

Sefer Yetzirah ([hebreo](#) , *Sepher Yašîrâh* "Libro de la Formación", o "Libro de la Creación", ספר יצירה) es el título del libro más antigua existente en el [Jewish esoterismo](#) , aunque algunos de los primeros comentaristas trataron como un tratado sobre la teoría matemática y lingüística oposición a [la Cábala](#) . " *Yetzirah* "es más literalmente traducido como" formación " , la palabra " *Briá* "se utiliza para la" Creación ". ^[1]

Contenido

[[ocultar](#)]

- [1 Origen](#)
- [2 Manuscritos](#)
- [3 Influencia](#)
- [4 Estructura](#)
- [5 El sistema fonético](#)
- [6 Enseñanzas](#)
- [7 Creación](#)
- [8 Teorías del cambio en la naturaleza](#)
- [9 elementos gnósticos](#)
- [10 Fecha](#)
- [11 estudio judío del *Sefer Yetzirah*](#)
- [12 interpretaciones Thelemic](#)
- [13 suhuf Ibrahim](#)
- [14 Las referencias al *Sefer Yetzirah*](#)
- [15 Véase también](#)
- [16 Notas](#)
- [17 Enlaces externos](#)

Origen [[editar](#)]

Una historia críptica en el [Talmud de Babilonia](#) se afirma que "En la víspera de cada [Shabat](#) , [Judá Hanasí](#) alumnos 's, [Rab Hanina](#) y [Rab Osaías](#) , que se dedicaron especialmente a la [cosmogonía](#) , que se utiliza para crear una deliciosa [ternera](#) mediante el *Sefer Yetzirah* , y comió en el [día de](#)

[reposito](#) ". ^[2] Mystics ^[3] afirma que el patriarca bíblico [Abraham](#) usó el mismo método para crear el ternero preparado para los tres ángeles que predijo [Sarah](#) embarazo 's en el relato bíblico en [Génesis 18:07](#) . Todas las creaciones milagrosas atribuidas a otros [rabinos](#) de la época talmúdica se atribuyen por los comentaristas rabínicos a la utilización de un mismo libro.

Sefer Yetzirah " apéndice s (vi 15) declara que Abraham fue el destinatario de la revelación divina de la tradición mística, de modo que los rabinos de la época rabínica clásica (ver [Hai Gaon](#) en el [responsorio](#) citado en " *Kerem Hemed* , "viii 57.), y filósofos como [Saadia](#) , [Donnolo](#) y [Judá Halevi](#) (" *Cuzari* , "iv. 25 ^[4]) nunca dudaron de que Abraham fue el autor del libro. ^[5] En *Pardes Rimonim* , [Moisés ben Jacob Cordovero](#) (Ramak) menciona una opinión minoritaria que [Rabí Akiva](#) fue autor de ella, y lo lleva a decir Abraham escribió y Akiva redactado a su forma actual. ^[6] Lore judía atribuye a [Adam](#) , y que "[d] esde Adam pasó a [Noé](#) , y luego a Abraham, el amigo de Dios ". ^[7]

Según los historiadores modernos, el origen del texto es desconocido, y objeto de acalorados debates. Algunos estudiosos creen que podría tener un origen medieval temprana, mientras que otros hacen hincapié en las tradiciones anteriores que aparecen en el libro. ^[8] La división de las letras en las tres clases de vocales, consonantes y mudos, también aparece en [Hellenic](#) textos. ^[5]

El origen histórico del *Sefer Yetzirah* se colocó por [Reitzenstein](#) (*Poimandres* , p. 291), en el siglo segundo antes de Cristo. ^[9] De acuerdo con Christopher P. Benton, la forma gramatical hebrea sitúa su origen cerca de la época de la [Mishna](#) , ^[6] alrededor del siglo segundo EC.

En un manuscrito en el [Museo Británico](#) (ver Margoliouth, " *Catálogo de los manuscritos del Museo Británico hebreos y samaritanos* " , parte II., p. 190), el *Sefer Yetzirah* se llama *Hilkot Yetzirah* y declaró que la tradición esotérica no es accesible a nadie, pero la verdad piadosa (comparar ib.. p 255, donde se menciona como siendo utilizado por [Nahmanides](#) para [cabalísticos](#) propósitos). ^[9]

Manuscritos [[edit](#)]

El *Sefer Yetzirah* existe en varias versiones, entre ellas:

- 1) La versión corta,
- 2) La versión larga,
- 3) La Versión Saadia, y
- 4) La Versión Gra, entre otros. ^[6]

Las diferencias entre estas versiones tienden a ser menores.

1) y 2). La versión corta comprende alrededor de 1.300 palabras, mientras que la versión larga aproximadamente el doble. En el siglo 13 CE, [Abraham Abulafia](#) señaló la existencia de los dos.

3). En el siglo 10, [Saadia Gaon](#) escribió su comentario sobre la base de un manuscrito que era una copia reorganización de la versión más larga, que ahora se llama la versión Saadia.

4). En el siglo 16, el Ari ([Isaac Luria](#)) redactó el texto (Short Version) para armonizarlo con el [Zohar](#) , y luego en el siglo 18, el Gra (Eliyahu, el [Gaón de Vilna](#)) redactado más de esto, ahora se llama el Gra Version.

Influencia [[editar](#)]

El *Sefer Yetzirah* se dedica a la especulación sobre la creación del mundo de Dios. La atribución de la autoría del patriarca bíblico [Abraham](#) demuestra la alta estima de que gozaba durante siglos. Incluso puede decirse que esta obra tuvo una mayor influencia en el desarrollo de la mente judía que casi cualquier otro libro después de la finalización del [Talmud](#) . ^[5]

El *Sefer Yetzirah* es muy difícil de entender debido a su estilo oscuro. La dificultad se hace aún mayor por la falta de una edición crítica, el texto actual es mucho interpolados y alterado. ^[5] Por lo tanto hay una gran divergencia de opiniones con respecto a la edad, el origen, el contenido y el valor del libro, ^[5] ya que es diversamente considerado como la época del Templo.

Estructura [[editar](#)]

Sefer Yetzirah describe cómo el universo fue creado por el "Dios de Israel" (una lista de todos los [nombres hebreos de Dios](#) aparece en la primera frase del libro) a través de "32 maneras maravillosas de la sabiduría":

- **Diez números** ([Sefirot](#) , el origen de la *Sefirot* de tarde Cábala)
- Las **veintidós letras** del alfabeto hebreo-
 - Tres **Cartas "madre"** ([Aleph](#) , [Souvenirs](#) , [Shin](#))
 - Seven **"dobles"** ([Bet](#) , [Gimel](#) , [Dalet](#) , [Kaf](#) , [Pe](#) , [Resh](#) , [Taw](#))
 - Doce **"Simples"** ([Él](#) , [Waw](#) , [Zayin](#) , [Heth](#) , [Teth](#) , [Yod](#) , [Lamedh](#) , [Nun](#) , [Samekh](#) , [Ayin](#) , [Tsade](#) , [Qoph](#))

Estas divisiones corresponden a conceptos judíos, como las 3 letras que componen el nombre de Dios (*yud* , *él* y *vav*), los 7 días de la semana judía, las [12 tribus de Israel](#) , y los 12 meses del [calendario hebreo](#) , así como a las ideas "científicas" o filosóficas tempranas como los 4 [elementos](#) (fuego, agua, aire, tierra), los 7 [planetas](#) , 10 direcciones, las 12 [zodiacales](#) constelaciones diversas funciones físicas humanas, y una lista de las partes del cuerpo humano . El libro describe cómo Dios usó a los 10 sefirot y las 22 letras hebreas en diversas combinaciones, y finalmente (como se describe en la sección final del libro), lo que revela este secreto a Abraham como un pacto con él. El pacto de Dios con Abraham es descrito como doble:

1. Entre los 10 dedos de los pies es el "pacto de la circuncisión" ([mila](#) en hebreo, que también significa " *palabra* ")
2. Entre los 10 dedos de las manos (también identificado con el 10 sefirot) es el "pacto de la lengua" (*lashón* en hebreo, que también significa " *lengua* ")

La última frase describe cómo Dios "conecta" las 22 cartas de la [Torá](#) a la lengua de Abraham, y revela su secreto a Abraham.

El sistema fonético [[edit](#)]

El [filológicas](#) se discute primero, ya que es necesario para una elucidación de las especulaciones filosóficas de la obra. Las veintidós letras del alfabeto hebreo se clasifican tanto con referencia a la posición de los órganos vocales en la producción de los sonidos, y con respecto a la intensidad sonora. A diferencia de los gramáticos judíos, que supone un modo especial de articulación de cada uno de los cinco grupos de sonidos, el *Sefer Yetzirah* dice que ningún sonido se puede producir sin la lengua, a la que los demás órganos de la palabra sólo prestan asistencia. Por lo tanto la formación de las letras se describe como sigue:

- Con la punta de la lengua y la garganta
- Entre los labios y la punta de la lengua
- En la mitad de la lengua
- En la punta de la lengua
- Por la lengua, que se encuentra plana y estirada, y por los dientes (ii. 3) [\[5\]](#)

Las letras se distinguen, además, por la intensidad del sonido necesaria para producirlos, y en consecuencia se dividen en:

- **Mudos** , que son acompañados por el sonido, como miem
- **Sibilantes** , como Shin, por lo tanto, que se llama el "siseo shin"
- **Aspirados** , como Aleph, que ocupa una posición entre los mudos y sibilantes, y se designa como el "Aleph aireado, que mantiene el equilibrio en el medio" (IV, 1, y en algunos eds ii 1.).

Además de estas tres letras, que son llamadas "madres", una distinción también se dibuja entre las siete letras "dobles", que tienen dos sonidos diferentes en función de inflexión, y los doce letras "simples", el resto de los caracteres del alfabeto que representan sólo un sonido cada uno. [\[5\]](#)

Enseñanzas [[edit](#)]

Tanto el macrocosmos (el [universo](#)) y el microcosmos ([el hombre](#)) se ven en este sistema como producto de la combinación y permutación de estos personajes místicos, ^[9] y este uso de las letras por los Judios para la formación del [Santo Nombre](#) a efectos taumatúrgicos está atestiguada por arte de magia papiros que citar un "Libro Angélico de Moisés", que estaba lleno de alusiones a [la Biblia](#) los nombres. ^[5]

Las teorías lingüísticas del autor del *Sefer Yetzirah* son un componente integral de su filosofía, sus otras partes son astrológico y [gnóstico cosmogonía](#) . Las tres letras Aleph, Mem Shin, no sólo son los tres "madres" de la que se forman las otras letras del alfabeto, pero también son figuras simbólicas de los tres elementos primordiales, las sustancias que se basa toda la existencia. ^[5]

De acuerdo con el *Sefer Yetzirah* , la primera emanación del espíritu de Dios era el *ruaj* (= "espíritu", "air"), que produce agua, lo que, a su vez, formaron la génesis de fuego. Al principio, sin embargo, estas tres sustancias sólo tenían una existencia potencial, y entró en vigor sólo por medio de las tres letras Aleph, Mem Shin real, y como estas son las partes principales de un discurso, por lo que esas tres sustancias son los elementos de la que se ha formado el cosmos. ^[5]

El cosmos se compone de tres partes, el mundo, el año (o el tiempo), y el hombre, que se combinan de tal manera que los tres elementos primordiales se encuentran en cada una de las tres categorías. El agua formó la tierra, el cielo fue producido por el fuego, y el *ruaj* produce el aire entre el cielo y la tierra. Las tres estaciones del año, el invierno, el verano y la temporada de lluvias, corresponden al agua, fuego y *ruaj* de la misma manera como el hombre se compone de una cabeza (que corresponde al fuego), el torso (representado por *ruaj*), y el otro partes del cuerpo (equivalente a agua). ^[5]

Las siete letras dobles producen los siete planetas, los "siete días", y las siete aperturas en el hombre (dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y una boca). Una vez más, como las siete letras dobles varían, siendo pronunciada ya sea duro o blando, por lo que los siete planetas están en movimiento continuo, acercándose o alejándose de la tierra. Los "siete días", en la misma manera, fueron creadas por los siete letras dobles porque cambian con el tiempo en función de su relación con los planetas. Los siete aperturas en el hombre lo conectan con el mundo exterior como los siete planetas se unen el cielo y la tierra. Por lo tanto estos órganos están sujetas a la influencia de los planetas, el ojo derecho estar bajo Saturno, el ojo izquierdo bajo Júpiter, y similares. ^[5]

Las doce letras "simples" crearon los doce signos del zodiaco, cuya relación con la tierra es siempre sencillo o estable, y les pertenecen a los doce meses en el tiempo, y los doce "líderes" en el hombre. Estos últimos son los órganos que realizan funciones en el organismo independiente del mundo exterior, siendo las manos, los pies, los riñones, la vesícula, los intestinos, el estómago, el hígado, el páncreas y el bazo, y son, por tanto, sujeto a los doce signos del Zodiaco. ^{[5][10]}

En su relación con la construcción del cosmos, la materia se compone de los tres elementos primordiales, que, sin embargo, no están conectados químicamente uno con el otro, pero modifican uno al otro sólo físicamente. Potencia (δύναμις) emana de la siete y los doce cuerpos celestes, o, en otras palabras, desde los planetas y los signos del zodiaco. Las reglas de "dragón" en

el mundo (la materia y los cuerpos celestes), las normas de la esfera de tiempo, y las reglas de corazón sobre el cuerpo humano. El autor resume esta explicación en una sola frase: ". El dragón es como un rey en su trono, la esfera como un rey viajaba en su país, y el corazón como un rey en la guerra" [\[5\]](#)

Creación [[editar](#)]

Para armonizar la declaración bíblica de la creación "[ex nihilo](#)" con la doctrina de los elementos primordiales, el *Sefer Yetzirah* supone una creación doble, un ideal y otra real. [\[5\]](#)

Su nombre se deriva posiblemente del hecho de que los números sólo expresan las relaciones de dos objetos entre sí, por lo que las diez [Sefirot](#) son sólo abstracciones y no realidades. Una vez más, como los números de dos a diez se derivan del número uno, por lo que las diez Sefirot se derivan de uno, el espíritu de Dios. El espíritu de Dios, sin embargo, no es sólo el comienzo, pero también la conclusión de las Sefirot ", su fin está fijado en su principio, como la llama se une al carbón" (es decir, 7). De ahí la *Sefirot* no debe ser concebida como emanaciones en el sentido ordinario de la palabra, sino más bien como modificaciones del espíritu de Dios, que primero los cambios en el aire, y luego se convierte en agua y, finalmente, el fuego, el último que se retira no más lejos de Dios que la primera. [\[5\]](#)

Además de estos abstracto diez *Sefirot* , que se concibió sólo idealmente, las veintidós letras del alfabeto produjeron el mundo material, porque ellos son reales, y son los poderes formativos de toda la existencia y el desarrollo. A través de estos elementos la creación real del mundo se llevó a cabo, y las diez *Sefirot* , que antes de esto sólo tenía una existencia ideal, se convirtió en realidad. Esta es, pues, una forma modificada de la doctrina talmúdica que Dios creó el cielo y la tierra por medio de letras ([Berajot](#) 58a). La explicación de este punto es oscuro ya que la relación de las veintidós letras a las diez *Sefirot* no está claramente definido. [\[5\]](#)

La primera frase del libro dice: "Treinta y dos senderos, maravillas de la sabiduría, tiene a Dios grabada ...", estas rutas se explican a continuación, como las diez *Sefirot* y las veintidós letras. Mientras que el *Sefirot* están expresamente designado como "abstracts", se dice de las letras: "Veintidós letras: Dios los llamó, les cortó, las combinó, las pesó, ellos intercambian, ya través de ellos produce toda la creación y todo lo que está destinado a llegar a existir "(ii 2). [\[5\]](#)

Las letras son sustancias ni independientes ni tampoco como meras formas. Parecen ser el nexo de unión entre la esencia y la forma. Ellos se designan como los instrumentos mediante los cuales el mundo real, que consiste en esencia y forma, se produce a partir de la *Sefirot* , que son meramente esencias sin forma. [\[5\]](#)

Las teorías de cambio en la naturaleza [[edit](#)]

Además de la doctrina de la *Sefirot* y las letras, la teoría de los contrastes de la naturaleza o de las [syzygies](#) ("pares"), como se les llama por los gnósticos, ocupa un lugar destacado en el *Sefer Yetzirah* . Esta doctrina se basa en la suposición de que el así como la moral del mundo físico consiste en una serie de contrastes mutuamente en guerra, con todo pacificado y empató por la

unidad, Dios. Así, en los tres prototipos de creación los elementos de fuego y agua en contraste se igualan por el aire,. Correspondiente a esta son las tres "madres" entre las letras, el MEM silencio contrasta con el Shin silba, y ambos están igualados por Aleph ^[5]

Siete pares de contrastes se enumeran en la vida del hombre:

- La vida y la muerte
- Paz y conflictos
- La sabiduría y la locura
- La riqueza y la pobreza
- Belleza y la fealdad
- Fertilidad y esterilidad
- Señorío y servidumbre (IV, 3). ^[5]

A partir de estas premisas, el *Sefer Yetzirah* señala a la importante conclusión de que "el bien y el mal" no tienen existencia real, porque como todo en la naturaleza sólo puede existir a través de su contrario, una cosa puede ser llamado bueno o malo en función de su influencia sobre el hombre por el curso natural de la contraste. ^[5]

El libro enseña que el hombre es un agente moral libre, por lo que una persona es recompensado o castigado por sus acciones. Si bien las ideas del [cielo](#) y [el infierno](#) se dejan de mencionar en el libro, que enseña que el hombre virtuoso es recompensado por una actitud favorable de la naturaleza, mientras que el hombre malo le resulta hostil a él. ^[5]

Elementos gnósticos [[edit](#)]

El *Sefer Yetzirah* es similar a diversos sistemas gnósticos. A medida que el *Sefer Yetzirah* divide el alfabeto hebreo en tres grupos, por lo que el gnóstico [Marcus](#) divide las letras griegas en tres clases, consideradas por él como las emanaciones simbólicas de los tres poderes que incluyen el número total de los elementos superiores. ^[5]

Ambos sistemas conceden gran importancia a la potencia de las combinaciones y permutaciones de las letras en la explicación de la génesis y desarrollo de la multiplicidad de la unidad. Los [escritos Clementina](#) presentan otra forma de gnosis, que coincide en muchos puntos con el *Sefer Yetzirah* . Al igual que en éste, Dios no es sólo el principio, pero también el fin de todas las cosas, así que en la antigua Él es el ἀρχή (= תַּשׁוּבָה) y τέλος (= תְּכִלִּית) de todo lo que existe, y los escritos de Clementine, además, enseñan que el espíritu de Dios se transforma en πνεῦμα (= רוּחַ), y esto en el agua, que se convierte en fuego y rocas, coincidiendo así con el *Sefer Yetzirah* , donde el espíritu de Dios, רוּחַ (= πνεῦμα), el aire, el agua y el fuego son los primeras cuatro *Sefirot* . ^[5]

Los seis restantes *Sefirot* , o las limitaciones de espacio de las tres dimensiones en una doble dirección, también se encuentran en la Clementina, donde Dios es descrito como el límite del universo y como la fuente de las seis dimensiones infinitas. ^[5]

El "dragón" (תלי *tli* , tal vez significa "rizado uno" como una serpiente enroscada), que desempeña un papel tan importante en la [astrología](#) del libro, es, probablemente, una figura semítica antigua, en todo caso, su nombre no es el árabe, como académicos que se suponía hasta ahora, pero o arameo o posiblemente un préstamo de Babilonia-palabra. ^[5] El "dragón" se entiende a menudo como la estrellada constelación de [Draco](#) y, por extensión, representa el eje cósmico (equivalente a el norte / polo sur), porque esta constelación bobinas alrededor de la [estrella polar](#) y por lo tanto alrededor del eje celestial, ya que cruza la parte norte de la [esfera celeste](#) .

Fecha [[edit](#)]

Los elementos esenciales del libro son características del tercero o cuarto siglo, para una obra de esta naturaleza, integrado en el [Geonic](#) periodo podría haber sido lanzado sólo en la forma de gnosis judía, que permaneció inmóvil después del siglo cuarto, si es que No había ya extinguido. ^[5]

La fecha y el origen del libro no se puede determinar sin duda, siempre y cuando no hay texto crítico de la misma. La [editio princeps](#) ([Mantua](#) , 1562) contiene dos recensiones, que se utilizaron en su mayoría por los comentaristas de la obra tan pronto como a mediados del siglo 10. La versión más corta (Mantua I.) fue anotado por [Dunash ibn Tamim](#) o [Jacob b. Nissim](#) , mientras [Saadia](#) y [Donnolo](#) escribieron comentarios sobre la recensión larga (Mantua II.). La versión más corta también fue utilizado por la mayoría de los comentaristas posteriores, como [Judá b. Barzilai](#) y [Najmánides](#) , y era, por lo tanto, publicó en las ediciones ordinarias. La recensión larga, por otra parte, era poco conocido, la forma dada en la *editio princeps* del *Sefer Yetzirah* es probablemente una copia del texto que se encuentra en el comentario de Donnolo. Además de estos dos recensiones principales del texto, las dos versiones contienen una serie de lecturas de la variante que aún no han sido examinados críticamente. ^[5]

En cuanto a la relación de las dos recensiones, se puede decir que la forma más larga contiene párrafos enteros que no se encuentran en el más corto, mientras que la disposición divergente de la materia a menudo modifica el significado esencialmente. A pesar de la recensión ya contiene, sin duda, adiciones e interpolaciones que no forman parte del texto original, que tiene muchas lecturas valiosas que parecen más y mejor que los pasajes correspondientes en la versión más corta, por lo que una edición crítica del texto debe considerar tanto recensiones . ^[5]

Estudio judío del *Sefer Yetzirah* [[edit](#)]

La historia del estudio del *Sefer Yetzirah* es uno de los más interesantes en los registros de la literatura judía. Con la excepción de la Biblia, apenas cualquier otro libro ha sido el tema de mucho anotación. ^[5]

Una relación íntima que existe entre el *Sefer Yetzirah* y los místicos más tarde, y aunque existe una marcada diferencia entre la Cábala más tarde y el *Sefer Yetzirah* (por ejemplo, el *Sefirot* de los

cabalistas no se corresponden con las del *Sefer Yetzirah*), el sistema establecido en este último es el primer eslabón visible en el desarrollo de las ideas cabalísticas. En lugar de la inmediata creación *ex nihilo* , ambas obras postular una serie de emanaciones de medios entre Dios y el universo. y ambos consideran a Dios como la primera causa única, y no como la causa eficiente inmediato del mundo ^[5]

Se distribuyó un libro del mismo nombre entre los [místicos alemanes](#) entre los siglos XI y 13. Este libro parece ser una obra mística en los seis días de la creación, y corresponde en parte al pequeño [Midrash Rabá Seder de-Bereshit](#) .^[5]

Interpretaciones Thelemic [[edit](#)]

[Frater Achad](#) , en su libro titulado [La anatomía del cuerpo de Dios](#) , ha escrito las interpretaciones de este libro en [Thelema](#) .

Suhuf Ibrahim [[edit](#)]

El [Corán](#) habla de un libro sagrado por el nombre de [Ibrahim suhuf](#) que se traduce en los rollos de Abraham. Aunque la mayoría de los musulmanes creen que este libro han perecido mucho se especula que esto puede ser una referencia a *Sefer Yetzirah* como tradición judía general atribuye la autoría del libro de Abraham.

Las referencias al *Sefer Yetzirah* [[edit](#)]

El episodio "Kaddish", a partir de la cuarta temporada de los [X-Files](#) , las referencias del *Sefer Yetzirah* en una historia basada en el relato del rabino [Loew](#) y el [Golem de Praga](#) . En su cuento "El milagro secreto", [Jorge Luis Borges](#) describe cómo el protagonista, Jaromir Hladík, había traducido el *Sefer Yetzirah* .

Issue # 4 del [Batwoman](#) serie de cómic cierra con Katherine "Kate" Kane investigar lo sobrenatural, con una copia del *Sefer Yetzirah* sobre la mesa en la pila de libros.

Véase también

El **Sefer Yetzirá**, (en Hebreo “Libro de la Formación” o “Libro de la Creación”, יצירה ספר, “Yetzirah” es literalmente traducido como “Formación”, es el título del primer libro existente sobre esoterismo judío. También llamado "Libro de Abraham", a quien se atribuye sus enseñanzas transmitidas de modo oral, es junto con el [Zohar](#), la principal obra del esoterismo judío, la [Kabbalah](#).

Podemos encontrar una introducción a la Cábala para iniciados en el estudio de las letras hebreas y su significado. La versión resumida también incluye los Nombres Divinos del árbol sefirótico (conjunto de esferas que explican los atributos de Dios, así como los 32 senderos de sabiduría y las 22 letras del alfabeto hebreo), correspondientes a cada sefira.

Índice

[\[ocultar\]](#)

- [1 Origen](#)
- [2 Manuscritos](#)
- [3 Influencia](#)
- [4 Estructura](#)
- [5 Sistema fonético](#)
- [6 Enseñanzas](#)
- [7 Creación](#)
- [8 Resumen](#)
- [9 Referencias](#)
- [10 Enlaces externos](#)

Origen[\[editar\]](#)

Una historia secreta del Talmud babilónico dice que “En la víspera de cada Shabat, los alumnos de Judah ha-Nasi Rab Hanina y Rab Hoshaiiah, que se dedicaron especialmente a la cosmogonía (estudio del origen del universo), solían "crear" un cordero de leche según los principios del Séfer letzirá para comerselo en el día de Shabat"

Una enseñanza declara que el patriarca bíblico Abraham fue el destinatario de la revelación divina de la tradición esotérica (el camino hacia el interior), de modo que los rabinos de la época clásica y filósofos como Saadia, Donnolo y Judá ha-Levi nunca dudaron de que Abraham fue el autor del libro. Akiba fue el autor de transcribirlo a su formato actual aunque posteriormente se hicieron otras versiones, siendo la más característica la escrita por Aryeh Kaplan.

Según los historiadores modernos, el origen del texto es desconocido, y objeto de acalorados debates. Algunos investigadores enfatizan su contexto entre los diversos textos medievales cabalísticos que surgen tras el siglo X, mientras que otros estudiosos hacen hincapié en las tradiciones anteriores. Algunas de las ideas centrales del libro parecen tener un origen babilónico. Hay quien dice que la idea de la potencia creativa de los diferentes sonidos es egipcia, y el reparto de las cartas en las tres clases de vocales, mudos, y sonantes es Helénica, sin embargo esta clasificación contrasta cuando se aplica a las letras hebreas. El origen histórico del Sefer Yetzirah fue asignado por Reitzenstein en el siglo II a.C. De acuerdo con Christopher P. Benton, las formas gramaticales hebreas tienen su origen más aproximado en el periodo de la Mishnah alrededor del

siglo II d.C. Tradiciones judías también atribuyen su origen a Adán y que se transmitió a Noé hasta llegar a Abraham.

En un manuscrito disponible en el Museo Británico, el Sefer Yetzirah se llama Yetzirah Hilkot, siendo declarado tradición esotérica, está disponible tan solo a piadosos con el propósito de utilizarlo con fines cabalísticos.

Manuscritos[[editar](#)]

El Sefer Yetzirah tiene múltiples versiones, estas son:

- 1). **La Versión Corta:** Consta de 1300 palabras aproximadamente.
- 2). **La Versión Larga:** Consta de aproximadamente del doble de palabras que la versión Corta. En el siglo XIII d.C. Abraham Abulafia destacó la existencia de ambas.
- 3). **La Versión Saadia:** En el siglo X, Saadia Gaon reorganizó la Versión Larga en su comentario del Sefer Yetzirah.
- 4). **La Versión Gra:** En el siglo XVI, el Ari (Isaac Luria) redactó el texto para armonizarlo con el Zohar. En el siglo XVIII, el Gra (Eliyahu, el Gaon de Vilna) hizo esta elaborada compilación.

La primera compilación conocida la realizó Rabi Akiva en el siglo II, sin embargo la de Aryeh Kaplan es la más completa y difundida actualmente, habiendo otras muchas versiones de carácter anónimo, a parte de las mencionadas.

Influencia[[editar](#)]

El Sefer Yetzirah está orientado al tema cabalístico concerniente a la creación del mundo por Dios, requiere un elevado conocimiento para su comprensión debido a su estilo ocultista. La atribución de su autoría recae en el patriarca bíblico Abraham. Se puede decir incluso que la influencia que ha generado este libro en la mentalidad Hebrea es mayor que la de ningún otro hasta la compilación del Talmud.

Estructura[[editar](#)]

El Sefer Yetzirah describe cómo fue creado el mundo por el Dios de Israel, (ofrece una lista con los nombres del Dios Hebreo en su primera página) a través de los 32 senderos de la sabiduría. Explica cómo se creó el mundo a través de su palabra, para lo que hace una síntesis del significado de las letras del alfabeto desvelando muchos misterios cabalísticos.

Los 32 senderos de sabiduría corresponden a los 10 números que en el lenguaje cabalístico se traducen en 10 esferas o sefirot, y las 22 letras del alfabeto Hebreo divididas en tres grupos, madres, dobles y simples:

- Diez números (descritos a través de las 10 Sefirot).

- Las 22 letras del alfabeto Hebreo:
 - Tres letras “Madres” (אמש).
 - Siete letras “Dobles” (בגדכפרת).
 - Doce letras “Simples” (הוזחטיילנסעצק).

Un resumen de su significado podría decirse como que las tres “Madres” se corresponden con las tres letras que forman el nombre divino (yud, he, vav), las siete “Dobles” con los siete días de la semana y las doce “Simples” con los doce meses del año, así como las doce tribus de Israel.

A través de las 22 letras y las 10 sefirot pueden realizarse permutaciones. También se ofrece otra definición de las letras según su significado en el plano astrológico, con la representación de los cuatro elementos; fuego, aire, agua, tierra, los siete planetas y las doce tribus según las constelaciones. Al final del libro se indica que todos estos secretos le fueron revelados a Abraham como un pacto que Dios hizo con él.

Sistema fonético[[editar](#)]

Lo que los Judíos Gramaticales indican que para una articulación adecuada, las letras se dividen en cinco grupos de sonidos, en contraste con esta opinión, el Sefer Yetzirah informa que ningún sonido puede producirse sin la ayuda de la lengua, siendo el resto de los órganos del habla meros ayudantes. Los cinco grupos anteriores son:

- Con la punta de la lengua y la garganta.
- Entre los labios y la punta de la lengua.
- Con el centro de la lengua.
- Con la punta de la lengua.
- Con la lengua, aplanada y estirada, y con los dientes.

Las letras son distinguidas por la intensidad del sonido necesario para producirlas, así las dividimos en:

- **Silenciosas:** Que no son acompañadas de sonidos, como ה.
- **Silbantes:** Como la ש, que es también llamada “shin silbante”.
- **Aspirantes:** Como la א, que es la intermedia entre las silenciosas y las silbantes, es denominada como “alef ligera”, puesto que mantiene el equilibrio.

Excepto estas tres letras llamadas “madres”, también podemos hacer distinciones entre las siete “dobles” y las doce “simples”, que dan lugar al alfabeto entero.

Enseñanzas[[editar](#)]

El macrocosmos (el universo) y el microcosmos (el hombre) son vistos por este sistema como el producto de la combinación y permutación de estas letras místicas.

Las tres letras “madres” no solo representan las originales con las que se formó el resto del alfabeto, sino que también simbolizan los tres elementos primordiales, la substancia que mantiene toda la existencia, el soplo de vida (aire o viento) \aleph , el agua η y el fuego ψ .

De acuerdo al Sefer Yetzirah, la primera emanación del espíritu de Dios fue el Ruaj (“Espíritu”, “aire”, el “aliento de vida”), el cual produjo fuego. Este fuego en su turno formó el génesis del agua. Estas tres sustancias son la equivalencia a las tres “madres”, y son los elementos con los cuales se ha formado el cosmos.

El cosmos a su vez se puede dividir en tres partes, el mundo, el año y el hombre, y se combinan de forma que los elementos primordiales puedan contenerse en ellos. El Sefer Yetzirah lleva a cabo estas combinaciones de la siguiente manera:

- 1). Mundo: El agua formó la tierra; el cielo fue producido por el fuego; y el producto del cielo y la tierra fue el aire, que mantiene el equilibrio.
- 2). Año: Encontramos el invierno y el verano, y las estaciones intermedias que marcan el equilibrio.
- 3). Hombre: La cabeza corresponde al fuego, el estómago y el resto de extremidades equivalen al agua, y el pecho (aire) marca el equilibrio.

Las siete “dobles” corresponden en el mundo a los siete planetas, en el año a los siete días y en el hombre a las cavidades faciales (dos ojos, dos orejas, dos orificios nasales y una boca). Las siete “dobles” varían su influencia, de la misma manera que los siete planetas están en continuo movimiento, a veces más cerca y otras más lejos de la tierra. Los siete días de la semana de la misma manera, fueron creados por las siete “dobles” cambiando en el tiempo de acuerdo a su relación con los planetas. Las siete aperturas del hombre lo conectan con el mundo exterior. Que los órganos están asociados a los planetas quiere decir, por ejemplo, que el ojo derecho está bajo la influencia de Saturno, el izquierdo bajo Júpiter, y así sucesivamente.

Las doce letras “simples” crearon los doce signos del zodiaco en el mundo, los doce meses en el año y los doce conductos en el hombre, macho y hembra. Estos son los órganos que realizan una función en el cuerpo independientemente de lo que suceda en el mundo exterior, son; dos manos, dos pies, dos riñones, bilis, intestino, hígado, garganta, estómago y bazo, y funcionan de acuerdo a los doce signos del Zodiaco.

En esta relación en la construcción del cosmos, los elementos primordiales no están químicamente conectados pero se modifican mutuamente de forma física. El poder emana de los siete y los doce cuerpos divinos, o, en otras palabras, de los planetas y de los signos del zodiaco. Las reglas del

“dragón” sobre el mundo, las esferas sobre el tiempo y el corazón sobre el cuerpo humano. El autor resume esta explicación en una frase: “El dragón es como un rey en su trono, la esfera como el rey que viaja por su país, y el corazón como el rey de la guerra”.

Creación[[editar](#)]

Es también usado por la [Kabbalah](#) practica como un manual de meditación y de este libro se obtienen los procedimientos a seguir para la creación de un [Golem](#).

Resumen[[editar](#)]

TABLA RESUMEN	Sobre su trono	<i>Tall</i>		
	En su dominio		<i>Rueda</i>	
	En la guerra			<i>Corazón</i>
Letras	Reino	Mundo (sefar, voz)	Año (sipur, soplo)	Ser animado (sefer, verbo)
MADRES				
א, álef	Soplo	Aire	Humedad	Pecho
מ, mem	Agua	Tierra	Frio	Ventre
ש, shin	Fuego	Cielos	Calor	Cabeza
DOBLES				
ב, bet	Sabiduría	Luna	Primer día	Ojo derecho
ג, guimel	Riqueza	Marte	Segundo día	Oreja derecha
ד, dalet	Simiente	Sol	Tercer día	Orificio derecho de la nariz
ה, caf	Vida	Venus	Cuarto día	Ojo izquierdo
ו, fei	Dominio	Mercurio	Quinto día	Oreja izquierda
ז, resh	Paz	Saturno	Sexto día	Orificio izquierdo de la nariz
ח, tav	Gracia	Júpiter	Séptimo día	Boca
SIMPLES				
ט, he	Plegaria	Aries	Nisán	Pie derecho
י, vav	Pensamiento	Tauro	Iyar	Riñón derecho
כ, zain	Movimiento	Géminis	Siván	Pie izquierdo
ל, jet	Vista	Cáncer	Tamuz	Mano derecha
מ, tet	Audición	Leo	Ab	Riñón izquierdo
נ, yod	Acción	Virgo	Elul	Mano izquierda
ס, lamed	Coito	Libra	Tisri	Bilis
ז, nun	Olfato	Escorpión	Marjesván	Intestinos
ח, samej	Sueño	Sagitario	Quislev	Estómago
ט, ayin	Cólera	Capricornio	Tebt	Higado
י, tsadi	Nutrición	Acuario	Shebat	Garganta
כ, cof	Risa	Piscis	Adar	Bazo

Referencias