

Ścieżka do rozumienia

Oryginał angielski © 1997 Rawn Clark
Wersja polska © 2006 FranzBardon.pl

W załączniku do współczesnych komentarzy do „Sepher Yetzirah” można znaleźć tłumaczenie „32 Ścieżek Mądrości”. Te dwa dokumenty były przez kilka wieków łączone ze sobą zarówno w hebrajskiej, jak i zachodniohermetycznej tradycji.

Ostatnie badania przypisują autorstwo dokumentu „32 Ścieżki Mądrości” do „Kręgu kontemplacji”, „grupy” XIII-wiecznych, żydowskich kabalistów założonej w Kastylii, która opracowała tak klasyczne teksty jak: „Księga Kontemplacji” (*The Book of Contemplation*), „Dziesięć (i 13) Mocy” (*Ten (and 13) Powers*), „Fontanna Mądrości” (*The Fountain of Wisdom*) etc. Potwierdza to fakt, że specyficzne kabalistyczne określenia wypracowane przez tę „grupę” pisarzy stale pojawiają się w tekście „32 Ścieżek...”. Sam tekst zdaje się przedstawiać ziemię środka pomiędzy niegdyś całkiem odmiennymi koncepcjami dziesięciu/trzynastu „mocy” i dziesięciu „sefir”.

Zatem historycznie, dokument „32 Ścieżki Mądrości” powstał z kontekstu tradycji hebrajskiej. Jest to ważny punkt, ponieważ ten kontekst jest zupełnie odmienny od zachodniohermetycznego, w którym interpretujemy dzisiaj ten dokument.

W zakresie tych 32 ścieżek istnieją dwa poziomy różnicy pomiędzy tradycją zachodniohermetyczną a hebrajską. Pierwszym poziomem jest różnica pomiędzy przypisaniem sefir i liter do ścieżek, a drugim jest różnica w obrazach Drzewa Życia, do których mają zastosowanie te ścieżki.

W tradycji hebrajskiej, 32 ścieżki wywodzą się z historii tworzenia: Genesis, rozdział pierwszy. Tam imię Elohim pojawia się trzydzięci dwa razy, za każdym razem związane z jakimś działaniem. Dziesięć z tych działań to „mówienie” i przypisane są one do dziesięciu sefir; trzy z nich to „czynienie” i przypisywane są to liter matek; siedem to „widzenie” i przypisywane są do liter podwójnych; a dwanaście pozostałych to różnorodność działań przypisywanych do liter prostych.

Sefira: “Elohim rzekł:”

Kether -- “Na początku stworzył Elohim niebo i ziemię” 1:1*

Chokmah -- “Niech stanie się światłość” 1:3

Binah -- “Niech powstanie sklepienie [...] niech oddzieli [...]” 1:6

Gedulah -- “Niech się zbiorą wody [...] niech się ukaże suchy ląd [...]” 1:9

Geburah -- “Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą [...]” 1:11

Tiphareth -- “Niech powstaną światła na sklepieniu niebios [...]” 1:14

Netzach -- “Niech zaroją się wody [...] ptactwo niech lata [...]” 1:20

Hod -- “Niech wyda ziemia istotę żywą [...]” 1:24

Yesod -- “Uczyńmy człowieka [...]” 1:26

Malkuth -- “Rozradzajcie się i rozmnażajcie się [...]” 1:28

Litera matka: “Elohim uczynił:”

Aleph -- “sklepienie i oddzielił wody [...]” 1:7

Mem -- “dwa wielkie światła [...] oraz gwiazdy” 1:16

Shin -- “dzikie zwierzęta według rodzajów ich [...]” 1:25

Litera podwójna: “Elohim widział:”

Beth -- “że światłość była dobra” 1:4

Gimel -- “że to było dobre” (oddzielenie suchego lądu i wód) 1:10

Daleth -- “że to było dobre” (ziemia wydająca zieloną trawę etc) 1:12

Kaph -- “że to było dobre” (dwa światła na sklepieniu niebios) 1:18

Peh -- “że to było dobre” (zarojenie wód stworzeniami; powietrza ptactwem) 1:21

Resh -- “że to było dobre” (dzikie zwierzęta ziemi) 1:25

Tav -- “wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre” 1:31

Litera prosta: “Elohim --”

Heh -- “unosił się nad powierzchnią wód” 1:2

Vav -- “oddzielił tedy światłość od ciemności” 1:4

Zayin -- “nazwał światłość dniem, a ciemność nazwał nocą” 1:5

Cheth -- “nazwał sklepienie niebem” 1:8

Teth -- “nazwał suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem” 1:10

Yod -- “umieścił je [dwa światła] na sklepieniu niebios” 1:17

Lamed -- “stworzył wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty” 1:21

Nun -- “błogosławił im [potworom, wszelkim żywym, ruchliwym istotom]” 1:22

Samekh -- “stworzył człowieka na obraz swój” 1:27

Ayin -- “stworzył go. Jako mężczyznę i niewiadę stworzył ich” 1:27

Tzaddi -- “błogosławił im [mężczyźnie i niewieście]” 1:28

Qooph -- “rzekł: Oto daję wam wszelką [...]” 1:29*

* Są tutaj dwa wyjątki: Pierwszym jest Gen 1:1 i sefira 1/Kether, gdzie “Elohim rzekł” jest domniemane. Drugim jest Gen 1:29 i litera pojedyncza 12/Qooph, gdzie punkt widzenia jest przeniesiony z “Elohim rzekł” do “Oto daję wam wszelką [...]”.

Te trzydzieści dwa kreatywne akty są wybierane w kolejności zgodnej z rozdziałem Tory i stosowane wobec dokumentu „32 Ścieżek..”, co skutkuje innym przypisaniem ścieżek do sefir/liter, niż ma to miejsce w tradycji zachodniohermetycznej.

Ścieżka:

- 1 Kether
- 2 Chokmah
- 3 Binah
- 4 Chesed
- 5 Geburah
- 6 Tiphareth
- 7 Netzach
- 8 Hod
- 9 Yesod
- 10 Malkuth
- 11 Aleph
- 12 Beth
- 13 Gimel
- 14 Daleth**
- 15 Heh
- 16 Vav

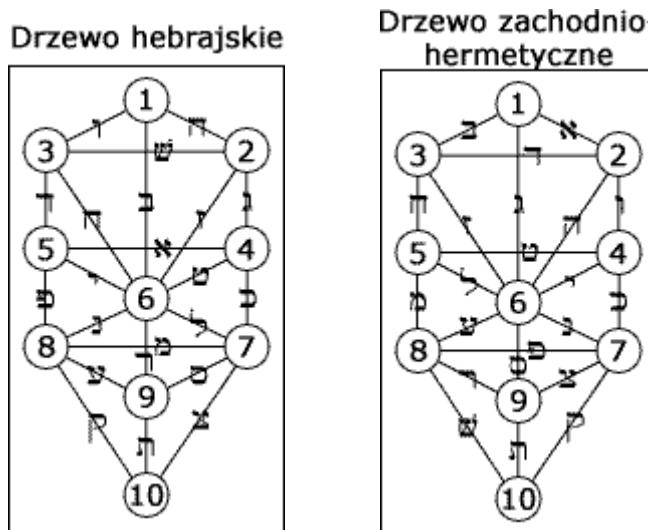
Sekwencja zach-herm:

Sekwencja Tory (Genesis 1):

- 1:1 – Kether – sefira 1
- 1:2 – Heh – litera prosta 1
- 1:3 – Chokmah – sefira 2
- 1:4 – Beth – litera podwójna 1
- 1:4 – Vav – litera prosta 2
- 1:5 – Zayin – litera prosta 3
- 1:6 – Binah – sefira 3
- 1:7 – Aleph – litera matka 1
- 1:8 – Cheth – litera prosta 4
- 1:9 – Chesed – sefira 4
- 1:10 – Teth – litera prosta 5
- 1:10 – Gimel – litera podwójna 2
- 1:11 – Geburah – sefira 5
- 1:12 – Daleth – litera podwójna 3
- 1:14 – Tiphareth – sefira 6
- 1:16 – Mem – litera matka 2

17	Zayin	1:17 – Yod – litera prosta 6
18	Cheth	1:18 – Kaph – litera podwójna 4
19	Teth	1:20 – Netzach – sefira 7
20	Yod	1:21 – Lamed – litera prosta 7
21	Kaph	1:21 – Peh – litera podwójna 5
22	Lamed	1:22 – Nun – litera prosta 8
23	Mem	1:24 – Hod – sefira 8
24	Nun	1:25 – Shin – litera matka 3
25	Samekh	1:25 – Resh – litera podwójna 6
26	Ayin	1:26 – Yesod – sefira 9
27	Peh	1:27 – Samekh – litera prosta 9
28	Tzaddi	1:27 – Ayin – litera prosta 10
29	Qooph	1:28 – Tzaddi – litera prosta 11
30	Resh	1:28 – Malkuth – sefira 10
31	Shin	1:29 – Qooph – litera prosta 12
32	Tav	1:31 – Tav – litera podwójna 7

Tak naprawdę istnieją tylko trzy punkty zgodności pomiędzy dwoma tradycjami: 1-Kether, 14-Daleth i 32-Tav. Skoro jednak litery ścieżek określane są przez sefiry, z którymi się łączą, to zgodność na ścieżce 14-tej jest tylko częściowa. Jest tak, ponieważ obraz Drzewa Życia stosowany przez hebrajską tradycję z XIII wieku jest inny od tego stosowanego przez współczesną tradycję zachodniohermetyczną.

W naszym zachodniohermetycznym Drzewie, litery brane są w ogólnie alfabetycznej kolejności i przypisywane do ścieżek pomiędzy sefirami w kolejności, w jakiej są emanowane, od najwyższej do najniższej. Mówię „ogólnie”, gdyż w trzech miejscach nie jest to ściśle przestrzegane. Skutkuje to umieszczeniem Daleth pomiędzy Chokmah i Binah.

Dokładna sekwenca A-B:

- 1-2 Aleph
- 1-3 Beh
- 1-6 Gimel
- 2-3 Daleth
- 2-4 Heh**
- 2-6 Vav**

Sekwenca zach-herm:

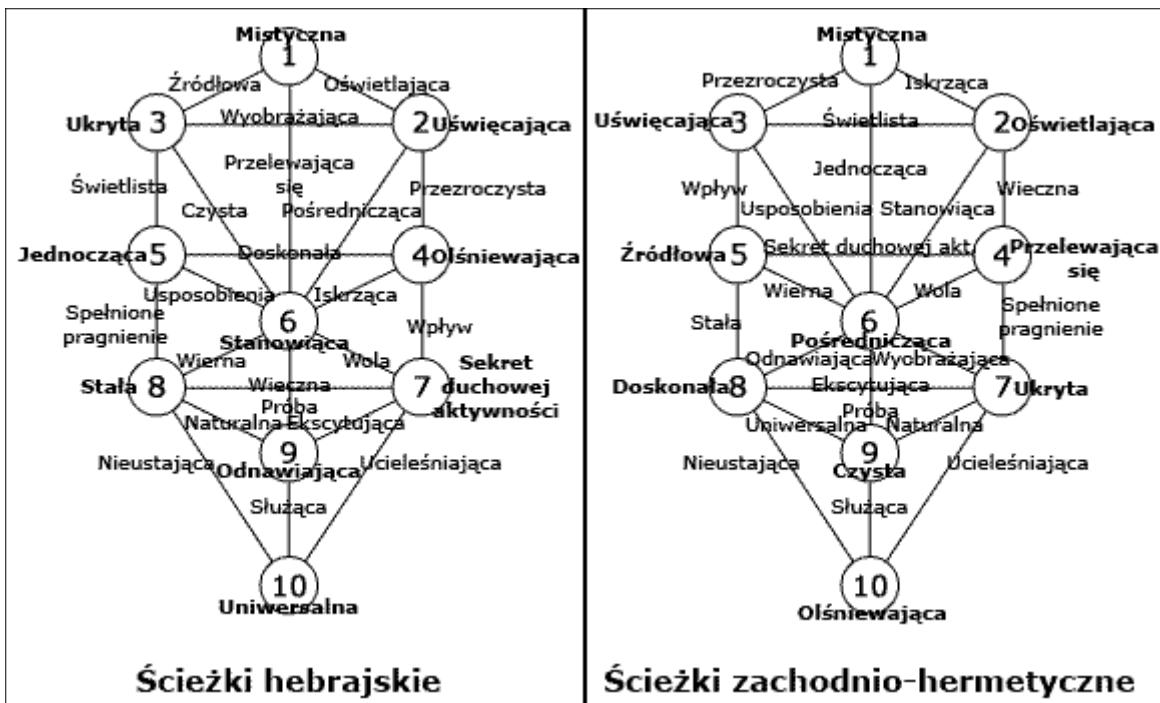
- 1-2 Aleph
- 1-3 Beth
- 1-6 Gimel
- 2-3 Daleth
- 2-4 Vav**
- 2-6 Heh**

3-5 Zayin	3-5 Cheth
3-6 Cheth	3-6 Zayin
4-5 Teth	4-5 Teth
4-6 Yod	4-6 Yod
4-7 Kaph	4-7 Kaph
5-6 Lamed	5-6 Lamed
5-8 Mem	5-8 Mem
6-7 Nun	6-7 Nun
6-8 Samekh	6-8 Ayin
6-9 Ayin	6-9 Samekh
7-8 Peh	7-8 Peh
7-9 Tzaddi	7-9 Tzaddi
7-10 Qooph	7-10 Qooph
8-9 Resh	8-9 Resh
8-10 Shin	8-10 Shin
9-10 Tav	9-10 Tav

Z drugiej strony hebrajska tradycja interpretuje “Sepher Yetzirah” jako przypisanie liter matek do trzech poziomych ścieżek, liter podwójnych do siedmiu ścieżek pionowych, a liter prostych do dwunastu ścieżek ukośnych. Kiedy zastosuje się to do zarysu Drzewa stosowanego w XIII wieku, to rezultatem jest Drzewo Życia, które wygląda podobnie do Drzewa zachodniohermetycznego, lecz ma znaczaco różne przypisania liter do ścieżek pomiędzy sefirami. W tym Drzewie, dla kontrastu, Daleth przebiega pomiędzy Binah a Geburah.

Tradycja hebrajska i zachodniohermetyczna zgodnie umieszczają tylko dwie literowe ścieżki: Kaph (pomiędzy Gedulah i Netzach) oraz Tav (pomiędzy Yesod i Malkuth).

W kontekście hebrajskiego Drzewa połączonego z sekwencją Tory, dokument „32 Ścieżki Mądrości” przekazuje trochę inne rozumienie sefir, łączących ich ścieżek oraz samych liter niż w przypadku analizowania go w kontekście zachodniohermetycznym.

Widać tutaj, że istnieje pięć punktów zgodności: ścieżka 1 (Kether), ścieżka 25 (Tiphareth do Yesod), ścieżka 29 (Netzach do Malkuth), ścieżka 31 (Hod do Malkuth) oraz ścieżka 32 (Yesod do Malkuth).

Aby lepiej zilustrować konsekwencję tych filozoficznych różnic, przejdę przez tekst „32 Ścieżek Mądrości” zestawiony z odpowiednim wersem Genesis 1 i wypisanie, jak sekwencja Tory i zachodniego hermetyzmu odnosi się do tych dwóch obrazów Drzewa. Razem z tym przedstawię swój skromny komentarz w zakresie 32 ścieżek, oparty wyłącznie na drzewie hebrajskim i kontekście sekwencyjnym Tory. Ograniczyłem swój komentarz do tej perspektywy, gdyż istnieje już kilka dobrych komentarzy odnośnie znaczenia ścieżek w tradycji zachodniohermetycznej.

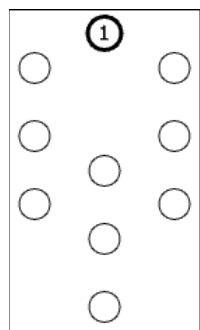
Moją szczerą nadzieję jest, że będziesz badał i porównywał, i w ten sposób dojdzieś do pełniejszego rozumienia tego cennego tekstu. Umieszczając „32 Ścieżki Mądrości” w ich historycznym kontekście, możemy zobaczyć, jak wyjątkowa jest zachodniohermetyczna interpretacja i, mam nadzieję, lepiej rozumieć znaczenie tych fundamentalnych różnic.

1: Pierwsza ścieżka nazywana jest cudowną (albo mistyczną) świadomością, najwyższą koroną. Jest to światło pierwotnej przyczyny, które nie ma początku; i jest to pierwotna chwała. Żadne stworzenie (dosł. „stworzona istota”) nie może osiągnąć jej esencji.

Gen 1:1 – “Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”.

בראשית ברא אלְהוּם אֶת הַשָּׁמִים וְאֶת הָאָרֶץ:

Przypisanie Tory / Przypisanie zach-herm -- sefira 1: Kether

Kether, pierwotna chwała, opisywana jest jako *Światło* pierwotnej przyczyny. Pierwotna przyczyna jest *esencją* Kether i jest tym nie mającym początku prawem, którego „nie może osiągnąć żadne stworzenie”.

W terminologii „Kręgu Kontemplacji”, Kether jest również nazywany „Pierwotną mądrością” i jest postrzegany jako pierwsza emanacja Pierwotnej Przyczyny.

Pierwotna Chwała jest najwyższą koroną tworzenia. Koroną stojącą nad wszystkim innym: diademem wiążącym naszą wierność wobec Jedności: świadectwem jeszcze wyższego autorytetu – Pierwotnej Przyczyny.

Wers Tory jest bardzo, bardzo złożony.

2: Druga ścieżka jest promienistą (lub oświetlającą) świadomością. Jest to korona (Kether) tworzenia (Briah), splendor Jedności, taki, który “podnosi się jako głowa nad wszystkim”. Mistrzowie kabały nazywają to Drugą Chwałą.

Gen 1:2 – “A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a duch Boga unosił się nad powierzchnią wód”.

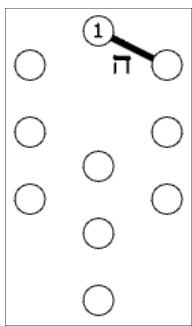
**וְהָאָרֶץ הָיָה תֹּהוֹ וְבֹהוֹ וְחַשְׁךְ עַל־פְנֵי תְהוּם
וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֲפָת עַל־פְנֵי הַמִּימִם:**

Przypisanie Tory – litera prosta 1: Heh

Drzewo hebrajskie: Kether do Chokmah

Drzewo zach-herm: Chokmah do Tiphareth

Przypisanie zach-herm – sefira 2: Chokmah

Tutaj widzimy Kether, Światło promieniące w dół, do Chokmeh. To promieniowanie Światła koronuje Briah, tj. stoi ponad briatycznym światem Chokmeh-Binah, tak jak Pierwotna Przyczyna stoi ponad Kether. To promieniowanie Światła jest Splendorem Jedności, czyli Splendorem Kether, Pierwotnej Chwały. Jako taka, nazywana jest Drugą Chwałą.

Wers Tory opisuje tę Promienistość jako „unoszenie się”, stanie ponad kreacją na podobieństwo Korony.

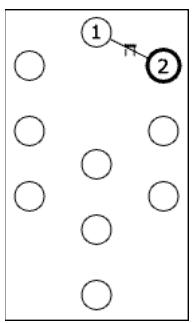
3: Trzecia ścieżka nazywana jest uświęcającą świadomością. Jest to podstawa (Yesod) pierwotnej mądrości i nazywana jest Trwającą Wiarą, a jej źródłem jest Amen. Jest to rodziniec [ojciec] Wiary, z którego emanuje moc Wiary.

Gen 1:3 – „I rzekł Bóg: >>Niech stanie się światłość<<. I stała się światłość”.

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אֹור וַיָּהִי־אֹור:

Przypisanie Tory – sefira 2: Chokmah

Przypisanie zach-herm – sefira 3: Binah

Chokmah jest Podstawą Pierwotnej Mądrości, co oznacza, że Pierwotna Mądrość (Kether) stoi ponad Chokmą. Chokma jest zestaleniem wyższej Pierwotnej Mądrości. Chokma jest wynikiem Amen i jest utytułowana Trwającą Wiarą oraz Rodzicem [Ojcem] Wiary. Z niej emanuje Wiera.

Wers Tory opisuje manifestację Pierwotnej Mądrości w postaci Światła. To Światło, niższe niż „Światło Pierwotnej Przyczyny” (Kether), oświetla świat Briah emanacją Wiary.

4: Czwarta ścieżka nazywana jest przelewającą się (lub otrzymującą) świadomością, gdyż z niej emanują wszystkie święte moce i wszystkie eteryczne emanacje o najbardziej

wysublimowanych esencjach: emanują one jedna z drugiej poprzez moc Pierwotnego Emanatora.

Gen 1:4 – „I widział Bóg, że światłość była dobra”.

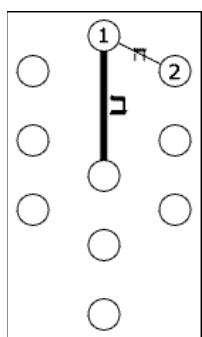
וירא אלhim את-האור כי-טוב

Przypisanie Tory – litera podwójna 1: Beth

Drzewo hebrajskie: Kether do Tiphareth

Drzewo zach-herm: Kether do Binah

Przypisanie zach-herm – sefira 4: Chesed

Promieniste Kether emanuje teraz wszystkie Święte Moce (najbardziej eteryczne emanacje o najbardziej wysublimowanych esencjach) w dół, do Tiphareth, poprzez literę Beth. Beth jest „domem” i jako pierwsza litera Tory, mówi się o niej, że mieści wszystkie litery, które następują po niej – poprzez Beth, emanują wszystkie święte moce Tory.

Co więcej, jest to Pierwotny Emanator, który sprawia, że ten blask przepływa z Kether do Tiphareth.

Wers Tory opisuje tę emanację świętych mocy do słonecznego Tiphareth jako Elohim *widzący* światło i jako Elohim *osądzający* jego dobro. To dobro jest „najbardziej eterycznymi emanacjami o najbardziej wysublimowanych esencjach”.

5: Piąta ścieżka nazywana jest radykalną (albo źródłową) świadomością, ponieważ jest to substancja Jedności, łącząca się z tym zrozumieniem (Binah), które samo emanuje z wnętrza obszaru Pierwotnej Mądrości (Chokmah).

Gen 1:4 -- “Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności”.

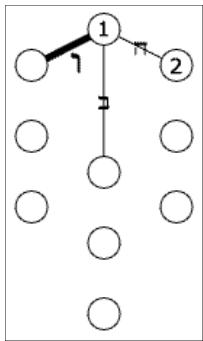
ויבדל אלhim בין האור ובין החשך:

Przypisanie Tory – litera prosta 2: Waw

Drzewo hebrajskie: Kether do Binah

Drzewo zach-herm: Chokmah do Chesed

Przypisanie zach-herm – sefira 5: Geburah

Kether emanuje teraz *substancję* Jedności w dół do Binah, poprzez literę Waw. Waw jest „gwoździem” i Kether zasadniczo przymocowuje nim Jedność w briatycznym świecie Chokmah-Binah.

Binah („Ukryta Świadomość” – zobacz ścieżkę 7) opisywana jest tutaj jako emanująca „z wnętrza *obszaru* Pierwotnej Mądrości”. W ścieżce 3, Chokmah opisywane jest jako „*podstawa* Pierwotnej Mądrości”. Obszar jest podobny do królestwa (Malkuth). Widać więc tutaj, że podczas gdy Chokmah-Kether jest *Yesod* Pierwotnej Mądrości, to Chokmah-emanujące-Binah jest *Malkuth* Pierwotnej Mądrości. Binah jest wobec Chokmah tym, czym fizyczna Ziemia jest do sefiry Malkuth.

Wers Tory mówi o dzieleniu. To, co zostało podzielone, to Jedność! Splendor Jedności był emanowany przy Heh do Chokmah; jej Święte Moce (etaryczne emanacje i wysublimowane esencje) były emanowane do Tiphareth poprzez Beth; a teraz jej Substancja została emanowana do Binah poprzez Waw. W ten sposób Elohim oddzielił światło Atziluthic od (relatywnej) ciemności Briah. Zauważ, że to również ustanawia znaczenie filarów – srogość/substancja, środkowy/święte moce i miłosierdzie/splendor.

6: Szósta ścieżka nazywana jest pośredniczącą świadomością (lub świadomością oddzielnego wpływu), ponieważ poprzez nią nasila się (lub zwiększa) emanacja wpływu atzilutycznego. Powoduje to, że ten wpływ płynie na wszystkich tych, którzy błogosławieni są, będąc zjednoczeni w jego esencji.

Gen 1:5 – „I nazwał Bóg światłość Dniem, a ciemność nazwał Nocą. Iastał wieczór, i nastął poranek - dzień pierwszy”.

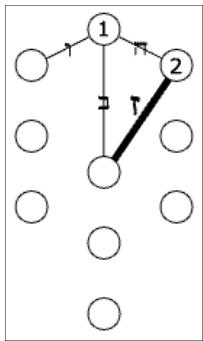
**וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לְאוֹר יוֹם וּלְחַשֵּׁךְ קָרָא לְלִילָה
וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בְּקָרְבָן יוֹם אֶחָד:**

Przypisanie Tory – litera prosta 3: Zayin

Drzewo hebrajskie: Chokmah do Tiphareth

Drzewo zach-herm: Binah do Tiphareth

Przypisanie zach-herm – sefira 6: Tiphareth

Z Chokmah – wyższego briatycznego aspektu zawierającego Splendor Jedności – emanuje wpływ, który pośredniczy tej separacji Atziluth od Briah. Poprzez Zayin („ miecz”), Święte Moce, które schodzą z Kether do Tiphareth, są powiększone. Jest to skutkiem połączenia się dwóch z trzech oddzielonych aspektów Jedności, w mniejszej skali. To miejsce połączenia to Tiphareth i w stosownej kolejności (dzień drugi), wpływ Substancji Jedności z Binah również dochodzi do Tiphareth. Wers Tory opisuje to połączenie jako nazywanie, które skutkuje wieczorem, porankiem, dniem pierwszym.

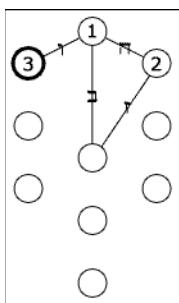
7: Siódma ścieżka jest ukrytą świadomością, gdyż jest promienistością, która oświetla wszystkie moce umysłu widziane okiem intelektu i poprzez kontemplację Wiary

Gen 1:6 – “Potem rzekł Bóg: Niech powstanie firmament pośród wód i niech oddzieli wody od wód!”.

ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים:

Przypisanie Tory – sefira 3: Binah

Przypisanie zach-herm – sefira 7: Netzach

O Binah myślą się zazwyczaj jako o Ciemności, a jednak widzimy, że jest to promienistość, która oświetla. Wprowadziła to bardzo złożoną filozofię, którą najlepiej jest podsumować słowami R. Ariel: „Ciemnością nazywane jest ukryte światło, które jest przyciemnione od oświetlania”. Tutaj jednak widzimy *receptywne* Binah, które wypełnione jest Substancją Jedności.

Binah jest kulminacją świata Briah i jako takie odnosi się do „mocy umysłu” i skierowanej do góry „kontemplacji wiary”.

Wers Tory ponownie wspomina podział, tym razem umieszczając Binah jako oddzielające Briah od Yetzirah.

8: Ósma ścieżka nazywana jest doskonałą świadomością, gdyż jest to plan pierwotności. Nie ma ona żadnego źródła, w którym może mieszkać, poza ukrytymi komnatami majestatu (Gedulah), z którego emanuje jego własna tajemnicza esencja.

Gen 1:7 – “Uczynił więc Bóg firmament, i oddzielił wody pod firmamentem od wód nad sklepieniem; i tak się stało”.

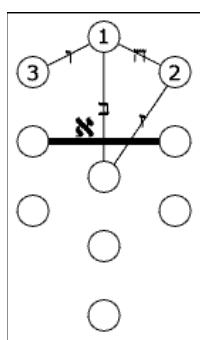
וַיָּעֶשׂ אֱלֹהִים אֶת־הָרָקִיעַ וַיְבָדֵל بֵּין הַמִּים אֲשֶׁר
מִתְהַת לְرָקִיעַ וּבֵין הַמִּים אֲשֶׁר מִעַל לְرָקְטָעַ וַיַּהַי־כֵן:

Przypisanie Tory – litera matka 1: Aleph

Drzewo hebrajskie: Chesed do Geburah

Drzewo zach-herm: Kether do Chokmah

Przypisanie zach-herm – sefira 8: Hod

Przy Aleph, Elohim *czyni* po raz pierwszy, wskazując Świat Yetzirah, dla którego Aleph zapewnia Plan Pierwotności. Mówiąc nam, że jego sekretna esencja emanuje z Chesed. W ścieżce 10, Chesed (które jest „oświetlone Splendorem wszystkich światów”) ma powodować że „wpływ wychodzi z Księcia Oblicz”... tym wpływem jest Aleph. Wers Tory mówi nam, że to konkretnie ukazuje podział pomiędzy wyższymi wodami a niższymi wodami.

9: Dziewiąta ścieżka nazywana jest czystą świadomością, gdyż oczyszczca ona esencję sefir. Zapewnia i przystosowuje projekt ich obrazów (dosł. „wzorów”) i ustanawia ich jedność. Pozostają zjednoczone, bez umniejszenia ani dzielenia.

Gen 1:8 - „I nazwał Bóg sklepienie Niebem. I nastąpił wieczór, i nastąpił poranek - dzień drugi”.

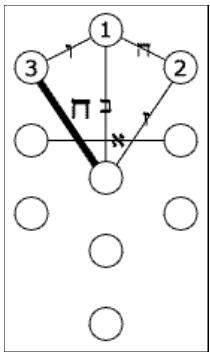
וַיָּקֹרֶא אֱלֹהִים לְרָקִיעַ שְׁמִים וַיַּהַי־עָרָב וַיַּהַי־בָּקָר יוֹם שְׁנִי:

Przypisanie Tory – litera prosta 4: Cheth

Drzewo hebrajskie: Binah do Tiphareth

Drzewo zach-herm: Binah do Geburah

Przypisanie zach-herm – sefira 9: Yesod

A teraz Binah, zbiornik Substancji Jedności, emanuje w dół, do Tiphareth, dołączając trzecią część Jedności, która wpływa z Kether i Chokmah do Tiphareth. Emanacja z Chokmah do Tiphareth „powiększyła, wzmacniła” przepływ atzilutyczny; a tutaj widzimy, że emanacja Binah „oczyszczca” tę esencję. Jej przejście przez Aleph (Plan Pierwotności) daje Substancji Jedności moc wypróbowywania i dostosowywania „projektu ich obrazów”.

Przy Cheth, Jedność jest *ustanowiona*. Ten proces ustanawiania wymaga, by Pierwotna Jedność się podzieliła, a następnie na nowo zjednoczyła swoje podzielone części. Ponownie, wers Tory opisuje to połączenie jako *nazywanie* i mamy wieczór, poranek, dzień drugi.

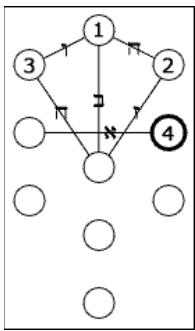
10: Dziesiąta ścieżka nazywana jest olśniewającą świadomością, gdyż wyniesiona jest nad każdą głowę i siedzi na tronie Binah. Oświetlona jest splendorem wszystkich światel i powoduje, że wpływ wychodzi od Księcia Oblicz.

Gen 1:9 – „Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd! I tak się stało”.

**ויאמר אלhim יקו הימים מתחת השמים
אל-מקום אחד ותראה היבשה וייחר-כן:**

Przypisanie Tory – sefira 4: Chesed

Przypisanie zach-herm – sefira 10: Malkuth

Oznajmia się nam tutaj, że Chesed „siedzi na tronie Binah”. Ten tron to podstawa/Yesod Binah, więc Chesed jest ustalone w relacji do Binah w podobny sposób co Chokmah było wobec Pierwotnej Mądrości.

Dalej mówi się nam, że Chesed jest „oświetlony splendorem wszystkich światel”. Jest to przepływ z Chokmah (zbiornika Splendoru Jedności), który przychodzi do Chesed poprzez

Gimel (ścieżka 12). Gimel jest „przezroczystą świadomością” proroctwa i objawienia, na której Książę Oblicz stoi na straży.

Sefiry Chokmah do Yesod są połączeniem *mówienia z pozwalaniem*. Tutaj wers Tory opisuje wody „spod nieba” (co określa świat Yetzirah) i ich skupienie skutkujące „suchym lądem”, czyli Chesed - pierwszą manifestacją/sefirą yetziratyczną.

11: “Jedenasta ścieżka nazywana jest iskrzącą (lub ognistą) świadomością, ponieważ jest esencją zasłony, która umieszczona jest przed uporządkowanym ułożeniem Mocy. Ten, kto kroczy tą ścieżką, nabywa specjalną godność – może stać twarzą w twarz z Przyczyną Przyczyn”.

Gen 1:10 – „Wtedy nazwał Bóg suchy ląd Ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem”.

וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לֵיבֶשָׁה אָרֶץ וְלִמְקוֹה הַמִּם קָרָא יָמִים

Przypisanie Tory – litera prosta 5: Teth

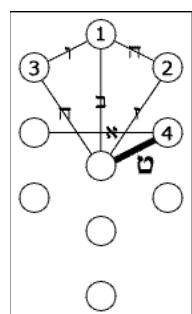
Drzewo hebrajskie: Chesed do Tiphareth

Drzewo zach-herm: Chesed do Geburah

Przypisanie zach-herm – litera matka 1: Aleph

Drzewo hebrajskie: Chesed do Geburah

Drzewo zach-herm: Kether do Chokmah

Teth, którego obraz przypomina zawiniętego węża, nazywany jest „esencją Zasłony” umieszczonej przez „uporządkowanym ułożeniem Mocy”. Ta emanacja z Chesed (która jest oświetlona Splendorem) do Tiphareth, jest *esencją*, a Yod (zobacz ścieżkę 17), który emanuje z Geburah (zbiornika aspektu Substancji) do Tiphareth, jest *ubraniem*. Zatem dwa aspekty Jedności – Splendor i Substancja – na nowo łączą się w Tiphareth, lecz tym razem na niższą yetziratyczną skalę.

Aspekt Świętych Mocy Jedności pochodzi bezpośrednio z Kether (poprzez Beth) i jego początkowe połączenie w Tiphareth nie jest naśladowane na poziomie yetziratycznym. Zamiast tego, jest on dorozumiany poprzez odniesienie do Aleph, Planu Pierwotności – „uporządkowanego ułożenia” – poprzez które przechodzi wpływ Kether.

Określenie „Ten, kto kroczy tą ścieżką” odnosi się do przejścia tą ścieżką w górę z Tiphareth do Chesed, gdyż to z Chesed osiągana jest ścieżka 12 objawienia i proroctwa, gdzie osoba stoi „przed Przyczyną Przyczyn”.

Wers Tory ponownie opisuje to połączenie w Tiphareth jako *nazywanie*. Tutaj kończy definicję „ziemi” i „morza”.

12: Dwunasta ścieżka nazywana jest klarowną (lub przezroczystą) świadomością, ponieważ jest to substancja tej fazy Majestatu (Gedulah), która nazywana jest Objawieniem (Khazkhazit). Jest to źródło proroctw, które jasnowidz uzyskuje w wizjach.

Gen 1:10 – „I widział Bóg, że to było dobre”.

וירא אלhim כירטוב:

Przypisanie Tory – litera podwójna 2: Gimel

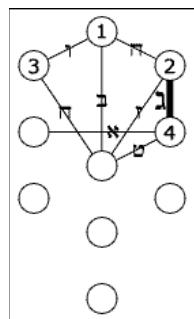
Drzewo hebrajskie: Chokmah do Chesed

Drzewo zach-herm: Kether do Tiphareth

Przypisanie zach-herm – litera podwójna 1: Beth

Drzewo hebrajskie: Kether do Tiphareth

Drzewo zach-herm: Kether do Binah

Słowo Chazchazit zostało ukute przez autora „Księgi Kontemplacji” i różnie jest tłumaczone. Kaplan tłumaczy je jako „wizualizację”, inni jako „szklaną kulę”. Wszystkie te tłumaczenia równają się objawieniu i boskiej wizji.

Jednak tutaj, dość subtelnie, znajduje się zasłona, do której odnoszono się wcześniej, gdyż objawienie jest kabalaowane i strzeżone – otrzymywane jest przez szklaną kulę. Definiuje to separację pomiędzy Briah – sferą czystej myśli – a Yetzirah – sferą obrazów. Zasłona ukrywa (referencja do Binah, ukrytej świadomości) czystą myśl; a sama zasłona złożona jest z obrazów, które reprezentują tę myśl.

Emanacja Gimel z Chokmah do Chesed nazywana jest przezroczystą, ponieważ jest to wpływ czystej myśli do sfery obrazów. Ta emanacja jest „dobrem”, do którego odnosi się wers Tory. Tej emanacji towarzyszy ważne ukończenie i Elohim przechodzi do wypełnienia „ziemi” „roślinnością”.

13: Trzynasta ścieżka nazywana jest jednoczącą świadomością (lub świadomością prowadzącą do Jedności), gdyż jest podstawą chwały. Reprezentuje ona dopełnienie podstawowej Prawdy zjednoczonych duchowych istot.

Gen 1:11 – „Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleń ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało”.

ויאמר אלhim תדרין הארץ דשא עשב מזריע זרע עין פרי

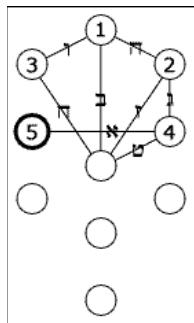
עָשָׂה פָּרִי לְמַינוֹ אֲשֶׁר זָרֻעָבָו עַל־הָאָרֶץ וַיְהִי־כֵן:

Przypisanie Tory – sefira 5: Geburah

Przypisanie zach-herm – litera podwójna 2: Gimel

Drzewo hebrajskie: Chokmah do Chesed

Drzewo zach-herm: Kether do Tiphareth

Filar Substancji Jedności przyjmuje teraz yetziratyczną manifestację jako Geburah. Ta sfera opisywana jest jako świadomość, która *jednocią*, gdyż jest to „esencja Chwały”. Ta Chwała jest Jednością.

Drugie zdanie jest tłumaczone przez Kaplana jako: „To reprezentuje ukończenie prawdziwej esencji zjednoczonych duchowych istot”. Odnosi się to do Geburah jako do zbiornika emanacji z Chesed – Aleph. Skutkuje to tym, że Geburah dopełnia Aleph i służy jako yetziratyczne ugruntowanie (Substancja) Planu Pierwotności.

To tłumaczenie zdaje się bardziej pasować do wersu Tory.

14: Czternasta ścieżka nazywana jest świętą świadomością, gdyż jest esencją tego promienistego płomienia (Khashmal), który jest instruktorem Sekretnych Podstaw (Razi Yesodoth) Świętości i ich (stadiów) przygotowań.

Gen 1:12 - „I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre”.

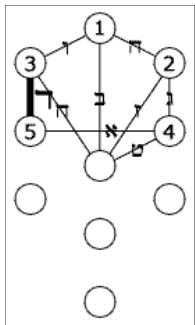
Gen 1:13 – „I nastął wieczór, i nastął poranek - dzień trzeci”.

**וְתוֹצֵא הָאָרֶץ דְּשָׂא עַשְׁבָּ מְזֻרִיעַ זָרַע לְמַינָּהוּ
וְעַזְעַזְהָפָרִי אֲשֶׁר זָרֻעָבָו לְמַינָּהוּ וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טוֹב:
וַיְהִי־עַדְבָּ וַיְהִי־בָּקָר יוֹם שְׁלִישִׁי:**

Przypisanie Tory / przypisanie zach-herm – litera podwójna 3: Daleth

Drzewo hebrajskie: Binah do Geburah

Drzewo zach-herm: Chokmah do Binah

Kluczem do zrozumienia tej ścieżki jest zrozumienie słowa Chashmal. Jest to specyficzne, techniczne określenie wczesnych kabalistów, które zostało tutaj słabo przetłumaczone. O ile zawiera ono podtekst „promienistego płomienia” i zazwyczaj ubiera się je w znaczenie „elektron” lub „bursztyn”, to jego tłumaczenie w tradycji talmudzkiej bliższe jest do „mówiącej (Mal) ciszy (Chash)”.

Jako określenie kabalistyczne, odnosi się do określonej sekwencyjnej emanacji – Chashmal zostało stworzone ze Zdumiewającego Świata i zrodziło Arafel (Ciemność). Tutaj Chashmal postrzegane jest jako wspomniana wcześniej zasłona, ubierająca Zdumiewające Światło i pośrednicząca pomiędzy „mową” a „ciszą”. Jest to prekursor Ciemności, co oznacza, że jego skutkiem jest zasłanianie.

Samo Chashmal stoi pomiędzy Chokmah a Binah i widzimy tutaj, że Binah emanuje „esencję Chashmal” w dół, do yetziratycznego Geburah. Ta esencja jest „dobrem”, do którego odnosi się wers Tory.

Dalej widzimy, że ścieżka Daleth daje *instrukcję* do sekretnych podstaw „Świętości i ich stadiów przygotowań”. Jest to bezpośrednie odwołanie do Aleph – Planu Pierwotności – i struktury zasłony, która leży pomiędzy Briah a Yetzirah. Tej instrukcji towarzyszy wieczór, poranek, dzień trzeci.

15: Piętnasta ścieżka nazywana jest świadomością ustanawiającą, ponieważ konstytuuje ona Esencję Kreacji w czystej ciemności. Według mistrzów kontemplacji właśnie do tej ciemności odnoszono się w zapisie: „...i gęsta ciemność jej opłatającą powłoką”.

Gen 1:14 – „Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat!”.

Gen 1:15 – „Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią! I tak się stało”.

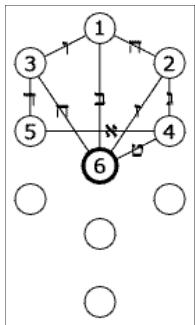
**ויאמר אלhim ייה מאורת ברקיע השמים להבדיל
 בין היום ובין הלילה והוא לאתת ולמועדים ולימים ושנים:
 והיה למאורת ברקיע השמים להאריך על-הארץ ויהי-כן:**

Przypisanie Tory – sefira 6: Tiphareth

Przypisanie zach-herm – litera prosta 1: Heh

Drzewo hebrajskie: Kether do Chokmah

Drzewo zach-herm: Chokmah do Tiphareth

Tiphareth jest miejscem łączenia się oddzielonych części Jedności, dlatego też nazwany jest „ustanawiającą” świadomością. Mówiąc nam, że to ustanawianie zachodzi w „czystej ciemności”. Ta Ciemność to wspominany wcześniej Arafel i jest to kolejne bardzo specyficzne kabalistyczne określenie. Oznacza to, że Tiphareth ustanawia „esencję kreacji” (tj. aspekty Jedności, które są weń emanowane), poniżej zasłony (w środku ciemności/Arafel). Pamiętaj, że ta ciemność jest produktem Chashmal.

Jest to powtórzane w wersie Tory. W Genesis 1:3 Elohim powiedział: „Niech stanie się światłość”, ustanawiając Chokmah, briatyczne światło. W 1:4 Elohim „oddzielił światłość od ciemności” (odniesienie do Chashmal). W 1:6 Elohim ustanowił Binah jako „firmament (Niebo) pośrodku” tej ciemności. A teraz Elohim ustanawia „światła na sklepieniu nieba”, oddzielając „dzień od nocy”.

16: Szesnasta ścieżka nazywana jest wieczną (lub triumfującą) świadomością, ponieważ jest to upodobanie tej Chwały, poza którą nie ma innej chwały jej podobnej. Jest również nazywana Ogrodem Przyjemności (Eden), który jest przygotowany dla Miłosiernych (Khasidim).

Gen 1:16 – „I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy”.

**וַיַּעֲשֵׂה אֱלֹהִים אֶת־שְׁנִי הַמְּאֻרָת הַגְּדוֹלָה לְמַמְשָׁלָה
הַיּוֹם וְאֶת־דְּמָאוֹר הַקָּטָן לְמַמְשָׁלָת הַלְּילָה וְאֶת הַכּוֹכְבִּים:**

Przypisanie Tory –litera matka 2: Mem

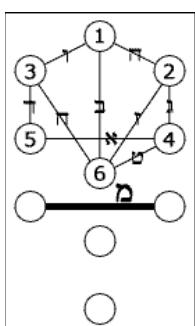
Drzewo hebrajskie: Netzach do Hod

Drzewo zach-herm: Geburah do Hod

Przypisanie zach-herm – litera prosta 2: Vav

Drzewo hebrajskie: Kether do Binah

Drzewo zach-herm: Chokmah do Chesed

Litera matka Mem zaznacza drugie połączenie pomiędzy dwoma bocznymi filarami Splendoru i Substancji. Pierwszym takim połączeniem był Aleph, Plan Pierwotności. Przy Mem mamy za to Ogród Przyjemności/Upodobania (Eden). Jest to niższa *manifestacja* Planu i służy jako stabilizujący wpływ wewnątrz niższego poziomu yetziratycznego, podobnie jak Aleph w wyższym poziomie yetziratycznym.

Ta manifestacja Planu, emanowana z Netzach do Hod, opisywana jest jako Ogród Edenu „przygotowany dla Chasidim”. Resh, ścieżka 25 (Tiphareth do Yesod), przecina Mem i jest nazywana „pierwotnym testem, którym Stwórca sprawdza Chasidim”.

Wers Tory mówi nam, że przy Mem Elohim uczynił dwa wielkie światła i gwiazdy. W kolejnym wersie będą one „umieszczone na sklepieniu niebios”, gdzie te dwa światła będą „rzadzić dniem i nocą”, a gwiazdy będą „oddzielały światłość od ciemności”. Tiphareth rządzi dniem, Yesod nocą, a „gwiazdy” Netzach i Hod „oddzielają światłość od ciemności”. Te „gwiazdy” naśladują funkcję Chashmal na niższym poziomie i w swej esencji ustanawiają niższą zasłonę – oddzielenia Tiphareth od Yesod.

Mówiąc nam, że jest to najniższa manifestacja Chwały, dającą pozycję w tej niższej zasłonie, która jest podobna do pozycji Aleph w wyższej zasłonie.

17: Ścieżka siedemnasta nazywana jest świadomością doznania (lub świadomością usposobienia). Zapewnia wiarę Miłosiernym (Khasidim) i ubiera ich w Ducha Świętego (Ruach Elohim). Wśród Boskich nazywana jest Podstawą Piękną (Yesod ha-Tiphareth).

Gen 1:17 – „I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią”.

Gen 1:18 – „I rzadziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności”.

וַיְתַן אֲתָם אֱלֹהִים בְּרִקְעֵת הַשְׁמִים לְהַאֲיר עַל־הָאָرֶץ:
וְלֹמְשָׁל בַּיּוֹם וּבַלְילָה וּלְהַבְּרִיל בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחַשֵּׁךְ

Przypisanie Tory – litera prosta 6: Yod

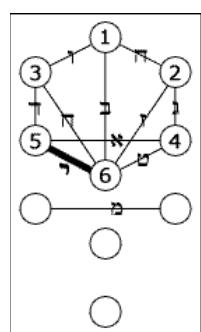
Drzewo hebrajskie: Geburah do Tiphareth

Drzewo zach-herm: Chesed do Tiphareth

Przypisanie zach-herm – litera prosta 3: Zayin

Drzewo hebrajskie: Chokmah do Tiphareth

Drzewo zach-herm: Binah do Tiphareth

Yod, emanacja z Geburah do Tiphareth, jest ostatecznym połączeniem aspektu Substancji Jedności w Tiphareth. To dopełnia wyższe Yetzirah i w ten sposób *ubiera* wypełnionego wiarą (tj. podróżującego w górę) Chasidim w Ruach Elohim.

Yod służy jako Yesod wobec Tiphareth, co oznacza, że Tiphareth jest Malkuth dla wyższego Yetzirah. Ta emanacja do Tiphareth opisywana jest przez wers Tory jako konkretne działanie – „Elohim *umieścił* je”.

18: Osiemnasta ścieżka nazywana jest świadomością domu wpływu. Z jej najgłębszego środka płynie Arcanum i zakryte idee, które “mieszkają w jego cieniu”; zatem jest tam spójność (lub jedność) z najgłębszą substancją Przyczyny Przyczyn.

Gen 1:18 – „I widział Bóg, że to było dobre”.

Gen 1:19 – „I nastął wieczór, i nastął poranek - dzień czwarty”.

וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טוֹב:
וַיְהִי־עָרֵב וַיְהִי־בָּקָר יוֹם רַבִּיעִי:

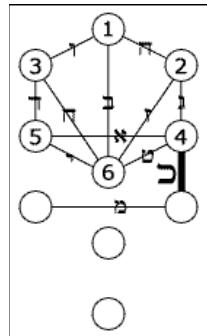
Przypisanie Tory – litera podwójna 4: Kaph

Drzewo hebrajskie / Drzewo zach-herm: Chesed do Netzach

Przypisanie zach-herm – litera prosta 4: Cheth

Drzewo hebrajskie: Binah do Tiphareth

Drzewo zach-herm: Binah do Geburah

Przy Heh, Kether emanowało Splendor Jedności do Chokmah. Z kolei Chokmah emanowało „czystą myśl” do Chesed poprzez ścieżkę Gimel. Przy każdym zbiorniku czy sefirze Splendor ukazywał się na różnym poziomie: w Chokmah jako briatyczna myśl, a w Chesed jako yetziratyczne obrazy. Teraz widzimy, że ten Splendor schodzi jeszcze niżej, z Chesed do Netzach – z wyższego Yetzirah do niższego – i „czysta myśl” ubrana w obrazy jest tutaj „arcanum i zakrytymi ideami”. „Najgłębszym środkiem”, z którego wypływają, jest Chesed oświetlony przez Gimel. Ich zbiornikiem jest sefira Netzach (świadomość Sekretu wszelkiej Duchowej Aktywności).

Jest to pierwsza emanacja z wyższego Yetzirah do niższego. Niższy kończy się na Yesod i jest cieniem Shaddai/Yesod, do którego odnosi się „mieszkanie w jego cieniu”. Mówiąc więc, że Kaph przekazuje aspekt Splendoru do niższego Yetzirah. Ta transmisja jest „dobrem”, do którego odnosi się wers Tory i towarzyszy mu wieczór, poranek, dzień czwarty.

19: Dziewiętnasta ścieżka jest świadomością sekretu wszelkiej duchowej aktywności. Jest tak nazywana z powodu wpływu rozszerzanego przez nią od Najwyższego Błogosławieństwa i boskiej Chwały.

Gen 1:20 – „Potem rzekł Bóg: Niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios!”.

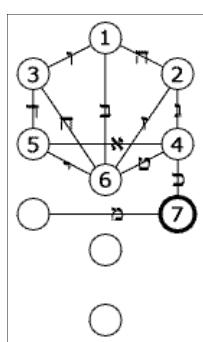
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְשִׁרְצֽוּ הַמִּם שָׁرֵץ נַפְשׁ חַיָּה
וְעֹוף יְעֻופֵךְ עַל־הָאָרֶץ עַל־פְנֵי רְקִיעַ הַשְׁמִים:

Przypisanie Tory – sefira 7: Netzach

Przypisanie zach-herm – litera prosta 5: Teth

Drzewo hebrajskie: Chesed do Tiphareth

Drzewo zach-herm: Chesed do Geburach

To określa początek piątego dnia i Elohim przechodzi teraz do wypełniania mórz żywymi stworzeniami, a sklepienia niebios latającym ptactwem. To zadanie skupione jest dookoła Netzach.

Szóstego dnia Elohim wypełnia *ziemię* żywymi stworzeniami. W tej sferze „ziemi” tworzenie bydła, płazów i dzikich zwierząt ziemi skupione jest wokół Hod, a tworzenie ludzi - wokół Yesod.

Netzach otrzymuje przepływ „najwyższego błogosławieństwa i boskiej Chwały” z Chesed, poprzez ścieżkę Kaph. Jest to „Arcanum i ukryte idee”, które są tłumaczone przez ten zbiornik na „sekret wszelkiej Duchowej Aktywności”.

20: Dwudziesta ścieżka nazywana jest świadomością woli, gdyż jest wzorem wszystkiego, co jest kształtowane. Poprzez ten tryb (lub stan) świadomości można poznać rzeczywistość Pierwotnej Mądrości.

Gen 1:21 – „I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroły się wody, według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego”.

וַיָּבֹרֶא אֱלֹהִים אֶת־הַתְּנוּנִים הַגְּדָלִים וְאֶת כָּל־נַפְשׁ הַחַיָּה הַרְמַשָּׁת
אֲשֶׁר שָׁרַצּוּ הַמִּם לְמִינָהֶם וְאֶת כָּל־עֹוף כָּנֶף לְמִינָהוּ

Przypisanie Tory – litera prosta 7: Lamed

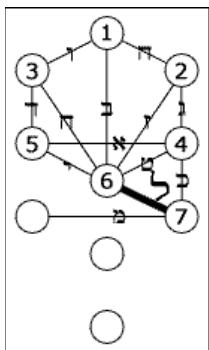
Drzewo hebrajskie: Tiphareth do Netzach

Drzewo zach-herm: Geburah do Tiphareth

Przypisanie zach-herm – litera prosta 6: Yod

Drzewo hebrajskie: Geburah do Tiphareth

Drzewo zach-herm: Chesed do Tiphareth

Wers Tory opisuje tworzenie tych istot ze specyfczną klauzulą „według rodzajów jego”. Odnosi się to do Planu Pierwotności i mówi nam, że w niższym poziomie yetziratycznym Tiphareth (świadomość ustanawiająca) jest emanatorem tego Planu.

Jest to również pierwszy wers, w którym widzimy słowa „I stworzył Bóg”. Jest to akt „woli” zupełnie innej niż początkowa linia Genesis, w której widzimy „Na początku Bóg stworzył...”, i ukazuje kontrast pomiędzy aktem atzilutycznym a yetziratycznym.

Opis ścieżki mówi nam, że poprzez kontemplację nad tym niższym aktem tworzenia „można poznać rzeczywistość „Pierwotnej Mądrości (tj. Kether)”. Jest tak, ponieważ niższy akt jest echem wyższego, zawierając w sobie inspirację Pierwotnej Mądrości, która została urzeczywistniona swoim przejęciem przez zaslonę Pierwotnego Planu.

Przy Kaph „arcanum i zakryte idee” Splendoru były emanowane do Netzach. Tutaj, poprzez Lamed, połączone aspekty Jedności, których zbiornikiem jest Tiphareth, są teraz emanowane na Netzach, ożywiając mieszczące się tam Sekrety wszelkiej Duchowej Aktywności.

W wielkim stopniu Lamed jest echem Cheth – emanacji z Binah do Tiphareth. Cheth „wypróbowuje i dostosowuje projekt”, a Lamed „jest wzorem wszystkiego, co jest kształtowane”. Widzimy tutaj, że Tiphareth spełnia kreatywną rolę w stosunku do niższego Yetzirah, podobnie jak Boskość w odniesieniu do wyższego Yetzirah. Tiphareth – połączona Jedność – urzeczywistnia kreację na niższym poziomie, emanując swój aspekt *Substancji* ku filiarowi *Splendoru* i skutkuje nową mieszaniną.

21: Dwudziesta pierwsza ścieżka jest nazywana świadomością upragnionego, które spełnia, gdy otrzymuje ona boski Wpływ wlewający się w nią na skutek błogosławieństwa, jakim obdarza ona wszystko, co istnieje.

Gen 1:21 – „i widział Bóg, że to było dobre”.

וירא אלhim כידותם:

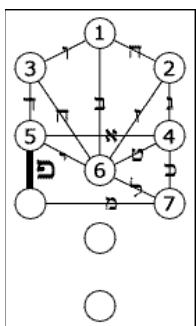
Przypisanie Tory – podwójna litera 5: Peh

Drzewo hebrajskie: Geburah do Hod

Drzewo zach-herm: Netzach do Hod

Przypisanie zach-herm – podwójna litera 4: Kaph

Drzewo hebrajskie / Drzewo zach-herm: Chesed do Netzach

Z Geburah („jednoczącej świadomości” i zakończenia ścieżki Aleph/Plan Pierwotności), Substancja Jedności schodzi jeszcze dalej, do Hod („mocy podtrzymywania pośród wszystkich sefir” i zakończenia ścieżki Mem/Ogród Przyjemności).

By to zrozumieć, musimy zbadać tytuł tej ścieżki. Tutaj został on przetłumaczony jako „Upragnione i to, które Spełnia”, lecz proponuję, by dużo jaśniej ująć to jako „Upragnione i Potrzebne” – dwie oddzielne potrzeby.

„Błogosławieństwo”, jakim Peh „obdarza wszystko, co istnieje”, jest przepływem z aspektu Substancji. W ten sposób Elohim błogosławi to, co zostało stworzone, wszystkim tym, co może być *pożądane*, i wszystkim, co może być *potrzebne* do utrzymania.

To błogosławieństwo przepływa z wyższego Yetzirah do niższego i jest „dobrem”, do którego odnosi się wers Tory.

22: Dwudziesta druga ścieżka nazywana jest wierną świadomością, gdyż poprzez nią zwiększone są duchowe moce. Wszyscy mieszkańcy ziemi „trzymają się w jej cieniu”.

Gen 1:22 – „I błogosławił im Bóg, mówiąc: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi!”.

Gen 1:23 – „I nastął wieczór, i nastął poranek - dzień piąty”.

וַיְבָרֶךְ אַתֶּם אֱלֹהִים לֵאמֹר פְּרוּ וְרַבּוּ
וּמְלָאוּ אֶת־הָمִים בִּימִים וְהַעֲוֹף יְרַב בָּאָرֶץ:
וַיְהִי־עֶרֶב וַיְהִי־בָּקָר יוֹם חַמִּישִׁי:

Przypisanie Tory – litera prosta 8: Nun

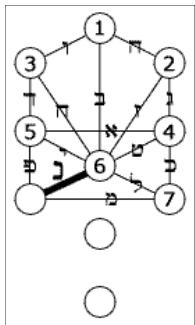
Drzewo hebrajskie: Tiphareth do Hod

Drzewo zach-herm: Tiphareth do Netzach

Przypisanie zach-herm – litera prosta 7: Lamed

Drzewo hebrajskie: Tiphareth do Netzach

Drzewo zach-herm: Geburah do Tiphareth

Zbiornik połączenia Jedności, Tiphareth, emanuje teraz w dół, do Hod, zwiększając/mnożąc „duchowe moce”. Ta emanacja równoważy Lamed i jest echem Zayin (Chokmah do Tiphareth). Tak jak Lamed był echem Cheth, tak Nun („poprzez nią zwiększają się duchowe moce”) jest echem Zayin („poprzez nią zwiększana jest emanacja wpływu Atziluth”). Ukazuje to Tiphareth emanujący aspekt *Splendoru* do filaru *Substancji*, skutkując wymieszaniem w Hod, podobnym do osiągniętego w Netzach ścieżką Lamed.

Wers Tory opisuje ten przepływ duchowych mocy jako błogosławieństwo, które powoduje płodność i rozmnożenie. Lecz zwróć uwagę, że to błogosławieństwo kładzione jest na stworzenia wody i ptactwa powietrza, których tworzenie jest wyśrodkowane dookoła Netzach. Ścieżki Peh i Nun również dotyczą tego tworzenia, pomimo że kończą się w Hod (które samo w sobie określa tworzenie dzikich zwierząt ziemi).

To błogosławieństwo jest kulminacją, której towarzyszy wieczór, poranek, dzień piąty. Innymi słowy, koniec dnia piątego.

23: Dwudziesta trzecia ścieżka jest nazywana stałą (lub trwającą) świadomością, ponieważ jest to moc podtrzymywania wśród wszystkich sefir.

Gen 1:24 – „Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej: bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało”.

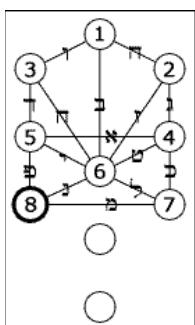
**וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים תֹּצֵא הָאָרֶץ נַפְשׁ חַיה לְמִינָה
בְּחַמָּה וּרְמָשׁ וְחַיְתוֹ־אֲדִין לְמִינָה וַיַּהַי־כָּזֶן:**

Przypisanie Tory – sefira 8: Hod

Przypisanie zach-herm – litera matka 2: Mem

Drzewo hebrajskie: Netzach do Hod

Drzewo zach-herm: Geburah do Hod

Przy ustanowieniu Hod, filar Substancji jest ukończony. Wers Tory określa to jako tworzenie kolejnych żywych stworzeń (tym razem na *ziemi*), równoważąc stworzenia *wody i powietrza* tworzone przez filar Splendoru – Netzach. Hod nadaje stabilność strukturze Drzewa i, co bardzo ważne, dopełnia niższą zasłonę, kończąc ścieżkę Mem.

Ponownie w stwierdzeniu Elohim załączona jest klauzula „według rodzajów jej”. Odnosi się to do Planu Pierwotności i jego niższej manifestacji jako Mem.

Mem i struktura zasłony, jaką wspiera, są „morzami”, które zostały wypełnione poprzez Netzach. „Niebiosa” leżą powyżej Tiphareth. [Według tradycji te stworzenia powietrza i wody to anioły]. Przy Hod zwracamy się do wypełniania stworzeniami samej „ziemi”.

W tworzeniu Netzach Elohim powiedział: „Niech zaroją się wody... a ptactwo niech lata...”, a następnie Elohim „stworzył” je. Przy tworzeniu Hod jednakże, Elohim mówi: „Niech ziemia wyda”. Jest to przejście od spontanicznej kreacji, która wypełnia substancję (woda, powietrze), do takiej, która powstaje z już stworzonej substancji (ziemia). Tutaj Elohim „czyni” coś z ziemi, w przeciwnieństwie do *wypełniania* ziemi. Jest to widoczne na wyższym poziomie przy Chesed („Niech się zbiorą wody... i niech się ukaże suchy ląd...”) i Geburach („Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą...”).

24: Dwudziesta czwarta ścieżka nazywana jest wyobrażającą świadomością, gdyż każdej stworzonej rzeczy posiadającej wygląd zapewnia obraz, w formie pasującej do niej.

Gen 1:25 – „I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich”.

ויעש אלhim את-חיה הארץ למין ואות-הבהמה למין
ואות כל-רמש הארץ למן

Przypisanie Tory – litera matka 3: Shin

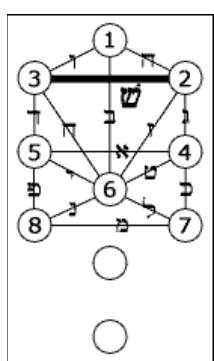
Drzewo hebrajskie: Chokmah do Binah

Drzewo zach-herm: Hod do Malkuth

Przypisanie zach-herm – litera prosta 8: Nun

Drzewo hebrajskie: Tiphareth do Hod

Drzewo zach-herm: Tiphareth do Netzach

Przy Hod ziemia zrodziła stworzenia, a teraz przy Shin Elohim *czyni* te stworzenia. To *czynienie* jest bardzo specjalne, gdyż zabiera nas w tył Drzewa, do sfery ognistego Chashmal, pomiędzy Chokmah i Binah.

Implikuje to, że to *czynienie* oznacza, że stworzenia, które ziemia wydała, są wypełniane przez Elohim wyższą iskrą życia. Innymi słowy, w wydane przez ziemię stworzenia wpojony jest Chashmal. To przygotowuje scenę i jest ważnym prekursorem dla skupionej wokół Yesod kreacji ludzi.

Opis ścieżki mówi o „wyobrażaniu” i „wyglądzie”, co jest stosowne dla połączenia Chokmah-Binah. Na głębszym poziomie słowo „obraz” można odnieść do „krew”, prekursora „Adam” i do „ błoto/gliny”. To ostatnie słowo może również znaczyć „gołąb”. Zatem przy Shin Elohim daje tę wyższą krew stworzeniom zrobionym z gliny (tj. zrodzonym z ziemi). Te stworzenia są czynione „według rodzajów ich”, co jest synonimiczne z zastrzeżeniem, że „mają formę pasującą do nich”.

25: Dwudziesta piąta ścieżka nazywana jest świadomością próby (lub egzaminu), gdyż jest głównym testem, którym Stwórca wypróbowuje Miłosiernego (Chasidim).

Gen 1:25 – „i widział Bóg, że to było dobre”.

וירא אלhim כי-טוב:

Przypisanie Tory – litera podwójna 6: Resh

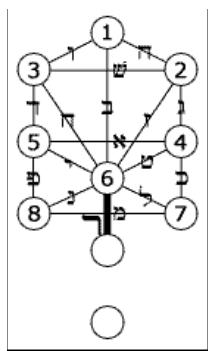
Drzewo hebrajskie: Tiphareth do Yesod

Drzewo zach-herm: Hod do Yesod

Przypisanie zach-herm – litera prosta 9: Samekh

Drzewo hebrajskie: Netzach do Yesod

Drzewo zach-herm: Tiphareth do Yesod

Tiphareth, zbiornik połączony na nowo Jedności, emanuje teraz w dół, w poprzek/przez ścieżkę Mem, do Yesod.

Opis ścieżki mówi o „testowaniu, eksperymentowaniu, wypróbowywaniu”. Można również postrzegać, że to słowo oznacza „testować/wypróbować” „glinę”. Tutejsze testowanie i wypróbowywianie jest wpajaniem Shin/ducha w stworzenia ziemi. Jest to „eksperyment” polegający na tym, że te stworzenia dostały stopień autonomii podobny do należącego do Elohim!

To przygotowuje scenę dla tworzenia ludzi w następnej ścieżce – Yesod.

Własna wola jest „podstawowym/oryginalnym testem, poprzez który stwórca wypróbowuje Chasidim”. Miejscem testu jest punkt, w którym Resh przecina Mem/Ogród Edenu. W tej

wodnej sferze poniżej zasłony, Resh jest jak pień Drzewa Życia. Jego korzenie leżą „na górze”, w sferze powyżej Tiphareth, a jego gałęzie rozpościerają się „na dół”, do Yesod. Jednak podczas podrózowania ścieżką Mem Ogród Edenu odwraca perspektywę i korzenie zdają się iść „w dół”, do Tiphareth, a gałęzie rozpościerać „w górę”, do Yesod. To właśnie Resh przebią tą zaslonę wykrzywionych perspektyw, dając osobie podróżującej w górę ścieżkę skręcającą do wewnętrz, a osobie podróżującej w dół - promieniste wynurzenie; obie te rzeczy *testują* podróżnika!

Resh jest przewodem Shin i jego emanacja jest „dobrem”, do którego odnosi się wers Tory.

26: Dwudziesta szósta ścieżka nazywana jest odnawiającą się świadomością, ponieważ poprzez nią Bóg - niech będzie On błogosławiony! - odnawia wszystkie rzeczy, które są na nowo rozpoczęte w tworzeniu świata.

Gen 1:26 – „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi”.

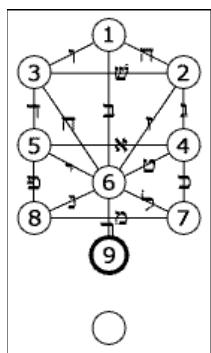
ויאמד אלhim נעשה אדם בצלמנו כדמותנו
וירדו בדגת הים ובעופ השמים ובבבמה
ובכל הארץ ובכל-הרמש הרמש על-הארץ:

Przypisanie Tory – sefira 9: Yesod

Przypisanie zach-herm – litera prosta 10: Ayin

Drzewo hebrajskie: Hod do Yesod

Drzewo zach-herm: Tiphareth do Hod

Przyzejsciu Shin formowany jest Yesod i obmyślane są *ludzkie* istoty. Ludzie mają być stworzeni „na obraz nasz” i „podobni do nas”. „Obraz” odnosi się do niższej manifestacji Planu Pierwotności (struktura skupiona na Mem) – co oznacza podstawową strukturę Drzewa. Słowo „podobieństwo” zawiera „krew” i odnosi się do stworzeń natchniętych Shin.

Do tych dwóch składników dodany jest kolejny – „władza nad”, która umieszcza ludzi w specyficznej relacji do tych innych istot. To właśnie czynnik panowania „odnawia” powstającą kreację. Zatem „Bóg, niech będzie On błogosławiony”, oświetlił „mniejsze światło” panowaniem nad całą ziemią. Elohim stworzył tym samym kolejny zbiornik na Środkowym Filarze połączonej Jedności – echo tworzenia Tiphareth na niższym poziomie.

27: Dwudziesta siódma ścieżka nazywana jest eksytyującą świadomością, ponieważ poprzez nią tworzony jest oddech życia każdego stworzenia (dosł. stworzonej istoty) pod Najwyższą Sferą, jak również ruch ich wszystkich.

Gen 1:27 – „I stworzył Bóg człowieka na obraz Swój”.

וַיֹּבֶרֶא אֱלֹהִים אֶת־הָאָדָם בְּצֶלֶמוֹ

Przypisanie Tory – litera prosta 9: Samekh

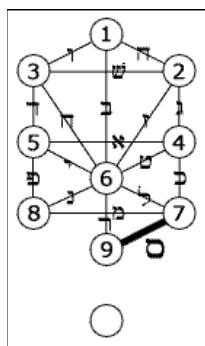
Drzewo hebrajskie: Netzach do Yesod

Drzewo zach-herm: Tiphareth do Yesod

Przypisanie zach-herm – litera podwójna 5: Peh

Drzewo hebrajskie: Geburah do Hod

Drzewo zach-herm: Netzach do Hod

Przy Resh, Święte Moce Shin były emanowane z Tiphareth – zbiornika połączonej Jedności – w dół, do Yesod. Teraz przy Samek mamy Netzach – zbiornik Filaru Splendoru – emanujące w dół, do Yesod. To wypełnienie Yesod będzie ukończone emanacją Ayin, z Hod – zbiornika Filaru Substancji – do Yesod.

Samekh-Ayin-Resh tworzą razem słowo oznaczające „burzę, sztorm” i naśladuje to tytuł ścieżki, który pochodzi od słowa oznaczającego „wściekać się, robić tumult, być podekscytowanym”. To burzliwe tworzenie dotyczy istot ludzkich: jest to ożywienie gliny oddechem życia.

Ta emanacja pochodzi z Netzach, które otrzymało „arcanum i zaslonięte idee” z Filaru Splendoru (poprzez Kaph) *jak również i* aspekt Substancji połączonej Jedności z Tiphareth (poprzez Lamed). Pierwszą skierowaną w dół emanacją Netzach jest Mem i struktura niższej zasłony Ogrodu Edenu (mieszanki Splendoru i Substancji). Jego druga emanacja, Samek, dzieli tę mieszaną naturę i dlatego właśnie opis ścieżki wspomina zarówno tworzenie oddechu życia, jak i „ruchu ich wszystkich”. Ich „ruch” łączy aspekty „ekscytacji” (Shin) i „porządku” (Plan Pierwotności).

„Najwyższa Sfera” widziana *spod zasłony Mem* to generalnie Tiphareth – z perspektywy Yesod i Malkuth jest to „większe ciało świetlne”. Jednakże głębszym znaczeniem „Najwyższej Sfery” jest to, że jest to wyższy heksagon (Kether do Tiphareth), którego Tiphareth jest zbiornikiem i wyrazicielem.

28: Dwudziesta ósma ścieżka nazywana jest naturalną świadomością. Poprzez nią dopełniona (tj. udoskonalona) jest natura wszystkiego, co istnieje poniżej sfery Słońca.

Gen 1:27 – „Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiąstę stworzył ich”.

בצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ זֶכֶר וְנַקְבָּה בָּרָא אֹתָם:

Przypisanie Tory – litera prosta 10: Ayin

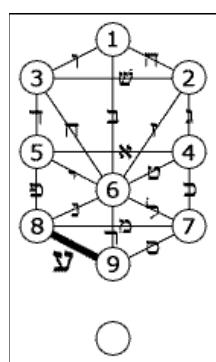
Drzewo hebrajskie: Hod do Yesod

Drzewo zach-herm: Tiphareth do Hod

Przypisanie zach-herm – litera prosta 11: Tzaddi

Drzewo hebrajskie: Netzach do Malkuth

Drzewo zach-herm: Netzach do Yesod

Hod – oparcie Filaru Substancji, zbiornik aspektu Splendoru połączonej Jedności i zakończenie ścieżki Mem – teraz emanuje na Yesod, „dopełniając naturę wszystkiego, co istnieje” *poniżej zasłony Mem*.

Na tym poziomie mamy pierwsze bezpośrednie określenie rodzaju. „Obraz” Elohim poniżej zasłony Mem ukazuje się jako dwa różne rodzaje: męski i żeński. Lecz powyżej tej zasłony mamy jedynie *dorozumiany* rodzaj – rodzaj, który wyraźnie trzeba rozumieć jako nierozdzielnie zmieszany (np. słowo *Elohim*).

Przy tej manifestacji rodzaju i wszystkiego, co oznacza, Yesod – „Odnowiona Świadomość” – jest ukończony. Naśladuje on Tiphareth w tym, że Jedność jest ponownie zjednoczona: chociaż teraz jest dużo dogłębniej zmieszana, dużo bardziej substancyjnie ukazana i na niższym poziomie.

29: Dwudziesta dziewiąta ścieżka nazywana jest cielesną świadomością, ponieważ oznacza ona formy i reprodukcję wszystkich ciał, które są włączone w każdy cykl niebios.

Gen 1:28 – „I błogosławił im Bóg”.

וַיְבָרֵךְ אֹתָם אֱלֹהִים

Przypisanie Tory – litera prosta 11: Tzaddi

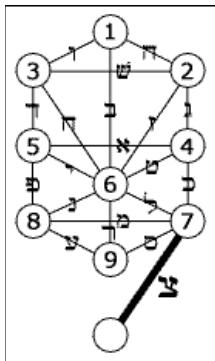
Drzewo hebrajskie: Netzach do Malkuth

Drzewo zach-herm: Netzach do Yesod

Przypisanie zach-herm – litera prosta 12: Qoph

Drzewo hebrajskie: Hod do Malkuth

Drzewo zach-herm: Netzach do Malkuth

Tzaddi rozpoczyna zejście do Assiah i ostateczne połączenie Jedności w Malkuth. To zejście jest w wersie Tory ujęte jako „błogosławieństwo”.

Błogosławieństwo przekazywane przez Tzaddi jest ucielesnieniem – a raczej „zaznaczaniem”, „opisywaniem” fizycznych form i ich własnej reprodukcji. To definiowanie fizycznych form pochodzi ze zbiornika „arcanum i zasloniętych idei” – Netzach.

Ponownie (jak przy Mem i Samekh), mieszanka aspektu Substancji połączonej Jedności z aspektem Filaru Splendoru w Netzach, są *razem* emanowane z Netzach, tym razem do Malkuth. Ta mieszanka wyrażona jest w opisie ścieżki jako „formy” oraz „reprodukcja”: obie przypominają klauzulę „według rodzajów swoich”, lecz na znaczco niższym poziomie zdefiniowanego rodzaju.

Tzaddi przekazuje *podstawowy wzór* dla fizycznych ciał. Oznacza to, że ostateczny rezultat „arcanum i zasloniętych idei” schodzących poprzez „Sekret wszelkiej Duchowej Aktywności” jest ustanowieniem szablonu dla fizycznej formy.

Mem, Samekh i Tzaddi są Sekretami wszelkiej Duchowej Aktywności, wyrażonymi na trzech kolejnych poziomach: Mem – obrazy i Ogród Edenu, Samekh – oddech życia i ruch, Tzaddi – szablon fizycznej formy.

30: Trzydziesta ścieżka nazywana jest uniwersalną świadomością, ponieważ poprzez nią astrolorzy (dosł. „Władcy Niebios”) czerpią swoje osady o gwiazdach i (zodiakalnych) konstelacjach i doskonala swoją wiedzę o niebiańskich cyklach.

Gen 1:28 – „I rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!”.

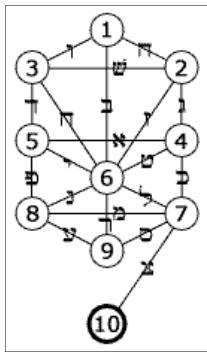
**וַיֹּאמֶר לְהָם אֱלֹהִים פְּרוּ וּמְלֻאָו אֶת־הָאָرֶץ וְכָבֵשָׂה
וְרָדוּ בְּרִגְתְּ הַיּוֹם וּבְעֹזֶף הַשָּׁמִים וּבְכָל־חַיָּה הַרְמִשָּׁת עַל־הָאָרֶץ:**

Przypisanie Tory – sefira 10: Malkuth

Przypisanie zach-herm – litera podwójna 6: Resh

Drzewo hebrajskie: Tiphareth do Yesod

Drzewo zach-herm: Hod do Yesod

Malkuth jest manifestacją „błogosławieństwa” Tzaddi. Tutaj szablon formy jest spełniony. Nadawana jest mu konkretna egzystencja poprzez moce płodności, odnawiania i panowania.

Moc panowania jest szczególnie *nad* stworzeniami etc., co oznacza, że Malkuth zapewnia ostateczną strukturę fizycznej materii, lecz nie jest, mówiąc ściśle, samą fizyczną materią. Fizyczna materia *przylega* do Malkuth i przyjmuje swoją formę bezpośrednio z niego. Innym sposobem wyrażenia tego jest to, że Malkuth odciska swoją strukturę *na* fizycznej materii. Oba stwierdzenia są prawdziwe. Bez Malkuth nie ma fizycznej manifestacji i vice versa - bez fizycznej materii, Malkuth nie jest w pełni ukazany.

Wszystkie moce Drzewa stoją ponad Malkuth, jak gwiazdy na nocnym niebie. Wygląd jest dokładnie ułożoną wewnętrzną grą wielościanowej Jedności. Z Malkuth, te moce jawnią się jako konkretne obiekty, symbolicznie przedstawiające wyższe Tajemnice, których interakcji używamy w dążeniu do zrozumienia większego kosmosu.

Malkuth jest bramą, poprzez którą zyskujemy wejście do przechodzenia ścieżkami Drzewa. By osiągnąć Malkuth, trzeba podróżować do wewnętrz. Ta wewnętrzna podróż jest podstawą wtajemniczenia – kontemplująca siebie medytacja, która prowadzi do realizacji połączenia pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym kosmosem. Zatem osoba staje się „panem” *wewnętrznych „niebios”*, aby osiągnąć Malkuth, a następnie z Malkuth osoba dąży do „doskonalenia (własnej) wiedzy o *niebiańskich cyklach*”.

31: Trzydziesta pierwsza ścieżka nazywana jest nieustającą świadomością. Dlaczego jest tak nazywana? Ponieważ kieruje ruchem Słońca i Księżyca według ich naturalnego porządku – każde w jego właściwej orbicie.

Gen 1:29 – „Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem!”.

Gen 1:30 – „Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, [daję] na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało”.

ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את-בל-עשב זרע זרע אשר על-פני על-הארץ השמים כל-הארץ ואת-כל-הארץ אשר-בו פרי-עץ זרע זרע لكم יהיה לאכלה: ולכל-חיות הארץ ולכל-עופת ולכל-رومץ אשר-בו נפש היה את-כל-ירק עשב לאכלה ויהיכן:

Przypisanie Tory – litera prosta 12: Qooph

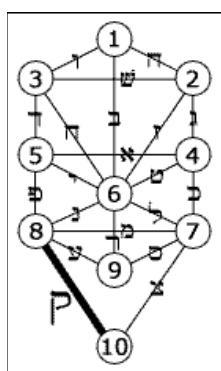
Drzewo hebrajskie: Hod do Malkuth

Drzewo zach-herm: Netzach do Malkuth

Przypisanie zach-herm – litera matka 3: Shin

Drzewo hebrajskie: Chokmah do Binah

Drzewo zach-herm: Hod do Malkuth

Przy Qooph, Hod emanuje aspekt Substancji Jedności w dół, do Malkuth. Ayin „dopełniła naturę wszystkich rzeczy”, a teraz Qooph ożywia je „zgodnie z ich naturalnym porządkiem, każde w jego właściwej orbicie”.

Wers Tory podobnie ustanawia porządek. Mamy tutaj Elohim ustanawiające hierarchię i zapewniające utrzymanie dla wszystkiego. To utrzymanie (rośliny etc.) pochodzi z Geburah (zobacz ścieżka 13). Zeszło do Hod poprzez Peh (Upagnione i Potrzebne), a teraz schodzi do Malkuth jako potrzebne fizyczne utrzymanie dla stworzonych istot.

Zawarty w opisie ścieżki obraz nieustającego ruchu „Słońca i Księżyca” odnosi się bezpośrednio do wzrostu roślin i drzew oraz do ich cykli sadzenia i zbierania plonów. Jak również do cykli życia i śmierci wszystkich żywych istot.

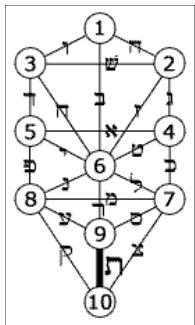
32: Trzydziesta druga ścieżka jest nazywana służącą (lub administrującą) świadomością, ponieważ kieruje ona ruchem siedmiu planet - każdej w jej własnym właściwym kursie.

Gen 1:31 – „I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastął wieczór, i nastął poranek - dzień szósty”.

**וירא אלhim את-כל-אשר עשה ונהנ-טוּב מְאֵד
ויהי-עָרָב ויהי-בָּקָר יוֹם הַשְׁבִּיעִי:**

Przypisanie Tory / Przypisanie zach-herm – podwójna litera 7: Tav

Drzewo hebrajskie / drzewo zach-herm: Yesod do Malkuth

Podczas, gdy Qooph ustanowiła ruchy Słońca i Księżyca, Tav ustanawia ruchy siedmiu planet. Tutaj planety postrzegane są za przedstawicieli Słońca i Księżyca, jeszcze bardziej uszczegóławiające ich emanacje. Zatem Tav dodaje do Malkuth ostateczny składnik życia – indywidualizację, specjalizację.

Tzaddi przyniosła wzory form z „Sekretu wszelkiej Duchowej Aktywności”; Qooph przyniosła podtrzymanie i substancję form ze „Stałości/Wytrzymań”, a teraz Tav sprowadza indywidualizację form z „Odnowienia”. Zjednoczone, są mocą, którą Malkuth musi odcisnąć siebie na fizycznej substancji.

Malkuth jest zbiornikiem Jedności, która się podzieliła, połączyła swoje części, podzieliła na nowo, zmieszała swoje części i która ostatecznie przesłała wszystkie swoje części ponownie razem. A teraz, gdy wszystkie te części się zeszły, Elohim widzi, że *każda* rzecz została uczyniona. Określenie „*bardzo dobre*” widniejące w wersie Tory, jest pełnością i perspektywą, którą to połączenie dostarcza Elohim.

Twarzyszy temu wieczór, poranek, dzień szósty.