

Del Cantar de los Cantares del Rey Salomón

LA ROSA DE SHARÓN Y EL LIRIO DE LOS VALLES

ESTUDIOS GNÓSTICOS TESTIMONIOS

“... CUANDO ella deseaba unirse al Rey, la llamaban Tulipán. Ahora que se une al Rey en besos, se le llama lirio. Ya que está escrito: *"Sus labios son lirios"* (Shir Hashirim 5:13), ella es llamada "el lirio" del valle”...

GNOSIS EL CAMINO DEL CORAZÓN EL CAMINO DEL AMOR

LA REGIÓN BÍBLICA DE SHARÓN

- ❖ *Sharón es una llanura que se encuentra en la parte norte de la zona costera de Israel en el mar Mediterráneo.*
- ❖ *La flor “Rosa de Sharón” nombrada en El Cantar de los Cantares del Rey Salomón en su sentido literal se refiere a una variedad de flor crecida en esta región de Sharón.*

La Rosa de Sharón y el Lirio de los Valles

Prólogo

La “Rosa de Sharón” en su sentido Esotérico, se refiere tanto a “La Comunidad de Israel”, como a la “Nukvah”, “Maljhut” o la Bienamada Espiritual.

Cuando Ella es llamada “una Rosa de Sharón”, es la Novia Prometida.

Cuando Ella se Une con su Bienamado, es llamada “un Lirio de los Valles”.

El Lirio tiene el mismo significado esotérico de la Flor de Lotus.

Tanto el Lirio como la Flor de Lotus representan simbólicamente al Santo Grial, Cáliz o Copa de Salvación, el “Yoni” u Órgano Sexual de la Mujer.

Estos Encantos Espirituales necesitan de su correspondiente Unión aquí en el mundo físico.

Cuando un hombre se une con una mujer practicando el Arte y la Ciencia del Sahaja Maithuna o la Magia Sexual Blanca, el Tantrismo Blanco, en la parte Espiritual el Bienamado y la Bienamada practican simultáneamente la Unión Sagrada, entonces Ella, la Bienamada Espiritual, que antes de la Unión era

llamada "una Rosa de Sharón" es llamada a partir de la Unión con el Bienamado Espiritual "un Lirio de los Valles".

La Unión Amorosa, Erótica y Casta entre un hombre y una mujer, unión que haya sido ante todo, Bendecida por el Cielo, atrae hacia aquí abajo en la Tierra, todas las Bendiciones del Cielo.

Ella es LA NUKVAH "... que se encuentra en el Jardín del Edén en la magnificencia de su belleza. Se llama Sharon, porque ella canta (Heb. sharah) y alaba ante el más alto Rey."

La Rosa de Sharón es identificada con una variedad de Tulipán.

"... CUANDO ella deseaba unirse al Rey, la llamaban tulipán. Ahora que se une al Rey en besos, se le llama lirio. Ya que está escrito: "Sus labios son lirios" (Shir Hashirim 5:13), ella es llamada "el lirio" del valle..."

"Rabí Simeón [Ben Yojai] discurrió sobre el versículo: "Yo soy una rosa de Scharón, un lirio de los valles" (Cantar de los Cantares II, 1). Dijo: Cuánto ama el Santo, Bendito Sea, a la Comunidad de Israel y cómo continuamente la alaba y Ella lo alaba continuamente a Él, teniendo en reserva muchos cantos e himnos al Rey. La Comunidad de Israel se llama la Rosa de Scharón porque ella florece bellamente en el Jardín del Edén, y se llama el Lirio de los Valles porque desea ser irrigada de la corriente profunda, la fuente de río, como está dicho, "Scharón es como una Arabá", tierra seca [llanura seca y calurosa]. También se llama Lirio de los Valles porque ella está en el punto más bajo de todos [Maljut]. Primero es una Rosa con hojas amarillentas, luego un Lirio con dos colores, blanco y rojo, un lirio con seis hojas, un lirio que cambia de un color a otro. Cuando procura unirse con el Rey se llama "Rosa", pero después de que se ha unido a Él con sus besos es llamada "lirio"...." (El Zóhar).

Esotéricamente, Espiritualmente, "La Comunidad de Israel" está integrada por los Iniciados (de cualquier Nación, Tribu, Lengua y Pueblo, Pueblo de Castidad) que han Encarnado en su Alma, en su Corazón al Israel-Tiphéreth íntimo, interno, individual, particular. Para poderlo Encarnar es necesaria la práctica de Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, y haber escogido previamente el Camino del Medio, la Vía Directa, el Sendero del Medio de los Bodhisattwas de Corazón Compasivo que tienen desarrollado el Bodhicitta.

El Santo, Bendito Sea, es el Cristo, Ungido o Mesías Íntimo, interior, el Bienamado Espiritual de Su Bienamada Espiritual La Nukvah.

Ella "Maljhut" o La "Nukvah" está "Sedienta" de Amor, cuando no es irrigada por el flujo de Amor de Su Bienamado Espiritual, Zeir Anpín, que es El Río que fluye del Edén. Mas cuando Ella se Une a Él en Besos y Amor Erótico Ardiente y Casto, Ella es llamada "Lirio de los Valles".

"Rabbi Isaac citó en relación con esto las palabras: "Bésame con los besos de su boca" (Cantar de los Cantares 1,2), y dijo: es la Comunidad de Israel quien dice esto a Dios. ¿Por qué dice ella "bésame" en vez de "ámeme"? Porque, como se nos ha enseñado, el besar expresa la adhesión de espíritu a espíritu. Por eso la boca es el medio de besar, porque es el órgano del espíritu (aliento). De ahí que quien muere por el beso de Dios (como ocurrió con Moisés...) está tan unido con otro Espíritu, con un Espíritu que nunca se separa de él. Por eso la Comunidad de Israel (y la Bienamada Nukvah Espiritual) reza: "Bésame con los besos de Su boca", para que Su Espíritu pueda unirse con el mío y nunca separarse de él. El versículo continúa: "Porque tu amor es mejor que el vino" (Cantar de los Cantares 1, 2). ¿Por qué el amor del Santo se compara con el vino, que fue la causa de la degradación de Efraím (Isaías XVIII, 27), y fue prohibido a los sacerdotes durante el servicio? (Levítico X, 9.) Rabbi Jiyá dijo: Es mejor aun que el

"vino de la Toráh". Rabbi Ezequías dijo: es mejor que el vino del cual el Salmista dijo que "alegra el corazón del hombre" (Salmos CIV, 15). R. Judá se refirió al versículo: "Y Jacob besó a Rajel y levantó su voz y lloró" (Génesis XXIX, 11.) ¿Por qué lloró? Porque lo subyugó la intensidad de su adhesión a ella, y encontró alivio en las lágrimas."

Nota: La bienamada y bella Shulamita del Cantar de los Cantares del Rey Salomón, representa muy Especialmente a la Bienamada Doncella o Nukvah Espiritual, el Alma Espiritual Femenina.

Moisés "Murió" por el Beso de la Shejináh, Su Bienamada Espiritual. Después de la "Muerte", el Alma del Profeta Moisés Encarnó al Espíritu Santo y se Desposó con Besos de Amor con Su Bienamada Alma Femenina o Nukvah Espiritual.

"Otra interpretación de "Que me bese con los besos de su boca" es la siguiente:"

"¿Qué es lo que llevó al Rey Salomón, al registrar palabras de Amor entre el mundo Superior (Leah) y el Inferior (Rajel), a comenzar con las palabras "que me bese"? La razón es, según se asentó, que ningún otro Amor es parecido al éxtasis del momento en que el Espíritu (Masculino) adhiere al Espíritu (Femenino) en un Beso (con Amor Ardiente y Casto), más especialmente un Beso en la boca, que es la fuente del Espíritu (Aliento) y su mediador. Cuando la boca se une a la boca, los Espíritus (el Alma Humana Masculina y el Alma Espiritual Femenina) se unen y se vuelven Uno (EJAD), Un Amor. En el Libro del primer Rabbi Jamnuna el Anciano se dice de esta sentencia, "el beso de amor se expande en cuatro direcciones (rujot), y éstas se unifican en una, y ello es parte del secreto de la Fe (La Nukvah). Los Cuatro espíritus ascienden en cuatro letras, que son las letras de las que depende el Nombre Santo y con él todas las cosas que son arriba y abajo.

También el cántico del Cantar de los Cantares deriva de esto su sentido. ¿Y cuáles son estas cuatro letras? AHBH (Amor) [cuyo valor kabalístico es 13: A, Aleph, 1, H, Hei, 5, B, Beth, 2, H, Hei 5 = 13, que tiene el mismo valor kabalístico de "EJAD" 13: A, Aleph, 1, J, Chet o Jet, 8, D, Dalet, 4= 13] * que forman una carroza superior. Ellas constituyen la vinculación de todas las cosas en un todo perfecto. Estas cuatro letras son las cuatro direcciones del amor y el júbilo de todos los miembros del Cuerpo sin tristeza alguna [cuando hay la Unión Sexual Casta, sin fornicación, porque "triste es el hombre después del coito", es decir, cuando hay fornicación.] En el beso hay cuatro direcciones —las cuatro maneras de combinar las letras del Nombre Santo— cada una de las cuales se realiza en unión con la otra. Y cuando dos espíritus [el del hombre y el de la mujer] de tal manera se vinculan mutuamente, forman dos que son uno, y así los cuatro forman un todo perfecto. Cuando se separan, se forma de estas cuatro un cierto retoño, un espíritu integrado de cuatro espíritus que asciende y parte los firmamentos hasta que llega a un palacio que se llama el "Palacio del Amor", porque todo amor se centra allí. Por eso este espíritu también se llama "Amor" [El Dios del Amor, Eros, Cupido, Anael]. Cuando este Espíritu asciende a dicho Palacio, incita al Palacio a ligarse a lo que es arriba. Como hemos dicho, hay cuatro letras que avanzan en cuatro direcciones y son las letras que forman la palabra Amor (AHBH). Su fruto es Amor. Cuando se unen, una es activa en una dirección y la otra en la dirección opuesta. Primero viene la letra Alef (en AHBH). Luego viene la letra Hei que se une en amor con la Alef. De éstas salen otras dos letras, Bet y Hei, y espíritus se vinculan con espíritus en Amor. Luego las letras se levantan y se lanzan en el aliento del espíritu que ascendió y se adornan en él en la manera adecuada."

* "Similarmente las palabras EJAD, Unidad, Uno, y AHBH, AHEBAH, AMOR, ambas suman 13; Veamos; para A = 1, Ch = 8, D = 4, total = 13; y A = 1, H = 5, B = 2, H = 5, total = 13."

La suma total de ambos: Amor (Ahebah) y Unidad (Ejad), da "26", y en síntesis "8", "El Santo Ocho", "El Infinito".

"Cuando el Amor [en Castidad Verdadera, sin fornicación, sin eyacular nunca el semen y en fidelidad, sin adulterio, un Amor autorizado y bendecido por el Cielo] consumado conforme a estas cuatro direcciones, asciende a lo alto, se encuentra con un Jefe celestial designado sobre un mil novecientos y noventa firmamentos y sobre el fluir de las trece corrientes del bálsamo puro que descienden desde el misterioso Rocío superior. Esta corriente se llama 'Aguas Potentes'. Este Jefe trata de evitar que el espíritu prosiga, pero no prevalece, y hace su camino al Palacio del Amor. Respecto de este asunto habla Salomón al final de su Cántico, diciendo: "Muchas aguas no pueden apagar el amor, ni muchos ríos anegarlo" (Cantar de los Cantares VIII, 7). Esto se refiere a las aguas superiores que acabamos de mencionar —que descienden del Rocío Superior— y a las trece corrientes de bálsamo puro. El Jefe de quien hemos hablado es un ángel enviado por el Santo, Bendito Sea. Es señor sobre muchos ejércitos celestiales. Él teje coronas para su Señor y ésta es la significación de su nombre, Acatriel (coronador de Dios); porque él prepara coronas del grabado e inscripto Nombre YHVHYH Zebaoth. Cuando ese espíritu de Amor entra en el Palacio de Amor, suscita el anhelo de Amor de los besos superiores, acerca de los de los cuales besos está escrito: "Y Jacob [Zeir Anpin] besó a Raquel ["La Nukvah] (Génesis XXIX, 11) de modo que los besos del Amor superior se producen debidamente, y son el comienzo del despertar del Amor superior, de la ligazón y la unión. Por esta razón el Himno comienza con las palabras: "que me bese con los besos de su boca"..."

"Porque tu amor es mejor que el vino": esto denota el Sol (Zeir Anpin) que da luz a la Luna π (Malhut, la Nukvah) del resplandor de esos besos superiores, que Él (Zeir Anpin) junta y pasa a la Luna (La Nukvah). ¿Y de dónde deriva esa luz? Del "vino preservado", del "vino" que es el gozo de todos los gozos. ¿Y quién es este Vino que da vida y júbilo a todo? Elohim Jayir (Dios Viviente) también el "Vino del Nombre YHVH", el gozo del amor y la misericordia, la fuente de toda vida y júbilo. Entonces los Compañeros vinieron y besaron a Rabbi Yose en su cabeza. Rabbi Simeón (Ben Yojai) lloró, y dijo: Yo sé con certeza que el Espíritu Santo de arriba se ha manifestado aquí. Todos ellos lloraron con gozo, y él continuó: ¡Bendita es esta generación! No habrá otra parecida hasta que venga el Rey Mesías ("hasta que venga Shiloh"), cuando la Toráh sea restaurada a su anterior lugar. Bienaventurados son los justos ("Pueblo de Castidad", las personas verdaderamente Castas, que no fornican, que no eyaculan el semen) en este mundo y en el mundo por venir." (El Zóhar).

Este Estudio lo he terminado de realizar con la Ayuda de
DIOS AL-LÁH entre el Día Jueves 8 y el Día del Shabbath 10,
del mes de Octubre de 2020.

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.

"¡Que todos los Seres sean Felices!"

"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"

"¡Que todos los Seres sean en Paz!"

De todo Corazón,

Para toda la Pobre Humanidad Doliente,

Luis Bernardo Palacio Acosta

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés

Este Pdf es de distribución completamente gratuita.

www.testimonios-de-un-discipulo.com