

16. Yesod de Jojmá. Regencia en el Zodíaco: **4° quinario Geminis** (Desde 15.00 al 19.59). **16° Aries** (Desde 15.00 al 15.59), **28° Géminis**, **9° Virgo**, **21° Escorpio**, **3° Acuario**.

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Siván (en 2010, del 29 al 2 de junio).

Calendario gregoriano (solar): Aprox. del 7 al 11 de junio.

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos grados. Regencia diaria: De 5.00 h. a 5.20 h. (desde la medianoche local: aprox. punto medio entre puesta y salida del sol.)

Vocalización: Heqam (Moshé Cordovéro); He/Qo/Me (Abulafia). Valor numérico: 145

Ángel portador del Nombre: הקמיה, Haqamiah. Valor numérico: 160

(Salmos 10:1)(Trad. judía) לָמָּה יְהוָה תַּעֲמֹד בְּרָחוֹק תַּעֲלִים לְעֵתוֹת בַּצָּרָה
batsará leitót talím berajóq taamód Adonáy Láma
¿Por qué estás lejos, oh HaShem, y te escondes en el tiempo de la tribulación?

(Sal 88:2)(Trad. hermética): יְהוָה אֱלֹהֵי יְשׁוּעָתִי יוֹם-צַעֲקוֹתַי בַּלַּיְלָה נִגְדָּה
negdéja baláyla tsaáqti yom yeshuati Elohé Adonáy
HaShem Dios de mi salvación de día clamé en la noche delante de ti.

Significado: Como el canalizador de Yesod de Jojmá es éste un Nombre de sabiduría directa, de intuición y sensibilidad. Es el trasmisor directo de la energía pura de Jojmá a la esfera de lo astral. Representa, pues, el poder de la imaginación, su capacidad de reflejar en imagen a los más altos arquetipos del espíritu. Confiere, entonces, una gran iluminación y es un punto de referencia y una guía para todos aquellos que siguen el camino espiritual.

El valor numérico del nombre de su ángel הקמיה, es 160, el mismo que el de la palabra Tsélem, צֶלֶם, que significa forma, imagen, semblanza, figura (Imagen de Dios = Tsélem Elohim, en el Génesis) y que, entre otras cosas, es el nombre tradicional para denotar el doble astral. Así pues, este Nombre rige la transmutación energética que deviene en nuestro cuerpo de luz (simbolizada en la elevación de la serpiente).

El Nombre contiene la palabra Qam, קָם (raíz קָם), que significa levantarse, despertar, o incluso, en sentido metafórico, resucitar (Laqum litjijah, levantarse a la vida). Nuestro cuerpo de luz es también llamado el cuerpo de resurrección. La letra הּ es el artículo definido, de modo que el Nombre podría interpretarse como El que (o la que) despierta, levanta o hace surgir. En realidad, la הּ, en sí misma, es la que despierta, ya que indica nuestra conexión con la luz, con la Shejiná, con la Presencia Divina.

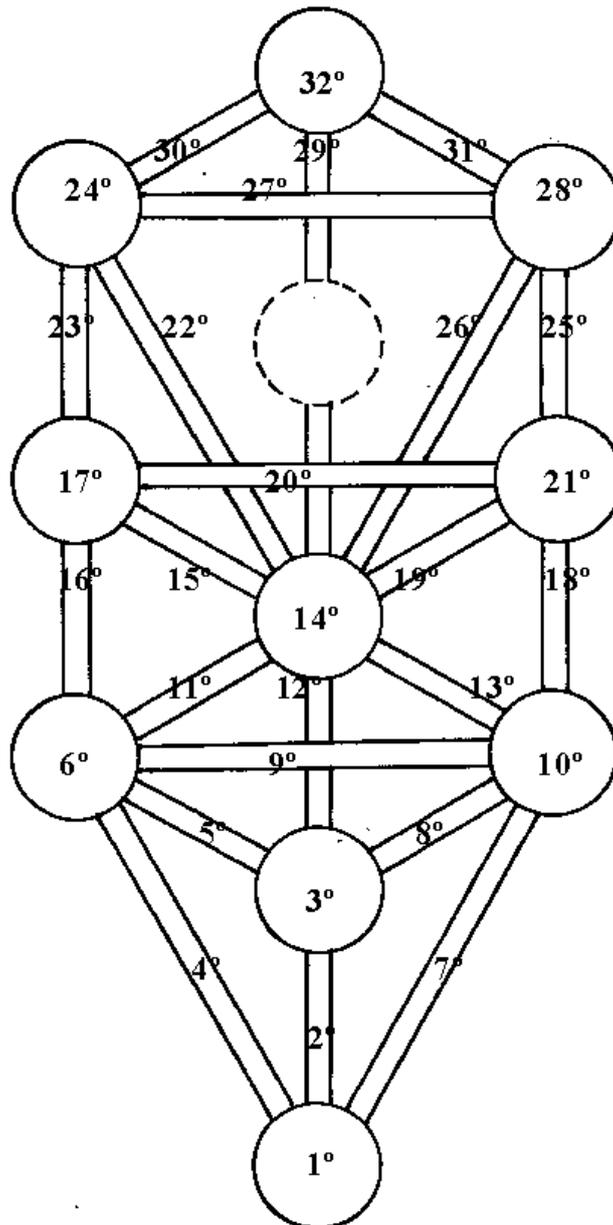
Se dice que este Nombre cura la depresión, porque ¿qué es la depresión sino una desconexión con la Luz, un bloqueo, un cortocircuito? Y este Nombre reconstruye la conexión. Es también el Nombre a usar cuando sentimos que nos hemos caído, para levantarnos de nuevo, para resurgir de nuestras cenizas.

La guematria de este Nombre es הקם = 145, que es también el valor numérico de la expresión Maté HaElohim, מַטֵּה הָאֱלֹהִים, que significa La vara de Dios, refiriéndose a la vara de Moisés. Esta expresión aparece en Éxodo 17:9, cuando Israel es atacado por Amaleq, la representación arquetípica de las fuerzas de la negatividad. Y, ¿qué mejor apoyo en nuestras vidas que la vara de Dios? ¿Qué mejor Fundamento podemos elegir que dejarnos llevar por la Sabiduría Divina? Podemos decir entonces (y utilizar como mantra – además del versículo del salmo propuesto – en momentos de depresión, cuando uno se siente envuelto por la negatividad): “Qumá YHVH veyafutsu oyebeja”, Levántate Hashem y esparce (dispersa) a tus enemigos (Num 10:35).

Esta es la vara con la que Moisés y Aarón hacían los hechos prodigiosos, la vara que se transformaba en serpiente cuando era arrojada al suelo, la vara del pilar central, de la columna del medio, cuando era tomada de nuevo. Cuando los magos del faraón transformaron las suyas a su vez en serpientes, la vara de Aarón las devoró, porque es el poder del pilar del medio el que controla las energías de los pilares laterales (representadas por las dos serpientes, blanca y negra, de las corrientes astrales).

Hay que tener en cuenta que Amaleq, עֲמָלֵק, suma 240, lo mismo que la palabra סַפֵּק, safeq, que significa duda. De hecho, en el episodio citado antes, Amaleq ataca a Israel cuando éste duda si está Dios en medio de ellos o no. Cuando protestan en el desierto (Números 21) y Dios les envía las serpientes de fuego (hanejoshim haserafim) que causan gran estrago, Dios le dice a Moisés: Hazte una serpiente ardiente

(Saraf) y ponla sobre una pértiga, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y moisés hizo una serpiente de bronce (nejash nejóshet) y la puso sobre una pértiga, y cuando alguno era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cuál es la relación de la serpiente con Yesod? $\text{הי שדי אל} = \text{Nombre de Dios en Yesod (Shadai El Jai)} = 363$. Hanájash (la serpiente) = $\text{הנחש} = 363$ (y también ha Masháj, el Mesías). $363 + 22 = 385 = \text{שכינה}$ (Shejiná, Presencia Divina). Tenemos la imagen de la serpiente de la Sabiduría ascendiendo por los 22 senderos del Árbol de la Vida (una de las imágenes clásicas del sendero de retorno). Cuando su cabeza alcanza el centro de Kéter la Luz llena todo nuestro cuerpo y tenemos la verdadera vida.

El orden ascendente de la serpiente