

4. Guevurá de Kéter. Regencia en el Zodíaco: **4° quinario Aries** (Desde 15.00 al 19.59). **4° Aries** (Desde 3.00 al 3.59), **16° Géminis** (15.00 a 15.59), **27° Leo**, **9° Escorpio**, **21° Capricornio**.

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Nisán (en 2010, del 31 de marzo al 4 de abril).

Calendario gregoriano (solar): Aprox. del 5 al 9 de abril.

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos grados.

Regencia diaria: De 1.00 h. a 1.20 h. (desde la medianoche local: aprox. punto medio entre puesta y salida del sol.)

Vocalización: Alam (Moshé Cordovéro); A/La/Me (Abulafia). Valor numérico: 140

Ángel portador del Nombre: עלמיה Alamiah. Valor numérico: 155

(Salmos 34:16) (Tradición judía): עֵינַי יְהוָה אֶל-צְדִיקִים וְאָזְנוּי אֶל-שׁוֹעֲתָם
shav`atám el veoznáv tsadiquím el Adonáy `Ené

Los ojos de HaShem están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos.

(Salmos 6:5)(Trad. hermética): שׁוּבָה יְהוָה חֲלָצָה נַפְשִׁי הוֹשִׁיעֵנִי לְמַעַן חַסְדֶּךָ
jasdéja lemaán hoshiéni nafshí jaletsá Adonáy Shubá
Torna a mí, HaShem, salva mi alma; sálvame por tu misericordia.

Significado: Guevurá de Kéter es, por un lado, voluntad espiritual inquebrantable (por ejemplo, para persistir en el camino espiritual) y, por otro, la canalización del aspecto de limpieza, protección y defensa de la Luz. Ésta siempre nos acompaña, aunque a veces no se nos muestre. En hebreo, la raíz עלם porta los significados fundamentales tanto de *ocultación* como de *mundo* (incluyendo el factor temporal de eternidad en el sentido de toda la duración): el mundo, tal como se nos aparece, oculta la Luz Divina inmanente. Es la tarea del Tsadiq (versículo salmo 34:16) activarla y manifestarla. Puesto que este Nombre manifiesta la Guevurá (rigor) de Kéter y Kéter es una sefirá de pura misericordia, el sentido es que esta ocultación de la Luz es parte del plan Divino de dar a todas las criaturas el máximo de Bien, para lo cual hemos de pasar por el tsimtsum (contracción) personal de retirada de la Luz para volver a ganarla mediante el esfuerzo y el mérito (y eliminar así el sentimiento de comer el pan de la vergüenza, es decir, la Luz no correspondida, lo cual nos aleja de la fase vibratoria del Creador, que es el puro dar).

Según afirma la Tradición, Dios disminuyó la Luz del primer día (que era Tov, es decir, buena), manifestando una séptima parte (Maljut) y reservando la totalidad para los tsadiquim en el Mundo Futuro.

Hay que tener en cuenta que Olam (Mundo) עולם (donde la Vav entre la Ayin y la Lamed es vocálica)

suma 146, lo mismo que Kelí Elohim, כלי אלהים, vasija de Elohim (es decir, el mundo es divino, la vasija de Elohim, como Nombre de Dios en Biná/Maljut). Al mismo tiempo, Elohim suma 186, lo mismo que Kelí YHVH, כלי יהוה, vasija de YHVH. En este caso, el Tetragrama, como interioridad (y subjetividad) del Nombre Elohim, representa Jojmá/Tiféret.

Como indica el versículo del salmo, el Tsadiq, el Justo, el ser humano que realiza plenamente tanto su materialidad como su espiritualidad en el plano físico, tiene abiertas todas las puertas del cielo. Dios mismo es llamado Tsadik: “Pues Justo (Tsadik) es YHVH; las obras justas (Tsedakot) ama” (Sal 11:7). El Tsadik es quien ha alcanzado la Victoria (letra Tsadi, sendero Yesod/Nétsaj) sobre la propia personalidad, como está escrito: Tsadik Yesod Olam, צדיק יסוד עולם, El Justo es el Fundamento del Mundo (Prov 10:25). Si sumamos los valores numéricos de todas las letras de esta frase obtenemos 340, el mismo que el de la palabra Néfesh, נפש, que, como sabemos, representa la esfera de lo que se entiende comúnmente por personalidad (o psique inferior).

Para profundizar en la realización del Tsadiq, analizamos el glifo de la letra Tsadi צ, que está compuesta (Zohar) de una una letra Nun y una Yod en el misterio de las dos polaridades: La letra Nun representa el principio femenino y Biná; la letra Yod es representativa de la polaridad masculina y Jojmá. En la letra Tsadi se hallan en conjunción procreativa, aludiendo, más bien, al estado de cópula que se produce entre

Tiféret y Maljút¹. De ahí la referencia (en el Zohar, en la discusión sobre esta letra) a que la Yod es la del pacto santo, es decir Yesod, que corresponde al órgano sexual masculino, el instrumento mediante el cual Tiféret se une con Maljút (es decir, el Cielo con la Tierra, el mundo metafísico con el mundo físico, el Santo, Bendito sea – la polaridad masculina de la acción Divina en el mundo – con la Shejiná – la Presencia o polaridad femenina de este gobierno Divino –) Cuando ambos Rostros están perfectamente unidos, hay comunicación y armonía en todos los niveles de la Creación, la Luz se manifiesta abiertamente, sin velos, y la Presencia de Dios resulta patente. Porque toda la Creación está concebida como una vasija para contener y manifestar la Luz Divina, que entonces brilla sin ambages. El Tsadiq es quien realiza la unión de las polaridades.

Si ahora vamos al valor numérico del Nombre **עלם**, cuya Luz estamos considerando, vemos que es 140, el mismo que la expresión **כח יהוה אלהים**, Kóaj YHVH Elohim, el Poder de YHVH Elohim, es decir, del Nombre completo, uniendo las polaridades masculina y femenina, Jojmá y Biná. Pero también es el valor de **כח אהיה יהוה אנדי**, Kóaj Eheié (Kéter) YHVH (Tiféret) Adonay (Maljut). Es decir el poder de toda la columna central. Así pues, unificación en horizontal y en vertical.

La conexión total que realiza el Tsadik viene expresada en el versículo de Habakuk: “Y el justo vivirá por su fe; VeTsadik BeEmunató Yijeyé” (Hab. 2:4)². La emuná, fe, es la conexión supramental con la esfera de Biná³. Mediante ella la mente se libera de sus adherencias a los planos de la forma y entra en secreta comunicación con lo Divino, que entonces se revela como la pura Luz de Sabiduría (Jojmá), la Vida verdadera.

Por otro lado, el valor numérico del nombre del ángel **עלמיה** es 155, el mismo que el Nombre Divino Adonay Mélej, **אדני מלך**, Mi Señor Rey, que como Maljut de Atsilut representa la conexión con el Aní, el verdadero Yo Divino, que es uno con la Shejiná. Hay que tener en cuenta la alineación de vehículos que este Nombre representa, ya que las tres letras de **מלך** son las iniciales de Móaj, **מוח**, cerebro, **לב**, Leb, corazón y Kabad, **כבד**, hígado, asientos corporales de (en orden inverso) Néfesh, Rúaj y Neshamá. Este ángel, un guerrero de la Luz, nos ayuda a la limpieza necesaria, nos abre el canal directo a nuestra naturaleza superior, nos despeja el camino y nos insta a seguirlo y persistir en él.

Si consideramos las tres letras del Nombre por sus senderos en el Árbol, nos damos cuenta de que cierran uno de los triángulos externos, Guevurá/Tiféret/Hod:

ל, Lamed, Guevurá/ Tiféret, la Justicia.

מ, Mem, Guevurá/Hod, el Colgado.

ע, Ayin, Tiféret/Hod, el Diablo.

Esta tríada es una de las dos (la otra es Jésed/Tiféret/Nétsaj) que sustentan Hombre Solo, la tríada del rúaj y del Self-en-el-mundo.

Halevi llama a la tríada que nos ocupa: estructuras emocionales pasivas. Con sus energías se construyen las pautas básicas de reacción anímica (nivel emocional profundo) y, en sentido negativo, también alberga las estructuras que se han constelado alrededor de experiencias traumáticas e introyecciones autopunitivas: los miedos, complejos, las pautas autodestructivas que generan los pensamientos y estados de ánimo negativos. El Nombre es un antídoto para procesarlos, disolverlos, liberarlos, transmutarlos...

Por todo ello, el Nombre **עלם**, se usa para el control del pensamiento – eliminar todo tipo de pensamientos negativos – y como un formidable escudo que rechaza la negatividad. Además, su luz nos protege de los accidentes y concede la paz interior a las personas angustiadas y atormentadas.

A veces se usa el Nombre EHEIÉ para la esfera de Biná (el segundo Eheié del Nombre completo, Eheié Asher Eheié, siendo Asher, gozo, deleite, felicidad, el estado de Jojmá). Entonces tenemos de nuevo que Jupá (palio, casamiento) YHVH EHEIÉ, suma también 140. Lo mismo que Najalá YHVH EHEIÉ, la herencia de YHVH EHEIÉ, y también Maguén YHVH EHEIÉ, el Escudo de YHVH EHEIÉ.

¹ Nun es la inicial de la palabra Nekeva, hembra, que representa a Maljút. La Yod aludida es la última letra del Nombre Divino Shadai, que corresponde a Yesod.

² Ver Talmud, Maccot 23b-24a, para un análisis reductivo de como este precepto es un resumen de todos los preceptos de la Torá.

³ Y con el poder manifestado por la letra Bet, tal como se muestra en el versículo de Habakuk.