

47. Hod de Tiféret. Regencia en el Zodíaco: **5° quinario de Escorpio** (Desde 20.00 al 24.59). **17° Tauro** (Desde 16.00 al 16.59), **29° Cancer**, **11° Libra**, **23° Sagitario**, **5° Piscis**.

Calendario judío (solilunar): 21 al 25 de Jeshván (en 2009, del 8 al 12 de noviembre)

Calendario gregoriano (solar): Aprox. 13 al 17 de noviembre

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

Regencia diaria: De 15.20h a 15.40 h (desde la medianoche local: aprox. punto medio entre puesta y salida del sol.)

Vocalización: Esal (Moshé Cordovéro); A/Si/La (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor numérico: 400.

Ángel portador del Nombre: עשליה, Asaliah. Valor numérico: 415.

(Salmos 100:2) (Tradición judía) עֲבַדְוּ אֶת־יְהוָה בְּשִׂמְחָה בְּאוֹר לְפָנָיו בְּרִנְנָה:

bimaná lefanáv bóu / besimjá Adonái et Ibdú

Servid a HaShem con alegría; venid ante su presencia con cánticos de júbilo.

(Salmos Sal 92:6) (Trad. hermética) מַה־גָּדֹל וּמַעֲשָׂיָךְ יְהוָה מְאֹד עֲמֻקּוֹת מַחְשְׁבוֹתֶיךָ

majshebotéja ameqú meód Adonái maaséja gadelú Ma

Cuán grandes son tus obras Hashem; muy profundos son tus pensamientos

Significado: Hod de Tiféret. Meditación. La Luz de la Verdad de Tiféret expresándose mediante el intelecto de Hod. Valor numérico (Ayin Shin Lamed) = 400 = משכיל, Maskil, inteligente, sabio, instruido, iluminado. Como en Daniel 12:3: “Y los sabios (Maskilim) brillarán como el esplendor (zohar, la luz del palacio de Hod) del firmamento (Raquía, cielo de Hod), y los que lleven a la justicia (tsedeq = el Jésed) a los muchos, como estrellas en el cielo, por siempre y siempre”.

También, 400 = שנים Shenim = dientes (cambio - shinui, transformación) = Letra ט, Tav (el Universo, el tiempo) = בעל רחמים, Baal Rajamim (Dios misericordioso). El sentido general es de transformación global, empezando por la transformación personal, un movimiento que empieza por la toma de conciencia y el conocimiento de uno mismo. El sendero Hod-Tiféret corresponde (en nuestro sistema) a la letra Ayin, y a la carta del Tarot del diablo, que representa el conjunto de nuestras programaciones, hábitos, identificaciones, atavismos, dependencias, ídolos particulares ante los que nos inclinamos, etc., y que entonces deben ser vistos a la Luz de la Verdad que este Nombre canaliza, y después transformados en aras de un nuevo equilibrio, basado en una nueva visión, la visión superior, la visión divina. Esto queda reforzado por el significado jeroglífico por letras del Nombre: Visión global, Ayin-conciencia; Shin-cambio, transformación, temario; Lamed- justicia, equilibrio. También la preposición של, Shel, significa “de”. ע, Ayin, es “ojo” y “fuente”. El Nombre Ashaliah = Ayin shel Yah, puede leerse como el Ojo de Dios, la fuente de Dios. Su valor numérico: 415 es el mismo que הקדוש, HaQadosh (el Santo, un Nombre de Dios). También tienen el mismo valor: Harir, manar, y Shaqia, acequia, canal, campo de riego. Así pues, estos son los significados fundamentales de este ángel: Meditación, Contemplación. Nos eleva hasta la Divinidad. Abre un canal directo de comunicación con Dios. Da una visión global, de conjunto. Ilumina la mente, disipa los pensamientos negativos y los juicios equivocados, fortalece la memoria. Si estamos suficientemente claros en nosotros mismos, si somos receptivos a los mensajes de lo interno, comprenderemos la enseñanza que se nos transmite respecto al equilibrio y armonía universales y las leyes que lo rigen. Si somos honestos con nosotros mismos, sin evasiones, también percibiremos la verdad de los que nos rodean, sin proyecciones ni juicios negativos.

En los dos versículos de Salmos se nos dan técnicas de meditación y de transformación: Tenemos en el primero: Ayin de ibdú, servicio (en el sentido de trabajo, en este caso trabajarse a uno mismo). Sin de simjá: Alegría, condición sine qua non para estar en la Presencia, Lamed de lefanáv. El servicio a HaShem es cultivar con alegría la conciencia de su Presencia. La última palabra Renaná, que significa exultación, júbilo y también cántico indica un estado meditativo de emociones explosivas que se usan para ascender. Es la técnica del niggún, melodía espontánea sentida y canturreada que se repite una y otra vez mientras el alma se va inflamando hasta alcanzar precisamente eso, la conciencia vívida de la Presencia Divina. No necesariamente con letra, pero en este caso ¿por qué no utilizar el versículo del salmo como un mantra cantado?

En el segundo versículo, de la contemplación de la obra Divina que nos saca de nuestro estado de Qadnut (mente pequeña, estrecha) y nos lleva al estado mental de Gadlut (grandeza), pasamos a la profundidad del pensamiento (atravesando el Abismo). Pensamiento: Majashabah, **בְּחִשְׁבֹּה**, 355 = Boré Olam (creador del mundo), **עוֹלָם** **בְּרָא** = Sefirah, **סְפִירָה**. Las Sefirot son definidas en el Séfer Yetsirá como profundidades. Y tenemos el texto del Zohar: “Sabed que los Palacios (celestiales, en el texto se está refiriendo a las sefirot en el mundo de Briá, que el yordé merkavá ha atravesado) son *Pensamientos-vistos-a-través-de-cortinas*. ¡Sacad el Pensamiento y el Palacio se vuelve en nada que la mente pueda agarrar ni la imaginación representar! Y sabed, finalmente, que todos los Misterios de la Fe están en esta doctrina: que todo lo que existe en el Mundo Superior es la *Luz del Pensamiento, el Infinito*.”

¡Cuán grandes son tus obras, cuán profundos tus pensamientos!

Parafraseando las instrucciones de meditación del Séfer Yetsirá: El que desciende en la carroza se desviste de todo lo que pertenece a este mundo y se prepara para entrar en el Mundo Futuro. Desciende hasta el fin de su pensamiento y guardando su lengua de hablar y su corazón de ponderar vuelve a su lugar y pone al creador de la forma de vuelta en su trono [Majashabah → Jashab Mah = medita en Mah = **הָאֵל וְאֵלֵּיָא**]. El conductor de la carroza no debe aceptar ninguna imagen o ser como teniendo autoridad en el Mundo Futuro el cual sólo puede alcanzarse cuando el que desciende está “Atsló”, a su lado, y esta condición de ser es el fundamento del universo (Atsilut).