

9. Jojmá de Jojmá. Regencia en el Zodíaco: **3er quinario Tauro** (Desde 10.00 al 14.59). **9° Aries** (Desde 8.00 al 8.59), **21° Géminis, 2° Virgo, 14° Escorpio, 26° Capricornio.**

Calendario judío (solilunar): 11 al 15 de Iyar (en 2010, del 25 al 29 de abril).

Calendario gregoriano (solar): Aprox. del 1 al 5 de mayo.

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos grados. Regencia diaria: De 2.40 h. a 3.00 h. (desde la medianoche local: aprox. punto medio entre puesta y salida del sol.)

Vocalización: Hazay (Moshé Cordovéro); He/Za/Yo (Abulafia). Valor numérico: 22

Ángel portador del Nombre: **הזיאל**, Haziel. Valor numérico: 53

(Salmos 88:15)(Tradición judía): **לָמָּה יְהוָה תִּלְוַנָּה נַפְשִׁי תַסְתִּיר פְּנֵיךָ מִמְּנִי**
miméni panéja tastír nafshí tiznáj Adonáy Lamá
¿Por qué, oh HaShem, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro?

(Salmos 25:6)(Trad. hermética): **זְכוֹר-רַחֲמֶיךָ יְהוָה וַחֲסֵדֶיךָ כִּי מֵעוֹלָם הָיְתָה**
héma meolám ki vajasadéja Adonáy rajaméja Zejór

Recuerda tu compasión, oh HaShem, y tus bondades, pues ellas son eternas

Significado: He aquí otro Nombre (como el nº 7) de valor numérico 22, cuya referencia inmediata es a las 22 letras del alfabeto (y a los senderos del Árbol). En el Séfer Yetsirá aprendemos que las letras arquetípicas se generan en la segunda sefirá, Jojmá, que este Nombre HZY canaliza de forma superlativa (Jojmá de Jojmá). Las letras no son simples designaciones convencionales sino entes espirituales, es decir, formas de conciencia/energía. De hecho, son la formulación primaria de la conciencia/energía (otro nombre para el Espíritu). En la escuela de Berg se dice que este Nombre da acceso al entramado de ángeles, pero son las combinaciones de letras lo que constituye la esencia de los seres angélicos en particular, y de todas las cosas en este Cosmos viviente en general. Incluso en determinado plano los Nombres de Dios se expresan mediante letras. También el Sefer Yetzirá comienza con operaciones que tienen lugar en el propio seno de la Deidad, como son el acto de “grabar su Nombre”, para después proyectar el mundo. Dice así en su primer párrafo:

“En treinta y dos senderos secretos de Sabiduría, **grabó Yah, YHVH Tsebaot, Elohé Israel, Dios de Vida (Elohim Jayim) y Rey del Universo, Dios Todopoderoso (El Shaddai), clemente y misericordioso, elevado y sublime, habitante eterno del arriba y Santo**, (grabó) su Nombre y creó su Universo con tres sefarim (numeraciones): el número, la letra y la narrativa. Diez Sefirot del vacío y veintidós letras fundamento: tres madres, siete dobles y doce simples.” (Nota: Desde Yah hasta Santo hay 72 letras en el texto hebreo – 72 es un número paradigmático para el despliegue de la Deidad – lo que indica que toda la expresión en negrita debe considerarse como un único Nombre).

Observamos de paso cómo en el Nombre **הזי** se encuentra codificado este conocimiento: el tres por el número de letras (y de hecho, en todo Nombre de tres letras las posiciones reflejan las distintas facetas del ternario); el siete está en la Zayin central; el doce en la suma de Zayin + He; y el diez de las sefirot en la Yod final.

Continuamos con la exposición de las sefirot en el Séfer Yetsirá: La primera (Kéter), el dominio de la Unidad, es el Espíritu del Dios Vivo (Rúaj Elohim Jayim) del que se dice que es la Vida de los mundos, la Voz, el Aliento y la Palabra, y que éste es el Espíritu Santo. La segunda (Jojmá), que procede de la primera, es el aire espiritual, en el que son grabadas y cinceladas las veintidós letras como concreción del hálito divino, es decir, de la propia fuerza creativa de la Deidad. Las letras no son nada sin ese hálito único que las anima: el Rúaj haKódesh o Espíritu Santo. O, por decirlo aún de otra forma, las letras son los moldes metafísicos o vasijas que contienen y expresan la energía viva (Luz) del Espíritu Divino.

Cito de mi artículo Las letras de la Creación: “Lo tremendo es que el ser humano - imagen y semejanza del Creador - puede también usar ese poder (con permiso divino). Y ello en una doble dimensión: mágico-creativa y mística. El aspecto mágico-creativo lo tenemos en su máxima expresión en las leyendas sobre el Golem: el homúnculo moldeado con arcilla sobre el que el cabalista proyecta la forma espiritual completa creada mediante las técnicas del Séfer Yetsirá. El aspecto místico es el de conexión con la Luz Divina; tiene como meta el desarrollo espiritual del practicante y usa las letras como canales, en correspondencia con los elementos expresados anteriormente y los senderos del Árbol de la Vida. Más

interesante que crear un golem externo es dar forma espiritual al propio cuerpo de luz con el que, por ejemplo, poder ascender en meditación a los mundos superiores”. Y también la cita de A. Green en *Your Word Is Fire* con que termino ese artículo: “Entra en cada letra con toda tu fuerza. Dios mora dentro de cada una; al entrar en ella, te haces uno con El.” La meditación en el Nombre הו"י nos ilumina sobre el sentido interno de las letras y nos conecta con su energía. Jojmá es llamado el Edén Superior. El jardín del Edén (Gan Eden) es el dominio de la Conciencia en el que fue colocado el andrógino (Adam) para que lo trabajara y cuidara (por ejemplo, dando nombres). El valor numérico del ángel Haziél es 53 = Gan. Trabajar sobre las letras nos coloca en ese nivel de conciencia. Es Sabiduría.

Vibrar las letras en meditación. Una respiración tras cada una. Dos cada triplete. Componer una sinfonía de pensamiento puro.

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת	= He Za Yo 22
ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א	= Va Je Ja 34
ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א ב	= Za Te La 46
ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א ב ג	= Je Yo Me 58
ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א ב ג ד	= Te Ja Nu 79
ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א ב ג ד ה	= Yo La Sa 100
ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א ב ג ד ה ו	= Ka Me A 130
ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א ב ג ד ה ו ז	= La Nu Fe 160
ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א ב ג ד ה ו ז ח	= Me Sa Tsa 190
י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א ב ג ד ה ו ז ח ט	= Nu A Qo 220
כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א ב ג ד ה ו ז ח ט י	= Sa Fe Re 340
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ	= A Tsa Shi 460
מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל	= Pe Qo Ta 580
נ ס ע פ צ ק ר ש ת א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ	= Tsa Re A 291
ס ע פ צ ק ר ש ת א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ	= Qo Shi Be 402
ע פ צ ק ר ש ת א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס	= Re Ta Gui 603
פ צ ק ר ש ת א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע	= Shi A Da 305
צ ק ר ש ת א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ	= Ta Be He 407
ק ר ש ת א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ	= A Gui Va 10
ר ש ת א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק	= Be Da Za 13
ש ת א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר	= Gui He Je 16
ת א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש	= Da Va Te 19