ESCUELA BÍBLICA CRISTO EL REY

תְּהִלִּים

Salmos X

Hay deseos destrucivos

ESTUDIO BÍBLICO VERSO A VERSO

Hebreo · Transliteración · Traducción · Reflexión

Antes de comenzar

Este cuaderno está pensado para leerse con calma, con la Biblia abierta y, si se desea, con lápiz en mano: cada versículo comienza en una página nueva y termina con un espacio para tus notas.

HEBREO	El versículo en su lengua original, con vocalización.
TRANSLITERACIÓN	Cómo se pronuncia, para leerlo en voz alta.
TRADUCCIÓN	En español y en inglés.
REFLEXIÓN	Análisis lingüístico, gematría y aplicación práctica; primero en español y luego en inglés.
MIS NOTAS	Un espacio al final de cada versículo para escribir a mano.

UNA INVITACIÓN

La Escuela Bíblica Cristo El Rey es un espacio de estudio abierto, plural y respetuoso. Estas reflexiones proponen un ejercicio de investigación contemplativa para el crecimiento personal y la paz interior, sin pretensión de exclusividad dogmática. Al final encontrarás los avisos completos.

Hay deseos destrucivos

✦

Aunque en algunas ocasiones llegamos a desear que a quienes nos han hecho daño, les suceda algo similar o peor, como símbolo de justicia, los que entendemos la misericordia divina, debemos saber, que ese sentimiento nos obliga a perdonar, a entender y a guiar, a aquellos que por sus desviaciones serán víctimas de los efectos de sus actos.

Although on some occasions we come to wish that something similar or worse would happen to those who have hurt us, as a symbol of justice, those of us who understand divine mercy, must know that this feeling obliges us to forgive, understand and guide those who due to their deviations will be victims of the effects of their actions.

לָמָּה יְהוָה תַּעֲמֹד בְּרָחוֹק תַּעְלִים לְעִתּוֹת בַּצָּרָה.

Lamá Adonai ta'amód be-rajók, ta'alím le-itót ba-tzarah.

«¿Por qué, Señor, te mantienes lejos, te ocultas en tiempos de angustia?»

"Why, Lord, do you stand afar off, hiding yourself in times of trouble?"

REFLEXIÓN

"¿Por qué, Señor, te mantienes lejos?" (לָמָּה יְהוָה תַּעֲמֹד בְּרָחוֹק), la pregunta existencial, por qué, לָמָּה (lamá), refleja la aparente distancia del Creador en momentos de dificultad, pero también un deseo de comprensión y conexión. La palabra lejos, בְּרָחוֹק (be-rajók), no necesariamente implica distancia física, sino una percepción espiritual de desconexión.

El versículo expresa una tensión entre la fe y la experiencia del sufrimiento, un tema recurrente en la búsqueda espiritual. לָמָּה (lamá) tiene un valor de 75, asociado con búsqueda y cuestionamiento. בְּרָחוֹק (be-rajók) suma 328, que simboliza la tensión entre el juicio y la misericordia.

"Te ocultas en tiempos de angustia" (תַּעְלִים לְעִתּוֹת בַּצָּרָה). La frase te ocultas, תַּעְלִים (ta'alím), sugiere el concepto de hester panim (ocultamiento del rostro divino), donde la presencia del Creador no es evidente, pero sigue siendo activa. La frase, en la angustia, בַּצָּרָה (ba-tzarah), simboliza los momentos de contracción espiritual que pueden llevar al crecimiento y a la cercanía con lo divino.

Los valores gematricos de תַּעְלִים (ta'alím) de 180, que indica un giro completo hacia una nueva perspectiva y de בַּצָּרָה (ba-tzarah) de 293, nos hablan del proceso de purificación y redención a través de la dificultad.

El Salmo contiene una poderosa expresión de vulnerabilidad y búsqueda espiritual. En la cábala, las preguntas como lamá no son solo un lamento, sino también una puerta hacia una conexión más profunda. El aparente "ocultamiento" divino nos invita a reflexionar sobre cómo la angustia puede ser una herramienta para desarrollar nuestra fe y alinearnos con el propósito divino.

La gematría nos muestra que incluso en el ocultamiento y la angustia hay números y patrones que señalan transformación y redención por lo que el salmo nos anima a explorar cómo las dificultades pueden ser oportunidades para fortalecer nuestra relación con lo divino.

REFLECTION

“Why, Lord, do you stand afar off?” (לָמָּה יְהוָה תַּעֲמֹד בְּרָחוֹק), the existential question, why, לָמָּה (lamá), reflects the apparent distance from the Creator in times of trouble, but also a desire for understanding and connection. The word far off, בְּרָחוֹק (be-rachok), does not necessarily imply physical distance, but rather a spiritual perception of disconnection.

The verse expresses a tension between faith and the experience of suffering, a recurring theme in spiritual seeking. לָמָּה (lamá) has a value of 75, associated with seeking and questioning. בְּרָחוֹק (be-rachok) adds up to 328, symbolizing the tension between judgment and mercy.

“You hide in times of trouble” (תַּעְלִים לְעִתּוֹת בַּצָּרָה). The phrase you hide, תַּעְלִים (ta’alim), suggests the concept of hester panim (hiding of the divine face), where the presence of the Creator is not evident, but is still active. The phrase, in trouble, בַּצָּרָה (ba-tzarah), symbolizes moments of spiritual contraction that can lead to growth and closeness to the divine.

The gematric values of תַּעְלִים (ta’alim) of 180, which indicates a complete turn to a new perspective, and בַּצָּרָה (ba-tzarah) of 293, speak to us of the process of purification and redemption through difficulty.

The Psalm contains a powerful expression of vulnerability and spiritual searching. In Kabbalah, questions like lama are not only a lament, but also a door to a deeper connection. The apparent divine “hiddenness” invites us to reflect on how anguish can be a tool to develop our faith and align ourselves with divine purpose.

Gematria shows us that even in concealment and anguish there are numbers and patterns that point to transformation and redemption, so the psalm encourages us to explore how difficulties can be opportunities to strengthen our relationship with the divine.

MIS NOTAS

בְּגַאֲוַת רָשָׁע יִדְלַק עָנִי יִתָּפְשׂוּ בְּמִזְמּוֹת זוּ חָשָׁבוּ

La transliteración del texto sería: Be-ga'avat rasha yidlak ani, yitafsu bi-mezimot zu chashavu.

«Con arrogancia, el malvado persigue al pobre; quedan atrapados en los planes que ellos mismos tramaron.»

"The wicked man arrogantly pursues the poor; they are caught in the schemes they themselves have devised."

REFLEXIÓN

En muchas partes del Tanaj se menciona la existencia del pobre como una realidad constante, pero también como una oportunidad de conexión divina: En la Cábala, pobreza (עוני – oni) no es solo falta de dinero, sino también: Carencia de luz espiritual. Exilio del alma. Prueba de humildad o tikún (corrección del alma). Canal de reparación para el mundo

> עוני (oni – pobreza): 10 = י ,50 = נ ,6 = ו ,70 = ע → Total = 136, curiosamente: 136 = קול (Kol) = voz, También = סמך (Samej) = soporte. Esto sugiere que la pobreza es una voz espiritual que clama en el mundo. También un llamado a quienes pueden ser "soporte" (samej) para los demás.
> Otro dato clave: 136 = 2 × 68, y 68 = חיים (Jaim) = vida. Es decir: en cada persona pobre hay doble vida, doble chispa que debemos ver y liberar.

Desde la Cábala, el mal (llamado Sitra Ajra – el "otro lado") se alimenta de desequilibrio y desconexión. El mal se manifiesta con más fuerza donde hay: Vulnerabilidad, Desesperanza, Falta de protección divina manifestada y esto ocurre no porque Dios abandone al pobre, sino porque el mundo ha fallado en hacer su tikún, y los desequilibrios permiten al "otro lado" alimentarse de esa oscuridad.

> El Zóhar dice: "La Sitra Ajra ronda los lugares de oscuridad, pero huye de donde hay luz y compasión." La Cábala del Ari z"l (Isaac Luria) enseña que antes de la creación hubo una ruptura de los recipientes (Shevirat HaKelim). Esto causó que chispas divinas cayeran al mundo material.
> Los pobres representan las almas o situaciones donde esas chispas están más profundamente ocultas. Al ayudar al pobre, no solo damos asistencia social: rescatamos chispas divinas. Por eso en el judaísmo ayudar al necesitado (tzedaká) no es caridad: es justicia espiritual, una rectificación cósmica.

> El Zóhar dice: “Dios se oculta en el lugar donde más parece ausente.”
> → Y ese lugar es muchas veces la pobreza, la injusticia, el sufrimiento del inocente. Así, el alma que elige no cerrar su corazón ante el maltrato a los pobres, activa una elevación espiritual altísima. Incluso los tzadikim (justos) dicen que el pobre que mantiene su fe tiene una conexión más directa con la Shejiná, que acompaña a los caídos (Salmo 34:18).

Hay almas que, por tikún, descienden a esta vida para probar la humildad más extrema. Así como hay ricos que son probados en su generosidad, los pobres son probados en su resistencia, fe y dignidad. Pero no es un castigo. El Zóhar enseña: "El pobre que no maldice, que mantiene la esperanza, es más elevado que mil que oran en prosperidad."

A nivel interno debemos Ver el rostro de Dios en el pobre (como enseña el Baal Shem Tov). Cultivar tzedaká como disciplina sagrada. Desarrollar misericordia activa como un canal para traer luz. Y a nivel místico: debemos tener actos de bondad en silencio, sin esperar recompensa. Meditar en la letra hebrea צ (tzadik) – que representa justicia y rectitud. Y aprender a “ver las chispas” ocultas donde el mundo solo ve pobreza o miseria.

La Cábala enseña que cada pobre es un recipiente oculto de luz. El mal parece ensañarse con ellos porque sabe que allí se esconden las chispas más potentes del mundo por redimir. Y el alma que elige elevarse ayudándolos se une al Tikún del universo.

Este versículo por ello, nos invita a reflexionar sobre conceptos esenciales como la dualidad entre orgullo y humildad, entendiendo que la "arrogancia del malvado" simboliza ese desequilibrio espiritual a través del cual se nos enseña que el ego es una barrera que nos separa del Creador.

Al contrastarlo con el "pobre" (representación de humildad y vulnerabilidad), se revela la importancia de vaciarse del ego para conectar con lo divino. La palabra orgullo, "גאוה" (Ga'ava) tiene un valor numérico de 22, 10+1+6+5, asociado con el número de letras en el alfabeto hebreo, que puede implicar una desconexión del "Todo".

> Pobre, "עני" (Ani) tiene un valor de 130, 70+50+10, que en gematría representa "la puerta" (Petach), un camino hacia el crecimiento espiritual.
> Juntos, podrían señalar que el orgullo cierra puertas mientras la humildad las abre. Por lo que el Salmo nos confronta al respecto de lo que perseguimos en la vida, ya que si nos enfocamos en planes egoístas o en dañar a otros, eventualmente caemos en trampas que construimos para nosotros mismos, se trata de reflexionar sobre nuestra propia "pobreza" espiritual (ani) la cual puede ser un llamado a regresar a lo esencial.

REFLECTION

In many places in the Tanakh, the existence of the poor is mentioned as a constant reality, but also as an opportunity for divine connection: In Kabbalah, poverty (עוני – oni) is not only a lack of money, but also: A lack of spiritual light. Exile of the soul. A test of humility or tikkun (correction of the soul). A channel of repair for the world.

עוני (oni – poverty): 10 = י ,50 = נ ,6 = ו ,70 = ע → Total = 136. Interestingly, 136 = קול (Kol) = voice, Also = סמך (Samech) = support. This suggests that poverty is a spiritual voice crying out in the world. It is also a call to those who can be "support" (samech) for others. Another key fact: 136 = 2 × 68, and 68 = חיים (Chaim) = life. That is to say: in every poor person there is a double life, a double spark that we must see and unleash.

According to Kabbalah, evil (called the Sitra Achra – the "other side") feeds on imbalance and disconnection. Evil manifests most strongly where there is vulnerability, hopelessness, and a lack of divine protection. This happens not because God abandons the poor, but because the world has failed to perform its tikkun, and imbalances allow the "other side" to feed on that darkness.

> The Zohar says: "The Sitra Achra haunts places of darkness, but flees from where there is light and compassion." The Kabbalah of the Ari z"l (Isaac Luria) teaches that before creation, there was a breaking of the vessels (Shevirat HaKelim). This caused divine sparks to fall into the material world. The poor represent the souls or situations where those sparks are most deeply hidden. By helping the poor, we are not just providing social assistance; we are rescuing divine sparks. Therefore, in Judaism, helping the needy (tzedakah) is not charity: it is spiritual justice, a cosmic rectification.

> The Zohar says: "God hides in the place where He seems most absent."
> → And that place is often poverty, injustice, and the suffering of the innocent. Thus, the soul that chooses not to close its heart in the face of the mistreatment of the poor activates a very high spiritual elevation. Even the tzaddikim (righteous) say that the poor who maintain their faith have a more direct connection with the Shekhinah, which accompanies the fallen (Psalm 34:18).

There are souls who, through tikkun, descend into this life to experience the most extreme humility. Just as there are rich people who are tested in their generosity, the poor are tested in their endurance, faith, and dignity. But it is not a punishment. The Zohar teaches: "The poor who does not curse, who maintains hope, is higher than a thousand who pray for prosperity."

On an internal level, we must see the face of God in the poor (as the Baal Shem Tov teaches). We must cultivate tzedakah as a sacred discipline. We must develop active mercy as a channel for bringing light. And on a mystical level, we must engage in acts of kindness. In silence, without expecting a reward. Meditate on the Hebrew letter צ (tzadik) – which represents justice and righteousness. And learn to "see the hidden sparks" where the world only sees poverty or misery.

Kabbalah teaches that every poor person is a hidden vessel of light. Evil seems to prey on them because it knows that the world's most powerful sparks are hidden there to be redeemed. And the soul that chooses to elevate itself by helping them joins the Tikkun of the universe.

This verse, therefore, invites us to reflect on essential concepts such as the duality between pride and humility, understanding that the "arrogance of the wicked" symbolizes that spiritual imbalance through which we are taught that the ego is a barrier that separates us from the Creator.

This verse invites us to reflect on essential concepts such as the duality between pride and humility, understanding that the "arrogance of the wicked" symbolizes that spiritual imbalance through which we are taught that the ego is a barrier that separates us from the Creator.

By contrasting it with the "poor" (representation of humility and vulnerability), the importance of emptying oneself of the ego in order to connect with the divine is revealed. The word pride, "גאוה" (Ga'ava) has a numerical value of 22, 10+1+6+5, associated with the number of letters in the Hebrew alphabet, which can imply a disconnection from the "Whole."

> Poor, "עני" (Ani) has a value of 130, 70+50+10, which in gematria represents "the door" (Petach), a path to spiritual growth.
> Together, they could point out that pride closes doors while humility opens them. So the Psalm confronts us about what we pursue in life, since if we focus on selfish plans or on harming others, we eventually fall into traps that we build for ourselves. It is about reflecting on our own spiritual "poverty" (ani) which can be a call to return to the essential.

MIS NOTAS

כִּי־הִלֵּל רָשָׁע עַל־תַּאֲוַת נַפְשׁוֹ וּבֹצֵעַ בֵּרַךְ נִאֵץ יְהוָה.

"Ki hillel rasha al-ta'avat nafsho, u-votzea berech ni'etz Adonai."

«Porque el malvado se gloría en el deseo de su alma; bendice al codicioso y desprecia al Señor.»

"For the wicked glories in the desire of his soul; he blesses the covetous and despises the Lord."

REFLEXIÓN

A través del Ego y d lo que consideramos desprecio Divino podemos auscultar en la palabra deseo, תאוות (Ta'avat) y su valor numérico de 807, 400+6+1+400, que puede reducirse a 15 (8+0+7) y luego a 6 (1+5), esa conexión entre lo espiritual y lo físico ya que algunos deseos nos desvían, rompiendo la armonía entre estas dimensiones

"Se gloría en el deseo de su alma" como acto refleja ese enfoque egocéntrico. En la cábala, el deseo del alma puede ser visto como una herramienta para la conexión divina, pero el malvado lo redirige hacia su propio ego, desconectándose del flujo espiritual.

> La palabra codicioso, **בצע** (Botzea) tiene un valor numérico de 162, 2+90+70, que reducido a 9, se asociado con la verdad, aunque en ese salmo se muestra como esta se corrompe por el ego y la avaricia.
> "Bendice al codicioso" nos muestra esa alabanza a la codicia, lo cual simboliza una inversión de valores espirituales, donde lo material es exaltado sobre lo divino.

"Desprecia al Señor". En hebreo, "ni'etz" implica rechazo y profanación. Este desprecio no es solo una acción, sino un estado del ser, donde el individuo elige conscientemente apartarse de la divinidad. La palabra despreciar, נאץ (Ni'etz) tiene un valor numérico de 121, 50+70+1, que puede reducirse a 4, simbolizando estructura y fundamento. Aquí, el desprecio simboliza la destrucción de la base espiritual.

Este salmo nos habla de hacer un examen a nuestros Deseos, reflexionando sobre aquellos que están guiando nuestras acciones, hacia un lado u otro, entendiendo que debemos alinearlos con nuestra misión espiritual, o de lo contrario estos están siendo guiados por el ego y la avaricia generando una inversión de Valores.

Y es que al bendecir al codicioso, el malvado distorsiona el propósito divino lo cual nos invita a evaluar nuestras propias prioridades y cómo manejamos los valores en nuestra vida cotidiana. Se trata de reconectarnos con la Fuente para no generar el rechazo al Señor el cual simboliza un

alejamiento de la verdad y la armonía.

El salmo nos inspira a reconectar con la divinidad, buscando un equilibrio entre lo físico y lo espiritual y contiene un llamado a observar la corrupción del deseo y el desprecio hacia lo sagrado. La cábala y la gematría nos enseñan que nuestros deseos son poderosos, pero su dirección determina si construimos o destruimos nuestro vínculo con la divinidad.

REFLECTION

Through the Ego and what we consider Divine contempt we can hear in the word desire, תאוות (Ta'avat) and its numerical value of 807, 400+6+1+400, which can be reduced to 15 (8+0+7) and then to 6 (1+5), that connection between the spiritual and the physical since some desires lead us astray, breaking the harmony between these dimensions

"He glories in the desire of his soul" as an act reflects that egocentric focus. In Kabbalah, the desire of the soul can be seen as a tool for divine connection, but the wicked redirect it towards his own ego, disconnecting himself from the spiritual flow.

> The word covetous, בצע (Botzea) has a numerical value of 162, 2+90+70, which reduced to 9, is associated with truth, although in that psalm it is shown how it is corrupted by ego and greed. "Bless the covetous" shows us this praise of greed, which symbolizes an inversion of spiritual values, where the material is exalted over the divine.

"Despise the Lord." In Hebrew, "ni'etz" implies rejection and desecration. This despising is not just an action, but a state of being, where the individual consciously chooses to depart from divinity. The word despise, נאץ (Ni'etz) has a numerical value of 121, 50+70+1, which can be reduced to 4, symbolizing structure and foundation. Here, despising symbolizes the destruction of the spiritual foundation.

This psalm tells us to examine our desires, reflecting on those that are guiding our actions, in one direction or another, understanding that we must align them with our spiritual mission, or else they are being guided by ego and greed, generating an inversion of values.

And it is that by blessing the greedy, the evil one distorts the divine purpose which invites us to evaluate our own priorities and how we manage values in our daily lives. It is about reconnecting with the Source so as not to generate rejection of the Lord which symbolizes a departure from truth and harmony.

The psalm inspires us to reconnect with divinity, seeking a balance between the physical and the spiritual and contains a call to observe the corruption of desire and contempt for the sacred. Kabbalah and gematria teach us that our desires are powerful, but their direction determines whether we build or destroy our link with divinity.

MIS NOTAS

רָשָׁע כְּגֹבַהּ אַפּוֹ בַּל־יִדְרֹשׁ אֵין אֱלֹהִים כָּל־מְזִמּוֹתָיו.

"Rasha ke-govah apo bal yidrosh, ein Elohim kol mezimotav."

«El malvado, con altivez de rostro, no busca; no hay Dios en todos sus pensamientos.»

"The wicked man, with a haughty countenance, does not seek; there is no God in all his thoughts."

REFLEXIÓN

Nuestro orgullo denota esa desconexión Espiritual, es por ello que la frase, "Con altivez de rostro" nos habla desde la cábala de esa altivez (גֹּבַהּ, Govah) que es una manifestación del ego desmedido. No perdamos de vista que el ego separa al individuo de la conciencia divina, impidiéndole reconocer la unidad fundamental de toda la creación. גֹּבַהּ (Govah) tiene un valor numérico de 16, 3+6+2+5, que se reduce a 7, número asociado con lo espiritual. Aquí la altivez está mal dirigida, pervirtiendo la conexión espiritual hacia el ego.

La frase, "No busca a Dios", nos habla que el acto de no buscar al Creador solo refleja una desconexión voluntaria del flujo espiritual. Según la cábala, buscar al Creador implica alinearse con la luz del Creador y abrirse al propósito divino. La palabra malvado, רָשָׁע (Rasha) tiene un valor numérico de 570, 200+300+70, que puede reducirse a 12 y finalmente a 3, número 3 simboliza equilibrio y armonía, lo cual el malvado ha perdido al dejarse dominar por el ego.

"No hay Dios en sus pensamientos" como frase nos muestra que el malvado no solo rechaza a Dios en sus acciones, sino también en sus pensamientos, lo que sugiere una corrupción interna que impregna todo su ser. אֵין אֱלֹהִים (Ein Elohim - No hay Dios) tiene un valor numérico de 147, 1+10+50+1+30+5+10+40, reducido a 12 y luego a 3, refuerza la idea de la ruptura de la armonía espiritual.

El salmo nos presenta todos esos peligros que representa el ser gobernados por nuestro ego, haciéndonos un llamado ya que ese ego puede llevarnos a la desconexión espiritual, para lo cual debemos cuestionarnos en qué áreas de nuestras vidas ese orgullo nos impide buscar o reconocer la presencia divina.

Se trata de reconocer esos pensamientos que necesitan al Creador para moldear nuestras acciones y nuestras conexiones espirituales, el llamado del salmo es a alinear nuestra mente con valores divinos, buscando activamente al Creador en lugar de permanecer en la pasividad de la desconexión, siendo necesario que esa búsqueda activa se de en cada aspecto de nuestras vidas, permitiendo que esa búsqueda transforme nuestro ser.

El Salmo describe la caída espiritual causada por el ego y la desconexión consciente del Creador y nos recuerda que nuestros pensamientos y acciones reflejan nuestra relación con lo divino, además nos invita a buscar humildad, alineándonos con la luz del Creador y recuperando así el equilibrio interno.

REFLECTION

Our pride denotes this spiritual disconnection, which is why the phrase, "With a haughty countenance" speaks to us from the Kabbalah of that arrogance (גֹּבַהּ, Govah) which is a manifestation of the excessive ego. Let us not lose sight of the fact that the ego separates the individual from the divine consciousness, preventing him from recognizing the fundamental unity of all creation. גֹּבַהּ (Govah) has a numerical value of 16, 3+6+2+5, which is reduced to 7, a number associated with the spiritual. Here the arrogance is misdirected, perverting the spiritual connection towards the ego.

The phrase, "He does not seek God," tells us that the act of not seeking the Creator only reflects a voluntary disconnection from the spiritual flow. According to Kabbalah, seeking the Creator involves aligning oneself with the light of the Creator and opening oneself to the divine purpose. The word evil, רָשָׁע (Rasha) has a numerical value of 570, 200+300+70, which can be reduced to 12 and finally to 3, the number 3 symbolizes balance and harmony, which the evildoer has lost by allowing himself to be dominated by the ego.

"There is no God in his thoughts" as a phrase shows us that the evildoer not only rejects God in his actions, but also in his thoughts, suggesting an inner corruption that permeates his entire being. אֵין אֱלֹהִים (Ein Elohim - There is no God) has a numerical value of 147, 1+10+50+1+30+5+10+40, reduced to 12 and then to 3, reinforces the idea of the breaking of spiritual harmony.

The psalm presents us with all the dangers that being governed by our ego represents, calling us to the fact that this ego can lead us to spiritual disconnection, for which we must question ourselves in which areas of our lives this pride prevents us from seeking or recognizing the divine presence.

It is about recognizing those thoughts that need the Creator to shape our actions and our spiritual connections. The call of the psalm is to align our mind with divine values, actively seeking the Creator instead of remaining in the passivity of disconnection. It is necessary that this active search takes place in every aspect of our lives, allowing this search to transform our being.

The Psalm describes the spiritual fall caused by the ego and the conscious disconnection from the Creator and reminds us that our thoughts and actions reflect our relationship with the divine. It also invites us to seek humility, aligning ourselves with the light of the Creator and thus recovering internal balance.

MIS NOTAS

חַיִל אָל־יָכוֹל מִשְׁפָּטֶיךָ מִמֶּנּוּ גָּבְרוּ כָּל־צֹרְרָיו.

"Chayil al-yachol mishpatecha mimenu, gaveru kol tzororav."

«Sus caminos prosperan en todo momento; tus juicios están por encima de su vista; y desprecia a todos sus adversarios.»

"His ways prosper at all times; Your judgments are above his sight; and he despises all his adversaries."

REFLEXIÓN

El salmo nos habla de la aparente prosperidad del malvado, la frase "Sus caminos prosperan en todo momento" debe entenderse desde la perspectiva cabalística, como una llamado para visionar la prosperidad del malvado como un desafío para la justicia divina, permitiendo que los justos fortalezcan su fe en la bondad última del Creador.

La palabra caminos חַיִל (Chayil) o Fuerza, tiene un valor numérico de 48, 8+10+30, relacionado con los ciclos naturales y la manifestación. Aquí la fuerza del malvado está fuera de armonía con el propósito divino.

La frase, "Tus juicios están por encima de su vista" nos indica que el malvado carece de entendimiento espiritual. Los juicios divinos están más allá de su capacidad de comprensión, lo que lo lleva a despreciar las implicaciones éticas y morales.

Al hablar de tus juicios, מִשְׁפָּטֶיךָ (Mishpatecha) tiene un valor numérico de 834, 40+300+80+9+400+5, reducido a 15 (8+3+4), que al final es 6, simboliza el equilibrio, aunque aquí los juicios están ocultos a la vista del malvado.

"Desprecia a todos sus adversarios" como actitud, nos refleja arrogancia, desconexión y una resistencia activa al reconocimiento de una autoridad superior. La frase, se fortalecieron גָּבְרוּ (Gaveru) tiene un valor numérico de 211, 3+2+200+6, reducido a 4, representando estructura y juicio. Aquí, la fuerza está mal dirigida, simbolizando resistencia y obstinación.

La prueba de la prosperidad del malvado en este salmo es un recuerdo frente a la aparente prosperidad del malvado lo cual no es una señal de aprobación divina, sino una prueba de fe para los justos. Por ello debemos revisar como creyentes el cómo respondemos cuando vemos injusticias aparentes.

Se trata de Comprender los juicios divinos, reconociendo que estos son del Creador y están más allá de nuestra comprensión lo que nos invita a confiar en su sabiduría infinita, en lugar de juzgar basados únicamente en lo que podemos ver. Teniendo mucho cuidado con esa peligrosa arrogancia

que nos lleva incluso a despreciar a los adversarios lo cual refleja una desconexión con la humildad espiritual. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos los conflictos y las críticas.

El Salmo plantea una tensión profunda entre la aparente prosperidad del mal y la justicia divina que opera en un plano más elevado y nos invita a confiar en la sabiduría del Creador, a pesar de lo que nuestros ojos puedan percibir. Desde la cábala, este salmo es una enseñanza sobre la fe, la humildad y la paciencia en medio de las pruebas.

REFLECTION

The psalm tells us of the apparent prosperity of the wicked, the phrase "His ways prosper at all times" should be understood from the Kabbalistic perspective, as a call to view the prosperity of the wicked as a challenge to divine justice, allowing the righteous to strengthen their faith in the ultimate goodness of the Creator.

The word ways חַיִל (Chayil) or Strength, has a numerical value of 48, 8+10+30, related to natural cycles and manifestation. Here the strength of the wicked is out of harmony with divine purpose.

The phrase, "Your judgments are above his sight" tells us that the wicked lack spiritual understanding. Divine judgments are beyond his ability to comprehend, leading him to disregard the ethical and moral implications.

When speaking of your judgments, מִשְׁפָּטֶיךָ (Mishpatecha) has a numerical value of 834, 40+300+80+9+400+5, reduced to 15 (8+3+4), which in the end is 6, symbolizing balance, although here the judgments are hidden from the sight of the evil one.

"He despises all his adversaries" as an attitude, reflects arrogance, disconnection, and an active resistance to the recognition of a higher authority. The phrase, they were strengthened גָּבְרוּ (Gaveru) has a numerical value of 211, 3+2+200+6, reduced to 4, representing structure and judgment. Here, the force is misdirected, symbolizing resistance and obstinacy.

The test of the prosperity of the wicked in this psalm is a reminder of the apparent prosperity of the wicked, which is not a sign of divine approval, but a test of faith for the righteous. Therefore, as believers, we must review how we respond when we see apparent injustices.

It is about understanding divine judgments, recognizing that these are from the Creator and are beyond our understanding, which invites us to trust in His infinite wisdom, instead of judging based solely on what we can see. Being very careful with that dangerous arrogance that leads us to even despise our adversaries, which reflects a disconnection with spiritual humility. This verse invites us to reflect on how we handle conflicts and criticism.

The Psalm raises a deep tension between the apparent prosperity of evil and divine justice that operates on a higher plane and invites us to trust in the wisdom of the Creator, despite what our eyes may perceive. From the Kabbalah, this psalm is a teaching about faith, humility, and patience in the midst of trials.

MIS NOTAS

אָמַר בְּלִבּוֹ בַּל־אֶמּוֹט לְדֹר וָדֹר אֲשֶׁר לֹא־בְרָע

Amar belibo bal emot ledor vador asher lo b'ra.

«Dice en su corazón: "No seré conmovido; de generación en generación, no caeré en el mal".»

"He says in his heart, "I will not be shaken; from generation to generation, I will not fall into evil.""

REFLEXIÓN

Este salmo revela la actitud de arrogancia de quienes se consideran inmunes a las consecuencias de sus acciones. Es un llamado a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la conciencia de la temporalidad humana frente a lo eterno. La palabra, dice, אָמַר (Amar), tiene un valor de 241, que se asocia con la palabra "emunah" (fe) en su permutación, sugiriendo una falsa confianza cuando no está fundamentada en principios divinos.

La frase, no seré conmovido, בַּל־אֶמּוֹט (Bal emot) tiene un valor de 103 que representa la percepción de estabilidad o rigidez que puede ser ilusoria, especialmente cuando se basa en el ego. De generación en generación, לְדֹר וָדֹר (Ledor vador) tiene un valor de 432 que conecta con la continuidad, pero aquí con una connotación de perpetuar patrones errados sin introspección.

El corazón (לב) en la cábala simboliza el centro de emociones y voluntad. Aquí, la frase "dice en su corazón" indica una desconexión entre el pensamiento egoísta y la sabiduría espiritual. Generaciones (דור), señala el impacto intergeneracional de nuestras actitudes. Las acciones actuales no solo afectan el presente, sino que moldean el legado espiritual que dejamos.

Que no caeré en el mal, אֲשֶׁר לֹא־בְרָע (Asher lo b'ra) tiene un valor de 614, que llama la atención sobre la importancia de la introspección para evitar que la arrogancia lleve al mal. Este salmo nos desafía a examinar nuestras fuentes de seguridad lo cual nos cuestiona si estamos construyendo sobre una base espiritual sólida o sobre ilusiones del ego, se trata de reconocer que la humildad nos permite abrirnos a la guía divina y a la corrección necesaria para crecer.

Los números 241 (fe), 103 (falsa estabilidad) y 432 (continuidad), sirven de recordatorios para basar nuestra vida en principios sólidos y evaluar nuestras certezas. Debemos imaginar un corazón rodeado de luz, purificando las intenciones y conectándolo con la fuente divina, reflexionando en qué áreas de la vida estamos demasiado seguros y si esa confianza está fundamentada en principios duraderos o en ilusiones pasajeras para lo cual el salmo llama a la responsabilidad con las generaciones futuras, inspirándonos a transmitir valores espirituales y no solo materiales.

> La Cábala y la gematría afirman de manera clara y esperanzadora que es posible que hijos, nietos — e incluso personas no emparentadas directamente— logren sanar el alma de generaciones anteriores, y al hacerlo, reparan también su propio camino espiritual y el del mundo entero. Ya que El alma (נשמה, neshamá) es eterna y esta ligada a su linaje ya que no es un entidad individual, sino que esta interconectada la esencia y por ende con todo un linaje: "Los actos de un descendiente pueden iluminar, elevar o liberar almas de generaciones anteriores."
> – (Zóhar, Vaikrá 9b)

Según el Ari z"l (Rabí Isaac Luria), las almas que no completaron su tikún pueden: Volver en gilgulim (reencarnaciones), o Transmitir a sus descendientes una "chispa pendiente" de corrección (נקודה לתיקון). Este es el origen cabalístico del concepto de "memoria generacional" o incluso de lo que hoy llamamos epigenética espiritual.

נפש – Néfesh (alma inferior): 300 = ש ,80 = פ ,50 = נ, → Total = 430, número que también es la cantidad de años de exilio que Dios le anunció a Abraham (Génesis 15:13) —representando el peso generacional del alma colectiva. Pero 430 también es: הושיעני – Hoshieni → "¡Sálvame!": ש ,6 = ו ,5 = ה 10 = י ,50 = נ ,70 = ע ,10 = י ,300 =, → Total = 451, 430 (nefesh) está contenida en 451 (hoshieni) — esto sugiere que el alma puede ser salvada por la súplica, la acción consciente y la reparación de un descendiente.

La Cábala ofrece varias herramientas espirituales concretas para este proceso de crecimiento integral filogenetico: Tefilá con kavaná – Oración con intención, orar por el alma de un antepasado, aunque no lo hayas conocido, eleva su chispa. Decir por ejemplo: Que el alma de [nombre hebreo] ben/bat [nombre del padre o madre], tenga una elevación."

También se habla del Estudio de Torá o Zóhar como mérito, ya que cada palabra de Torá genera luz. Estudiar y dedicar ese estudio a un alma es como regalarle vestiduras de luz en el mundo espiritual.

> Por otro lado esta la Tzedaká (caridad) y actos de bondad en su nombre
> Según el Zóhar, la caridad hecha en nombre de un ancestro purifica sus errores y activa mérito asi como reparar conductas que ellos no corrigieron, por ello si sabes (o intuyes) que hubo abuso, violencia, negligencia o egoísmo en la familia, corregir esa tendencia en ti es tikún activo. Ejemplo: si un abuelo fue agresivo, y tú eliges ser paciente y compasivo, estás liberando la cadena.

El alma de los padres vive en el alma de los hijos. El Baal Shem Tov decía: "El hijo es la pierna del padre en este mundo." – es decir, los descendientes continúan el viaje espiritual del linaje. También enseñó que a veces un alma se reencarna en un descendiente no para pagar, sino para terminar lo que le faltó: una mitzvá, una relación, una cualidad a refinar.

El trauma familiar puede tener raíces espirituales, y cuando lo transformas conscientemente: Libera a las almas que lo originaron. Te libera a ti y a futuras generaciones. Abre canales de bendición cerrados "Haz teshuvá por lo que no hiciste tú. Y al hacerlo, sanarás no solo tu alma, sino la de

quienes vinieron antes que tú." – Basado en Likutéi Moharán

Visualización cabalística simple: Cierra los ojos. Respira. Visualiza una luz blanca descendiendo por tu coronilla. Di internamente: "Estoy aquí no solo por mí. Estoy aquí por aquellos que vinieron antes. Que mi alma sea un canal de tikún para su redención y luz para su elevación." Imagina cómo esa luz sube por una cadena dorada hacia tus ancestros. Agradece. Abre los ojos. Hazlo durante 7 días seguidos. Esa secuencia tiene fuerza espiritual especial.

> Los hijos y nietos pueden sanar y redimir a sus ancestros.
> La Cábala y la gematría lo enseñan claramente: cada acto de tikún ilumina hacia arriba y hacia abajo en el árbol de almas. Tu deseo de hacerlo ya está trayendo luz a tu linaje, y el solo hecho de hacer estas preguntas con sinceridad espiritual ya es un acto de reparación.

REFLECTION

This psalm reveals the attitude of arrogance of those who consider themselves immune to the consequences of their actions. It is a call to reflect on the importance of humility and awareness of human temporality in the face of the eternal. The word, he says, אָמַר (Love), has a value of 241, which is associated with the word "emunah" (faith) in its permutation, suggesting false confidence when it is not founded on divine principles.

The phrase, I will not be shaken, בַּל־אֶמּוֹט (Bal emot) has a value of 103 which represents the perception of stability or rigidity that can be illusory, especially when based on ego. From generation to generation, לְדֹר וָדֹר (Ledor vador) has a value of 432 which connects to continuity, but here with a connotation of perpetuating wrong patterns without introspection.

The heart (לב) in Kabbalah symbolizes the center of emotions and will. Here, the phrase "says in his heart" indicates a disconnect between selfish thinking and spiritual wisdom. Generations (דור), points to the intergenerational impact of our attitudes. Current actions not only affect the present, but shape the spiritual legacy we leave behind.

That I will not fall into evil, אֲשֶׁר לֹא־בְרָע (Asher lo b'ra) has a value of 614, which draws attention to the importance of introspection to prevent arrogance from leading to evil. This psalm challenges us to examine our sources of security, which questions whether we are building on a solid spiritual foundation or on illusions of the ego. It is about recognizing that humility allows us to open ourselves to divine guidance and the correction necessary to grow.

The numbers 241 (faith), 103 (false stability) and 432 (continuity) serve as reminders to base our lives on solid principles and evaluate our certainties. We must imagine a heart surrounded by light, purifying intentions and connecting them with the divine source, reflecting on which areas of life we

are too sure and whether that confidence is based on lasting principles or on passing illusions, for which the psalm calls for responsibility with future generations, inspiring us to transmit spiritual values and not just material ones.

Kabbalah and gematria clearly and hopefully affirm that it is possible for children, grandchildren—and even people not directly related—to heal the souls of previous generations, and in doing so, they also repair their own spiritual path and that of the entire world. Since the soul (נשמה, neshamá) is eternal and linked to its lineage, it is not an individual entity, but is interconnected with the essence and therefore with an entire lineage: "The acts of a descendant can illuminate, elevate, or liberate souls of previous generations." – (Zohar, Vayikra 9b)

According to the Ari z"l (Rabbi Isaac Luria), souls that have not completed their tikkun can: Return in gilgulim (reincarnations), or Pass on to their descendants a "pending spark" of correction (נקודה לתיקון). This is the Kabbalistic origin of the concept of "generational memory" or even what we call spiritual epigenetics today.

נפש – Nefesh (lower soul): 300 = ש ,80 = פ ,50 = נ, → Total = 430, a number that is also the number of years of exile that God announced to Abraham (Genesis 15:13)—representing the generational weight of the collective soul. But 430 is also: הושיעני – Hoshieni → "Save me!": = ע ,10 = י ,300 = ש ,6 = ו ,5 = ה 10 = י ,50 = נ ,70, → Total = 451, 430 (nefesh) is contained in 451 (hoshieni) — this suggests that the soul can be saved by the supplication, conscious action, and reparation of a descendant.

Kabbalah offers several concrete spiritual tools for this process of integral phylogenetic growth: Tefillah with kavanah – Prayer with intention, praying for the soul of an ancestor, even if you have never met them, elevates their spark. Saying, for example, "May the soul of [Hebrew name] ben/bat [name of father or mother] be elevated."

Torah or Zohar study is also spoken of as merit, since each word of Torah generates light. Studying and dedicating that study to a soul is like giving them garments of light in the spiritual world.

> On the other hand, there is Tzedakah (charity) and acts of kindness in their name.
> According to the Zohar, charity done in the name of an ancestor purifies their mistakes and activates merit, as well as repairing behaviors they didn't correct. Therefore, if you know (or suspect) that there was abuse, violence, neglect, or selfishness in the family, correcting that tendency in yourself is active tikkun. For example, if a grandparent was aggressive, and you choose to be patient and compassionate, you are breaking the chain.

The soul of the parents lives on in the soul of the children. The Baal Shem Tov said, "A child is the father's leg in this world." That is, descendants continue the spiritual journey of the lineage. He also taught that sometimes a soul is reincarnated in a descendant not to pay, but to complete what it lacked: a mitzvah, a relationship, a quality to be refined.

Family trauma can have spiritual roots, and when you consciously transform it: It frees the souls that caused it. It frees you and future generations. It opens closed channels of blessing. “Do teshuvah for what you did not do. And in doing so, you will heal not only your soul, but also the souls of those who came before you.” – Based on Likutei Moharan

Simple Kabbalistic visualization: Close your eyes. Breathe. Visualize a white light descending from your crown. Say internally: "I am here not only for myself. I am here for those who came before. May my soul be a channel of tikkun for their redemption and a light for their elevation." Imagine that light ascending a golden chain to your ancestors. Give thanks. Open your eyes. Do this for 7 days straight. This sequence has special spiritual power.

> Children and grandchildren can heal and redeem their ancestors.
> Kabbalah and gematria teach this clearly: every act of tikkun illuminates both up and down the tree of souls. Your desire to do so is already bringing light to your lineage, and the mere act of asking these questions with spiritual sincerity is an act of reparation.

MIS NOTAS

מָלֵא אָלָה וּמִרְמוֹת וָתֹךְ תַּחַת לְשׁוֹנוֹ עָמָל וְאָוֶן

Maleh alah u'mirmot va'tokh; tachat leshono amal v'aven.

«Llena está su boca de maldiciones, engaños y opresión; bajo su lengua hay maldad e iniquidad".»

"His mouth is full of curses, deceit, and oppression; under their tongue is wickedness and iniquity."

REFLEXIÓN

Este salmo describe al malvado como alguien cuya palabra está cargada de energía destructiva: maldiciones, engaños y opresión. En el lenguaje cabalístico, la lengua simboliza el poder creativo o destructivo de la palabra, y aquí se enfatiza cómo puede ser mal utilizada para fines egoístas y nocivos.

Llena, מָלֵא (maleh) tiene un valor de 81, que está relacionado con "aleph" (1) y su significado de unidad y creación. La llenura aquí está distorsionada por el ego. Iniquidad, אָוֶן (aven) tiene un valor de 57, que puede simbolizar la disonancia, donde la energía divina es desviada hacia el caos y la desconexión.

Su lengua, לְשׁוֹנוֹ (leshono) tiene un valor de 386, que es el mismo que el de Yeshua (Jesús), una conexión que nos invita a reflexionar sobre el contraste entre usar la lengua para el bien y la redención frente al mal y la destrucción. La lengua (לָשׁוֹן) según la cábala s un símbolo de manifestación. Las palabras tienen el poder de construir mundos (creación) o destruirlos (caos). Este versículo ilustra cómo el malvado desvía este poder hacia lo negativo.

Bajo su lengua (תַּחַת לְשׁוֹנוֹ): El "bajo" sugiere ocultación. Las intenciones del malvado no siempre son evidentes, pero se esconden en sus palabras, que pueden parecer inofensivas pero contienen veneno. Tengamos presente el poder de nuestras palabras para lo cual el salmo nos recuerda que nuestras palabras tienen un impacto profundo en nuestras vidas y las de los demás.

Es fundamental ser conscientes de su contenido y la intención detrás de ellas logrando ese autocontrol verbal lo que nos llama a reflexionar sobre cómo podemos evitar caer en patrones destructivos como el engaño, la opresión o la maldición, utilizando nuestras palabras como instrumentos de luz.

Examen que cada día nos debe llevar a cuestionarnos sobre nuestras expresiones y si estas construyen o destruyen, nos aportan luz o siembran oscuridad, por lo que debemos construir un compromiso con la verdad, haciendo esfuerzos conscientes para que nuestras palabras sean

sinceras, amables y edificantes, contrarrestando las tendencias descritas en el versículo.

Debemos imaginar nuestra lengua como una pluma divina que escribe con luz en un pergamino celestial. Cada palabra debe ser una expresión de bondad y conexión. Debemos recitar "שָׁלוֹם" (shalom, "paz") como una afirmación para alinear nuestras palabras con la energía divina, buscando que esas palabras no solo afecten nuestra vida, sino también la de nuestras comunidades, haciéndonos conscientes del impacto colectivo de nuestro lenguaje.

REFLECTION

This psalm describes the wicked as one whose word is charged with destructive energy: curses, deceit, and oppression. In Kabbalistic language, the tongue symbolizes the creative or destructive power of the word, and here the emphasis is on how it can be misused for selfish and harmful purposes.

This psalm describes the wicked as someone whose word is charged with destructive energy: curses, deceit, and oppression. In Kabbalistic language, language symbolizes the creative or destructive power of the word, and here it is emphasized how it can be misused for selfish and harmful ends.

Full, מָלֵא (maleh) has a value of 81, which is related to “aleph” (1) and its meaning of unity and creation. Fullness here is distorted by the ego. Iniquity, אָוֶן (aven) has a value of 57, which can symbolize dissonance, where divine energy is diverted into chaos and disconnection.

His tongue, לְשׁוֹנוֹ (leshono) has a value of 386, which is the same as that of Yeshua (Jesus), a connection that invites us to reflect on the contrast between using the tongue for good and redemption versus evil and destruction. The tongue (לָשׁוֹן) according to Kabbalah is a symbol of manifestation. Words have the power to build worlds (creation) or destroy them (chaos). This verse illustrates how the evil one diverts this power towards the negative.

Under his tongue (תַּחַת לְשׁוֹנוֹ): The "under" suggests concealment. The intentions of the evil one are not always apparent, but they are hidden in his words, which may seem harmless but contain poison. Let us keep in mind the power of our words, for which the psalm reminds us that our words have a profound impact on our lives and those of others.

It is essential to be aware of their content and the intention behind them, achieving verbal self-control, which calls us to reflect on how we can avoid falling into destructive patterns such as deception, oppression or cursing, using our words as instruments of light.

Every day, this examination should lead us to question ourselves about our expressions and whether they build or destroy, bring us light or sow darkness, so we must build a commitment to the truth, making conscious efforts so that our words are sincere, kind and edifying, counteracting the tendencies described in the verse.

We must imagine our tongue as a divine pen that writes with light on a heavenly scroll. Each word should be an expression of kindness and connection. We must recite "שָׁלוֹם" (shalom, "peace") as an affirmation to align our words with divine energy, seeking that those words not only affect our lives, but also those of our communities, making us aware of the collective impact of our language.

MIS NOTAS

יֵשֵׁב בְּמַאֲרַב חֲצֵרִים בַּמִּסְתָּרִים יַהֲרֹג נָקִי עֵינָיו לְחֵלְכָה
יִצְפֹּנוּ

Yeshev b'ma'arav chatzerim, ba'mistarim yaharog naki; einav l'chelcha yitztapnu.

«Se sienta al acecho en las aldeas; en lugares ocultos mata al inocente.
Sus ojos acechan al desvalido".»

"He lies in wait in the villages; in secret places he kills the innocent. His eyes lie in wait for the helpless."

REFLEXIÓN

Este salmo describe la conducta del malvado, quien opera desde las sombras para aprovecharse de los inocentes y vulnerables. En un nivel más profundo, señala cómo las fuerzas destructivas acechan en nuestras áreas de vulnerabilidad, buscando separarnos de la luz divina. Acecho, מַאְרַב (ma'arav) tiene un valor de 273, que está asociado con la palabra ra (mal, 270) y su extensión, indicando la intención maliciosa en lo oculto.

Inocente, נָקִי (naki) tiene un valor de 160 que refleja pureza y rectitud, lo opuesto al comportamiento del malvado. Desvalido, חֵלְכָה (chelcha) tiene un valor de 68, relacionado con la palabra chaim (vida) que simboliza la fragilidad de la vida y cómo debe ser protegida.

Acecho en aldeas (מַאְרַב חֲצֵרִים). Las aldeas simbolizan espacios de comunidad y seguridad. El malvado que acecha allí representa una corrupción de la armonía colectiva. Lugares ocultos (בַּמִּסְתָּרִים). Los lugares ocultos representan aspectos de nuestra psique donde reside el ego y los impulsos negativos, operando fuera de la vista consciente. Matar al inocente (יַהֲרֹג נָקִי) simboliza la destrucción de la pureza espiritual y la desconexión de la bondad inherente.

Reconocer lo oculto en nosotros como invitación nos llama a identificar los "acechadores" en nuestra vida interior, como pensamientos y patrones destructivos que operan en lo inconsciente como también a proteger la inocencia para lo cual debemos esforzarnos por proteger no solo nuestra pureza espiritual, sino también la de aquellos a nuestro alrededor, especialmente los más vulnerables.

Se trata de preguntarnos qué "aldeas" de nuestras vidas están siendo perturbadas por fuerzas destructivas, ya sea internas (miedos, ira) o externas (personas o situaciones negativas) para cultivar la vigilancia espiritual, adoptando prácticas como la meditación y la oración para estar más consciente de las áreas vulnerables de tu vida.

También podemos imaginar una luz divina iluminando todas las áreas ocultas de tu vida, desvaneciendo las sombras donde puedan acechar fuerzas negativas, recitando "אוֹר" (Or, "Luz") como una afirmación para traer claridad y protección espiritual para lo cual el salmo nos recuerda nuestra responsabilidad en la comunidad. Así como el malvado afecta a las aldeas, nuestras acciones (o inacciones) pueden impactar negativamente o positivamente a quienes nos rodean.

La figura del desvalido —en hebreo muchas veces representado por términos como דל (dal), עני (ani) o אביון (evyon)— ocupa un lugar central en la Cábala, la gematría y en la espiritualidad judía en general. No se lo considera simplemente alguien que carece de bienes o poder, sino alguien profundamente conectado a la raíz espiritual del quebranto y la humildad, que abre la puerta a la redención y a la presencia divina (Shejiná).

דל (Dal) = 4 (ד) + 34 = (ל) 30. También es la gematría de וידבר (Vayedaber) = "y habló" → implica que Dios habla a través del desvalido. 34 es también el valor de לב (Lev) = corazón → el desvalido es el corazón espiritual de la humanidad.

עני (Ani) = 70 (ע) + 130 = (י) 10 + (נ) 50 y 130 es también la gematría de סיני (Sinái) → el lugar donde la Torá fue dada a un pueblo humilde. También es el valor de סולם (Sulam) = escalera, como la escalera de Jacob → el desvalido es un canal entre el cielo y la tierra.

אביון (Evyon) = 1 (א) + 69 = (ן) 50 + (ו) 6 + (י) 10 + (ב) 2 y 69 es la gematría de חן (Jen) = gracia divina. El evyon, en su estado de necesidad extrema, atrae la gracia divina al mundo.

La Cábala Luriánica (del Ari z"l) nos enseña que el desvalido representa recipientes rotos (שבירת הכלים, shevirat ha-kelim): Son almas o situaciones que contienen chispas divinas atrapadas en oscuridad. Ayudar a un desvalido libera esas chispas, cumpliendo con el Tikún Olam (reparación del mundo).

El Zóhar dice: "Cuando un desvalido clama, su voz rompe los cielos, y la Shejiná desciende para estar junto a él." (Zóhar, Vayikrá 9a). Esto significa que el estado de carencia no es solo sufrimiento, sino también una posición espiritual elevada de conexión directa con Dios.

La Cábala interior (Jasidut) enseña que cada uno de nosotros tiene una parte "desvalida" dentro: La parte rota, el "yo" que necesita, que no puede, que falla. Esta parte es la clave de la verdadera tefilá (oración auténtica). "Solo el corazón roto puede abrir los cielos." – (Rabí Najman de Breslov)

> Desde el punto de vista cabalístico, dicho desprecio hacia él es obra del Sitra Ajra (el "Otro Lado", el lado del mal). Este lado teme el poder espiritual del humilde, y por eso inspira desprecio, egoísmo o indiferencia.
> La Shejiná habita entre los humildes (Isaías 57:15), pero el ego y el materialismo ciegan al mundo, impidiendo ver ese valor oculto.

Ayudar, honrar y ver al desvalido no es solo un acto moral, sino un acto místico de reparación. Ejemplos de Tikún: Dar tzedaká (caridad) a alguien necesitado sin humillarlo → libera luz. Hablar con amabilidad a un desvalido → revela la luz de su alma.

REFLECTION

This psalm describes the behavior of the evil one, who operates from the shadows to take advantage of the innocent and vulnerable. On a deeper level, it points out how destructive forces lurk in our areas of vulnerability, seeking to separate us from the divine light. Lurking, מַאְרַב (ma'arav) has a value of 273, which is associated with the word ra (evil, 270) and its extension, indicating malicious intent in the hidden.

Innocent, נָקִי (naki) has a value of 160 which reflects purity and righteousness, the opposite of the behavior of the evil one. Helpless, חֵלְכָּה (chelcha) has a value of 68, related to the word chaim (life) which symbolizes the fragility of life and how it must be protected.

Lurking in villages (מַאְרַב חֲצֵרִים). Villages symbolize spaces of community and safety. The evil one lurking there represents a corruption of collective harmony. Hidden places (בַּמִּסְתָּרִים). Hidden places represent aspects of our psyche where ego and negative impulses reside, operating out of conscious sight. Killing the innocent (יַהֲרֹג נָקִי) symbolizes the destruction of spiritual purity and disconnection from inherent goodness.

Recognizing what is hidden in us as an invitation calls us to identify the "lurkers" in our inner life, such as destructive thoughts and patterns operating in the unconscious, and to protect innocence, for which we must strive to protect not only our spiritual purity, but also that of those around us, especially the most vulnerable.

It is about asking ourselves which "villages" of our lives are being disturbed by destructive forces, whether internal (fears, anger) or external (negative people or situations) in order to cultivate spiritual vigilance, adopting practices such as meditation and prayer to be more aware of the vulnerable areas of your life.

We can also imagine a divine light illuminating all the hidden areas of your life, dispelling the shadows where negative forces may lurk, reciting "אור" (Or, "Light") as an affirmation to bring spiritual clarity and protection for which the psalm reminds us of our responsibility in the community. Just as evil affects villages, our actions (or inactions) can negatively or positively impact those around us.

The figure of the underdog—often represented in Hebrew by terms such as דל (dal), עני (ani), or אביון (evyon)—occupies a central place in Kabbalah, gematria, and Jewish spirituality in general. The underdog is not simply considered someone lacking in possessions or power, but someone deeply

connected to the spiritual root of brokenness and humility, opening the door to redemption and divine presence (Shekhinah).

דל (Dal) = 4 (ד) + 34 = (ל) 30. This is also the gematria of וידבר (Vayedaber) = "and he spoke" → implying that God speaks through the underdog. 34 is also the value of לב (Lev) = heart → the underdog is the spiritual heart of humanity.

Ani = 70 + 50 + 10 = 130, and 130 is also the gematria of Sinai, the place where the Torah was given to a humble people. It is also the value of Sulam = ladder, like Jacob's ladder, the helpless are a channel between heaven and earth.

Evyon = 1 + 2 + 10 + 6 + 50 = 69, and 69 is the gematria of Jen = divine grace. The Evyon, in its state of extreme need, draws divine grace to the world. Lurianic Kabbalah (from the Ari z"l) teaches us that the helpless represent broken vessels (שבירת הכלים, shevirat ha-kelim): They are souls or situations that contain divine sparks trapped in darkness. Helping a helpless person releases those sparks, fulfilling Tikkun Olam (repairing the world).

The Zohar says: "When a helpless person cries out, his voice rends the heavens, and the Shekhinah descends to be with him." (Zohar, Vayikra 9a). This means that the state of lack is not only suffering, but also a heightened spiritual position of direct connection with God.

Inner Kabbalah (Chassidut) teaches that each of us has a "helpless" part within: the broken part, the "I" that needs, that cannot, that fails. This part is the key to true tefillah (authentic prayer). "Only a broken heart can open the heavens." – (Rabbi Nachman of Breslov)

> From a Kabbalistic perspective, such contempt for him is the work of the Sitra Achra (the "Other Side," the side of evil). This side fears the spiritual power of the humble, and therefore inspires contempt, selfishness, or indifference.
> The Shekhinah dwells among the humble (Isaiah 57:15), but ego and materialism blind the world, preventing it from seeing this hidden value.

Helping, honoring, and seeing the helpless is not only a moral act, but a mystical act of reparation. Examples of Tikun: Giving tzedakah (charity) to someone in need without humiliating them → releases light. Speaking kindly to a helpless person → reveals the light of their soul.

MIS NOTAS

יֶאֱרֹב בַּמִּסְתָּר כְּאַרְיֵה בְסֻכֹּה יֶאֱרֹב לַחֲטוֹף עָנִי יַחְטֹף עָנִי בְּמָשְׁכוֹ בְרִשְׁתּוֹ

Ye'ehrov ba'mistar ke'aryeh be'suko; ye'ehrov la'chtof ani, yachtof ani b'mashcho b'rishto.

«Acecha en el escondite como un león en su guarida; acecha para atrapar al pobre, atrapa al pobre cuando lo arrastra en su red".»

"He lies in wait in hiding like a lion in his den; he lies in wait to catch the poor; he catches the poor when he draws him into his net."

REFLEXIÓN

Este salmo describe al malvado como un depredador que se oculta y espera el momento oportuno para atacar. En un nivel más profundo, simboliza las fuerzas negativas que acechan en nuestra vida, buscando aprovecharse de nuestras debilidades espirituales o emocionales.

León, אַרְיֵה (aryeh), tiene un valor de 216, que está asociado con gevurah (juicio), que representa la fuerza, el control y la justicia divina, aquí pervertidos para el mal. Su red, רִשְׁתּוֹ (rishto), tiene un valor de 906., que combina elementos de juicio y caos, simbolizando una trampa creada por la desarmonía y el egoísmo.

Pobre, עָנִי (ani) tiene un valor de 130, que también se relaciona con sulam (escalera), simbolizando oportunidades para ascender espiritualmente incluso desde la vulnerabilidad. León en su guarida (אַרְיֵה בְסֻכֹּה), simboliza poder y autoridad, pero aquí usado para el acecho. En la cábala, esto refleja un uso destructivo del poder.

Las redes (רִשְׁתּוֹ), son símbolos de enredos espirituales. Indican cómo el malvado utiliza complicaciones y engaños para atrapar a otros. El pobre (עָנִי) más allá de su significado literal, representa a aquellos que carecen de fuerza espiritual o protección divina, siendo vulnerables a ataques internos o externos.

Se trata de Identificar acechos internos para lo cual se nos invita a reflexionar sobre los pensamientos o emociones negativas que acechan como "leones" en nuestro interior, buscando dominarnos, lo que quiere decir que necesitamos protección en nuestra vulnerabilidad, reconociendo nuestras áreas de debilidad y trabajando para fortalecerlas mediante la conexión con la luz divina.

Debemos cuestionarnos al respecto de qué redes, hábitos o patrones negativos, nos están atrapando y cómo podemos deshacernos de ellos, ayudando además a los vulnerables, que por su "pobreza" espiritual o emocional necesitan de nuestro apoyo, ayudándolos a liberarse de sus redes, incluso debemos verlos atrapados en esa red que debemos destruir con la luz divina, liberándonos de las trampas que limitan nuestro crecimiento espiritual.

Hablar de la palabra libertad, "חֵרוּת" (cherut) como una especie de invocación de esa energía divina puede servirnos para romper las ataduras internas y externas, entendiendo que nuestras acciones pueden influir en la comunidad para lo cual debemos identificar y superar nuestros propios acechos internos, también podemos ayudar a otros a escapar de sus redes.

REFLECTION

This psalm describes the evil one as a predator who hides and waits for the opportune moment to strike. On a deeper level, it symbolizes the negative forces lurking in our lives, seeking to take advantage of our spiritual or emotional weaknesses.

Lion, אַרְיֵה (aryeh), has a value of 216, which is associated with gevurah (judgment), representing divine strength, control, and justice, here perverted for evil. His net, רִשְׁתּוֹ (rishto), has a value of 906, which combines elements of judgment and chaos, symbolizing a trap created by disharmony and selfishness.

Poor, עָנִי (ani) has a value of 130, which is also related to sulam (ladder), symbolizing opportunities to ascend spiritually even from vulnerability. Lion in his den (אַרְיֵה בְּסֻכָּה), symbolizes power and authority, but here used for stalking. In Kabbalah, this reflects a destructive use of power.

Nets (רִשְׁתּוֹ), are symbols of spiritual entanglements. They indicate how the evil one uses complications and deceit to ensnare others. Poor (עָנִי) beyond its literal meaning, represents those who lack spiritual strength or divine protection, being vulnerable to internal or external attacks.

It is about identifying internal threats, for which we are invited to reflect on the negative thoughts or emotions that lurk like "lions" inside us, seeking to dominate us, which means that we need protection in our vulnerability, recognizing our areas of weakness and working to strengthen them through connection with the divine light.

We must question ourselves about what networks, habits or negative patterns are trapping us and how we can get rid of them, also helping the vulnerable, who due to their spiritual or emotional "poverty" need our support, helping them to free themselves from their networks, we must even see them trapped in that network that we must destroy with the divine light, freeing ourselves from the traps that limit our spiritual growth.

Speaking of the word freedom, "חֵרוּת" (cherut) as a kind of invocation of that divine energy can help us break internal and external ties, understanding that our actions can influence the community for which we must identify and overcome our own internal threats, we can also help others escape from their networks.

MIS NOTAS

יִדְכֶּה יִשְׁחַח וְנָפַל בְּעָצוּמָיו חַלְכִּים

Yidkeh yishach v'nafal be'atzumav chalakim.

«Se agacha, se encoge y caen los desvalidos en sus garras poderosas".»

"He crouches, he shrinks, and the helpless fall into his mighty claws."

REFLEXIÓN

Este salmo describe al malvado como alguien que se encoge estratégicamente para atrapar a los desvalidos. Espiritualmente, refleja cómo las fuerzas negativas o el ego pueden disfrazarse de humildad o debilidad para dominar aspectos vulnerables de nuestra vida.

Se agacha, יִדְכֶּה (yidkeh) tiene un valor de 39 que está asociado con humildad aparente, una postura que puede ocultar intenciones egoístas. La frase, en sus garras poderosas, בְּעָצוּמָיו (be'atzumav) tiene un valor de 238 que resalta el poder y control maliciosos, que son opuestos a la fuerza divina alineada con la justicia.

Los desvalidos, חַלְכִּים (chalakim) tiene un valor de 98, el cual esta relacionado con vulnerabilidad y fragilidad, que puede ser redimida al conectarse con una fuerza espiritual superior. El encogimiento (יִדְכֶּה, יִשְׁחַח) representa el acto de encubrir intenciones negativas bajo una apariencia de debilidad. En la cábala, esto simboliza el ego disfrazado que actúa en lo oculto.

Garras poderosas (בְּעָצוּמָיו) nos sugiere la capacidad de las fuerzas negativas para ejercer control si no somos conscientes de su presencia. Desvalidos (חַלְכִּים), más allá de su significado literal, representa aspectos internos de nosotros que carecen de fortaleza espiritual o están desconectados de lo divino.

El salmo nos llama a vigilar las intenciones ocultas, recordándonos que las fuerzas negativas pueden operar en la sombra y disfrazarse para parecer inofensivas, pero su objetivo es dominar nuestras vulnerabilidades. Se trata entonces de fortalecer la conexión espiritual para que sabiéndonos desvalidos internos o externos nos fortalezcamos mediante la conexión con valores divinos, justicia y amor.

El salmo nos llama a cuestionarnos sobre qué áreas de nuestras vidas están siendo manipuladas por fuerzas ocultas, ya sea externas o internas (como el ego o pensamientos negativos) identificando además a quienes en nuestro entorno pueden estar en una posición de vulnerabilidad y asi actúar como protectores y guías.

Él con su rayo de luz irradia nuestro interior, fortaleciendo todas las áreas de debilidad, disipando las sombras que intentan atraparnos, por ello podemos buscar esa libertad "חֵרוּת" (cherut) la cual nos sirve de recordatorio de la capacidad de liberar tanto nuestro ser como a otros de ataduras espirituales o emocionales, se trata de estar atentos a las dinámicas de poder en nuestras comunidades, asegurándonos de que no perpetuamos estructuras de opresión y cuidando a los más necesitados.

REFLECTION

This psalm describes the wicked as someone who strategically crouches in order to ensnare the helpless. Spiritually, it reflects how negative forces or ego can disguise themselves as humility or weakness to dominate vulnerable aspects of our lives.

He crouches, יִדְכֶּה (yidkeh) has a value of 39 which is associated with apparent humility, a posture that can hide selfish intentions. The phrase, in his mighty claws, בְּעָצוּמָיו (be'atzumav) has a value of 238 which highlights malicious power and control, which are opposite to divine strength aligned with justice.

The helpless, חַלְכִּים (chalakim) has a value of 98, which is related to vulnerability and fragility, which can be redeemed by connecting with a higher spiritual force. Shrinking (יִדְכֶּה, יִשְׁחַח) represents the act of covering up negative intentions under an appearance of weakness. In Kabbalah, this symbolizes the disguised ego that acts in the hidden.

Powerful claws (בְּעָצוּמָיו) suggests the ability of negative forces to exert control if we are not aware of their presence. Helpless (חַלְכִּים), beyond its literal meaning, represents internal aspects of ourselves that lack spiritual strength or are disconnected from the divine.

The psalm calls us to be vigilant about hidden intentions, reminding us that negative forces can operate in the shadows and disguise themselves to appear harmless, but their goal is to dominate our vulnerabilities. It is then about strengthening the spiritual connection so that knowing that we are helpless internally or externally, we strengthen ourselves through the connection with divine values, justice and love.

The psalm calls us to question what areas of our lives are being manipulated by hidden forces, whether external or internal (such as the ego or negative thoughts) and also identifying those in our environment who may be in a position of vulnerability and thus act as protectors and guides.

He with his ray of light irradiates our interior, strengthening all areas of weakness, dispelling the shadows that try to trap us, therefore we can seek that freedom "חֵרוּת" (cherut) which serves as a reminder of the ability to free both our being and others from spiritual or emotional ties, it is about being attentive to the power dynamics in our communities, ensuring that we do not perpetuate structures of oppression and caring for those most in need.

MIS NOTAS

אָמַר בְּלִבּוֹ שָׁכַח אֵל; הִסְתִּיר פָּנָיו, בַּל רָאָה לָנֶצַח.

Amar belibbo shakach El; histir panav, bal ra'ah lanetzach.

«Dice en su corazón: Dios ha olvidado; ha escondido su rostro, nunca lo verá.»

"He says in his heart, 'God has forgotten; He has hidden His face, He will never see Him.'"

REFLEXIÓN

Este salmo refleja una percepción de abandono divino, donde el individuo, en su maldad o desesperación, asume que el Creador no está atento o presente. La palabra clave aquí es "שָׁכַח" (shakach, olvidó), que simboliza una desconexión percibida entre el ser humano y lo divino. Desde una perspectiva cabalística, esto nos invita a meditar sobre las dimensiones ocultas de la relación con el Creador.

"Esconder el rostro" (הִסְתִּיר פָּנָיו, histir panav) no implica abandono, sino un llamado a buscar lo divino en lo profundo del corazón y la realidad. La palabra "פנים" (panim, rostro) puede ser vista como un símbolo de interacción y revelación divina. Cuando Dios "esconde Su rostro", puede significar una prueba espiritual que exige fe y acción consciente por parte del individuo.

La palabra "שָׁכַח" tiene un valor numérico de 328. "הִסְתִּיר" tiene un valor numérico de 665, valores, sumados y analizados, que dan pistas sobre los niveles espirituales y las pruebas asociadas a este concepto, lo cual nos confronta sobre nuestras propias percepciones de abandono o prueba y nos llama a reflexionar si interpretamos los desafíos como un alejamiento divino o como oportunidades para crecer espiritualmente.

En nuestras vidas, la "ocultación del rostro" puede manifestarse como momentos de incertidumbre o desconexión emocional por ello el salmo nos invita a reconectar, meditar y buscar la presencia divina incluso en los momentos más oscuros.

REFLECTION

This psalm reflects a perception of divine abandonment, where the individual, in his wickedness or desperation, assumes that the Creator is not attentive or present. The key word here is "שָׁכַח" (shakach, forgot), which symbolizes a perceived disconnection between the human and the divine. From a Kabbalistic perspective, this invites us to meditate on the hidden dimensions of the relationship with the Creator.

“Hiding one’s face” (הַסְתִּיר פָּנָיו, histir panav) does not imply abandonment, but rather a call to seek the divine deep within the heart and reality. The word “פנים” (panim, face) can be seen as a symbol of divine interaction and revelation. When God “hides His face,” it can mean a spiritual test that demands faith and conscious action on the part of the individual.

The word “שָׂטָן” has a numerical value of 328. “הַסְתִּיר” has a numerical value of 665, values, added and analyzed, that give clues about the spiritual levels and tests associated with this concept, which confronts us about our own perceptions of abandonment or testing and calls us to reflect on whether we interpret challenges as divine distancing or as opportunities to grow spiritually.

In our lives, the “hiding of the face” can manifest as moments of uncertainty or emotional disconnection, so the psalm invites us to reconnect, meditate and seek the divine presence even in the darkest moments.

MIS NOTAS

קוּמָה יְהוָה; אֵל נְשָׂא יָדֶךָ, אַל-תִּשְׁכַּח עֲנָוִים.

«Kumah Adonai; El nesa yadekha, al tishkach anavim. "Levántate, oh Señor; oh Dios, alza tu mano, no olvides a los humildes.»

"Arise, O Lord; lift up Your hand, O God, and do not forget the humble."

REFLEXIÓN

Este salmo es un clamor al Creador, pidiendo intervención divina en momentos de injusticia. Se dirige al Creador para que actúe levantando Su "mano" como símbolo de poder y acción en favor de los oprimidos y humildes. "Levántate" (קוּמָה, Kumah) representa el movimiento divino que sacude las estructuras de injusticia y pasividad. Es una invitación a que la presencia divina se manifieste activamente en el mundo.

Levántate, "קוּמָה" (Kumah), tiene un valor numérico de 146, que simboliza renovación y despertar, enfatizando la acción decisiva. Alza tu mano, "נְשָׂא יָדֶךָ" (Nesa Yadekha) como frase tiene un peso gemátrico de 445, número refleja autoridad y liderazgo espiritual, un llamado a la acción divina como protector.

Humildes, "עֲנָוִים" (Anavim) tiene un valor de 176, que en cábala está relacionado con el equilibrio y la compasión. La suma de las palabrasy la combinación de sus valores: "Kumah" (146), "Nesa Yadekha" (445) y "Anavim" (176), nos da 767, número que puede interpretarse en la cábala como una conexión entre justicia (din) y misericordia (rachamim), mostrando un balance en las acciones divinas.

Este salmo resalta el poder del movimiento espiritual. "Levantar la mano" simboliza no solo la acción, sino también la intervención directa en el plano material. Los humildes como prioridad divina: "anavim", no solo son esos seres humildes sino aquellos conectados con una perspectiva de servicio y entrega. En cábala, este término resalta la importancia de la humildad como canal para recibir abundancia espiritual.

Se trata de Invocar la intervención divina sin temor así sea en momentos de desesperación, mostrando fe en Su poder y misericordia, teniendo en cuenta que esa humildad, "anavim", no es debilidad, sino fortaleza espiritual ya que reconoce nuestras limitaciones abriéndonos al flujo de la ayuda divina, para que su "mano alzada" nos ayude a actuar conscientemente en nuestro entorno, reflejando así la justicia divina en nuestras propias decisiones.

REFLECTION

This psalm is a cry to the Creator, asking for divine intervention in times of injustice. It calls upon the Creator to act by raising His "hand" as a symbol of power and action on behalf of the oppressed and humble. "Arise" (קוּמָה, Kumah) represents the divine movement that shakes the structures of injustice and passivity. It is an invitation for the divine presence to actively manifest itself in the world.

Arise, "קוּמָה" (Kumah), has a numerical value of 146, which symbolizes renewal and awakening, emphasizing decisive action. Raise your hand, "נְשָׂא יָדֶךָ" (Nesa Yadekha) as a phrase has a gematric weight of 445, a number that reflects authority and spiritual leadership, a call to divine action as a protector.

Humble, "עֲנָוִים" (Anavim) has a value of 176, which in Kabbalah is related to balance and compassion. The sum of the words and the combination of their values: "Kumah" (146), "Nesa Yadekha" (445) and "Anavim" (176), gives us 767, a number that can be interpreted in Kabbalah as a connection between justice (din) and mercy (rachamim), showing a balance in divine actions.

This psalm highlights the power of spiritual movement. "Raising your hand" symbolizes not only action, but also direct intervention on the material plane. The humble as a divine priority: "anavim" are not only those humble beings but those connected with a perspective of service and dedication. In Kabbalah, this term highlights the importance of humility as a channel to receive spiritual abundance.

It is about invoking divine intervention without fear even in moments of despair, showing faith in His power and mercy, taking into account that this humility, "anavim", is not weakness, but spiritual strength since it recognizes our limitations, opening us to the flow of divine help, so that His "raised hand" helps us to act consciously in our environment, thus reflecting divine justice in our own decisions.

MIS NOTAS

עַל־מָה נִאֵץ רָשָׁע אֱלֹהִים; אָמַר בְּלִבּוֹ, לֹא תִדְרֹשׁ.

Al-ma ni'etz rashá Elohim; amar belibbo, lo tidrosh.

«¿Por qué desprecia el malvado a Dios? Dice en su corazón: 'No lo demandarás'.»

"Why does the wicked despise God? He says in his heart, 'You will not demand it.'"

REFLEXIÓN

Este salmo señala la arrogancia del malvado, quien actúa con desprecio hacia Dios, asumiendo que no será juzgado. Es una reflexión sobre la soberbia humana y la desconexión espiritual. "Despreciar" (נִאֵץ, ni'etz), implica un rechazo activo hacia la autoridad divina, negando Su presencia y justicia y tiene un valor numérico de 141, "נִאֵץ" (ni'etz), que está relacionado con una desconexión voluntaria, enfatizando la negación activa del malvado.

Por su parte la palabra Malvado "רָשָׁע" (rashá) tiene un valor numérico de 570, que puede interpretarse como un estado de desequilibrio espiritual que afecta tanto al individuo como al entorno. Y "No demandarás" (לֹא תִדְרֹשׁ, lo tidrosh) que refleja una actitud de incredulidad hacia la intervención divina tiene un valor gemátrico de 944, que sugiere una prueba de fe, ya que refleja una percepción de ausencia divina, que en realidad busca fortalecer la conexión del alma.

Si sumamos los valores de "ni'etz" (141), "rashá" (570) y "lo tidrosh" (944), obtenemos 1655, que como número puede interpretarse en cábala como un ciclo de justicia y misericordia divina en respuesta a la arrogancia humana. Tengamos en cuenta que el desprecio es la negación de la luz divina lo cual nos recuerda que la soberbia espiritual cierra el acceso a la luz divina y que el malvado, al negar la justicia del Creador, se encierra en un ciclo de oscuridad.

Además el salmo nos reitera que el corazón es nuestro centro para esos desafíos gracias a la frase "amar belibbo" (dice en su corazón) la cual subraya la batalla interna entre reconocer o rechazar la presencia divina. Enseñanza que nos habla de las pruebas como oportunidades de fe y es que aunque el malvado percibe una aparente falta de justicia, este vacío puede ser interpretado como una prueba espiritual diseñada para despertar el alma.

Debemos por ende reconocer la soberanía divina, examinando el cómo enfrentamos la justicia divina y si confiamos en que las pruebas tienen un propósito más elevado, dejando que el poder del corazón de hable, especialmente para que esas creencias internas ("amar belibbo") influyan directamente en

nuestra conexión con lo divino, cultivando así un corazón lleno de fe y humildad es esencial, dispuesto a aceptar la justicia divina como equilibrio y es que aunque a veces parece que la justicia divina tarda, siempre debemos recordar que el tiempo divino no es lineal como el nuestro.

REFLECTION

This psalm points out the arrogance of the wicked, who acts with contempt towards God, assuming that he will not be judged. It is a reflection on human pride and spiritual disconnection. "Despise" (נְאֵיץ, ni'etz), implies an active rejection of divine authority, denying His presence and justice and has a numerical value of 141, "נְאֵיץ" (ni'etz), which is related to a voluntary disconnection, emphasizing the active denial of the wicked.

On the other hand, the word Wicked "רָשָׁע" (rashá) has a numerical value of 570, which can be interpreted as a state of spiritual imbalance that affects both the individual and the environment. And “You shall not demand” (לֹא תִדְרֹשׁ, lo tidrosh) which reflects an attitude of disbelief towards divine intervention has a gematric value of 944, which suggests a test of faith, as it reflects a perception of divine absence, which actually seeks to strengthen the soul connection.

If we add the values of “ni'etz” (141), “rashá” (570) and “lo tidrosh” (944), we obtain 1655, which as a number can be interpreted in Kabbalah as a cycle of divine justice and mercy in response to human arrogance. Let us keep in mind that contempt is the denial of divine light which reminds us that spiritual pride closes access to divine light and that the evil one, by denying the justice of the Creator, locks himself in a cycle of darkness.

Furthermore, the psalm reiterates that the heart is our center for these challenges thanks to the phrase "amar belibbo" (he says in his heart) which underlines the internal battle between recognizing or rejecting the divine presence. Teaching that speaks to us of trials as opportunities for faith and that although the evil one perceives an apparent lack of justice, this emptiness can be interpreted as a spiritual test designed to awaken the soul.

We must therefore recognize divine sovereignty, examining how we face divine justice and if we trust that the trials have a higher purpose, letting the power of the heart speak, especially so that those internal beliefs ("amar belibbo") directly influence our connection with the divine, thus cultivating a heart full of faith and humility is essential, willing to accept divine justice as balance and that although sometimes it seems that divine justice takes time, we must always remember that divine time is not linear like ours.

MIS NOTAS

רָאִיתָ, כִּי-אַתָּה עָמָל וָכַעַס תַּבִּיט, לָתֵת בְּיָדֶךָ; עָלֶיךָ יַעֲזֹב חֵלֶךָ, יָתוֹם אַתָּה הָיִיתָ עוֹזֵר.

Raita, ki-attah amal vacha'as tabit, latet beyadekha; alekha ya'azov chelekha, yatom attah hayita ozer.

«Tú lo has visto, porque miras el sufrimiento y la opresión, para tomarlo en tu mano. El desvalido confía en ti; tú eres el ayudador del huérfano.»

"You have seen it, for you look upon the suffering and the oppression, to take it into your hand. The helpless trust in you; you are the helper of the fatherless."

REFLEXIÓN

Este salmo reconoce la omnipresencia y compasión del Creador y destaca que Él ve la injusticia y la opresión, y actúa como protector y ayuda para los más vulnerables: el desvalido y el huérfano. "Tú lo has visto" (רָאִיתָ, Raita) afirma que ninguna injusticia escapa a la mirada divina. "Confía en ti" (יַעֲזֹב, Ya'azov) subraya la confianza que los vulnerables depositan en Dios como su refugio.

El sufrimiento "עָמָל" (Amal), tiene un valor gemátrico de 140, que refleja el esfuerzo y las pruebas que forman parte del crecimiento espiritual. Huérfano, "יָתוֹם" (Yatom) tiene un valor gemátrico de 456, que indica un estado de carencia, pero también la posibilidad de restauración y conexión divina. Y el ayudador, "עוֹזֵר" (Ozer) tiene un valor gemátrico 283, el cual representa la acción divina de sostener y proteger en momentos de vulnerabilidad.

Si sumamos 140 (sufrimiento) + 456 (huérfano) + 283 (ayudador), obtenemos 879, un número que en cábala puede relacionarse con la idea de redención y equilibrio entre juicio y misericordia y que nos habla de esa visión divina ya que Él no solo observa, sino que interviene. La referencia a "mirar" (תַּבִּיט, tabit) en cábala simboliza el enfoque consciente de lo divino hacia las situaciones humanas.

El rol del sufrimiento desde la palabra Amal (עָמָל) nos habla más que de dolor, del trabajo espiritual necesario para superar pruebas y crecer, asumiendo la protección divina, concepto que nos reitera que Él como "ayudador" está allí en las pruebas más difíciles, ya que Su presencia es un ancla para el alma.

Se trata de Confiar siempre en la justicia divina, depositando nuestra confianza en que el Creador ve nuestras luchas y actúa para restaurar el equilibrio, siendo eso si necesario que ayudemos al prójimo, ya que debemos ser "ayudadores" en nuestras comunidades, protegiendo a los vulnerables y

promoviendo la justicia, transformar asì el sufrimiento, ya que cada desafío es una oportunidad para revelar luz y fortalecer nuestra conexión espiritual.

REFLECTION

This psalm acknowledges the omnipresence and compassion of the Creator and highlights that He sees injustice and oppression, and acts as a protector and helper for the most vulnerable: the helpless and the orphan. "You have seen it" (רָאִיתָ, Raita) affirms that no injustice escapes the divine gaze. "Trust in you" (יַעֲזֹב, Ya'azov) underlines the trust that the vulnerable place in God as their refuge.

Suffering "עָמָל" (Amal), has a gematric value of 140, which reflects the effort and trials that are part of spiritual growth. Orphan, "יָתוֹם" (Yatom) has a gematric value of 456, which indicates a state of lack, but also the possibility of restoration and divine connection. And the helper, "עוֹזֵר" (Ozer) has a gematric value of 283, which represents the divine action of supporting and protecting in times of vulnerability.

If we add 140 (suffering) + 456 (orphan) + 283 (helper), we get 879, a number that in Kabbalah can be related to the idea of redemption and balance between judgment and mercy and that speaks to us of that divine vision since He not only observes, but intervenes. The reference to "looking" (תַּבִּיט, tabit) in Kabbalah symbolizes the conscious approach of the divine towards human situations.

The role of suffering from the word Amal (עָמָל) speaks to us more than pain, of the spiritual work necessary to overcome trials and grow, assuming divine protection, a concept that reiterates that He as a "helper" is there in the most difficult trials, since His presence is an anchor for the soul.

It is about always trusting in divine justice, placing our trust that the Creator sees our struggles and acts to restore balance, making it necessary for us to help our neighbors, since we must be "helpers" in our communities, protecting the vulnerable and promoting justice, thus transforming suffering, since each challenge is an opportunity to reveal light and strengthen our spiritual connection.

MIS NOTAS

שְׁבֹר זְרוֹעַ רָשָׁע; וָרָע--תִּדְרוֹשׁ רִשְׁעוֹ, בַּל-תִּמְצָא.

Shevor zro'a rashá va'ra; tidrosh risho, bal timtza.

«Quebranta el brazo del malvado y del hombre perverso; busca su maldad hasta que no la encuentres más.»

"Break the arm of the wicked and the perverse man; search for his wickedness until you find it no more."

REFLEXIÓN

Este salmo es una súplica al Creador para que destruya el poder (simbolizado por el "brazo") del malvado y elimine completamente la maldad de su raíz. Es una petición por justicia divina y la restauración del orden moral.

La frase "Brazo del malvado" (זְרוֹעַ רָשָׁע, Zro'a rashá) representa la fuerza y la acción del mal en el mundo, un símbolo de la influencia corrupta. Y "Busca su maldad" (תִּדְרוֹשׁ רִשְׁעוֹ, Tidrosh risho) implica investigar profundamente, eliminando las causas y raíces de la maldad.

La palabra brazo, "זְרוֹעַ" (Zro'a) tiene un valor gemátrico de 277, que refleja la fuerza física y la acción en el mundo material, que en este caso se usa para el mal. Malvado, "רָשָׁע" (Rashá) tiene un valor gemátrico de 570, asociado con desequilibrios espirituales que afectan al individuo y al entorno. Y su maldad, "רִשְׁעוֹ" (Risho) tiene un valor gemátrico de 580, el cual simboliza la acumulación de actos y pensamientos negativos que contaminan el alma y el entorno.

Si sumamos 277 (brazo) + 570 (malvado) + 580 (su maldad), obtenemos 1427, un número que en cábala puede interpretarse como la transición de la lucha (juicio) hacia la redención y el equilibrio (misericordia) y que gracias al concepto de "brazo" que simboliza la acción nos reitera que quebrantar el brazo del malvado es una forma de detener el flujo de energía negativa que se manifiesta en el mundo.

Se trata de Erradicar la raíz del mal y ese llamado a "buscar su maldad hasta no encontrarla más" sugiere un proceso de transformación completa, eliminando las causas profundas que generan maldad, a creer en la justicia divina a entender que ese balance entre juicio (din) y misericordia (rachamim) aunque puede parecer severo, tiene como objetivo restaurar el equilibrio divino.

Se trata además de Confrontar nuestras propias maldades reflexionando sobre las raíces del desequilibrio en nuestras vidas y a trabajar activamente para eliminarlas. Asumiendo el poder del arrepentimiento ya que para erradicar la maldad no solo se necesita de justicia externa, sino también

de una purificación interna, reconociendo nuestras fallas y buscando rectificarlas. Confiando siempre en la justicia divina y es que, aunque las injusticias pueden parecer abrumadoras, todo nos recuerda que el Creador está al tanto y actúa para restaurar el orden.

REFLECTION

This psalm is a plea to the Creator to destroy the power (symbolized by the "arm") of the wicked and completely remove evil from its root. It is a petition for divine justice and the restoration of moral order.

The phrase "arm of the wicked" (זְרוֹעַ רָשָׁע, Zro'a rashá) represents the force and action of evil in the world, a symbol of corrupting influence. And "Search for his wickedness" (תִּדְרוֹשׁ רִשְׁעוֹ, Tidrosh risho) implies digging deep, removing the causes and roots of evil.

The word for arm, "זְרוֹעַ" (Zro'a) has a gematric value of 277, which reflects physical strength and action in the material world, which in this case is used for evil. Evil, "רָשָׁע" (Rasha) has a gematric value of 570, associated with spiritual imbalances that affect the individual and the environment. And evil, "רִשְׁעוֹ" (Risho) has a gematric value of 580, which symbolizes the accumulation of negative acts and thoughts that contaminate the soul and the environment.

If we add 277 (arm) + 570 (evil) + 580 (his evil), we get 1427, a number that in Kabbalah can be interpreted as the transition from struggle (judgment) to redemption and balance (mercy) and that thanks to the concept of "arm" that symbolizes the action reiterates to us that breaking the arm of the evil one is a way of stopping the flow of negative energy that manifests itself in the world.

It is about eradicating the root of evil and that call to "seek his evil until you no longer find it" suggests a process of complete transformation, eliminating the deep causes that generate evil, to believe in divine justice, to understand that this balance between judgment (din) and mercy (rachamim), although it may seem severe, has the objective of restoring divine balance.

It is also about confronting our own evils by reflecting on the roots of the imbalance in our lives and actively working to eliminate them. Assuming the power of repentance, because to eradicate evil not only external justice is needed, but also internal purification, recognizing our faults and seeking to rectify them. Always trusting in divine justice, because, although injustices may seem overwhelming, everything reminds us that the Creator is aware and acts to restore order.

MIS NOTAS

יְהוָה מֶלֶךְ עוֹלָם וָעֶד אָבְדוּ גוֹיִם מֵאַרְצוֹ.

Yahweh melekh olam va'ed avdu goyim me'artzo. "Adonai Melekh Olam Va'ed, Avdu Goyim Me'Artzo."

«El Señor es Rey eterno; los pueblos extranjeros han sido destruidos de su tierra.»

"The Lord is King forever; the foreign peoples have been destroyed from his land."

REFLEXIÓN

En la cábala, cada palabra y letra tiene un valor numérico, lo que puede dar nuevos significados y aplicaciones espirituales al versículo. Yahweh (יְהוָה) por ejemplo representa la Divinidad y la fuente eterna, su valor en gematría es de 26, asociado con la unidad y el equilibrio. La palabra Rey, Melekh (מלך), se puede descomponer en "mem" (aguas, flujo), "lamed" (guía, enseñanza) y "kaf" (poder o manifestación), lo que nos conecta al concepto de reinado con la guía fluida y armónica del poder divino.

La frase Eterno y para siempre, Olam Va'ed (עוֹלָם וָעֶד). Nos dice que la palabra "Olam" (mundo o universo) también implica ocultamiento, reflejando cómo la eternidad del Creador trasciende la percepción humana. "Los pueblos han perecido de Su tierra", Avdu Goyim Me'Artzo (אָבְדוּ גוֹיִם מֵאַרְצוֹ). La palabra "avdu" (han perecido) alude a la separación del propósito divino, mientras que "goyim" (naciones) representa fuerzas que se oponen al orden divino.

El concepto de Rey Eterno nos invita a reflexionar sobre la estabilidad y guía constante del Creador, especialmente en tiempos de cambio e incertidumbre. Por su parte el de destrucción de las fuerzas externas, puede interpretarse como la purificación o eliminación de influencias negativas en nuestras vidas y en nuestro entorno.

Regularmente vivimos en medio de la dualidad entre justicia y misericordia, entre el juicio divino absoluto (Din) y la compasión infinita (Rajamim), por ello debemos leer algunos versiculos desde sus diversos niveles de interpretación, no solo en el literal (Pshat), sino también en sus dimensiones místicas (Sod).

Tengamos en cuenta que hay cuatro niveles de interpretación (PaRDeS) para la Torá y los Salmos: Pshat (פשט) – Literal. Remez (רמז) – Alegórico / simbólico. Drash (דרש) – Homilético / ético y Sod (סוד) – Místico / cabalístico. Y desde esa relectura comprendamos que lo que parece ser una destrucción total del extranjero, puede representar en el nivel Sod la destrucción de las fuerzas del mal, la idolatría, el ego colectivo, o las klipot (cáscaras espirituales).

En muchos pasajes, “las naciones destruidas” no son pueblos literales, sino: Energías oscuras colectivas, Sistemas injustos, imperios de ego, estructuras alejadas de la divinidad. Las klipot, o “cáscaras” que ocultan la luz divina

El Zóhar (Parashat Lej Lejá) enseña: "Los pueblos que no reconocen la luz son recipientes rotos que, si no son transformados, deben ser eliminados para que la luz no quede atrapada en ellos para siempre." Entonces, el Salmo no condena a pueblos étnicos o culturas en sí, sino que describe el proceso de limpieza espiritual de las estructuras que bloquean la luz divina.

En hebreo dice: לְעוֹלָם וָעֶד – le’olam va’ed. Que se traduce como: “por toda la eternidad”. Pero el Ari z”l enseña que eternidad puede significar una larga fase espiritual, no necesariamente el infinito absoluto. Además, Dios puede re-crear lo que ha sido destruido —con otro nombre, otro cuerpo, otro Tikún.

Además hay una distinción entre la dualidad: el “ger” y el “amalek” para la Torá ya que una cosa es el ger (extranjero sincero que busca la luz): se le ama y protege y otra el amalek (símbolo del mal esencial que niega la divinidad): se le resiste y elimina. Esta distinción es espiritual, no étnica. Todo ser humano puede tener algo de "ger" o de "amalek" dentro de sí.

Así que el alma colectiva de Israel (y del mundo) pasa por momentos donde el mal parece invencible, y los textos poéticos como los Salmos expresan ese deseo de justicia plena, aunque no representan la totalidad del plan divino, que siempre es Tikún y no aniquilación gratuita.

“גוים” (Goyim – naciones) = 59, también es la gematría de חֵן (jen) = gracia. Esto sugiere que las naciones también tienen chispa divina. Pero cuando un sistema (o un pueblo en su forma política/militar/imperial) se aleja tanto de la luz, esa chispa se oculta bajo klipot —y lo que se destruye es la cáscara, no la chispa.

La Cábala enseña que Dios no destruye por odio, sino por tikún (reparación). Lo que es destruido en los Salmos es la estructura del ego, la idolatría, la crueldad —no el alma humana esencial. Los Salmos reflejan el clamor de un alma herida por el mal.

La Cábala ve en esas palabras un lenguaje codificado para hablar de la batalla espiritual entre luz y oscuridad. La llamada a amar al extranjero sigue vigente, porque el alma que busca a Dios nunca está destinada a ser destruida, sino elevada.

Por ello debemos “reconocer el alma del extranjero” es clave cabalística. Hay una experiencia del alma que sólo se activa cuando hemos sentido el exilio, la desconexión, o la soledad de estar “fuera de lugar”.

En la Cábala, "ger" (גר) no solo es un extranjero literal. Representa: Al alma errante que busca su lugar. Al individuo que ha sido apartado, marginado o que ha nacido fuera del pacto. Al destello divino exiliado que anhela regresar a su raíz. El Ari z”l enseña que muchas almas de convertidos o

extranjeros provienen de altos niveles espirituales que descendieron para una misión.

"גר" (ger): 200 = ר ,3 = ג, → Total = 203, Veamos qué otros conceptos comparten esta gematría: 203 = ברא (Bará) = "creó". Es la palabra con la que inicia la Torá (בראשית ברא אלוקים – "En el principio creó Dios...").El extranjero representa la fuerza creadora divina que aún no ha sido integrada al cuerpo colectivo. Es la chispa que todavía no ha encontrado su lugar, y por eso atender al extranjero es participar del acto divino de creación y restauración.

La Cábala de Luria dice que el alma del ger contiene a menudo "nitzotzot" (chispas divinas) de mundos anteriores, que necesitan ser redimidas al ser acogidas con amor y dignidad. Negarles acogida es como negar el regreso de partes de la Shejiná a su fuente.

En el pensamiento cabalístico, el concepto de Galut (exilio) no es solo físico o histórico. Representa: La presencia divina (Shejiná) errante. El alma desconectada de su raíz. El mundo material que ha olvidado su fuente espiritual. Así, cada extranjero es como una manifestación viva del exilio espiritual. Atenderlo, reconocerlo, integrarlo, es una forma de reunir lo disperso y sanar el cuerpo místico de la humanidad. "Como tú fuiste extranjero..." no es sólo empatía. Es una clave mística: Todos hemos sido "gerim" ante Dios.

Según el Zóhar y el Ari z"l: Algunas almas vuelven como extranjeros (no judíos, convertidos, marginados) porque están haciendo su tikún desde lugares periféricos del pueblo o de la espiritualidad. El trato que se les da afecta su reparación y también la de quienes los rodean. Por eso el mandamiento no es solo no hacerles daño, sino "amarlos".

Todos tenemos en nosotros una parte que es "ger": El aspecto de ti que ha sido rechazado, que no encaja. Tu pasado que quieres negar. Tu "yo" espiritual que aún está fuera del lugar sagrado. La Cábala nos enseña a "acoger al ger interior", sanando esa división con amor y conciencia. Como tratamos al extranjero afuera, tratamos a nuestra alma adentro.

El extranjero es una chispa de la creación misma. En su alma viaja una parte del Creador que espera ser recibida, no como visitante, sino como parte esencial del todo. La Cábala nos llama a ver en el ger: Una manifestación del alma divina errante. Un canal de Tikún Olam, cuyo trato puede elevarnos o hundirnos. Un espejo del exilio de la Shejiná y su anhelo de regreso.

REFLECTION

In Kabbalah, each word and letter has a numerical value, which can give new meanings and spiritual applications to the verse. Yahweh (יְהוָה) for example represents Divinity and the eternal source, its value in gematria is 26, associated with unity and balance. The word King, Melekh (מלך), can be broken down into "mem" (waters, flow), "lamed" (guide, teaching) and "kaf" (power or manifestation), which connects us to the concept of reign with the fluid and harmonious guidance of divine power.

The phrase Eternal and forever, Olam Va'ed (עוֹלָם וָעֶד). He tells us that the word "Olam" (world or universe) also implies concealment, reflecting how the Creator's eternity transcends human perception. "Peoples have perished from His land," Avdu Goyim Me'Artzo (אָבְדוּ גוֹיִם מֵאַרְצוֹ). The word "avdu" (have perished) alludes to separation from divine purpose, while "goyim" (nations) represents forces that oppose divine order.

The concept of the Eternal King invites us to reflect on the stability and constant guidance of the Creator, especially in times of change and uncertainty. The concept of the destruction of external forces, on the other hand, can be interpreted as the purification or elimination of negative influences in our lives and our environment.

We regularly live amidst the duality between justice and mercy, between absolute divine judgment (Din) and infinite compassion (Rachamim), so we must read some verses from their various levels of interpretation, not only the literal (Pshat) but also their mystical dimensions (Sod).

Let us keep in mind that there are four levels of interpretation (PaRDeS) for the Torah and the Psalms: Pshat (פשט) – Literal; Remez (רמז) – Allegorical/symbolic; Drash (דרש) – Homiletic/ethical; and Sod (סוד) – Mystical/kabbalistic. And from this rereading, let us understand that what appears to be a total destruction of the foreigner can represent, on the Sod level, the destruction of the forces of evil, idolatry, the collective ego, or klipot (spiritual shells).

In many passages, "the destroyed nations" are not literal peoples, but rather: collective dark energies, unjust systems, ego empires, structures distant from divinity. The klipot, or "shells," that hide the divine light.

The Zohar (Parashat Lech Lecha) teaches: "Peoples who do not recognize the light are broken vessels that, if not transformed, must be eliminated so that the light will not remain trapped within them forever." Thus, the Psalm does not condemn ethnic peoples or cultures per se, but rather describes the process of spiritual cleansing of the structures that block divine light.

In Hebrew, it says: לְעוֹלָם וָעֶד – le'olam va'ed. Which translates as: "for all eternity." But the Ari z'l teaches that eternity can mean a long spiritual phase, not necessarily absolute infinity. Furthermore, God can re-create what has been destroyed—with another name, another body, another Tikkun.

Furthermore, there is a distinction between the duality of the "ger" and the "amalek" for the Torah, since the ger (sincere foreigner seeking light) is one thing: he is loved and protected, and the amalek (symbol of essential evil that denies divinity) is another: he is resisted and eliminated. This distinction is spiritual, not ethnic. Every human being can have something of "ger" or "amalek" within them.

Thus, the collective soul of Israel (and the world) goes through times when evil seems invincible, and poetic texts like the Psalms express this desire for complete justice, although they do not represent the totality of the divine plan, which is always Tikkun and not wanton annihilation.

"גוים" (Goyim – nations) = 59 is also the gematria of חֵן (chen) = grace. This suggests that nations also have a divine spark. But when a system (or a people in its political/military/imperial form) strays so far from the light, that spark is hidden under klipot—and what is destroyed is the shell, not the spark.

Kabbalah teaches that God does not destroy out of hatred, but out of tikkun (repair). What is destroyed in the Psalms is the ego structure, idolatry, cruelty—not the essential human soul. The Psalms reflect the cry of a soul wounded by evil.

Kabbalah sees in these words coded language to speak of the spiritual battle between light and darkness. The call to love the stranger remains valid, because the soul that seeks God is never destined to be destroyed, but rather elevated.

Therefore, we must "recognize the soul of the stranger" is a Kabbalistic key. There is an experience of the soul that is only activated when we have felt exile, disconnection, or loneliness. of being "out of place."

> In Kabbalah, "ger" (גר) is not just a literal foreigner. It represents: The wandering soul searching for its place. The individual who has been set aside, marginalized, or born outside the covenant. The exiled divine spark who yearns to return to his roots. The Ari z"l teaches that many souls of converts or foreigners come from high spiritual levels who descended for a mission.
> "גר" (ger): 200 = ר ,3 = ג, → Total = 203. Let's see what other concepts share this gematria: 203 = ברא (Bará) = "created." It is the word with which the Torah begins (בראשית ברא אלוקים – "In the beginning God created..."). The foreigner represents the divine creative force that has not yet been integrated into the collective body. It is the spark that has not yet found its place, and therefore, caring for the stranger is participating in the divine act of creation and restoration.

Luria's Kabbalah says that the soul of the ger often contains "nitzotzot" (divine sparks) from previous worlds, which need to be redeemed by being welcomed with love and dignity. Denying them welcome is like denying the return of parts of the Shekhinah to their source.

In Kabbalistic thought, the concept of Galut (exile) is not only physical or historical. It represents: The wandering divine presence (Shekhinah). The soul disconnected from its roots. The material world that has forgotten its spiritual source. Thus, every foreigner is like a living manifestation of spiritual exile. Caring for them, recognizing them, and integrating them is a way of reuniting what is dispersed and healing the mystical body of humanity. "As you were a foreigner..." is not just empathy. It is a mystical key: We have all been "gerim" before God.

According to the Zohar and the Ari z"l: Some souls return as foreigners (non-Jews, converts, outcasts) because they are doing their tikkun from peripheral places within the community or spirituality. The treatment they receive affects their healing and also that of those around them. Therefore, the commandment is not only not to harm them, but to "love them."

We all have a part of us that is “ger”: the aspect of you that has been rejected, that doesn't fit in. Your past that you want to deny. Your spiritual self that is still outside the sacred place. Kabbalah teaches us to “welcome the ger within,” healing that division with love and awareness. As we treat the stranger outside, we treat our soul within.

The stranger is a spark of creation itself. Within their soul travels a part of the Creator waiting to be welcomed, not as a visitor, but as an essential part of the whole. Kabbalah calls us to see in the ger: a manifestation of the wandering divine soul. A channel of Tikkun Olam, whose treatment can elevate us or sink us. A mirror of the Shekhinah's exile and its longing for return.

MIS NOTAS

תַּאֲוַת עֲנָוִים שָׁמַעְתָּ יְהוָה תָּכִין לִבָּם תַּקְשִׁיב אָזְנֶךָ.

"Ta'avat anavim shamata Adonai, takhin libam takshiv ozneka."

«El deseo de los humildes has escuchado, Señor; fortaleces su corazón y tus oídos están atentos.»

"You have heard the desire of the humble, O Lord; You strengthen their heart, and Your ears are attentive."

REFLEXIÓN

La frase, el deseo, Ta'avat (תַּאֲוַת) tiene un valor numérico de 477, relacionado con la intención elevada y la alineación espiritual. En cábala, un "deseo" puro conecta con la voluntad divina. La palabra humildes, Anavim (עֲנָוִים) tiene un valor numérico de 206, asociado con cualidades como sumisión y modestia, pilares para la conexión espiritual.

"Has escuchado", Shamata (שָׁמַעְתָּ), tiene un valor numérico de 741, que sugiere la activación de la escucha divina en respuesta al clamor sincero. Fortaleces, Takhin (תָּכִין) tiene un valor numérico de 470, que refleja estabilidad y preparación interior, vinculadas a la fuerza del corazón.

Tus oídos, Ozneka (אָזְנֶךָ) tiene un valor de 78, que en gematría corresponde a la palabra "Mazel" (suerte o flujo celestial), sugiere que el Creador está completamente abierto a las oraciones sinceras. Se trata por ende de entender esa relación que hay entre la humildad y la escucha divina, ya que según la cábala, la humildad (anavá) abre los canales para que las oraciones lleguen al nivel más alto de conexión espiritual.

Debemos entonces reflexionar si estamos cultivando la humildad en nuestras propias vidas para fortalecer esa conexión, ya que esa acción de "fortalecer el corazón" no solo implica consuelo, sino también preparación y resistencia para enfrentar desafíos. Este proceso es similar al refinamiento del alma, una enseñanza central en la cábala.

El término "takshiv ozneka" (escuchar activamente) enfatiza que la Divinidad no solo recibe nuestras palabras, sino que responde de manera activa y adaptada a nuestras necesidades y ello nos debe inspirar a ser más conscientes de cómo escuchamos a los demás.

Reflexionemos también sobre nuestras intenciones, si Son realmente puras y alineadas con un propósito superior, o están teñidas de egoísmo, si estamos cultivando la humildad y si ello nos hace más receptivos a las bendiciones divinas, además de cómo estamos enfrentando los retos de la vida y si estamos o no permitiendo que nuestra fe y valores se fortalezcan.

Nuestra oración consciente nos denota que ella no es un acto pasivo, sino un diálogo que intenta transformar nuestras peticiones y quejas en una verdadera conversación sincera y profunda con lo divino.

REFLECTION

The phrase, desire, Ta'avat (תַּאֲוַת) has a numerical value of 477, related to high intention and spiritual alignment. In Kabbalah, a pure “desire” connects with the divine will. The word humble, Anavim (עֲנָוִים) has a numerical value of 206, associated with qualities such as submission and modesty, pillars for spiritual connection.

“You have heard,” Shamata (שָׁמַעְתָּ), has a numerical value of 741, suggesting the activation of divine listening in response to heartfelt cry. Strengths, Takhin (תָּכִין) has a numerical value of 470, which reflects stability and inner preparation, linked to the strength of the heart.

Your ears, Ozneka (אָזְנֶךָ) has a value of 78, which in gematria corresponds to the word "Mazel" (luck or heavenly flow), suggesting that the Creator is completely open to sincere prayers. It is therefore about understanding this relationship between humility and divine listening, since according to Kabbalah, humility (anavá) opens the channels for prayers to reach the highest level of spiritual connection.

We must then reflect on whether we are cultivating humility in our own lives to strengthen that connection, since this action of "strengthening the heart" not only implies comfort, but also preparation and resistance to face challenges. This process is similar to the refinement of the soul, a central teaching in Kabbalah.

The term "takshiv ozneka" (active listening) emphasizes that Divinity not only receives our words, but responds actively and adaptively to our needs, and this should inspire us to be more conscious of how we listen to others.

Let us also reflect on our intentions, whether they are truly pure and aligned with a higher purpose, or are tinged with selfishness, whether we are cultivating humility and whether this makes us more receptive to divine blessings, as well as how we are facing life's challenges and whether or not we are allowing our faith and values to be strengthened.

Our conscious prayer shows us that it is not a passive act, but a dialogue that attempts to transform our requests and complaints into a true, sincere and profound conversation with the divine.

MIS NOTAS

לִשְׁפּוֹט יָתוֹם וָדָךְ בַּל־יוֹסִיף עוֹד לַעֲרֹץ אֱנוֹשׁ מִן־הָאָרֶץ.

"Lishpot yatom vadakh bal yosif od la'arot enosh min-ha'aretz."

«Para hacer justicia al huérfano y al oprimido, para que ya no aterrorice más el hombre de la tierra.»

"To do justice to the orphan and the oppressed, so that he will no longer terrorize man on earth."

REFLEXIÓN

La frase hacer justicia, Lishpot (לִשְׁפּוֹט) tiene un valor numérico de 830, relacionado con el equilibrio y la armonía. La justicia en la cábala implica restaurar el balance cósmico. Huérfano, Yatom (יָתוֹם) tiene un valor numérico de 456, que representa vulnerabilidad, pero también la posibilidad de recibir directamente del Creador como Padre.

Oprimido, Vadakh (וָדָךְ) tiene un valor numérico de 30, conectado con el reconocimiento de la necesidad de apoyo y compasión. Ya no añadirá, Bal yosif (בַּל־יוֹסִיף) tiene un valor numérico de 148, sugiere la idea de detener la repetición de patrones dañinos. Hombre, Enosh (אֱנוֹשׁ) tiene un valor numérico de 357, relacionado con la fragilidad humana y la capacidad de redención.

Este salmo subraya la importancia de la justicia, un tema central en la cábala. "Lishpot" (hacer justicia) no es solo una acción terrenal, sino también un mandato espiritual para alinear la voluntad humana con la divina, lo cual nos invita a cuestionarnos el cómo estamos contribuyendo a la justicia en nuestros entornos.

Los términos "yatom" (huérfano) y "vadakh" (oprimido) representan aquellos que están desconectados de sus fuentes de apoyo. En la cábala, se nos llama a actuar como canales de bendición para los demás, especialmente para los más vulnerables, intentando incluso detener la Tiranía: "Bal yosif od la'arot enosh" (que ya no aterrorice más el hombre), invocación para detener la perpetuación de patrones de opresión. Según la cábala, esto comienza con la transformación interior: superar los "tiranos" internos, como el ego y el miedo.

Se trata también de reflexionar sobre cómo podemos actuar con justicia y equidad en nuestra vida diaria, lo cual incluye nuestras interacciones con los demás y nuestros juicios internos, dándole apoyo a los Vulnerables para lo cual debemos identificar quiénes en nuestros entornos pueden necesitar apoyo emocional, espiritual o material y qué acciones concretas podríamos tomar para ayudarlos.

Se trata de lograr una transformación Interior que implica revisar aspectos de nuestra personalidad para determinar si estos nos llevan a actuar cual tiranos, trabajando conscientemente para detener estos patrones y alinearnos con la voluntad divina, atendiendo ese llamado celestial a la acción ética y espiritual.

REFLECTION

The phrase to do justice, Lishpot (לִשְׁפּוֹט) has a numerical value of 830, related to balance and harmony. Justice in Kabbalah implies restoring cosmic balance. Orphan, Yatom (יָתוֹם) has a numerical value of 456, representing vulnerability, but also the possibility of receiving directly from the Creator as Father.

Oppressed, Vadakh (וָדָךְ) has a numerical value of 30, connected to the recognition of the need for support and compassion. He will no longer add, Bal yosif (בַּל־יוֹסִיף) has a numerical value of 148, suggesting the idea of stopping the repetition of harmful patterns. Man, Enosh (אֱנוֹשׁ) has a numerical value of 357, relating to human frailty and the capacity for redemption.

This psalm underscores the importance of justice, a central theme in Kabbalah. “Lishpot” (doing justice) is not only an earthly action, but also a spiritual mandate to align human will with the divine, inviting us to question how we are contributing to justice in our environments.

The terms “yatom” (orphan) and “vadakh” (oppressed) represent those who are disconnected from their sources of support. In Kabbalah, we are called to act as channels of blessing for others, especially the most vulnerable, even attempting to stop Tyranny: “Bal yosif od la'arot enosh” (let man terrorize no more), an invocation to stop the perpetuation of patterns of oppression. According to Kabbalah, this begins with inner transformation: overcoming internal "tyrants" such as ego and fear.

It is also about reflecting on how we can act with justice and fairness in our daily lives, which includes our interactions with others and our internal judgments, giving support to the Vulnerable, for which we must identify who in our environments may need emotional, spiritual or material support and what concrete actions we could take to help them.

It is about achieving an Inner transformation that involves reviewing aspects of our personality to determine if these lead us to act like tyrants, consciously working to stop these patterns and align ourselves with the divine will, heeding that heavenly call to ethical and spiritual action.

MIS NOTAS

Avisos importantes

Transparencia sobre el uso de Inteligencia Artificial

Dejamos claro abiertamente que la IA se ha utilizado como herramienta de investigación y síntesis, bajo supervisión y edición humana. Esta plataforma utiliza herramientas avanzadas de inteligencia artificial como asistentes de investigación lingüística, filológica y contextual. Todos los análisis, traducciones y desarrollos teológicos son revisados, curados y estructurados con fines pedagógicos y reflexivos. La IA actúa aquí como un catalizador para la consulta de fuentes históricas y semíticas, pero el discernimiento y la aplicación espiritual corresponden a la experiencia y conciencia de cada lector.

«Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.»

SALMO 119:105

ESCUELA BÍBLICA CRISTO EL REY

WWW.EBCR.ORG · SEGUIDORES@EBCR.ORG