ESCUELA BÍBLICA CRISTO EL REY

תְּהִלִּים

Salmos XII

Palabras necia

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.

Palabras necia

✦

Aquellos que no entienden los verdaderos propósitos de la vida y por ende niegan al Creador, vociferan incluso, promoviendo sus propias fuerzas e intenciones, para el final descubrir que estaban equivocados.

Those who do not understand the true purposes of life and therefore deny the Creator, even shout, promoting their own forces and intentions, to ultimately discover that they were wrong.

לַמְנַצֵּחַ עַל־הַשְּׁמִינִית מִזְמוֹר לְדָוִד הוֹשִׁיעָה יְהוָה כִּי־גָמַר חָסִיד כִּי־פַסּוּ אֱמוּנִים מִבְּנֵי אָדָם׃

Lamnatzeach al-hashminit mizmor le-David: Hoshi'ah Adonai ki gamar chasid, ki pasu emunim mibnei adam.

«Para el director, sobre la octava; salmo de David: Salva, Señor, porque el justo ha desaparecido; porque los fieles han cesado entre los hijos de los hombres.»

"For the director, on the eighth; a psalm of David: Save, Lord, for the righteous has disappeared; for the faithful have ceased from the sons of men."

REFLEXIÓN

La Frase, sobre la octava, "עַל־הַשְּׁמִינִית" (al-hashminit) se interpreta como un nivel elevado o sobrenatural. En la cábala, el número ocho representa lo que está más allá de lo natural, la trascendencia y el infinito (pues supera la perfección terrenal del siete). Este título introduce un llamado a lo divino para intervenir en un momento crítico.

Justo, "חָסִיד" (chasid) o piadoso), tiene un valor gemátrico de 72, que corresponde al Nombre Divino de 72 letras, que representa misericordia y redención. La desaparición de los justos simboliza un vacío espiritual que necesita ser llenado. Fieles, "אֱמוּנִים" (emunim) tiene un valor gemátrico de 197, relacionado con la fe y la confianza, emunim señala la conexión entre los hombres y el Creador. Su ausencia indica una crisis de confianza y un alejamiento de los valores espirituales.

La Frase, salva Señor, "הוֹשִׁיעָה יְהוָה" (hoshi'ah Adonai) viene de la raíz "יָשַׁע" (yasha - salvar) tiene un valor de 370, que está relacionado con la plenitud y la protección divina. Este clamor refleja una súplica urgente por intervención y guía divina.

El salmo describe un tiempo de escasez espiritual, donde los valores de piedad y fe han disminuido entre los hombres. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de los justos como pilares en la sociedad. La referencia a la octava conecta este salmo con un nivel superior de existencia. Nos recuerda que, en tiempos de crisis, debemos elevarnos espiritualmente y buscar soluciones más allá de lo terrenal.

La frase "Salva, Señor" resalta la dependencia del ser humano hacia el Creador en momentos de dificultad. Nos llama a fortalecer nuestra fe y buscar activamente la conexión divina en tiempos de adversidad. Se trata de cuestionarnos cómo podemos trabajar para llenar el vacío de justicia y fe en

nuestro entorno y de qué manera podemos ser ejemplos de chasid (justos) y emunim (fieles) en nuestras vidas, además el qué significa para nosotros la idea de que los justos y fieles están desapareciendo y el cómo puede esto resonar en el mundo actual, si intentamos aplicar las enseñanzas de la "octava" para buscar soluciones trascendentes.

REFLECTION

The phrase, on the octave, "עַל־הַשְּׁמִינִית" (al-hashminit) is interpreted as a high or supernatural level. In Kabbalah, the number eight represents that which is beyond the natural, transcendence and infinity (for it surpasses the earthly perfection of seven). This title introduces a call to the divine to intervene at a critical moment.

Righteous, "חָסִיד" (chasid) or pious), has a gematric value of 72, which corresponds to the 72-letter Divine Name, which represents mercy and redemption. The disappearance of the righteous symbolizes a spiritual void that needs to be filled. Faithful, "אֱמוּנִים" (emunim) has a gematric value of 197, related to faith and trust, emunim points to the connection between men and the Creator. Its absence indicates a crisis of trust and a distancing from spiritual values.

The phrase, save Lord, "הוֹשִׁיעָה יְהוָה" (hoshi'ah Adonai) comes from the root "יָשַׁע" (yasha - save) has a value of 370, which is related to divine plenitude and protection. This cry reflects an urgent plea for divine intervention and guidance.

The psalm describes a time of spiritual scarcity, where the values of piety and faith have diminished among men. This leads us to reflect on the importance of the righteous as pillars in society. The reference to the octave connects this psalm to a higher level of existence. It reminds us that in times of crisis, we must elevate ourselves spiritually and seek solutions beyond the earthly.

The phrase “Save, Lord” highlights human dependence on the Creator in times of difficulty. It calls us to strengthen our faith and actively seek divine connection in times of adversity. It is about asking ourselves how we can work to fill the void of justice and faith in our environment and how we can be examples of chasid (righteous) and emunim (faithful) in our lives, as well as what does the idea that the righteous and faithful are disappearing mean to us and how can this resonate in today’s world if we try to apply the teachings of the “octave” to seek transcendent solutions.

MIS NOTAS

תהילים יב:ב "הוֹשִׁיעָה יְהוָה כִּי גָמַר חָסִיד כִּי פַּסּוּ אֱמוּנִים מִבְּנֵי אָדָם.

"Hoshi'ah Adonai, ki gamar chasid, ki pasu emunim mi'bnei adam."

«¡Salva, oh Señor!, porque los piadosos han desaparecido; los fieles han cesado entre los hijos de los hombres.»

"Save, O Lord, for the pious have perished; the faithful have ceased from among the sons of men."

REFLEXIÓN

Salva, "הוֹשִׁיעָה" (hoshi'ah), esta invocación directa al Creador, solicitando rescate y liberación, simboliza el deseo de retorno al estado divino. "הוֹשִׁיעָה" (hoshi'ah) tiene un valor numérico de 386, que reducido (3 + 8 + 6): 17 → 1 + 7 es igual a 8, que esta asociado a la eternidad y el infinito.

Piadoso, "חָסִיד" (chasid), describe al devoto, aquel que vive en sintonía con la bondad divina. Fieles, "אֱמוּנִים" (emunim) se refiere a los que poseen fe y constancia, rasgos esenciales para sostener la armonía en el mundo. "חָסִיד" (chasid), tiene un valor numérico de 72, conectado con el nombre sagrado del Crerador (el Tetragrámaton en su forma de 72 nombres).

"אֱמוּנִים" (emunim), tiene un valor numérico de 197, que reducido (1 + 9 + 7): 17 → 1 + 7 es igual a 8, enfatizando el ciclo infinito de la fe y la renovación espiritual, por lo que el salmo sugiere un estado de crisis moral y espiritual en la humanidad, donde la falta de bondad (chesed) y fe (emunah) rompe la conexión con la divinidad. La invocación inicial "Hoshi'ah" resalta la necesidad de reconectar con la esencia divina para restaurar el equilibrio.

Este salmo nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como seres espirituales en un mundo que aparenta estar desconectado de los valores esenciales. A fortalecer la bondad, a practicar actos de generosidad y compasión, siguiendo el camino del "chasid", a una fidelidad constante, cultivando la fe y el compromiso, incluso en tiempos de incertidumbre, reconociendo la presencia divina en nuestras vidas y a usar la oración y la meditación como herramientas para reconectar con lo divino y rescatar nuestra misión espiritual.

> En la Cábala, la salvación no se entiende como un acto único o externo, sino como un proceso continuo de retorno al Ein Sof (el Infinito), el origen divino de toda existencia. Este retorno implica: Tikkun (reparación): Corregir y elevar las acciones, pensamientos y emociones para alinearse con la voluntad divina.

> Gilgul (reencarnación): El alma puede reencarnarse para completar su misión espiritual y alcanzar la perfección.
> Unificación de las sefirot: A través de las diez sefirot, el alma busca restaurar la armonía entre lo divino y lo humano.

Las sefirot son las emanaciones divinas que estructuran la realidad espiritual. La guematría, el valor numérico de las palabras hebreas, revela conexiones ocultas entre conceptos espirituales. Por ejemplo: La palabra "Tikkun" (תִּיקּוּן) tiene un valor numérico de 520, que coincide con "Neshama" (נְשָׁמָה), el nivel superior del alma. Esto sugiere que la reparación espiritual eleva el alma a su nivel más puro.

La Cábala enfatiza que la salvación es un camino individual de autotransformación. Cada persona debe: Estudiar y meditar en los textos sagrados, como el Zohar. Practicar mitzvot (mandamientos) con intención pura. Buscar la conexión directa con lo divino a través de la meditación y la oración.

Los creyentes vemos la salvación como un don inmerecido de Dios, otorgado a través de la fe en Jesucristo como el Mesías y Salvador. Esta salvación se basa en: La gracia divina: Dios ofrece la salvación gratuitamente, sin que el ser humano pueda ganarla por sus obras. La fe en nuestros Jesucristo: Creer en la muerte y resurrección de Jesús como acto redentor. Y la justificación: Ser declarado justo ante Dios por medio de la fe, no por obras.

Aunque la salvación es vista como un acto divino, también implica una transformación interna del creyente: Renovación del corazón: A través del Espíritu Santo, el creyente experimenta un cambio en su naturaleza. Obras como fruto de la fe: Las buenas obras son la evidencia de una fe viva y activa.

Por lo que ambas tradiciones buscan la unión con lo divino y la transformación del ser humano. La Cábala ofrece un camino de autodescubrimiento y reparación espiritual, mientras que la fe cristiana presenta a nuestro Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, ofreciendo una salvación accesible a través de la fe.

Es importante reconocer y respetar las diferencias entre estas perspectivas, entendiendo que cada una ofrece una visión única del propósito y destino del ser humano. La Cábala invita a una exploración profunda del alma y su conexión con el universo, mientras que la fe cristiana enfatiza la relación personal con Dios a través de nuestro redentor y salvador Jesucristo.

REFLECTION

Save, "הוֹשִׁיעָה" (hoshi'ah), this direct invocation to the Creator, requesting rescue and liberation, symbolizes the desire to return to the divine state. "הוֹשִׁיעָה" (hoshi'ah) has a numerical value of 386, which reduced (3 + 8 + 6): 17 → 1 + 7 equals 8, which is associated with eternity and infinity.

Pious, "חָסִיד" (chasid), describes the devout, the one who lives in harmony with divine goodness. Faithful, "אֱמוּנִים" (emunim) refers to those who possess faith and constancy, essential traits to sustain harmony in the world. "חָסִיד" (chasid), has a numerical value of 72, connected to the sacred name of the Creator (the Tetragrammaton in its form of 72 names).

"אֱמוּנִים" (emunim), has a numerical value of 197, which reduced (1 + 9 + 7): 17 → 1 + 7 equals 8, emphasizing the infinite cycle of faith and spiritual renewal, so the psalm suggests a state of moral and spiritual crisis in humanity, where the lack of goodness (chesed) and faith (emunah) breaks the connection with divinity. The initial invocation "Hoshi'ah" highlights the need to reconnect with the divine essence to restore balance.

This psalm invites us to reflect on our responsibility as spiritual beings in a world that appears to be disconnected from essential values. To strengthen kindness, to practice acts of generosity and compassion, following the path of "chasid", to constant fidelity, cultivating faith and commitment, even in times of uncertainty, recognizing the divine presence in our lives and to use prayer and meditation as tools to reconnect with the divine and rescue our spiritual mission.

> In Kabbalah, salvation is not understood as a single or external act, but as a continuous process of returning to the Ein Sof (the Infinite), the divine origin of all existence. This return entails: Tikkun (repair): Correcting and elevating actions, thoughts, and emotions to align with divine will.
> Gilgul (reincarnation): The soul can be reincarnated to complete its spiritual mission and achieve perfection.
> Unification of the Sefirot: Through the ten Sefirot, the soul seeks to restore harmony between the divine and the human.

The Sefirot are the divine emanations that structure spiritual reality. Gematria, the numerical value of Hebrew words, reveals hidden connections between spiritual concepts. For example: The word "Tikkun" (תִּיקּוּן) has a numerical value of 520, which coincides with "Neshama" (נְשָׁמָה), the highest level of the soul. This suggests that spiritual restoration elevates the soul to its purest level.

Kabbalah emphasizes that salvation is an individual path of self-transformation. Each person should: Study and meditate on sacred texts, such as the Zohar. Practice mitzvot (commandments) with pure intention. Seek direct connection with the divine through meditation and prayer.

Believers view salvation as an undeserved gift from God, granted through faith in Jesus Christ as the Messiah and Savior. This salvation is based on: Divine grace: God offers salvation freely, without human beings being able to earn it through their works. Faith in our Jesus Christ: Believing in the death and resurrection of Jesus as a redemptive act. And justification: Being declared righteous before God through faith, not by works.

Although salvation is seen as a divine act, it also involves an internal transformation of the believer: Renewal of the heart: Through the Holy Spirit, the believer experiences a change in his or her nature. Works as a fruit of faith: Good works are evidence of a living and active faith.

Therefore, both traditions seek union with the divine and the transformation of the human being. Kabbalah offers a path of self-discovery and spiritual restoration, while the Christian faith presents our Jesus Christ as the way, the truth, and the life, offering salvation accessible through faith.

It is important to recognize and respect the differences between these perspectives, understanding that each offers a unique vision of human purpose and destiny. Kabbalah invites a deep exploration of the soul and its connection to the universe, while the Christian faith emphasizes the personal relationship with God through our redeemer and savior, Jesus Christ.

MIS NOTAS

תהילים יב:ג "שָׁוְא יְדַבְּרוּ אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ שִׂפַת חֲלָקוֹת בְּלֵב וָלֵב יְדַבֵּרוּ.

"Shav yedabberu ish et-re'ehu; sefat chalakot b'lev va'lev yedabberu."

«Falsedad habla cada uno con su prójimo; con labios lisonjeros y con doblez de corazón hablan.»

"Everyone speaks falsehood to his neighbor; with flattering lips and a double heart they speak."

REFLEXIÓN

Falsedad, "שָׁוְא" (shav), representa lo vacío, lo vano o lo engañoso. En la cábala, se asocia con la distorsión de la realidad y la desconexión de la verdad divina. Labios lisonjeros, "שִׂפַת חֲלָקוֹת" (sefat chalakot), simboliza un lenguaje deshonesto, que no conecta la palabra con la intención pura.

Doblez de corazón, "בְּלֵב וָלֵב" (b'lev va'lev) la duplicidad del corazón refleja la desconexión entre el pensamiento y la acción. El valor de 307 de "שָׁוְא" (shav), reducido: 3 + 0 + 7 es igual a 10, lo cual simboliza un ciclo completo o el retorno a la unidad. El de lisonjeros, "חֲלָקוֹת" (chalakot), es de 448 que reducido: 4 + 4 + 8 es igual a 16 que a su vez nos da 1 + 6 para un 7, que se relaciona con lo espiritual y la búsqueda de la verdad.

Corazón, "לֵב" (lev) tiene un valor numérico de 32, reducido: 3 + 2 nos da 5, asociado al equilibrio y la conexión entre lo físico y lo espiritual. El salmo enfatiza entonces en los peligros del lenguaje y la desconexión entre lo que se dice y lo que se siente. En la cábala, el habla es una manifestación de la energía divina (Ruaj HaKodesh), por lo que emplear el lenguaje de manera engañosa fractura la armonía universal.

La "doblez de corazón" señala un desequilibrio interno que genera conflictos no solo con el prójimo, sino también con la propia alma y la conexión divina. Se trata de Cuidar el lenguaje, de Hablar con sinceridad y alineación entre pensamiento y acción es una forma de honrar la divinidad en nosotros, de evitar la duplicidad, de examinar esas áreas en donde nuestro corazón puede estar dividido o donde nuestras acciones no reflejan intenciones reales.

La verdad es una herramienta poderosa para restablecer el equilibrio interno y las relaciones y nos debe llevar a reflexiona sobre esas palabras y preguntar que están o no alineadas con nuestro verdadero sentir, siendo entonces la oración, la meditación y la plegaria formas para conectar

nuestro corazón y tu mente, buscando eliminar cualquier rastro de duplicidad. Se trata de practicar la congruencia al hablar y actuar, recordando que las palabras tienen un poder transformador.

La falsedad (שֶׁקֶר – sheker) y el engaño (מִרְמָה – mirmah) como realidades espirituales muestran nuestra desconexion con la verdad divina (אֱמֶת – emet), y nos alejan del propósito del alma, y es que no son solo fallas éticas o sociales, sino distorsiones del flujo de la luz divina en el alma y el mundo.

En la Cábala, la verdad (אמת – emet) es uno de los nombres de Dios, y representa el alineamiento perfecto con el flujo divino. Decir la verdad es ser un canal de luz; mentir o engañar bloquea esa luz y crea "klipot" (cáscaras espirituales), es decir, velos o bloqueos que ocultan la presencia divina.

Emet comienza con א (la primera letra del alfabeto), incluye מ (la del medio) y termina con ת (la última), lo que simboliza que la verdad abarca todo, de principio a fin. En contraste, שקר (sheker) — falsedad — está formada por letras contiguas en el alfabeto (ק, ר, ש), lo que simboliza una base inestable, cercana, pero torcida.

“La verdad permanece para siempre, pero la mentira tiene piernas cortas.” – Zohar. El engaño (מִרְמָה – mirmah) es visto como una expresión del Sitra Achra (el "otro lado" del mundo espiritual), opuesto a la santidad. Este lado oscuro no crea, pero parasita y distorsiona la luz divina. Por eso, en la mística judía: El mentiroso es quien rompe los canales de bendición. El engaño espiritual es el peor, porque confunde lo verdadero con lo falso. La mentira no solo oculta la verdad, sino que invierte la realidad, alejando el alma de su fuente.

> שקר – Sheker (Falsedad) = 600 (ש) + (ר) 200 + (ק) 100, siendo 900 un número cerrado y pesado, que representa la acumulación falsa sin raíz.
> Está relacionado con el mundo de la ilusión, lo que parece fuerte pero carece de sustancia espiritual.
> שקר contiene letras que en hebreo no tocan el suelo cuando se escriben, a diferencia de אמת, cuyas letras tienen base firme (especialmente la Mem final y la Tav).

אמת – Emet (Verdad) = 1 (א) + 441 = (ת) 400 + (מ) 40, es multiplo de 21 (Ehyeh), uno de los nombres de Dios, lo cual implica que decir la verdad conecta directamente con la presencia divina. Además, 441 = אמת (verdad) = אחד אחד אחד (Uno Uno Uno), aludiendo a la unidad de Dios.

מִרְמָה – Mirmah (Engaño) = 40 (מ) + 285 = (ה) 5 + (מ) 40 + (ר) 200, también es el valor guemátrico de “חשך אור” – “luz oscura”, una contradicción aparente: luz que se presenta como verdadera, pero proviene del lado oscuro. Esto representa el engaño más sutil: lo que parece verdad, pero es una mentira hábilmente disfrazada.

> La Cábala no condena el error, sino que invita a elevar la conciencia:
> Autenticidad como camino de conexión. Vivir con verdad interna (emet) permite que la energía divina fluya en ti y a través de ti.

La falsedad, incluso pequeña, distorsiona tu campo espiritual, bloquea la luz, y alimenta al Sitra Achra.

Purificación del habla (Tikún HaLashón). La Cábala enseña que el habla humana es una chispa del habla divina (Dabar – דָּבָר).
Mentir, manipular o engañar distorsiona ese canal sagrado. Por eso, muchos cabalistas hacen ejercicios de rectificación del habla, como el "Ayuno del habla" (תענית דיבור – taanit dibur), donde se evita hablar innecesariamente para refinar la verdad interior.

Elegir la verdad es elegir la luz: "El mundo se sostiene por tres cosas: la verdad, la justicia y la paz" (Pirkei Avot 1:18)
Desde la Cábala y la guematría, aprendemos que la verdad no es solo una virtud moral, sino una frecuencia espiritual que sintoniza con la realidad divina.
La falsedad y el engaño, por el contrario, representan no solo ruptura con otros, sino desalineación del alma con su Fuente. Decir la verdad, pensar con claridad y actuar con integridad son formas de elevar la conciencia y acercarse al Ein Sof.

REFLECTION

Falsehood, "שָׁוְא" (shav), represents emptiness, vainness, or deceit. In Kabbalah, it is associated with the distortion of reality and disconnection from divine truth. Flattering lips, "שִׂפַת חֲלָקוֹת" (sefat chalakot), symbolizes dishonest language, which does not connect the word with pure intention.

Double heart, "בְּלֵב וָלֵב" (b'lev va'lev) the duplicity of the heart reflects the disconnection between thought and action. The value of 307 of "שָׁוְא" (shav), reduced: 3 + 0 + 7 equals 10, which symbolizes a complete cycle or the return to unity. That of flatterers, "חֲלָקוֹת" (chalakot), is 448 which reduced: 4 + 4 + 8 equals 16 which in turn gives us 1 + 6 for a 7, which is related to the spiritual and the search for truth.

Heart, "לֵב" (lev) has a numerical value of 32, reduced: 3 + 2 gives us 5, associated with balance and the connection between the physical and the spiritual. The psalm then emphasizes the dangers of language and the disconnection between what is said and what is felt. In Kabbalah, speech is a manifestation of divine energy (Ruach HaKodesh), so using language in a deceptive manner fractures universal harmony.

"Double-heartedness" indicates an internal imbalance that generates conflicts not only with one's neighbor, but also with one's own soul and divine connection. It is about taking care of one's language, speaking with sincerity and alignment between thought and action is a way of honoring the divinity within us, of avoiding duplicity, of examining those areas where our heart may be divided or where our actions do not reflect real intentions.

Truth is a powerful tool to restore internal balance and relationships and should lead us to reflect on those words and ask whether they are or are not aligned with our true feelings, so prayer, meditation and supplication are ways to connect our heart and mind, seeking to eliminate any trace of duplicity. It is about practicing congruence when speaking and acting, remembering that words have a transformative power.

Falsehood (שֶׁקֶר – sheker) and deception (מִרְמָה – mirmah) as spiritual realities reveal our disconnection from divine truth (אֱמֶת – emet) and distance us from the soul's purpose. These are not just ethical or social failings, but distortions of the flow of divine light in the soul and the world.

In Kabbalah, truth (אמת – emet) is one of the names of God and represents perfect alignment with the divine flow. To speak the truth is to be a channel of light; lying or deception blocks that light and creates "klipot" (spiritual shells), veils or blockages that conceal the divine presence.

Emet begins with א (the first letter of the alphabet), includes מ (the middle one), and ends with ת (the last one), symbolizing that truth encompasses everything, from beginning to end. In contrast, שקר (sheker) — falsehood — is made up of contiguous letters in the alphabet (ק, ר, ש), symbolizing an unstable foundation, close, but crooked.

“Truth stands forever, but lies have short legs.” – Zohar. Deception (מִרְמָה – mirmah) is seen as an expression of the Sitra Achra (the “other side” of the spiritual world), opposed to holiness. This dark side does not create, but parasitizes and distorts the divine light. Therefore, in Jewish mysticism: The liar is the one who breaks the channels of blessing. Spiritual deception is the worst, because it confuses the true with the false. Lying not only hides the truth, but also inverts reality, distancing the soul from its source.

> שקר – Sheker (Falsehood) = 600 (ש) + (ר) 200 + (ק) 100, with 900 being a closed and heavy number, representing false accumulation without roots.
> It is related to the world of illusion, which appears strong but lacks spiritual substance.
> שקר contains letters that in Hebrew do not touch the ground when written, unlike אמת, whose letters have a firm foundation (especially the final Mem and the Tav).

אמת – Emet (Truth) = 1 (א) + 441 = (ת) 400 + (מ) 40, a multiple of 21 (Ehyeh), one of the names of God, implying that speaking the truth connects directly with the divine presence. Furthermore, 441 = אמת (truth) = אחד אחד אחד (One One One), alluding to the unity of God.

מִרְמָה – Mirmah (Deception) = 40 (מ) + 285 = (ה) 5 + (מ) 40 + (ר) 200, is also the gematric value of “חשך אור” – “dark light,” an apparent contradiction: light that presents itself as true, but comes from the dark side. This represents the most subtle deception: what appears to be true, but is a cleverly disguised lie.

> Kabbalah does not condemn error, but rather invites us to elevate our consciousness: Authenticity as a path of connection. Living with inner truth (emet) allows divine energy to flow in and through you. Falsehood, even small, distorts your spiritual field, blocks the light, and feeds the Sitra Achra.

> Purification of Speech (Tikun HaLashón). Kabbalah teaches that human speech is a spark of divine speech (Dabar – דָּבָר).
> Lying, manipulating, or deceiving distorts this sacred channel. For this reason, many Kabbalists practice speech rectification exercises, such as the "Fasting of Speech" (תענית דיבור – taanit dibur), where they avoid unnecessary speech in order to refine their inner truth.

> Choosing truth is choosing light: "The world is sustained by three things: truth, justice, and peace" (Pirkei Avot 1:18).
> From Kabbalah and gematria, we learn that truth is not only a moral virtue, but a spiritual frequency that tunes into divine reality.

Falsehood and deception, on the other hand, represent not only a break with others, but also a misalignment of the soul with its Source. Speaking the truth, thinking clearly, and acting with integrity are ways to elevate consciousness and draw closer to the Ein Sof.

MIS NOTAS

תהילים יב:ד "אֲשֶׁר אָמְרוּ לִלְשֹׁנֵנוּ נַגְבִּיר שְׂפָתֵינוּ אִתָּנוּ מִי אָדוֹן לָנוּ.

"Asher amru: lilshonenu nagbir, sefateinu itanu; mi adon lanu?"

«Ellos dijeron: 'Con nuestra lengua prevaleceremos; nuestros labios están con nosotros, ¿quién será señor sobre nosotros?'»

"They said, 'With our tongue we will prevail; our lips are with us, who will be lord over us?'"

REFLEXIÓN

Nuestra lengua, "לִלְשֹׁנֵנוּ" (lilshonenu), representa la capacidad del habla, que en la cábala está vinculada a la sefirá de Maljut, la manifestación física de la energía divina. Prevaleceremos, "נַגְבִּיר" (nagbir), simboliza una arrogancia que surge de la desconexión espiritual, creyendo que el poder radica exclusivamente en las habilidades humanas.

> Quién será señor sobre nosotros, "מִי אָדוֹן לָנוּ" (mi adon lanu), refleja la negación de la soberanía divina, típica de una actitud de autosuficiencia egoísta. El valor de 476, "לִלְשֹׁנֵנוּ" (lilshonenu), reducido: 4 + 7 + 6 nos da 17 que también reducido nos da 8: 1 + 7, lo cual simboliza el ciclo infinito y la trascendencia. El valor de 265, "נַגְבִּיר" (nagbir), reducido: 2 + 6 + 5 nos da 13, asociado con "ahavah" (amor) y "echad" (unidad) y el de 101,
> "מִי אָדוֹן" (mi adon), reducido: 1 + 0 + 1 nos da, que sugiere dualidad y la elección entre el ego y la sumisión a lo divino.

Este salmo describe una actitud de autosuficiencia y orgullo, simbolizada por el uso de la lengua y los labios como herramientas para dominar o manipular. Desde la perspectiva cabalística, estas palabras destacan el peligro de desconectarse de la fuente divina al confiar exclusivamente en el propio poder.

El habla es un poder divino y la lengua tiene el potencial de construir o destruir. En este contexto, se usa de manera arrogante, reflejando una falta de alineación con la voluntad divina. Soberbia humana, que desde esa declaración "¿Quién será señor sobre nosotros?" refleja el desafío del ego frente a la soberanía divina, una desconexión que perpetúa la ilusión de independencia.

Se trata de alinearnos con el Creador ya que el habla está destinada a ser un canal para la manifestación de la verdad divina, no un medio para el egoísmo. Debemos por ello examinar el uso del lenguaje y reflexionar sobre cómo usamos nuestras palabras y si estas son un instrumento de

construcción y verdad, o se emplean para manipular o herir.

Además de reconocer la soberanía divina intentando que nuestras habilidades, incluida la comunicación, como dones divinos nos ayuden a mantenernos en esos propósitos humildes, ya que la autosuficiencia puede ser un obstáculo para la conexión con lo divino, mientras que la humildad nos permite alinearnos con un propósito mayor.

Reconozcamos el poder transformador del lenguaje y úsenoslo para bendecir, alentar y construir armonía ya que la meditación en Maljut de la que nos habla la cábala a través de ejercicios de introspección nos conecta a través de nuestras palabras con la intención divina, siendo necesario eso si que esa oración sea de rendición, de gratitud al Creador por los dones de comunicación, pidiéndole siempre orientación para usarlos correctamente.

REFLECTION

Our tongue, "לִלְשֹׁנֵנוּ" (lilshonenu), represents the ability of speech, which in Kabbalah is linked to the sefira of Malchut, the physical manifestation of divine energy. We will prevail, "נַגְבִּיר" (nagbir), symbolizes an arrogance that arises from spiritual disconnection, believing that power lies exclusively in human abilities.

Who will be lord over us, "מִי אָדוֹן לָנוּ" (mi adon lanu), reflects the denial of divine sovereignty, typical of an attitude of egoistic self-sufficiency. The value of 476, "לִלְשֹׁנֵנוּ" (lilshonenu), reduced: 4 + 7 + 6 gives us 17 which also reduced gives us 8: 1 + 7, which symbolizes the infinite cycle and transcendence. The value of 265, "נַגְבִּיר" (nagbir), reduced: 2 + 6 + 5 gives us 13, associated with "ahavah" (love) and "echad" (unity) and that of 101, "מִי אָדוֹן" (my adon), reduced: 1 + 0 + 1 gives us, which suggests duality and the choice between the ego and submission to the divine.

This psalm describes an attitude of self-sufficiency and pride, symbolized by the use of the tongue and lips as tools to dominate or manipulate. From the Kabbalistic perspective, these words highlight the danger of disconnecting from the divine source by relying exclusively on one's own power.

Speech is a divine power and the tongue has the potential to build or destroy. In this context, it is used arrogantly, reflecting a lack of alignment with the divine will. Human pride, which from that statement "Who will be lord over us?" reflects the ego's defiance of divine sovereignty, a disconnection that perpetuates the illusion of independence.

It is about aligning ourselves with the Creator since speech is meant to be a channel for the manifestation of divine truth, not a means for selfishness. We must therefore examine the use of language and reflect on how we use our words and whether they are an instrument of construction and truth, or are used to manipulate or hurt.

In addition to recognizing divine sovereignty, we try to use our abilities, including communication, as divine gifts to help us maintain those humble purposes, since self-sufficiency can be an obstacle to connecting with the divine, while humility allows us to align ourselves with a greater purpose.

Let us recognize the transformative power of language and use it to bless, encourage and build harmony, since the meditation on Malchut that Kabbalah tells us about through introspection exercises connects us through our words with divine intention, and it is necessary that this prayer be one of surrender, of gratitude to the Creator for the gifts of communication, always asking for guidance to use them correctly.

MIS NOTAS

תהילים יב:ה "מִשֹּׁד עֲנִיִּים מֵאַנְקַת אֶבְיוֹנִים עַתָּה אָקוּם יֹאמַר יְהוָה אָשִׁית בְּיֵשַׁע יָפִיחַ לוֹ.

«Mi-shod aniyim, me'ankat evyonim, atah akum, yomar Adonai: ashit b'yeisha yafiach lo." "Por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice el Señor; los pondré a salvo en la seguridad que anhelan.»

"Because of the oppression of the poor, because of the groaning of the needy, now I will arise, says the Lord; I will set them safe in the security they long for."

REFLEXIÓN

Pobres, "עֲנִיִּים" (aniyim), simboliza a los necesitados en lo material y espiritual. En la cábala, representan aquellos que buscan la conexión con la luz divina. Gemido, "אֲנָקַת" (ankat), refleja un clamor interno, que en términos espirituales puede interpretarse como la voz del alma buscando redención.

Me levantarè, "אָקוּם" (akum), indica un acto de intervención divina. En la cábala, se asocia con la sefirá de Guevurá, que combina juicio y redención. Salvación, "יֵשַׁע" (yesha), denota el estado de plenitud y protección que proviene de la conexión con el Creador.

El valor de 210, "עֲנִיִּים" (aniyim), reducido: 2 + 1 + 0 nos da 3, simbolizando la armonización entre lo espiritual y lo material. El de 187, "אָקוּם" (akum), reducido: 1 + 8 + 7 = nos da 16 yu este 1 + 6 es 7, que representa lo espiritual y la perfección divina. El de 370, "יֵשַׁע" (yesha), reducido: 3 + 7 + 0 nos da 10, simbolizando el retorno a la unidad y la plenitud divina.

Este salmo subraya el compromiso divino con la justicia y la protección de los vulnerables. La intervención del Creador no es solo un acto de compasión, sino una respuesta a los desequilibrios generados por la desconexión espiritual. El término "yesha" (salvación) destaca la importancia de la alineación con la voluntad divina para alcanzar una vida plena y segura.

Se trata de atender el clamor interno, reconociendo nuestras propias "opresiones" y buscando resolverlas a través de una conexión espiritual para ello es vital la solidaridad con los necesitados que nos llama a actuar con justicia y compasión hacia los demás, especialmente los más vulnerables. Teniendo confianza en la intervención divina la cual nos enseña a descansar en la certeza de que la ayuda divina llega en el momento preciso.

Se trata también de identifica formas en que podemos apoyar a quienes lo necesitan, tanto material como espiritualmente de meditar en Guevurá, sobre cómo equilibrar juicio y compasión en nuestras decisiones, logrando que nuestra invocación de la luz divina nos lleve a través de la oración a pedir protección y guía en momentos de dificultad.

REFLECTION

Poor, "עֲנִיִּים" (aniyim), symbolizes those in need materially and spiritually. In Kabbalah, they represent those who seek connection with the divine light. Groaning, "אָנְקַת" (ankat), reflects an inner cry, which in spiritual terms can be interpreted as the voice of the soul seeking redemption.

I will arise, "אָקוּם" (akum), indicates an act of divine intervention. In Kabbalah, it is associated with the sefira of Gevurah, which combines judgment and redemption. Salvation, "יְשַׁע" (yesha), denotes the state of wholeness and protection that comes from connection with the Creator.

The value of 210, "עֲנִיִּים" (aniyim), reduced: 2 + 1 + 0 gives us 3, symbolizing the harmonization between the spiritual and the material. That of 187, "אָקוּם" (akum), reduced: 1 + 8 + 7 = gives us 16 and this 1 + 6 is 7, representing the spiritual and divine perfection. That of 370, "יְשַׁע" (yesha), reduced: 3 + 7 + 0 gives us 10, symbolizing the return to unity and divine wholeness.

This psalm underlines the divine commitment to justice and the protection of the vulnerable. The intervention of the Creator is not only an act of compassion, but a response to the imbalances generated by spiritual disconnection. The term "yesha" (salvation) highlights the importance of alignment with the divine will to achieve a full and safe life.

It is about attending to the internal cry, recognizing our own "oppressions" and seeking to resolve them through a spiritual connection. For this, solidarity with those in need is vital, calling us to act with justice and compassion towards others, especially the most vulnerable. Having confidence in divine intervention teaches us to rest in the certainty that divine help arrives at the right time.

It is also about identifying ways in which we can support those in need, both materially and spiritually, by meditating on Gevurah, on how to balance judgment and compassion in our decisions, making our invocation of divine light lead us through prayer to ask for protection and guidance in times of difficulty.

MIS NOTAS

תהילים יב:ו "אִמְרוֹת יְהוָה אֲמָרוֹת טְהוֹרוֹת כֶּסֶף צָרוּף בַּעֲלִיל לָאָרֶץ מְזֻקָּק שִׁבְעָתָיִם.

"Imrot Adonai amarot tehorot, kesef tzaruf ba'alil la'aretz, mezukkak shiv'atayim."

«Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en un horno de tierra, purificada siete veces.»

"The words of the Lord are pure words, like silver refined in an earthen furnace, purified seven times."

REFLEXIÓN

Palabras, "אִמְרוֹת" (imrot), simboliza la revelación divina. Las palabras del Creador no solo comunican, sino que también crean y transforman. Puras, "טְהוֹרוֹת" (tehorot), la pureza indica una conexión directa con la verdad divina, sin corrupción ni interferencia.

Siete veces, "שִׁבְעָתָיִם" (shiv'atayim), el número siete en la cábala representa la plenitud, el proceso completo de refinamiento y perfección en el plano terrenal. El valor de 287 de "אִמְרוֹת" (imrot), reducido: 2 + 8 + 7 suma 17 y se puede descomponer, 1 + 7 son 8, relacionado con el infinito y la conexión con lo divino.

El valor de 620, "טְהוֹרוֹת" (tehorot), reducido a 6 + 2 + 0 suma 8, nuevamente enfatizando la eternidad y la trascendencia. El valor de 784, "שִׁבְעָתָיִם" (shiv'atayim), reducido a: 7 + 8 + 4 suna 19 que se descompone en 1 + 9 da 10, simbolizando el retorno al uno, la unidad divina.

Este salmo resalta la perfección y pureza de las palabras divinas. En la cábala, las palabras no son solo un medio de comunicación, sino una energía transformadora que estructura la creación. La imagen de la plata refinada siete veces enfatiza la importancia del proceso de purificación, tanto en el habla como en nuestras acciones.

Se trata de Refinar nuestras palabras y es que así como la plata necesita ser purificada, nuestras palabras deben ser consideradas, sinceras y alineadas con la verdad divina, entendiendo la pureza como proceso por lo que el refinamiento espiritual no ocurre instantáneamente, sino a través de un esfuerzo constante y disciplinado.

El salmo nos llama a vivir en armonía con la palabra divina, ya que Su palabra es un modelo para la vida, lo cual nos invita a actuar con claridad, justicia y verdad, cuidando nuestro lenguaje, lo que quiere decir que antes de hablar, reflexionemos si nuestras palabras son necesarias, útiles y puras.

Al meditar sobre el número siete el salmo nos habla de reconocer las etapas de nuestro propio proceso de crecimiento y buscar completarlas con paciencia y dedicación, alineándonos espiritualmente, usando la oración para purificar nuestros pensamientos y palabras, buscando siempre actuar en concordancia con los valores divinos.

En la Cábala, el habla (dibur, דִּבּוּר) no es simplemente una herramienta de comunicación humana: es una forma de emanación espiritual. Dios crea el mundo con la palabra ("Y dijo Dios: sea la luz..."), y por tanto, las palabras divinas contienen luz pura. Las "imrot" (אִמְרוֹת) – "dichos" o "palabras" de Dios – son manifestaciones de las Sefirot, especialmente de la sefirah de Maljut, que representa la expresión y la revelación.

El hecho de que se comparen con plata refinada siete veces habla de su total purificación de cualquier mezcla con lo impuro o falso. La plata como símbolo del atributo de Jesed (misericordia). En la Cábala, כֶּסֶף (kesef, plata) representa la misericordia (Jesed). Refinarla siete veces se refiere a las siete sefirot emocionales: Jesed, Gevurá, Tiféret, Netzaj, Hod, Yesod, Maljut. Así, la palabra divina se purifica a través de todas las emociones espirituales, y por ello, no solo es verdad, sino compasiva, equilibrada y perfecta.

> כֶּסֶף – Kesef (Plata) = 160: (80) פ + (60) ס + (20) כ, también es el valor de צִיּוֹן (Tzión – Sion), lo cual sugiere una relación entre la palabra refinada de Dios y el centro espiritual del mundo, Jerusalén. Enseñanza: La palabra divina es el fundamento espiritual del mundo, y su pureza es tan poderosa como el centro de la Shejiná.

אִמְרוֹת יְהוָה – "Las palabras de Dios" = 953: 667 = (26) יְהוָה + (641) אִמְרוֹת. (También puede haber variantes según vocalización o conteo de letras finales.) El número 667 puede descomponerse en 7 x 95 + 2, aludiendo a la purificación en siete niveles (7 veces).

horno de tierra (בַּעֲלִיל לָאָרֶץ): "Ba'alil la'aretz" literalmente significa "en un horno hecho en tierra". El horno de tierra representa el cuerpo físico humano (Adán = adamah, tierra). La plata divina (la palabra) entra en la materia del mundo, en la experiencia humana, para refinar el alma dentro del cuerpo. En la Cábala, esto simboliza que la palabra divina desciende a la dimensión terrenal, donde se enfrenta a impurezas y resistencias, pero aun así permanece pura, e incluso purifica el entorno.

> La Cábala nos enseña que el habla humana es un reflejo del habla divina.
> Refinar nuestras palabras es un acto de purificación espiritual:
> Hablar con verdad → Tiferet
> Hablar con compasión → Jesed
> Hablar con firmeza y justicia → Gevurá
> Hablar con humildad → Hod
> Cada palabra que decimos puede ser una chispa divina o una sombra, dependiendo de nuestra intención y pureza interior.

> Las siete purificaciones como un proceso de conciencia: Los “siete refinamientos” pueden entenderse como siete niveles de introspección:
> Intención (kavaná) – ¿Por qué hablo?
> Contenido – ¿Qué digo?
> Tono – ¿Cómo lo digo?
> Momento – ¿Cuándo lo digo?
> Audiencia – ¿A quién lo digo?
> Verdad – ¿Es cierto?
> Propósito espiritual – ¿Sirve a la luz divina?

> El Salmo nos enseña que la palabra divina es como plata refinada, y esta metáfora, vista desde la Cábala y la guematría, nos revela que el habla pura es la herramienta más poderosa para transformar el mundo físico.
> Así como Dios crea con la palabra, tú también puedes crear realidad, sanar o destruir, elevar o corromper, con tu boca. Por eso, cada palabra que eliges puede convertirse en una chispa de refinamiento y luz, o en una chispa de confusión y oscuridad.

"Habla poco, habla claro, habla con intención: cada palabra es una plata que puede reflejar la luz del Ein Sof."

REFLECTION

Words, "אִמְרוֹת" (imrot), symbolize divine revelation. The words of the Creator not only communicate, but also create and transform. Pure, "טְהוֹרוֹת" (tehorot), purity indicates a direct connection to divine truth, without corruption or interference.

Seven times, "שִׁבְעָתָיִם" (shiv'atayim), the number seven in Kabbalah represents fullness, the complete process of refinement and perfection on the earthly plane. The value of 287, “אִמְרוֹת” (imrot), reduced to 2 + 8 + 7 equals 17 and can be broken down to 1 + 7 equals 8, relating to infinity and connection to the divine.

The value of 620, “טְהוֹרוֹת” (tehorot), reduced to 6 + 2 + 0 equals 8, again emphasizing eternity and transcendence. The value of 784, “שִׁבְעָתָיִם” (shiv’atayim), reduced to 7 + 8 + 4 suna 19 which breaks down to 1 + 9 equals 10, symbolizing the return to one, divine unity.

This psalm highlights the perfection and purity of divine words. In Kabbalah, words are not just a means of communication, but a transformative energy that structures creation. The image of silver refined seven times emphasizes the importance of the purification process, both in speech and in our actions.

It is about refining our words and just as silver needs to be purified, our words must be considered, sincere and aligned with divine truth, understanding purity as a process so that spiritual refinement does not occur instantly, but through constant and disciplined effort.

The psalm calls us to live in harmony with the divine word, since His word is a model for life, which invites us to act with clarity, justice and truth, taking care of our language, which means that before speaking, we reflect on whether our words are necessary, useful and pure.

When meditating on the number seven, the psalm speaks to us about recognizing the stages of our own growth process and seeking to complete them with patience and dedication, aligning ourselves spiritually, using prayer to purify our thoughts and words, always seeking to act in accordance with divine values.

In Kabbalah, speech (dibur, דִּבּוּר) is not simply a tool of human communication: it is a form of spiritual emanation. God creates the world with the word ("And God said, 'Let there be light..."'), and therefore, divine words contain pure light. The "imrot" (אִמְרוֹת) – "sayings" or "words" of God – are manifestations of the Sefirot, especially the Sephirah of Malchut, which represents expression and revelation.

The fact that they are compared to silver refined seven times speaks of their total purification from any mixture with the impure or false. Silver as a symbol of the attribute of Chessed (mercy). In Kabbalah, כֶּסֶף (kesef, silver) represents mercy (chessed). Refining it seven times refers to the seven emotional sefirot: Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, and Malchut. Thus, the divine word is purified through all spiritual emotions, and therefore, it is not only true, but compassionate, balanced, and perfect.

> כֶּסֶף – Kesef (Silver) = 160: (80) ף + (60) ס + (20) כ, which is also the value of צִיּוֹן (Zion – Zion), which suggests a relationship between the refined word of God and the spiritual center of the world, Jerusalem.
> Teaching: The divine word is the spiritual foundation of the world, and its purity is as powerful as the center of the Shekhinah.

אִמְרוֹת יְהוָה – "The words of God" = 953: 667 = (26) יְהוָה + (641) אִמְרוֹת. (There may also be variations depending on the vocalization or the count of the final letters.) The number 667 can be broken down into 7 x 95 + 2, alluding to the purification in seven levels (7 times).

earth furnace (בַּעֲלִיל לָאָרֶץ): "Ba'alil la'aretz" literally means "in an oven made in the earth." The earth furnace represents the human physical body (Adam = adamah, earth). Divine silver (the word) enters the matter of the world, into human experience, to refine the soul within the body. In Kabbalah, this symbolizes that the divine word descends into the earthly dimension, where it confronts impurities and resistance, yet remains pure, and even purifies the environment.

Kabbalah teaches us that human speech is a reflection of divine speech.
Refining our words is an act of spiritual purification:
Speaking truthfully → Tiferet
Speaking compassionately → Chesed
Speaking firmly and justly → Gevurah
Speaking humbly → Hod
Every word we speak can be a divine spark or a shadow, depending on our intention and inner purity.

The seven purifications as a process of consciousness: The "seven refinements" can be understood as seven levels of introspection:
Intention (kavanah) – Why do I speak?
Content – What do I say?
Tone – How do I say it?
Timing – When do I say it?
Audience – To whom do I say it?
Truth – Is it true?
Spiritual Purpose – Does it serve the divine light?

The Psalm teaches us that the divine word is like refined silver, and this metaphor, seen through Kabbalah and gematria, reveals that pure speech is the most powerful tool for transforming the physical world.
Just as God creates with the word, you too can create reality, heal or destroy, uplift or corrupt, with your mouth. Therefore, every word you choose can become a spark of refinement and light, or a spark of confusion and darkness.

"Speak little, speak clearly, speak with intention: every word is a silver that can reflect the light of the Ein Sof."

MIS NOTAS

יַעֲנֶה ה' לְעִבְרָה וּבַאֲפוֹ אֲשֶׁר תִּשְׁתַּנּוּ

Ya'ane Adonai le'evrah uva'apo asher tishtanu.

«El Señor guardará a todos; los protegerá para siempre de esta generación malvada.»

"The Lord will keep them all; He will protect them forever from this wicked generation."

REFLEXIÓN

La gematría, como método de estudio numérico, permite descomponer palabras hebreas en valores que contienen mensajes profundos. El nombre Divino YHWH (יְהוָה) por ejemplo tiene un valor gemátrico de 26, que representa la conexión entre lo espiritual y lo material, el flujo divino que sostiene la creación.

La palabra, Guardará (יִשְׁמְרֵם) como verbo enfatiza la acción protectora activa y su valor gemátric es de 540, que puede relacionarse con conceptos de equilibrio y fortaleza espiritual. La frase, generación Malvada (דּוֹר רָשָׁע), subraya la idea de los desafíos humanos y el contraste entre justicia e iniquidad, además nos ayuda a recordar que los desafíos son oportunidades de refinamiento.

Desde una perspectiva espiritual y de crecimiento personal, la protección Divina nos llama a reflexionar sobre la idea de que, incluso en tiempos de adversidad, hay una fuerza mayor que protege y guía. Además a realizar un trabajo Interno, que nos permita considerar cómo superar las actitudes "malvadas" dentro de nosotros, trabajando en la autotransformación.

REFLECTION

Gematria, as a method of numerical study, allows Hebrew words to be broken down into values that contain profound messages. The Divine name YHWH (יְהוָה) for example has a gematric value of 26, which represents the connection between the spiritual and the material, the divine flow that sustains creation.

The word, Keep (יִשְׁמְרֵם) as a verb emphasizes active protective action and its gematric value is 540, which can be related to concepts of balance and spiritual strength. The phrase, Wicked generation (דּוֹר רָשָׁע), underlines the idea of human challenges and the contrast between justice and iniquity, and also helps us remember that challenges are opportunities for refinement.

From a spiritual and personal growth perspective, Divine protection calls us to reflect on the idea that, even in times of adversity, there is a greater power that protects and guides. It also calls us to do some internal work, which allows us to consider how to overcome "evil" attitudes within ourselves, working on self-transformation.

MIS NOTAS

סָבִיב רְשָׁעִים יִתְהַלָּכוּן; כְּרוֹם זֻלֻּת לִבְנֵי אָדָם.

Saviv resha'im yithallakhun; kerum zullut livnei adam.

«Los malvados deambulan por todas partes, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres.»

"The wicked roam everywhere, when vileness is exalted among the sons of men."

REFLEXIÓN

Malvados, Resha'im (רְשָׁעִים) o "injustos", tiene un valor gemátrico de 620, que coincide con el número de letras en los Diez Mandamientos, lo que puede aludir a la necesidad de restaurar la justicia y el orden divino. Alrededor, Saviv (סָבִיב) tiene un valor de 72, que remite al Nombre de Dios (Shem HaMephorash), sugiriendo que incluso en el caos, la presencia divina está cercana.

Vileza, Zullut (זֻלֻּת) o "desprecio", tiene un valor gemátrico de 433, que puede interpretarse como la fragmentación de valores elevados. Términos que nos hablan además de dualidad y Prueba, resaltándonos la lucha entre el bien y el mal en el mundo material en donde los malvados parecen prevalecer cuando los valores sagrados son desestimados.

Debemos además trabar nuestra Energía hacia la Santidad ya que, aunque los "resha'im" parecen dominar, su andar "alrededor" puede implicar que no tienen un centro, a diferencia de quienes están anclados en la santidad. La tarea es lograr nuestra elevación del Nombre Divino, desafío que nos reitera que en un contexto de vileza, los justos pueden restaurar la gloria del Creador entre los hombres.

Este salmo nos invita a reflexionar también el cómo enfrentamos la injusticia a nuestro alrededor, ya que la presencia de "malvados" no debe llevarnos a la resignación, sino a buscar caminos para ser portadores de luz. Y a la vez a valorar lo sagrado en nuestras vidas, ya que la exaltación de lo profano ocurre cuando descuidamos lo que verdaderamente importa.

> Hay que trabajar por ese Fortalecimiento de Valores, estableciendo prácticas diarias que recuerden y refuercen los principios espirituales y éticos. Teniendo Resiliencia en el Caos, esto debido a que si el entorno es hostil, ello solo nos dice que requerimos una mayor conexión con lo divino que es lo que nos da fortaleza, apreciando así la Santidad para cultivar la gratitud por lo sagrado y protegerlo de la vileza externa.
> Wicked, Resha'im (רְשָׁעִים) or "unjust," has a gematric value of 620, which matches the number of

> letters in the Ten Commandments, which may allude to the need to restore divine justice and order. Surrounding it, Saviv (סָבִיב) has a value of 72, which refers to the Name of God (Shem HaMephorash), suggesting that even in chaos, the divine presence is near.

REFLECTION

Vileness, Zullut (זֻלַּת) or "contempt," has a gematric value of 433, which can be interpreted as the fragmentation of high values. Terms that also speak to us of duality and Test, highlighting the struggle between good and evil in the material world where the wicked seem to prevail when sacred values are dismissed.

We must also lock our Energy towards Holiness since, although the "resha'im" seem to dominate, their walking "around" can imply that they do not have a center, unlike those who are anchored in holiness. The task is to achieve our elevation of the Divine Name, a challenge that reiterates to us that in a context of vileness, the righteous can restore the glory of the Creator among men.

This psalm invites us to reflect on how we face injustice around us, since the presence of "wicked" should not lead us to resignation, but to seek ways to be bearers of light. And at the same time to value the sacred in our lives, since the exaltation of the profane occurs when we neglect what truly matters.

We must work for this Strengthening of Values, establishing daily practices that remember and reinforce spiritual and ethical principles. Having Resilience in Chaos, this is because if the environment is hostile, it only tells us that we require a greater connection with the divine, which is what gives us strength, thus appreciating Holiness to cultivate gratitude for the sacred and protect it from external vileness.

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