

Título del libro: El Árbol de la Vida Hexagonal
Autores: Rodolfo Rodríguez Álvarez y Andrés Arturo Pérez Villa (Andy)
Edición: Lic. Clara Mayo Brú y Andy
Diseño de imágenes: Adrián del Valle Matos y Andy
Prólogo: Lic. Maria Teresa Falcón López

*"Así es como funciona el Universo:
La oscuridad es complicada; la Luz es simple".*

Yehudá Berg

"Como es arriba, es abajo".

Hermes Trismegisto
Thoth, Quetzalcóatl, Ningishzidda

Índice

Agradecimientos

Prólogo

Introducción

- Capítulo 1. La forma del Árbol de la Vida.**
- Capítulo 2. Distribución general de las 22 letras del Alfabeto Hebreo.**
- Capítulo 3. Distribución de las tres letras Madres en el Árbol.**
- Capítulo 4. Distribución de los siete planetas en los Sephiroth.**
- Capítulo 5. Distribución de los siete planetas en los senderos.**
- Capítulo 6. Distribución de los signos del Zodíaco en los senderos.**
- Capítulo 7. Significado de la Numerología en el Árbol de la Vida.**
- Capítulo 8. Las 231 puertas.**
- Capítulo 9. Las piedras y las casas.**
- Capítulo 10. Distribución de los aspectos astrológicos en el Árbol.**
- Capítulo 11. Distribución de los 22 Arcanos Mayores del Tarot en el Árbol.**

Agradecimientos

Sinceramente, queremos agradecer a:

- Todos los que confiaron en nosotros y en nuestras nuevas ideas, que se abrieron a ellas a pesar de oponerse o diferenciarse marcadamente de lo tradicional y oficialmente establecido.
- Nuestros familiares que nos apoyaron en todo momento.
- Quienes nos ayudaron a elaborar este trabajo, lo revisaron y corrigieron.

Entre otros, muy especialmente a:

da Amalia Villa Hernández
ón de forma y redacción

Ana María Hernández García
Astróloga consultante y Kabbalista

Lic. María Teresa Falcón López
Estudiante de Astrología y
Kabbalah

Ing. Margarita Mesa Izquierdo
Estudiante de Astrología y
Kabbalah

Lic. Xiomara Díaz Durán
Estudiante de Astrología y
Kabbalah

Lic. Aleida Noda Rubio
Estudiante de Astrología y
Kabbalah

Lic. Clara Mayo Brú
Editora

Adrián del Valle Matos
Informático y diseñador gráfico

Prólogo

En este libro, los autores recorren con osadía, agudeza y astucia, el camino de la Kabbalah alta, e identifican diferentes aspectos que llevan al redescubrimiento oculto del Árbol de la Vida, demostrando gráficamente un nuevo cálculo para las vidas encarnadas, señalando inclusive nuevos senderos y posibilidades.

Interesante y atrevido se muestra ante los exaltados en el espíritu, respondiendo interrogantes y develando interioridades esotéricas que conducen al lector hacia un renacer de la conciencia.

Dios geometriza y las matemáticas resuelven milenarios enigmas para las predicciones Kabbalísticas, es la propuesta en esta impresionante incursión al ocultismo a partir del Sepher Yetzirah y de los descubrimientos de Zecharia Sitchin.

Este es un serio trabajo, donde nuevos replanteos aparecen acompañados ahora del Tarot, los grados en la carta astral y los 72 Nombres de Dios.

Impresionante, revelador e instructivo. Representa nuevas hipótesis y un gran desafío incluso para los escépticos.

En el presente trabajo, el análisis de los autores se corresponde con una alta vibración mental y una visualización del mundo y la vida que los ha elevado a místicas interpretaciones.

Todo un proceso de investigación, donde los estudiantes de la escuela de Astrología Kabbalística de Rodolfo volvemos a quedar sorprendidos. Siendo este su segundo libro, precedido por un novedoso y altamente efectivo Método de Rectificación de la Carta Natal de Andy y Rodolfo.

Nada es casual. Karma y Dharma, Pasado y Futuro; emoción vivida con mucho amor, expresado y canalizado por el cuarto chacra, el chacra cordial, con la correspondencia astrológica: Leo/Sol, superación del ego individual, imprescindible para el amor desinteresado.

Todo fluye y refluye y nada ocurre antes o después.

Considerando que todo viene de la Luz y que la mejor forma de iluminar es compartiendo, sentémonos y disfrutemos los conocimientos que ahora se nos proponen, a partir de las secuencias de las reencarnaciones y el Árbol de la Vida.

Compasión y amor.

Maria Teresa

Introducción

Durante ocho meses, en el período desde Septiembre de 2009 hasta Abril de 2010, el autor de este sitio web y mi profesor de Astrología y Kabbalah: [Rodolfo Rodríguez Álvarez](#), nos dedicamos a estudiar profundamente lo que se conoce como el Árbol de la Vida o Árbol Kabbalístico, basándonos principalmente en el [Sepher Yetzirah](#). El resultado de este análisis era compartido dos veces por semana con el grupo de alumnos de Astrología Kabbalística de la escuela de Rodolfo. Algunos de ellos llevaban bastante tiempo estudiando Kabbalah y nos aportaban sus opiniones y criterios sobre lo que íbamos analizando y descubriendo.

Durante este período notamos incongruencias en las versiones existentes del Árbol Kabbalístico. Todas estas variantes son parecidas en cuanto a su forma, pero difieren de una a otra en aspectos tales como:

- La posición de algunas de sus parejas de senderos.
- La distribución de las letras hebreas en los senderos.
- La distribución de los planetas y signos astrológicos en los senderos.
- La distribución de los planetas en los Sephiroth.
- La distribución de los aspectos astrológicos en los Sephiroth.
- La distribución de las cartas del Tarot en los senderos y Sephiroth.

En el Árbol de la Vida o Árbol Kabbalístico está la representación del Universo en todos sus niveles y manifestaciones. En él se refleja tanto el Macrocosmos como el Microcosmos. Su utilización se le atribuye a Ningishzidda (Thoth), al cual se le llamaba, entre otros nombres, como: "El Señor del Árbol de la Vida".

En este trabajo exponemos otra forma de interpretación, que nos lleva a una nueva imagen, diferente a la ya establecida y fundamentaremos detalladamente el por qué lo hacemos.

Para llegar a estas conclusiones nos basamos en el análisis de:

- *El Sepher Yetzirah o Libro de la Formación.*

- *La literatura de Kabaleb.*
- *Los libros de Zecharia Sitchin, sobre la Cosmogonía y Mitología Sumeria.*
- *Las 7 Leyes o Principios Herméticos de Hermes Trismegisto (Thoth).*

Hace aproximadamente 3,800 años, Abraham, el Patriarca, escribió el Sepher Yetzirah o Libro de la Formación, que es el primer compendio astrológico-kabbalístico sobre la creación del Universo. Su contenido explica los fundamentos del Árbol de la Vida. Aunque en el Sepher Yetzirah no se muestra ninguna imagen con la forma del Árbol, él sí instruye en como armarlo o mostrarlo gráficamente, según veremos al estudiar detalladamente sus capítulos.

Más recientemente se dan a conocer los trabajos con la imagen del Árbol y el sistema de los Sephiroth del Arí, el Rabí Isaac Luria (1534 - 1572) y de Eliphas Levi (1810 - 1875). Entre los contemporáneos se destaca Kabaleb (1927 - 1991), quien escribió sobre los fundamentos de la Astrología Kabbalística.

Después de hacer todo el estudio referente al Árbol de la Vida nos enfrascamos en un tema muy interesante y polémico que despierta gran curiosidad en la mayoría de las personas. Se trata de la Reencarnación, cuya continuidad tiene por objetivo que las almas alcancen un nivel superior de evolución espiritual.

Existe un método muy complejo, creado por Kabaleb, para calcular el número de la encarnación basado en la carta natal y el Árbol Kabbalístico. Después de estudiarlo al detalle y trabajar extensamente con él, nos percatamos de algunas incongruencias. Buscando una nueva forma de realizar este cálculo llegamos a un nuevo método, más fácil y simple, para saber por cuántas vidas hemos pasado y cuántas nos faltan para acumular la suficiente experiencia que necesitamos en el camino de la evolución.

Todo el trabajo que expondremos a continuación fue el fruto de muchas horas, que sumaron días, semanas y meses; dedicadas a analizar, estudiar y debatir entre nosotros dos; y luego con el grupo de estudiantes de Astrología Kabbalística de la escuela de Rodolfo, sobre estos dos temas:

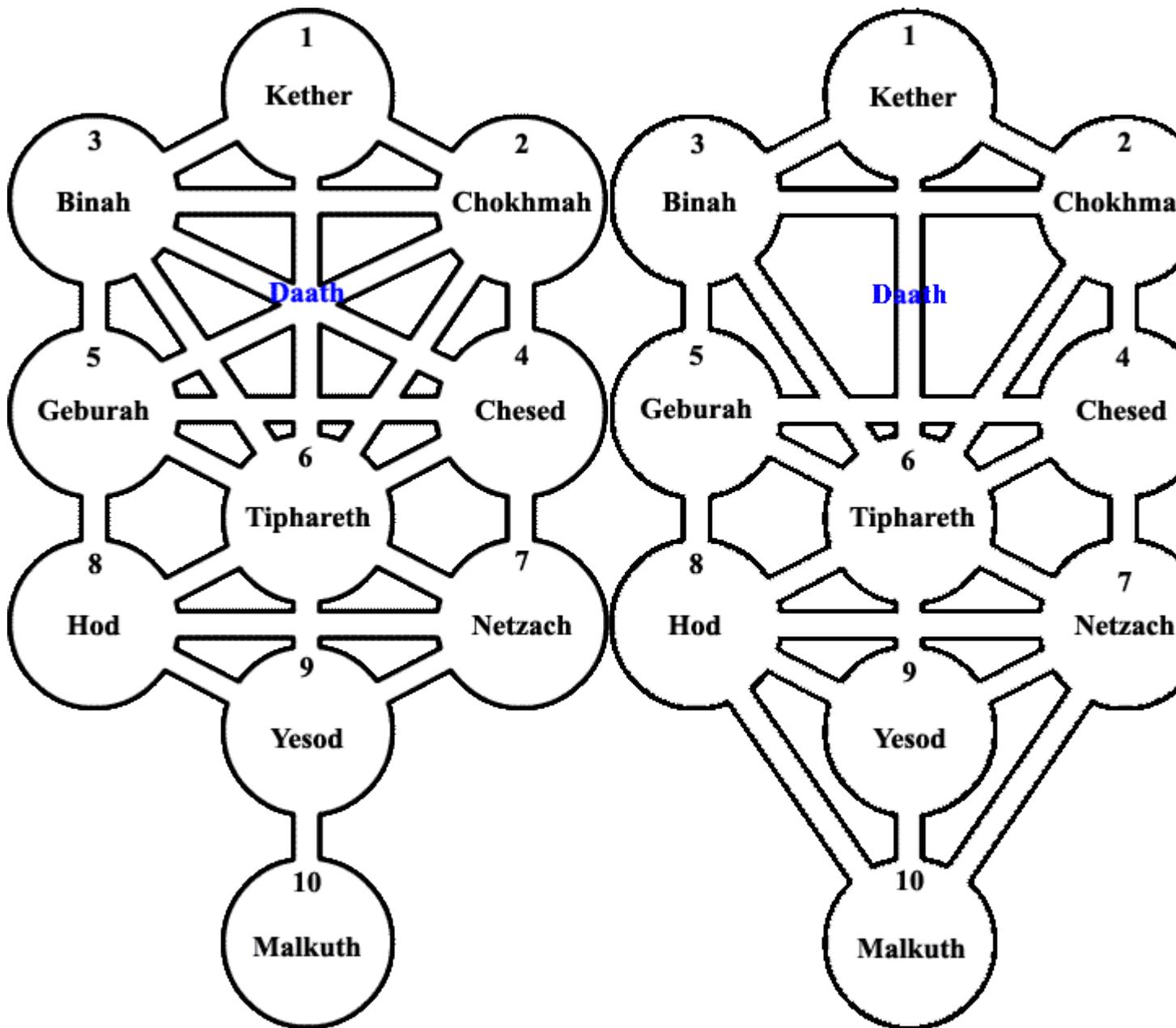
- **El Árbol Kabbalístico.**
- **La secuencia de las reencarnaciones.**

Lo cual dió como resultado la idea de conformar un libro, que se redactó como tal y se pagó por su edición. Pero hemos decidido publicarlo en nuestro sitio web para compartirlo con todas las personas que lleguen aquí a través del cyber-espacio. Esta decisión la tomamos después de llegar a la conclusión de que los descubrimientos que hemos hecho no son realmente nuestros, sino que todo es mérito de la Luz, que sólo nos ha utilizado como canales, ya que teníamos el deseo de dedicar nuestro tiempo y esfuerzo en esta tarea. Kabbalísticamente hablando: éramos la vasija disponible para recibir esta información.

Capítulo 1

La forma del Árbol de la Vida

Lo primero que llama la atención en el Árbol Kabbalístico es su conjunto, lo irregular de su estructura, la forma asimétrica que describe en cuanto arriba y abajo:

Con esta estructura no se cumple la Ley Universal que expresa:

"Como es arriba, es abajo"

Todo lo hecho por Dios se caracteriza por tener una forma perfecta. Al ser ésta la representación de la vida a todos los niveles en el Universo, con más razón no podía ser algo imperfecto, sin simetría.

Muchos autores dan por sentado la existencia de un Sephirah oculto, llamado Daath, en el centro del Árbol, pero eso no concuerda con el Sepher Yetzirah cuando dice:

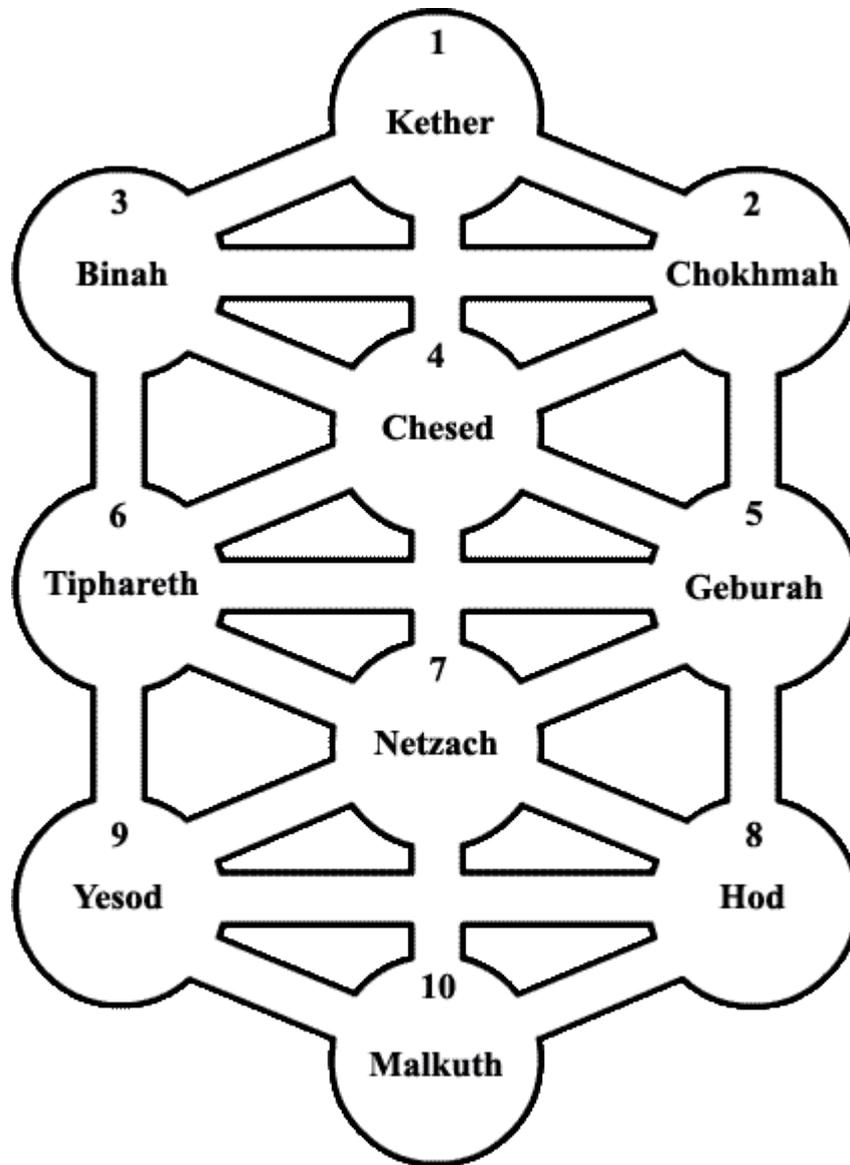
1.4- Diez Sephiroth de la nada, diez y no nueve, diez y no once. Discierne y comprende con sabiduría. Examínelos, invéstalos, escrútelos, piensa claramente y fórmalos. Haz que cada cosa se yerga sobre su esencia y haz que el Creador se siente en su base.

Ahora bien, ¿qué pasa si los autores que aseguran la existencia de Daath no se equivocan? ¿Entonces estaría equivocado el Sepher Yetzirah? Por supuesto que no. Pero si Daath existiera serían once los Sephiroth y no diez. De hecho, el espacio vacío en el centro del Árbol es demasiado inarmónico para que no exista Daath.

Hay otra Ley Universal conocida como el Principio de Polaridad que dice:

"Todas las verdades son semi-verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse."

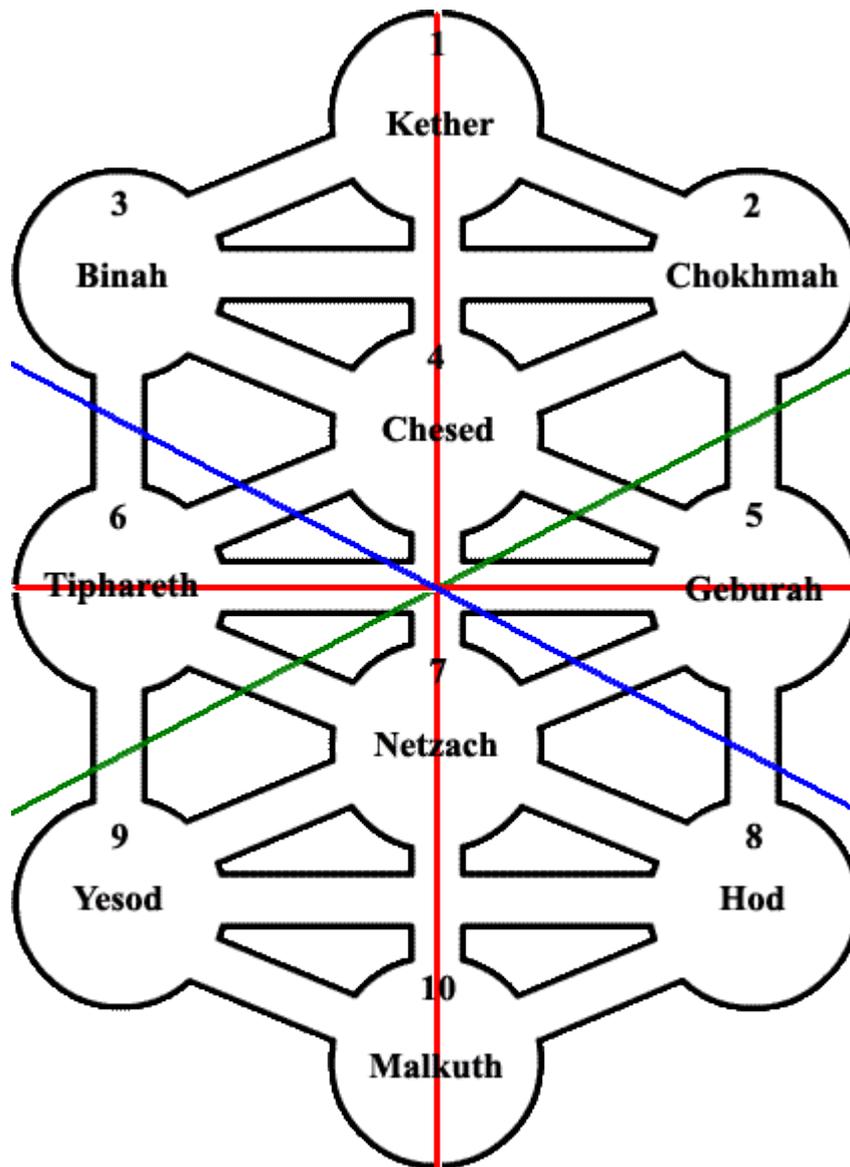
Los autores de este trabajo consideramos que sí existe un Sefirah en el centro del Árbol, donde algunos kabbalistas sitúan a Daath, pero que no se llama Daath sino Chesed; y que Malkuth no está abajo, separado completamente del resto de los Sephiroth, sino en el lugar que ocupa Yesod, como se muestra en la siguiente imagen:

En otro de sus acápites, el Sepher Yetzirah expresa:

1.3- Diez Sephiroth de la nada, acordes a los diez dedos, de las manos y de los pies, cinco opuestos a cinco, con una única alianza precisamente en el medio en la circuncisión de la lengua y en la circuncisión del miembro.

De la manera tradicional ante todo no hay simetría, por lo que no hay Sephiroth opuestos a otros. De la nueva forma propuesta, si se hiciera un corte diagonal imaginario, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, quedarían cinco Sephirot de un lado y cinco del otro:

- Los Sephiroth 1 - 2 - 3 - 4 - 5 opuestos a los Sephiroth 6 - 7 - 8 - 9 - 10.
- Los Sephiroth 1 - 3 - 2 - 4 - 6 opuestos a los Sephiroth 5 - 7 - 9 - 8 - 10.

El **Árbol** quedaría así totalmente simétrico, pudiéndose doblar de forma virtual de cualquier manera, quedando las dos partes opuestas perfectamente parejas y congruentes:

- La mitad superior coincide exactamente con la mitad inferior: Kether con Malkuth, Binah con Yesod, Chokhmah con Hod, Chesed con Netzach, Tiphareth y Geburah divididos a la mitad cada uno.
- El lado izquierdo coincide con la mitad derecha: Binah con Chokhmah; Tiphareth con Geburah; Yesod con Hod; Kether, Chesed, Netzach y Malkuth divididos a la mitad, cada una a ambos lados.

De esta manera sí se cumple la ley que enuncia el Principio de Correspondencia:

"Como es arriba, es abajo"

Desde cualquiera de los cuatro puntos cardinales hacia donde nos movamos y nos situemos frente al **Árbol** se cumplirá el anterior principio. Esta simetría se reafirma en los siguientes párrafos del Sepher Yetzirah:

1.5- Diez Sephiroth de la nada: Su medida es diez que no tienen fin. La profundidad del comienzo, la profundidad del fin, la profundidad del bien, la profundidad del mal, la

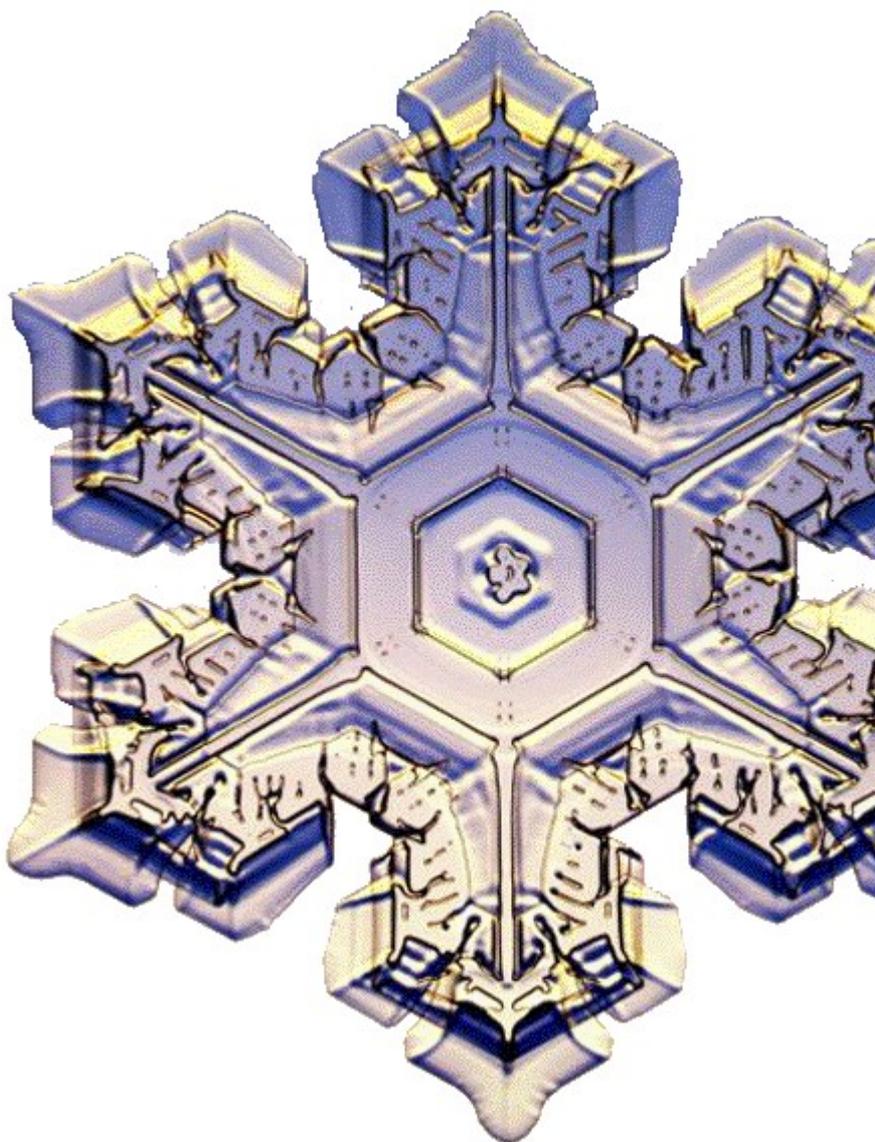
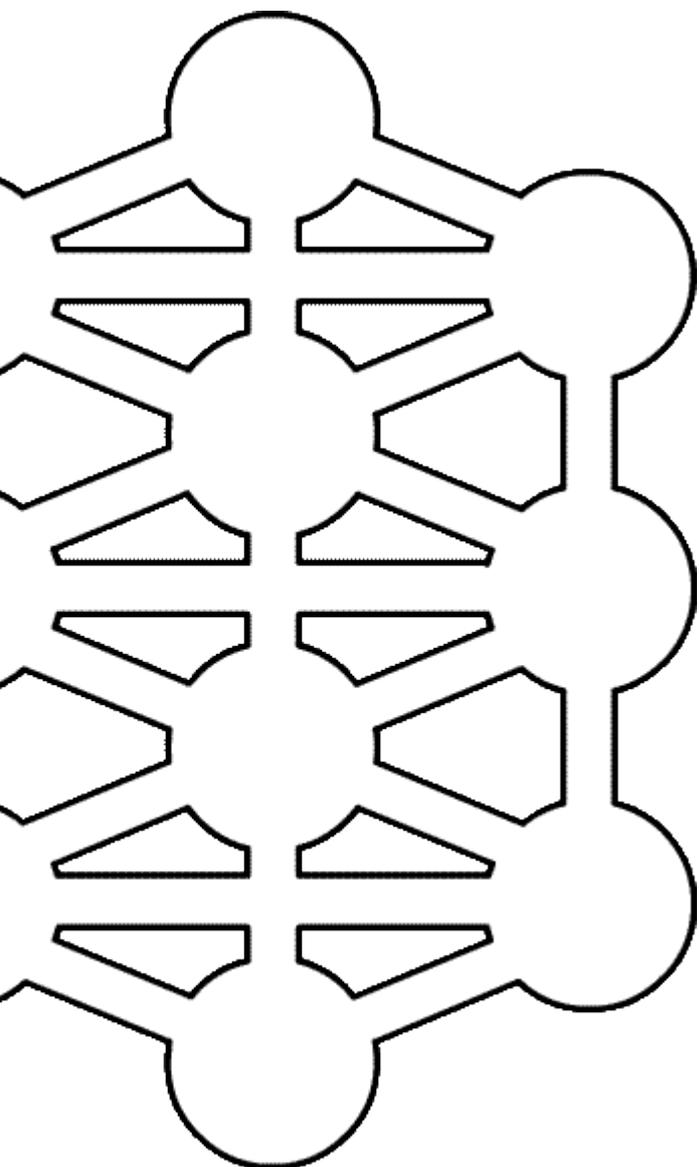
profundidad de arriba, la profundidad de abajo, la profundidad del este, la profundidad del oeste, la profundidad del norte, la profundidad del sur. El Maestro Único, Dios-Rey fiel, gobierna sobre todas ellas desde su Santa Morada hasta la eternidad de las eternidades.

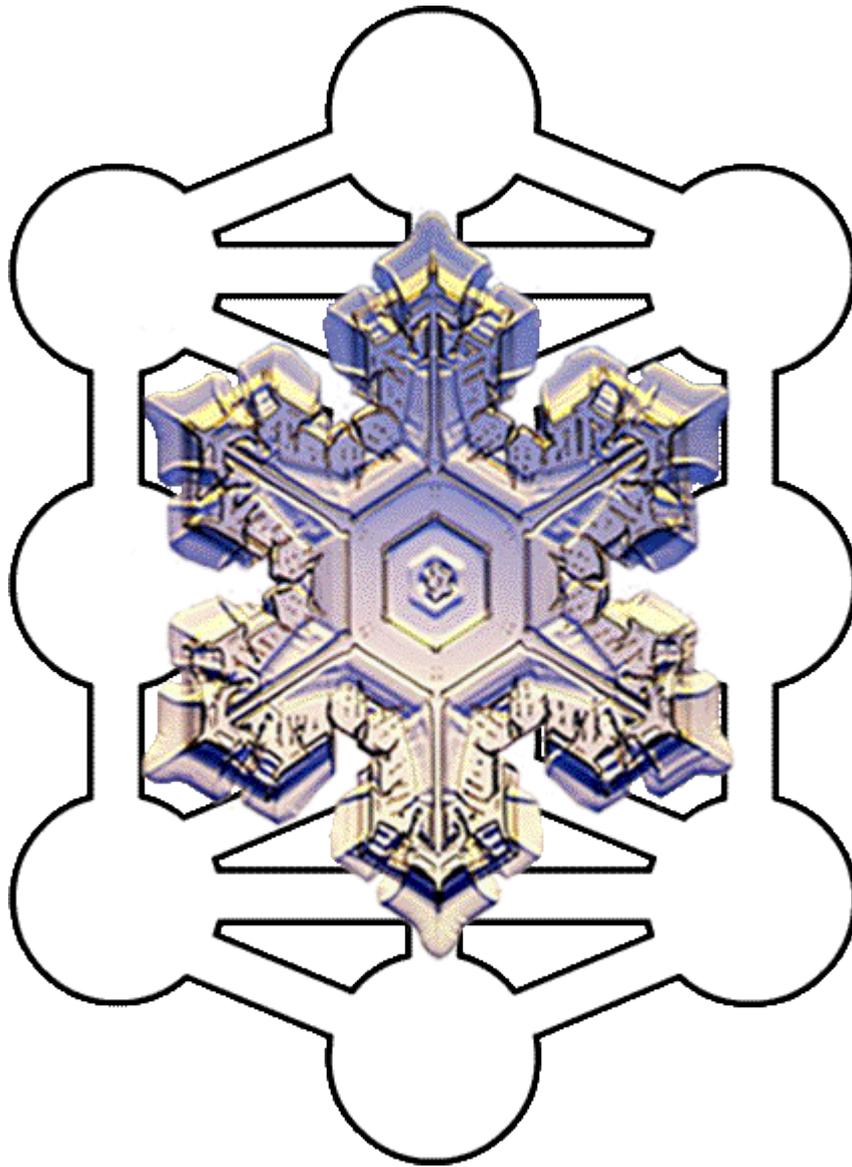
1.7- Diez Sephiroth de la nada. Su fin está contenido en su principio, y su principio está en su fin, como la llama unida a la brasa. Pues el Maestro es único y no hay nada más que Él. Antes del Uno, ¿qué podrías contar?

1.14- Éstas son los diez Sephiroth de la nada: Uno: el Espíritu de Elhoim vivo. Dos: Viento del Espíritu. Tres: Agua del Viento. Cuatro: Fuego del Agua. Arriba y abajo, este y oeste, norte y sur.

6.4- Así los hizo Dios corresponderse el uno con el otro. El bien es contrario al mal. El mal es contrario al bien. El bien ha surgido del bien. El mal ha surgido del mal. El bien conforma el mal, y el mal conforma el bien. El bien se preserva para los buenos, y el mal es preservado para los malos.

La forma simétrica que proponemos del **Árbol Kabbalístico** forma un hexágono o figura de seis lados. Esta misma imagen hexagonal es la que forman los cristales de agua congelada. El agua es la base de la vida en nuestro planeta, en correspondencia con la imagen del **Árbol de la Vida** :

La figura hexagonal representa la fuerza vital de la madre naturaleza, que se manifiesta en los cristales de agua congelada sólo cuando hay armonía y buena vibración, que puede ser a través de la música, de la escritura o de los pensamientos positivos.

Capítulo 2

Distribución general de las 22 letras del Alfabeto Hebreo

El Sepher Yetzirah es muy claro al describir las 22 letras hebreas y su correspondencia:

- 3 letras Madres equivalentes a los 3 elementos: Aire, Agua y Fuego.
- 7 letras Dobles equivalentes a los 7 planetas.
- 12 letras Simples equivalentes a los 12 signos del Zodíaco.

*Letras Madre
3 elementos*

Alef
1
Aire

Mem
40
Agua

Shin
300
Fuego

Letras Doble
7 planetas

Guimel
3
Júpiter

Dalet
4
Marte

Caf
20
Sol

Pei
80
Venus

Resh
200
Mercurio

Letras Simple
12 signos zodiacales

Zain
7
Géminis
Siván

Jet
8
Cáncer
Tamuz

Tet
9
Leo
Av

Yud
10
Virgo
Elul

Lamed 30
Libra
Tishrei

Num
50
Escorpio
MarJeshván

Samej
60
Sagitario
Kislev

Ain
70
Capricornio
Tevet

Zadik
90
Acuario
Shevat

El **Árbol de la Vida** tiene exactamente 22 senderos, que corresponden a las 22 letras hebreas. Ellos están dispuestos de forma que coincide su sentido con la distribución de los tres tipos de letras:

- 3 senderos horizontales correspondientes a las 3 letras Madres y a los 3 elementos.
- 7 senderos verticales correspondientes a las 7 letras Dobles y a los 7 planetas.
- 12 senderos diagonales correspondientes a las letras Simples y a los 12 signos del Zodíaco.

El **Árbol Kabbalístico** tiene diez Sephiroth, que se corresponden exactamente con diez letras hebreas: las tres letras Madres y las siete letras Dobles. Por lo que los Sephiroth estarán distribuidos entre los tres elementos y los siete planetas.

Capítulo 3
Distribución de las tres letras Madres en el Árbol

Las tres letras Madres corresponden a los tres senderos horizontales en el Árbol de la Vida y a tres de los Sephiroth. La primera tarea es definir cuál de las tres letras va en cada sendero horizontal, y en cuáles de los Sephiroth va cada una de ellas. Empecemos por ubicar las tres letras en los senderos, para lo cual nos remitiremos al tercer capítulo del Sepher Yetzirah:

3.1- Tres Madres: Alef, Mem y Shin. Mem es el equilibrio de la culpabilidad, Shin el equilibrio de la inocencia y Alef es la lengua del decreto decidiendo entre ambos.

Empieza el primer párrafo indicando que Alef se encuentra entre las otras dos letras Madres.

3.2- Tres Madres: Alef, Mem y Shin. En seis anillos se encuentra oculto y sellado un gran y maravilloso secreto, en masculino y femenino. De ellas emanan el Aire, el Fuego y el Agua, donde todo fue creado. Conoce, medita e imagina que el Fuego sirve de base al Agua. Ellas han dado nacimiento a los padres, y los padres han dado nacimiento a los engendrados.

El Fuego sirviendo de base al Agua, en este caso se refiere al Sol, como se comprobará más adelante, que también simboliza el Fuego, sirviendo de base al Agua, bajo el Agua.

3.3- Tres Madres: Alef, Mem y Shin. Él las grabó, las talló, las pesó, las transformó y las combinó. Mediante ellas formó tres Madres en el Universo, tres Madres en el año y tres Madres en el Alma, masculina y femenina.

Las tres Madres en el Universo son los tres elementos; las tres Madres en el año se refiere a los tres tipos de clima o temperaturas en el año; las tres Madres en el alma a tres partes del cuerpo.

3.4- Tres Madres: Alef, Mem y Shin, que en el Universo son el Aire, el Fuego y el Agua. Los cielos fueron creados a partir del Fuego; la Tierra fue creada a partir del Agua, y el Aire del Aliento se mantiene entre ambos.

- Los cielos creados a partir del Fuego en lo superior.
- El Aire entre ambos.
- La Tierra creada a partir del Agua, en lo inferior.

3.5- Tres Madres: Alef, Mem y Shin, que en el año son el calor, el frío y lo templado. El calor se engendró en el Fuego, el frío fue engendrado en las Aguas, y lo templado del Aliento decide entre ambas.

Fuego	-	Calor
Aire	-	Templado
Agua - Frío		

3.6- Tres Madres: Alef, Mem y Shin, que en el alma, masculina y femenina, constituyen la cabeza, el vientre y el pecho. La cabeza fue creada por el Fuego, el vientre fue creado por el Agua, y el pecho que fue creado por el Aire decide entre ambos.

- La cabeza creada por el Fuego, en lo más alto.
- El pecho creado por el Aire, entre ambos.
- El vientre creado por el Agua, en lo bajo.

3.7- Él hizo la letra Alef reinar sobre el Espíritu. La coronó y la combinó con todas las demás, y con ella formó el Aire en el Universo, lo templado en el año y el pecho en el Alma, lo masculino con Alef, Mem y Shin y lo femenino con Alef, Shin y Mem.

Alef - Aire - Espíritu - Templado - Pecho.

3.8- Él hizo a la letra Mem reinar sobre el Agua. La coronó y la combinó con todas las demás. Con ella formó la Tierra en el Universo, el frío en el año y el vientre en el Alma, masculino y

femenino.

Mem - Agua - Tierra - Frío - Vientre.

3.9- Él hizo a la letra Shin reinar sobre el Fuego. La coronó y la combinó con todas las demás. Con ella formó el Cielo en el Universo, el calor en el año, y la cabeza en el Alma, masculino y femenino.

Shin - Fuego - Cielo - Calor - Cabeza.

Otros fragmentos del Sepher Yetzirah dan pistas sobre en cuáles Sephiroth se ubican estas tres letras Madres, veamos:

1.4- Diez Sephiroth de la nada, diez y no nueve, diez y no once. Discierne y comprende con sabiduría. Examínalos, investigalos, escrútalos, piensa claramente y fórmalos. Haz que cada cosa se yerga sobre su esencia y haz que el Creador se siente en su base.

En este fragmento se habla de los Sephiroth, y se plantea que cada cosa se yerga sobre su esencia. Hay tres Sephiroth que se sitúan exactamente sobre los tres senderos horizontales. Además se plantea que el Creador se sienta en su base. La base del Árbol es Malkuth y el Creador de nuestro Sistema Solar es el Sol. Por lo que quedarían los tres elementos en los Sephirah 1, 4 y 7, exactamente sobre los tres senderos horizontales que corresponden a los tres elementos, en el orden anteriormente analizado:

- En lo superior, en Kether, la cabeza o el Cielo, la letra Shin del elemento Fuego.
- En el medio, en Chesed, el elemento Aire, la letra Alef, correspondiente al pecho.
- Más abajo, en Netzach, el elemento Agua, la letra Mem, correspondiendo al vientre y al planeta Tierra.
- En la base del Árbol, en Malkuth, el Sol.

El Sol queda en la base, en Malkuth, y sostiene al Agua, como plantea el párrafo 3.2. El Sol completa la columna del centro, del equilibrio, y corresponde simétricamente al elemento Fuego en lo superior:

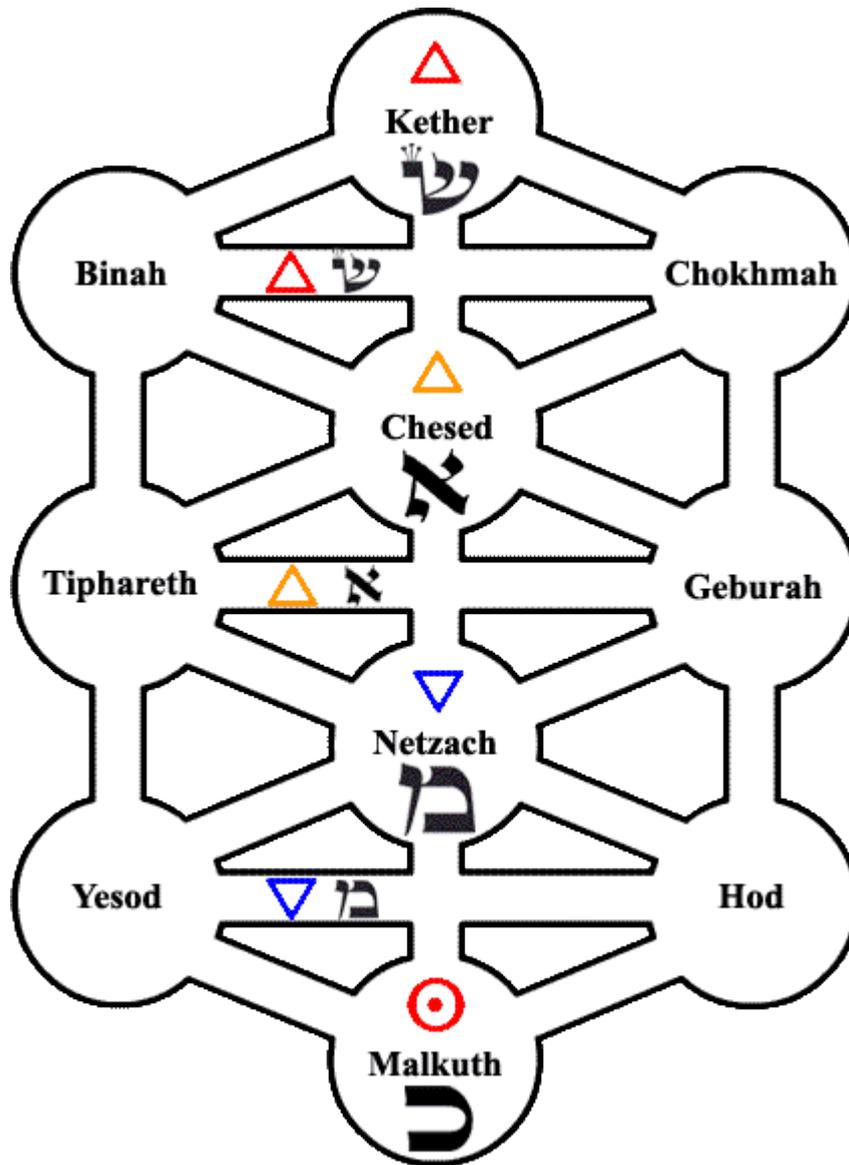
"Como es arriba, es abajo"

Lo cual se ratifica en este otro fragmento:

1.7- Diez Sephiroth de la nada. Su fin está contenido en su principio, y su principio está en su fin, como la llama unida a la brasa. Pues el Maestro es único y no hay nada más que Él. Antes del Uno, ¿qué podrías contar?

La llama del Fuego se une a la brasa del Sol y viceversa. Ambos Sephirah, Kether y Malkuth corresponden al número 1. Kether es el 1 y Malkuth es el 10: $1 + 0 = 1$, son equivalentes y simétricos.

Hasta aquí tenemos ubicados los tres elementos en sus senderos y en sus Sephiroth, y el Sol en su Sephirah:

Otro indicio de la equivalencia de las letras Madres es su propia simbología, veamos:

Letra Madre Shin, su simbología tiene al menos tres significados:

- Una corona, representando a Kether.
- Tres flamas, representando al elemento Fuego.
- Tres pilares, representando que rige sobre las tres columnas del Árbol.

Letra Madre Alef, su simbología tiene al menos tres significados:

- Representa al Cinturón de Asteroides, dividiendo las aguas superiores de las aguas inferiores.

Corresponde al Sephirah Chesed, entre Júpiter y Marte.

- Representa al elemento Aire en el medio, dividiendo los elementos Fuego y Agua, en la columna central. Corresponde al Sephirah Chesed, el pecho en el cuerpo.

- Representa la división en dos partes iguales del Árbol Kabbalístico, justo en el sendero horizontal del medio, actuando como una bisagra entre ambas partes iguales y simétricas.

Capítulo 4

Distribución de los siete planetas en los Sephiroth

El Sepher Yetzirah ubica al Sol como el centro de los otros seis planetas, quedándole tres a ambos lados:

Saturno	
Júpiter	
Marte	
Sol	
Venus	
Mercurio	
Luna	

En el Árbol tenemos siete senderos de forma vertical, donde se ubican los siete planetas. Hay diez Sephiroth, tres de ellos correspondientes a los tres elementos. Faltan por ubicar los restantes seis planetas en los Sephiroth y los siete planetas en los siete senderos verticales.

Si se analizan los Sephiroth se hace evidente que muestran la colocación de los planetas de nuestro Sistema Solar: El Sol está en un extremo en Malkuth; en su opuesto, en Kether, se simboliza a Dios, y en el Sephirah 7 está la Tierra, equivalente al elemento Agua.

Partiendo de esta teoría y de lo que plantea el Libro de la Formación, en cuanto a que son siete los planetas y diez los Sephiroth, se deduce que los tres Sephiroth que representan a los tres elementos ocultan otros tantos planetas. El orden en el Árbol quedaría de la siguiente forma:

1	Kether	Fuego	 <i>Nibiru / Marduk</i>
2	Chokhmah	Saturno	
3	Binah	Júpiter	
4	Chesed	Aire	 <i>Cinturón de Asteroides - Nibiru / Marduk en el cruce</i>
5	Geburah	Marte	
6	Tiphareth	Luna	

7	Netzach	Agua		Tierra
8	Hod	Venus		
9	Yesod	Mercurio		
10	Malkuth	Sol		

Para comprender por qué ubicamos en Kether al planeta Nibiru/Marduk, al igual que en Chesed el Cinturón de Asteroides, entre Marte y Júpiter, debe estudiarse los 13 libros de [Zecharia Sitchin](#) sobre la Mitología y Cosmogonía Sumeria. En ellos se explica la creación de nuestro planeta Tierra a partir de un antiguo planeta acuoso llamado Tiamat, que al colisionar con una luna de Nibiru dio lugar al Cinturón de Asteroides y a la Tierra. De Nibiru llegó la vida a nuestro planeta y los seres que la humanidad conoce como "dioses", quienes nos crearon a su imagen y semejanza. En donde se sitúa el Cinturón de Asteroides, el planeta Nibiru/Marduk se introduce y cruza cada 3,600 años dentro de nuestro Sistema Solar.

También es importante el cuerpo de conocimiento astrológico-astronómico de los Mayas, donde se asignan dos de los 20 glifos al Cinturón de Asteroides o Mardek.

El Sepher Yetzirah en algunos de sus fragmentos confirma esta teoría que exponemos sobre la ubicación de los planetas en los Sephiroth:

1.4- Diez Sephiroth de la nada, diez y no nueve, diez y no once. Discierne y comprende con sabiduría. Examínalos, invéstalos, escrútalos, piensa claramente y fórmalos. Haz que cada cosa se yerga sobre su esencia y haz que el Creador se siente en su base.

Los tres Sephiroth que contienen a los tres elementos, tienen debajo de ellos a los únicos tres senderos horizontales que corresponden a las tres letras Madres de los tres elementos. Y el Creador, el Sol, se sienta en la base del Árbol, en Malkuth.

1.5- Diez Sephiroth de la nada: Su medida es diez que no tienen fin. La profundidad del comienzo, la profundidad del fin, la profundidad del bien, la profundidad del mal, la profundidad de arriba, la profundidad de abajo, la profundidad del este, la profundidad del oeste, la profundidad del norte, la profundidad del sur. El Maestro Único, Dios-Rey fiel, gobierna sobre todas ellas desde su Santa Morada hasta la eternidad de las eternidades.

Dios domina sobre todos los demás en Kether desde su Santa Morada: Nibiru/Marduk.

1.9- Diez Sephiroth de la nada. Uno es el Espíritu de Elhoim vivo, bendito y glorificado sea el nombre de Aquel que vivifica los mundos. La voz del aliento y la palabra eterna. Éste es el Espíritu Santo.

Sephirah 1: Kether, Dios vivo, planeta Nibiru/Marduk, de donde vino la vida a la Tierra y los "dioses".

1.10- Dos: Espíritu del Espíritu. Con él grabó y talló 22 letras fundamento, tres Madres, siete Dobles y doce Simples y un solo aliento procede de ellas.

Sephirah 2: Chokmah, planeta Saturno, equivalente en la mitología sumeria a Enlil-Yahveh, el Señor del Mandato, quien entregó a Abraham el Patriarca, el Libro de la Formación con el fundamento de las 22 letras.

1.11- Tres: Agua del Espíritu. Con ella grabó y talló 22 letras del caos y el vacío, el barro y la arcilla. Las grabó como si de un jardín se tratase, las talló parecidas a un muro, las cubrió como con un tipo de techo. Sobre ellas puso el agua y las convirtió en polvo, pues está escrito:

"Porque dijo a la nieve: ¡Sé tierra!"

Sephirah 3, Binah, planeta Júpiter, equivalente en la mitología sumeria a Enki - Ea - Ptah - Jehovah, quien creó a la humanidad mediante ingeniería genética, a partir de la mezcla de semen de los Anunnaki o Nefilim y el óvulo del homínido terrestre más evolucionado que había en la Tierra hace aproximadamente 200 mil años, implantado en el vientre de las jóvenes Nefilim. A Enki también se le relacionaba con los planetas Neptuno y Júpiter y era llamado Ea, el Señor de las Aguas.

1.12- Cuatro: Fuego del Agua. Con ella grabó y talló el Trono de Gloria, Seraphim, Ophanim, los Hayot ha-Qodesh (las Santas Criaturas Vivientes) y Ángeles Ministros. Sobre estos tres estableció su morada, como está escrito: "Hace a sus ángeles de alientos, a sus ministros de fuego llameante".

Sephirah 4: Chesed, elemento Aire que representa al Cinturón de Asteroides entre Marte y Júpiter, donde está la otra mitad de nuestro planeta de forma fraccionada. Se estima que hay más de 40 mil asteroides de diferentes tamaños. Único Sephirah donde se describe una multitud de entidades como las Santas Criaturas Vivientes. En este espacio se situaba originalmente Tiamat, el planeta acuoso con el doble del tamaño de la Tierra, que fue fragmentado por la violenta colisión con una luna de Nibiru, lo que se podría muy bien definir como "Fuego del Agua". De esta colisión resultó el Cinturón de Asteroides caracterizado por el espacio entre ellos: "Aire".

1.13- De entre las Simples escogió tres letras, según el misterio de las tres Madres: Alef, Mem y Shin. Las fijó en su Gran Nombre y con ellas selló las seis extremidades:

Cinco: selló lo alto y encaró hacia arriba. Lo selló con Yud Heh Vav.

Seis: selló lo bajo y encaró hacia abajo. Lo selló con Heh Yud Vav.

Siete: selló el este y encaró hacia delante. Lo selló con Vav Yud Heh.

Ocho: selló el oeste y encaró hacia atrás. Lo selló con Vav Heh Yud.

Nueve: selló el sur y encaró a la derecha. Lo selló con Yud Vav Heh.

Diez: selló el norte y encaró a la izquierda. Lo selló con Heh Vav Yud.

1.14- Éstas son los diez Sephiroth de la nada: Uno: el Espíritu de Elhoim vivo. Dos: Viento del Espíritu. Tres: Agua del Viento. Cuatro: Fuego del Agua. Arriba y abajo, este y oeste, norte y sur.

Recordando el orden de los planetas y elementos en el Sepher Yetzirah:

Aire		1
Saturno		2
Júpiter		3
Marte		4
Sol		20
Agua		40
Venus		80
Mercurio		200
Fuego		300

Luna 400

La suma kabbalística de los diez elementos situados en los diez sephiroth nos da como resultado el seis, el hexágono:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 20 + 40 + 80 + 200 + 300 + 400 = 1050 = 1 + 0 + 5 + 0 = 6$$

Partiendo de que ya tenemos situado en:

- Sephirah 1, Kether, al elemento Fuego.
- Sephirah 2, Chokhmah, a Saturno.
- Sephirah 3, Binah, a Júpiter.
- Sephirah 4, Chesed, al elemento Aire.

Aire 1

Saturno 2

Júpiter 3

Fuego 300

Nos quedan los planetas de las aguas inferiores, después del Cinturón de Asteroides:

Marte 4

Sol 20

Agua 40

Venus 80

Mercurio 200

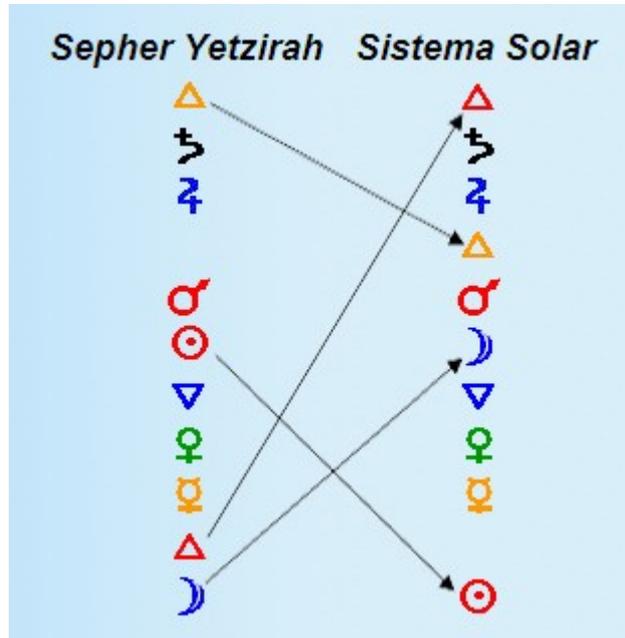
Luna 400

A partir de aquí deducimos:

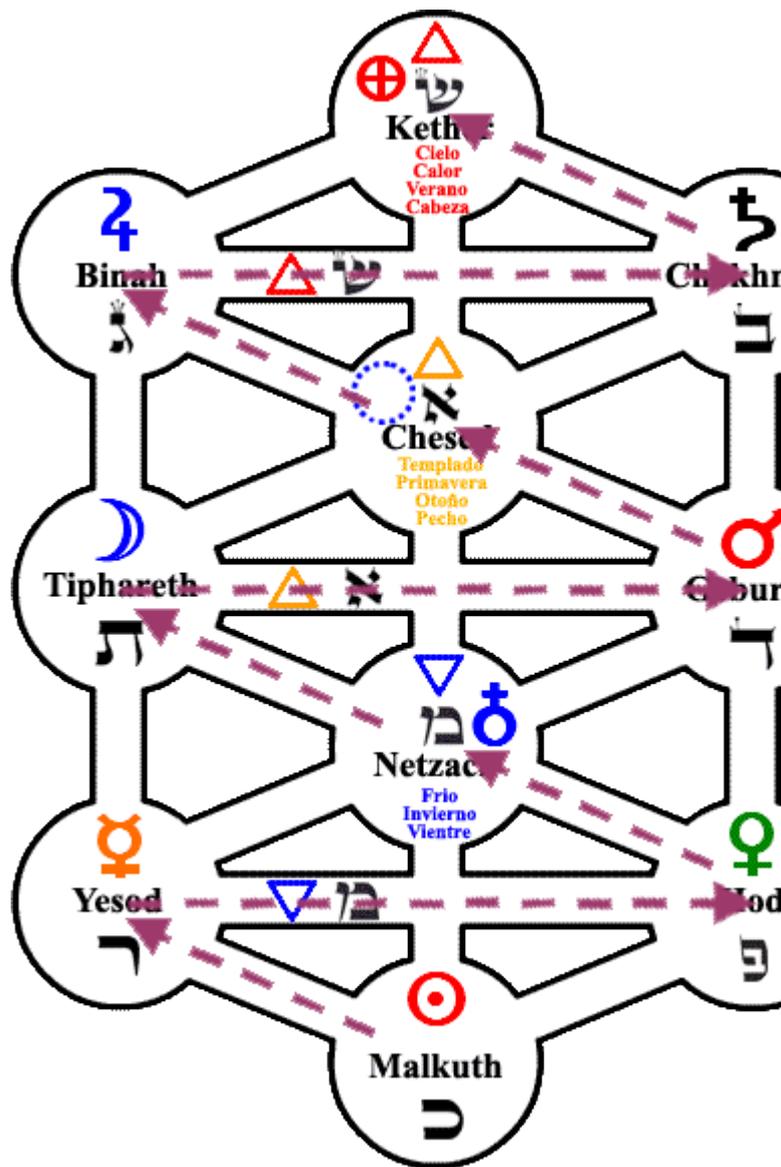
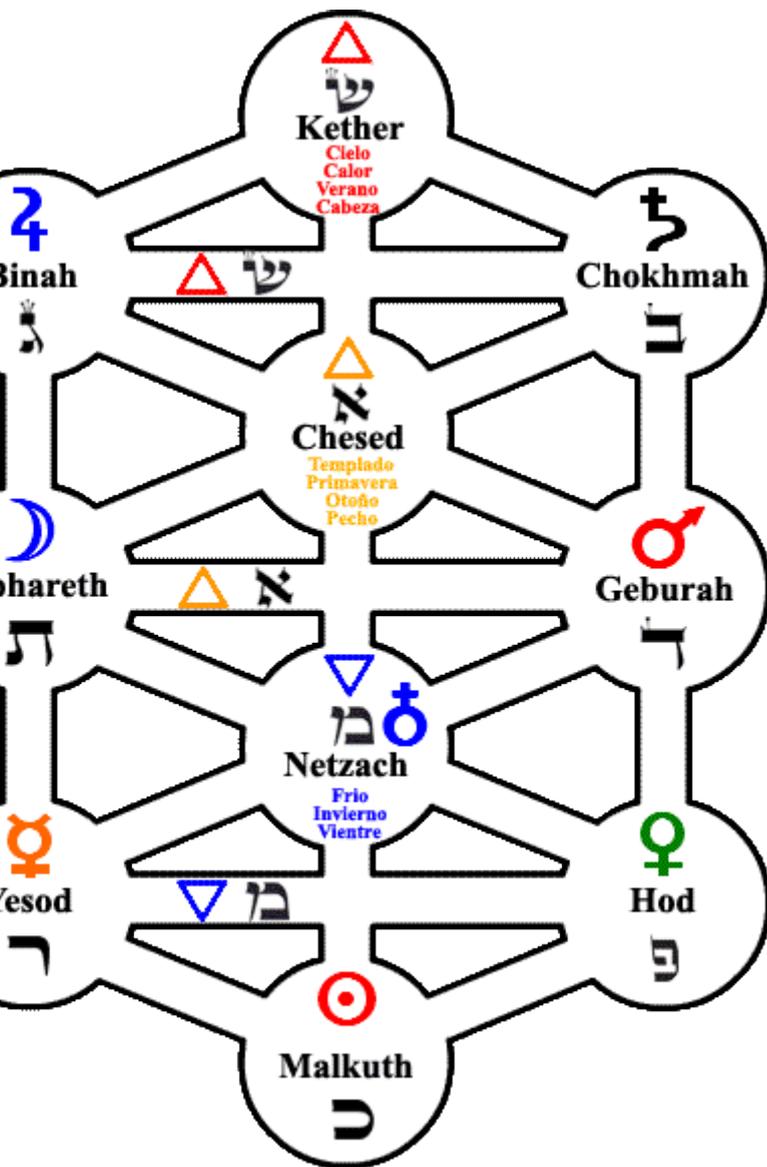
- Sephirah 5, Geburah, "Selló lo alto y encaró hacia arriba", planeta Marte, situado en lo más alto en el orden del Sepher Yetzirah, después de Saturno y Júpiter que ya fueron ubicados.
- Sephirah 6, Tiphareth, "Selló lo bajo y encaró hacia abajo", la Luna, situada en lo más bajo en el orden del Sepher Yetzirah.
- Sephirah 7, Netzach, "Selló el Este y encaró hacia delante", elemento Agua y planeta Tierra. Viendo la secuencia de los planetas de nuestro Sistema Solar, con el Sol a la izquierda y Saturno a la derecha; la Tierra queda al este de Venus.
- Sephirah 8, Hod, "Selló el Oeste y encaró hacia atrás", planeta Venus. Viendo la secuencia de los planetas de nuestro Sistema Solar, con el Sol a la izquierda y Saturno a la derecha; Venus queda al oeste de la Tierra.
- Sephirah 9, Yesod, "Selló el Sur y encaró a la derecha", planeta Mercurio situado en el sur de la lista, ya que la Luna se declara como abajo.
- Sephirah 10, Malkuth, "Selló el Norte y encaró a la izquierda", el Sol situado al norte en la lista, ya que Marte se declara como arriba.

Vale la pena hacer notar al lector que aquí hay un rejuego con el orden de dos planetas, así como

de los elementos, pero se nos da una pista de que hay algo invertido. En primer lugar los elementos (Aire, Agua y Fuego) están desorganizados, pero el Sepher Yetzirah se encarga de aclarar bien su orden en varios de sus fragmentos. También especifica en varios de los párrafos que el Sol va situado en la base del Árbol, pero en la lista lo sitúan exactamente intercambiado con la Luna, de forma que si se sitúa cada uno en el lugar del otro se obtiene la secuencia correcta, que es la que existe realmente en nuestro Sistema Solar:

Terminado este análisis de la distribución de los planetas y elementos en los Sephiroth del Árbol Kabbalístico, éste queda de la siguiente forma, en el orden perfecto de Nuestro Sistema Solar:

Tanto desde la estrella, en el interior del Sistema Solar; hacia lo más alejado: Nibiru/Marduk, de Malkuth hasta Kether:

Sol - Mercurio - Venus - Tierra (Agua) - Luna - Marte - Cinturón de Asteroides (Aire) - Júpiter - Saturno - Nibiru/Marduk (Fuego)

Como viniendo desde afuera, tal y como lo veían los Anunnaki cuando venían hacia la Tierra desde Nibiru/Marduk hacia el centro de nuestro Sistema Solar, de Kether hasta Malkuth:

Nibiru/Marduk (Fuego) - Saturno - Júpiter - Cinturón de Asteroides (Aire) - Marte - Luna - Tierra (Agua) - Venus - Mercurio - Sol

De esta manera queda el Árbol de la Vida dividido en tres columnas:

- La columna de la derecha: de la oscuridad, del rigor, de lo material, del 1%. Representada por los planetas: Saturno, Marte y Venus.
- La columna central: del equilibrio, de la restricción. Representada por los tres elementos: Fuego, Aire y Agua y por el Sol.
- La columna de la izquierda: de la Luz, de la espiritualidad, del 99%. Representada por los planetas: Júpiter, la Luna y Mercurio.

Cada uno de los planetas tiene su propio atributo. Si se tiene en cuenta las características astrológicas de cada planeta y su equivalencia en las mitologías sumeria y egipcia, quedarían de

esta forma:

Enki - Ea - Ptah
El señor de la
Tierra

Enlil - Yahveh
El Señor del
Mandato

**Riqueza /
Pobreza**

Vida / Muerte

Ninhursag -
Ninmah - Ninti
La Diosa Madre

Ninurta -
Ningirsu
El Guerrero de
Dios

**Fertilidad /
Esterilidad**

Paz / Guerra

Ningishzidda -
Thoh - Hermes
El Escriba de los
Dioses

Inanna - Ishtar
La Dama de Anu

**Sabiduría /
Ignorancia**

**Belleza /
Fealdad**

Marduk - Ra
El Dios Sol

Dominio / Esclavitud

Veamos la relación entre ellos al quedar ordenados verticalmente por columnas:

- Enki (Júpiter) y su hermana Ninhursag (Luna) crearon a la humanidad, con la presencia de Thoth (Mercurio), hijo de Enki.

- Enlil (Saturno) y su hijo Ninurta (Marte) imponían la ley y dominaban en la Tierra, con la colaboración de Innana Ishtar (Venus), nieta de Enlil.

Observemos la concordancia entre ellos al quedar dispuestos horizontalmente por filas o niveles:

- Enki (Júpiter), el Señor de la Tierra y de las Aguas, creador de la humanidad y su salvador cuando el diluvio; y su hermanastro Enlil (Saturno), el Señor del 7, el Señor de la Tierra, el Señor del Mandato, imponía la ley en la Tierra, decidió barrer con la humanidad al ocurrir el diluvio.

- Ninhursag (Luna), la Diosa Madre, creadora de la humanidad; y su hijo Ninurta (Marte), guerrero de su padre Enlil, desintegró con armas nucleares el espacio-puerto del Monte Sinaí.

- Thoth (Mercurio), el Escriba de los Dioses, mediaba entre los dos clanes, representaba la sabiduría, la comunicación; y su prima Inanna (Venus), la Diosa de la Belleza, la sexualidad y la sensualidad. Ella también se relacionaba con los dos clanes, era nieta de Enlil (Saturno), protegida de Enki (Júpiter) y esposa de su hijo Dumuzi-Tammuz.

Ambos clanes, opuestos y rivales, tenían como representación que los diferenciaba el símbolo del Ojo de Horus. El ojo derecho representaba la escuela de Enlil (Saturno) y el izquierdo, la escuela de Enki (Júpiter). Coincidiendo la ubicación de Júpiter y Saturno en los Sephiroth que representan los ojos de la cara en el Árbol, en Chokhmah y Binah.

Queda Marduk - Ra (Sol), el primogénito de Enki, el Dios Sol, en el medio de los dos clanes, siendo el centro de la discordia.

Capítulo 5

Distribución de los siete planetas en los senderos

Teniendo ya a los siete planetas ubicados en los Sephiroth, según el orden de nuestro sistema solar, pasemos a situarlos en los siete senderos verticales. Para ello hay que remitirse al Sepher Yetzirah, que dice así en su capítulo 4 sobre los planetas:

4.1- Siete Dobles: BGD-KPRT, que pueden ser pronunciadas en dos lenguajes: Bet-Bhet; Gimel-Ghimel; Dalet-Daleth; Kaf-Khaf; Peh-Peh; Resh-Rhesh; Tav-Thav, sirviendo de modelo para lo duro y lo blando, para lo fuerte y lo débil.

- Las tres primeras letras correspondientes a Saturno, Júpiter y Marte sirven de modelo para lo duro y lo fuerte.

- El Sol en el medio equilibrando.

- Las tres últimas letras correspondientes a Venus, Mercurio y la Luna sirven de modelo para lo blando y lo débil.

4.2- Siete Dobles: BGD-KPRT. Su fundamento es la vida, la paz, la sabiduría, la riqueza, la

fertilidad, la belleza y el dominio.

4.3- Siete Dobles: BGD-KPRT, que representan los contrarios. El opuesto de la vida es la muerte, el opuesto de la paz es la guerra, el opuesto de la sabiduría es la ignorancia, el opuesto de la riqueza es la pobreza, el opuesto de la fertilidad es la esterilidad, el opuesto de la belleza es la fealdad, el opuesto del dominio es la esclavitud.

En estos fragmentos se describen los atributos de los siete planetas y sus opuestos. Estas características se ubican desde el capítulo anterior sobre la base de las analogías astrológicas de cada planeta y del conocimiento de la Mitología Sumeria:

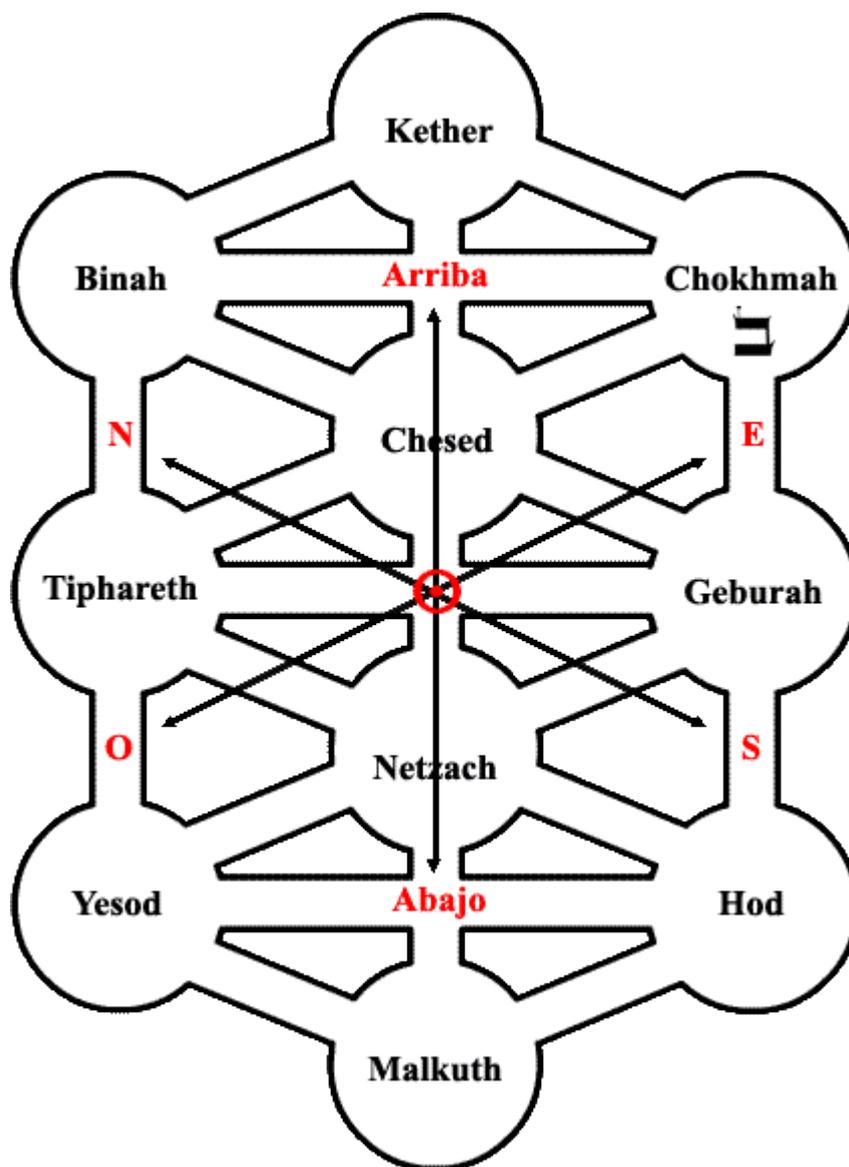
Saturno		Vida / Muerte
Júpiter		Riqueza / Pobreza
Marte		Paz / Guerra
Sol		Dominio / Esclavitud
Venus		Belleza / Fealdad
Mercurio		Sabiduría / Ignorancia
Luna		Fertilidad / Esterilidad

4.4- Siete Dobles: BGD-KPRT. Seis lados en seis direcciones, arriba y abajo; este y oeste; norte y sur. El Santo Palacio domina en el centro de ellas y las sostiene a todas.

Aquí se dice claramente que el Sol va en el sendero vertical del centro, justo en el centro de todo el Árbol, llamándolo el Santo Palacio, sosteniéndolos a todos con su enorme fuerza de gravedad.

La ubicación de los siete planetas desde el punto de vista de los Sephiroth está indicando la secuencia planetaria en nuestro sistema solar. Desde el punto de vista de los senderos, muestra al Sol en el centro y todos los demás planetas giran alrededor de la estrella.

A los otros seis senderos verticales se les asignan las direcciones "arriba y abajo" y los cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste. Los situamos como se observa en el siguiente gráfico, ya que el Norte magnético de la Tierra está desplazado hacia la izquierda con relación al Norte geográfico. Igualmente el Sur magnético está desplazado hacia la derecha del Sur geográfico:

4.5- Siete Dobles: BGD-KPRT. Siete y no seis, siete y no ocho. Examínelas, escrútalas. Instaure cada cosa en su esencia y sienta al Creador en su base.

Al distribuir los planetas en los Sefirot, otros autores como Kabaleb tienen en cuenta a Urano. Otros completan los tres Sefirot restantes con Plutón, Neptuno y Urano. El Sefir Yetzirah es muy claro en que son siete planetas, ni seis ni ocho. Cuando se sitúan en los senderos, cada uno corresponde a un sendero vertical, y en el central se sitúa al Sol, creador del Sistema Solar.

4.6- Siete Dobles: BGD-KPRT del fundamento. Él las grabó, las talló, las pesó, las transformó y las combinó, y con ellas formó siete planetas en el Universo, siete días en el año y siete aberturas a los sentidos en la cabeza, masculina y femenina.

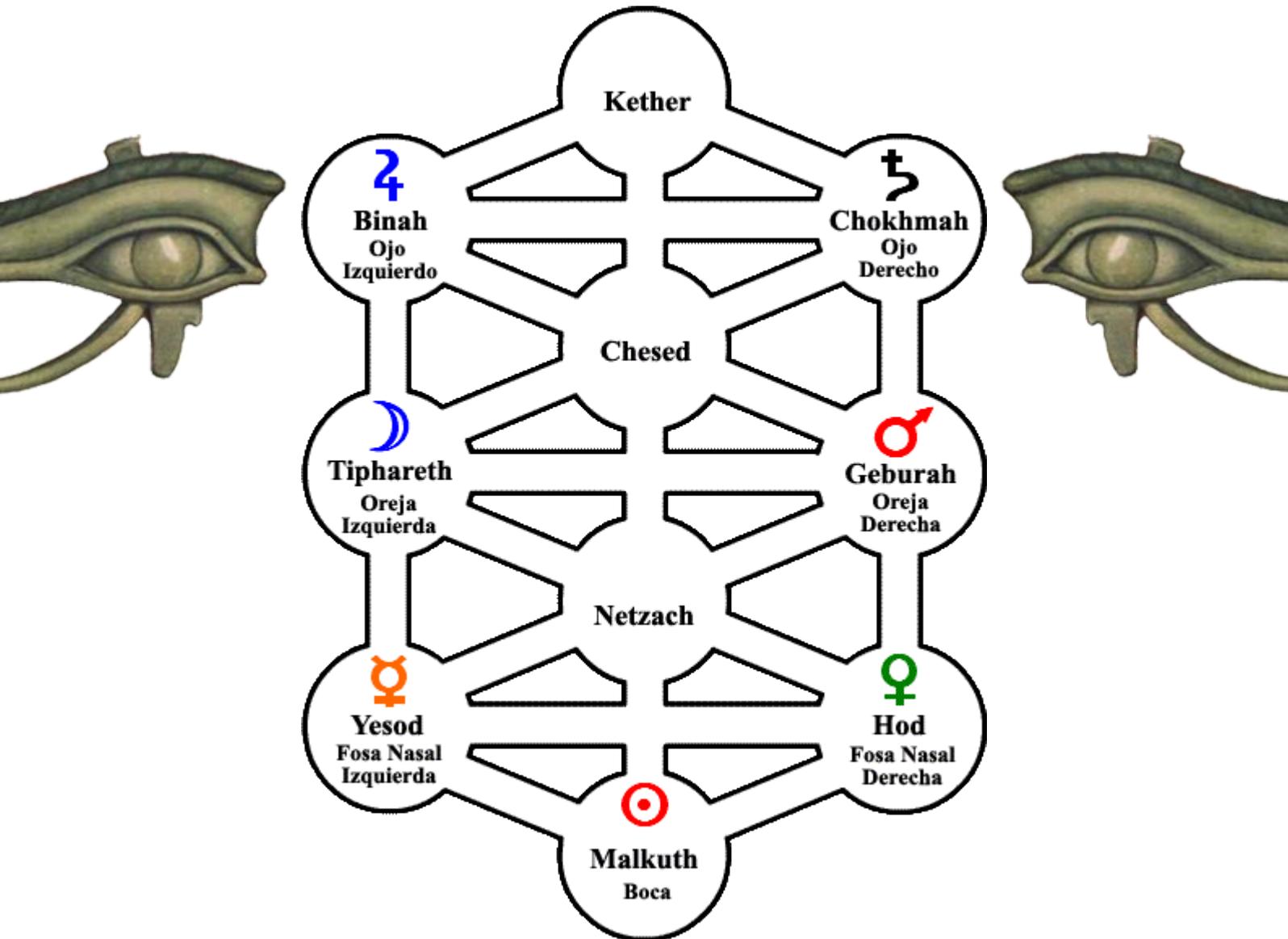
4.7- Siete planetas en el Universo: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna. Siete días en el año: los siete días de la semana. Siete puertas a los sentidos en la cabeza, masculina y femenina: dos ojos, dos orejas, dos fosas nasales y una boca.

Los siete días en el año, que son los siete días de la semana:

Saturno	♄	Sábado
Júpiter	♃	Domingo

Marte	♂	Lunes
Sol	☉	Martes
Venus	♀	Miércoles
Mercurio	♃	Jueves
Luna	☾	Viernes

Viendo el Árbol de la Vida como un rostro humano, quedan así situados en los Sephiroth los orificios de la cara, correspondientes a los siete planetas:

El [Sepher Yetzirah](#) termina el capítulo 4 con una descripción de cada letra y su correspondencia con cada planeta, día de la semana y abertura de la cara.

A continuación se explica por qué se propone esta distribución. En primer lugar se respeta el mismo orden de los planetas en el Sepher Yetzirah:

Saturno	♄	En el sendero superior, sobre el elemento Fuego.
Júpiter	♃	A la izquierda, bajo el Sephirah que él rige.

Marte		A la derecha, sobre el Sefirah que el rige.
Sol		En el centro del árbol, sobre el elemento Aire.
Venus		A la derecha, sobre el Sefira que rige.
Mercurio		A la izquierda, sobre el Sefirah que rige.
Luna		En el sendero inferior, sobre el elemento Agua.

En este fragmento se sugiere esta distribución:

1.4- Diez Sephiroth de la nada, diez y no nueve, diez y no once. Discierne y comprende con sabiduría. Examínalos, invéstalos, escrútalos, piensa claramente y fórmalos. Haz que cada cosa se yerga sobre su esencia y haz que el Creador se siente en su base.

Los cuatro planetas intermedios en la lista van ubicados en los senderos situados sobre el Sefirah que les corresponde.

Los dos planetas en los extremos de la lista: Saturno y la Luna, y el planeta del centro: el Sol, se colocan sobre el elemento que es afín con su esencia:

- Saturno sobre el elemento Fuego, representando al Dios Enlil, el príncipe de Nibiru, el Señor del Mandato, la máxima autoridad en la Tierra procedente de Nibiru, representado por el Fuego.

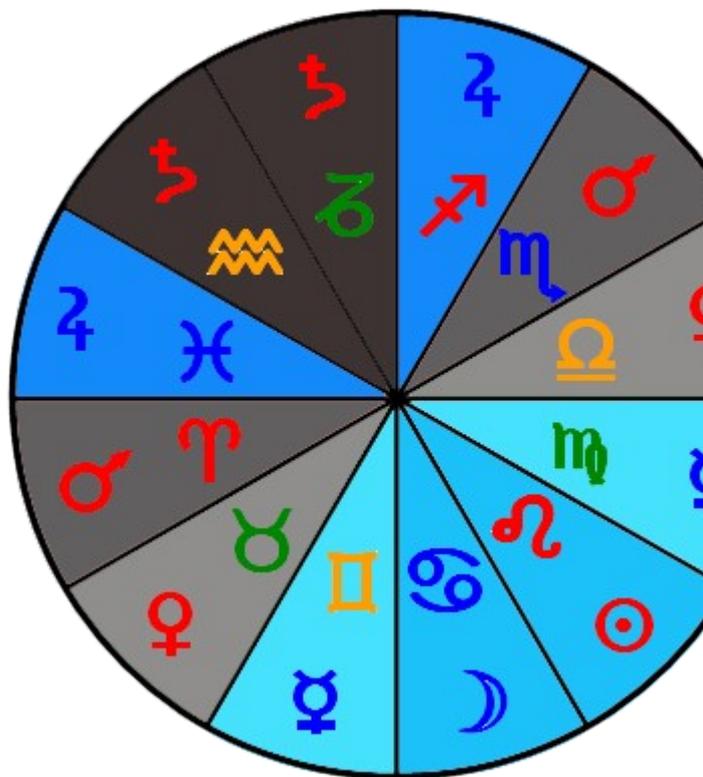
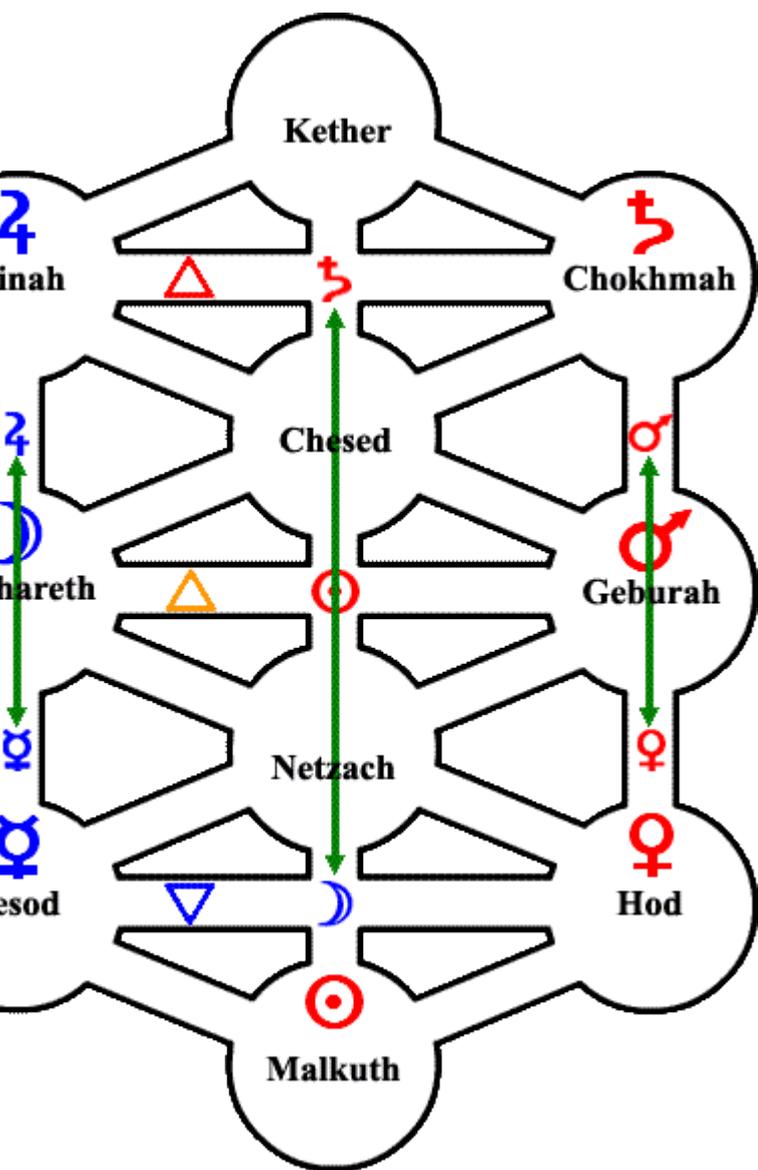
- El Sol sobre el elemento Aire, creador del viento solar. El Aire según el Sepher Yetzirah representa al Espíritu, el Sol en Astrología representa al Espíritu, nuestra esencia interior.

- La Luna sobre el elemento Agua, teniendo la máxima analogía con ella al regir las mareas y representar las emociones y los sentimientos, características del Agua.

Esta distribución se confirma en un párrafo del capítulo 6 del Sepher Yetzirah:

6.5- Hay tres que se mantienen por sí mismas: una defiende, otra acusa y otra las equilibra. De las siete, tres son contrarias a las otras tres, y la otra las mantiene en equilibrio. Hay doce que están en guerra: tres aman, tres odian, tres conceden la vida y tres matan.

La distribución de los planetas en los senderos es la representación astrológica del Zodíaco, quedando dividido el Árbol en dos partes iguales con el Sol en medio equilibrándolas. Así quedan tres planetas contrarios a los otros tres. Siendo cada planeta regente de dos signos opuestos y complementarios a los dos signos de su contrario:

Capítulo 6

Distribución de los signos del Zodíaco en los senderos

Pasamos a ubicar los signos del Zodíaco en los doce senderos diagonales. Veamos qué dice el Libro de la Formación en el capítulo 5 sobre los signos:

5.1- Doce Simples: He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samekh, Ayin, Tzaddi y Qof, que se fundan en la vista, el oído, el olfato, el sabor, la copulación, la acción, la palabra, el movimiento, la ira, la risa, el pensamiento y el sueño.

5.2- Doce Simples: He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samekh, Ayin, Tzaddi y Qoph. Doce y no once, doce y no trece. Las doce señales diagonales separan las direcciones y los diferentes lados: arriba-este, noreste, abajo-este, arriba-sur, sureste, abajo-sur, arriba-oeste, suroeste, abajo-oeste, arriba-norte, noroeste, abajo-norte, y se expanden sin descanso por todo el universo por toda la eternidad, constituyendo los límites del Universo.

Las doce letras Simples con los atributos que las representan, ubicadas en los doce senderos diagonales en el Árbol Kabbalístico.

5.3- Doce Simples: He, Vav, Tzayin, Chet, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samekh, Ayin, Tzaddi y Qoph. Él las grabó, las talló, las transformó, las pesó y las combinó. Él formó con ellas las doce constelaciones del Zodíaco, los doce meses en el año y los doce órganos principales en el cuerpo,

masculino y femenino. Él los formó como contrarios, los estableció como un muro y los dispuso el uno contra el otro.

Los doce letras Simples correspondientes a los doce signos del Zodíaco, a los doce meses del año y a los doce órganos principales del cuerpo, formados como contrarios en la Astrología, cada uno contra otro, opuestos y complementarios:

Aries	contra	Libra
Tauro	contra	Escorpio
Géminis	contra	Sagitario
Cáncer	contra	Capricornio
Leo	contra	Acuario
Virgo	contra	Piscis

5.4- Doce constelaciones en el Universo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

5.5- Doce meses en el Año: Nissan, Iyar, Siván, Tamuz, Av, Elul, Tishri, Sheshvan, Kislev, Tevet, Shevat y Adar.

5.6- Doce gobernantes en el cuerpo, masculino y femenino: dos manos, dos pies, dos riñones, la vesícula biliar, los intestinos, el hígado, el estómago, los órganos reproductores y el bazo.

En los párrafos siguientes del capítulo 5 del [Sepher Yetzirah](#) (5.7 - 5.18) se hace una descripción de cada letra Simple y su equivalencia con los signos, los meses y los órganos principales del cuerpo.

A continuación se ubicarán los doce signos en los doce senderos diagonales. Para ello, primeramente se verán varios párrafos del Sepher Yetzirah que dan algunas pistas:

2.6- ÉL formó la sustancia a partir del caos e hizo existir a la no-existencia. Talló colosales pilares de aire intangible. Aquí está la señal: Alef con todas y todas con Alef. Él contempló, transformó y fabricó todo lo que ha sido formado y todo lo que ha sido dicho: un solo nombre. Sobre esto hay una señal, veintidós inclinaciones en un único cuerpo.

Él, Dios, que su morada es en los cielos, en Kether, planeta Nibiru, formó la sustancia a partir del caos al cruzar dentro de nuestro sistema planetario e impactar contra el antiguo planeta acuoso llamado Tiamat, dando lugar a la Tierra y al Cinturón de Asteroides, representado en el Sephirah 4, Chesed. A partir de aquí lo formó todo, los 22 senderos en un único cuerpo, el Árbol de la Vida.

3.2- Tres Madres: Alef, Mem y Shin. En seis anillos se encuentra oculto y sellado un gran y maravilloso secreto, en masculino y femenino. De ellas emanan el Aire, el Fuego y el Agua, donde todo fue creado. Conoce, medita e imagina que el Fuego sirve de base al Agua. Ellas han dado nacimiento a los padres, y los padres han dado nacimiento a los engendrados.

Las tres letras Madres dieron lugar a los siete planetas, y estos a los doce signos del Zodíaco, regidos por los planetas.

6.5- Hay tres que se mantienen por sí mismas: una defiende, otra acusa y otra las equilibra. De las siete, tres son contrarias a las otras tres, y la otra las mantiene en equilibrio. Hay doce que están en guerra: tres aman, tres odian, tres conceden la vida y tres matan.

Y Dios, Rey solitario en su Universo es el Uno y su nombre es Uno, gobierna sobre todos ellos

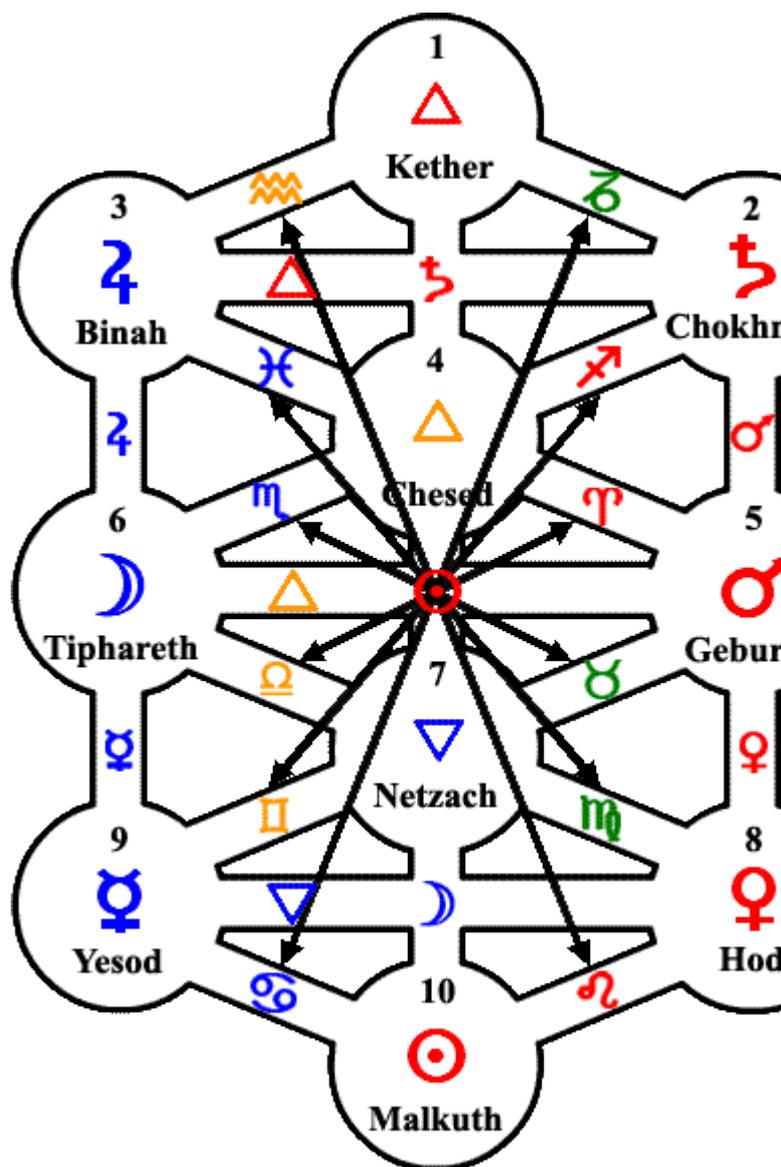
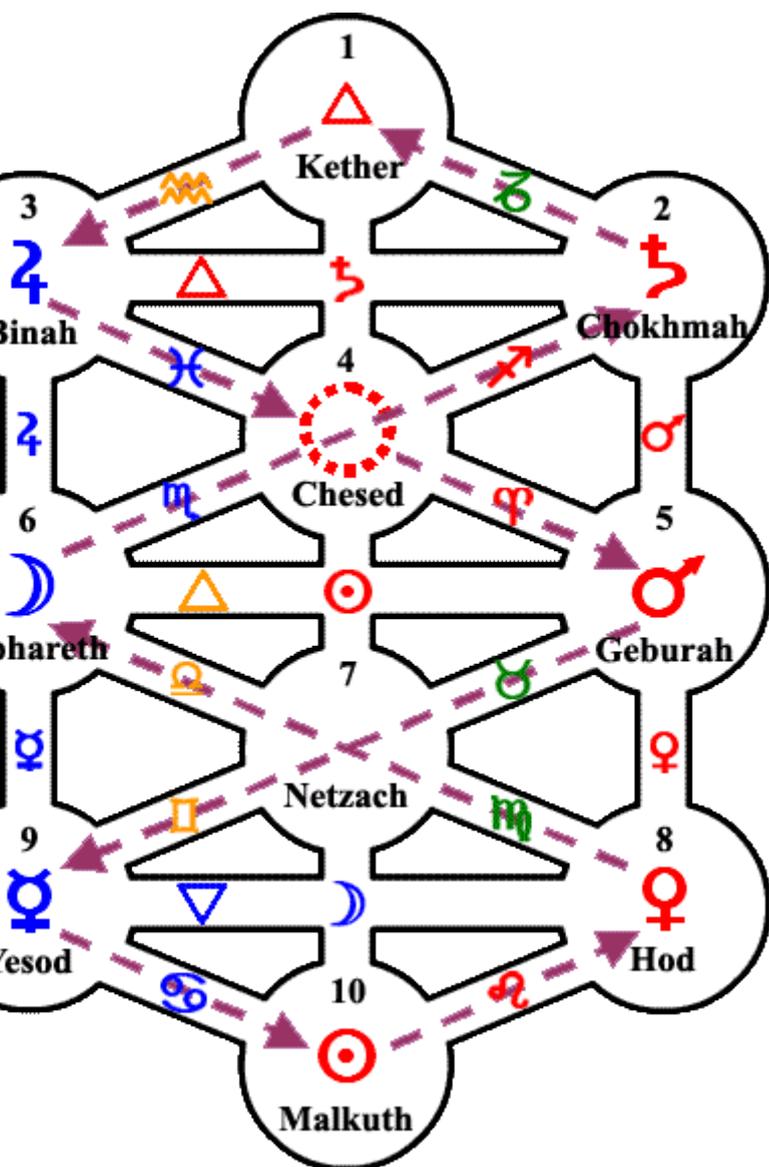
desde su santa morada por toda la eternidad. Uno sobre tres, tres sobre siete, siete sobre doce, y todos ellos se encuentran ligados el uno con el otro.

Tres planetas contrarios a los otros tres y uno que los equilibra. Seis planetas son contrarios y rigen cada uno a dos signos, para un total de doce. Los doce signos están divididos en cuatro grupos que corresponden a los cuatro elementos en la Astrología: Fuego, Aire, Agua y Tierra.

Partiendo de lo anterior y del orden de las letras en el Sepher Yetzirah llegamos a la conclusión de que los signos van en el Árbol Kabbalístico en una secuencia perfecta, que se inicia en el Sephirah 4: Chesed, después de Marte, semejando su trayectoria una serpiente que une la cabeza a la cola, y que termina en el mismo Sephirah que comienza. Empieza con Aries y concluye con Piscis, cerrando así la secuencia, para retomarla eternamente, de forma ininterrumpida una y otra vez.

En el Sephirah 4, Chesed, situamos en la secuencia planetaria que proponemos de nuestro Sistema Solar el Cinturón de Asteroides, entre Marte y Júpiter.

Donde se encuentra en la actualidad el Cinturón de Asteroides, se localizaba originalmente un planeta acuoso llamado Tiamat, el cual colisionó hace millones de años con una luna del planeta Nibiru. De este impacto resultó partida Tiamat, la mitad de ella fue desplazada hasta donde se encuentra ahora nuestro planeta. La otra mitad quedó dispersa en miles de fragmentos de roca, formándose el Cinturón de Asteroides. En esta colisión recibió nuestro planeta la semilla de la vida y se inició el proceso de la evolución natural de las especies y el ciclo de las eras astrológicas:

La imagen de la izquierda muestra la secuencia de los signos del Zodíaco:

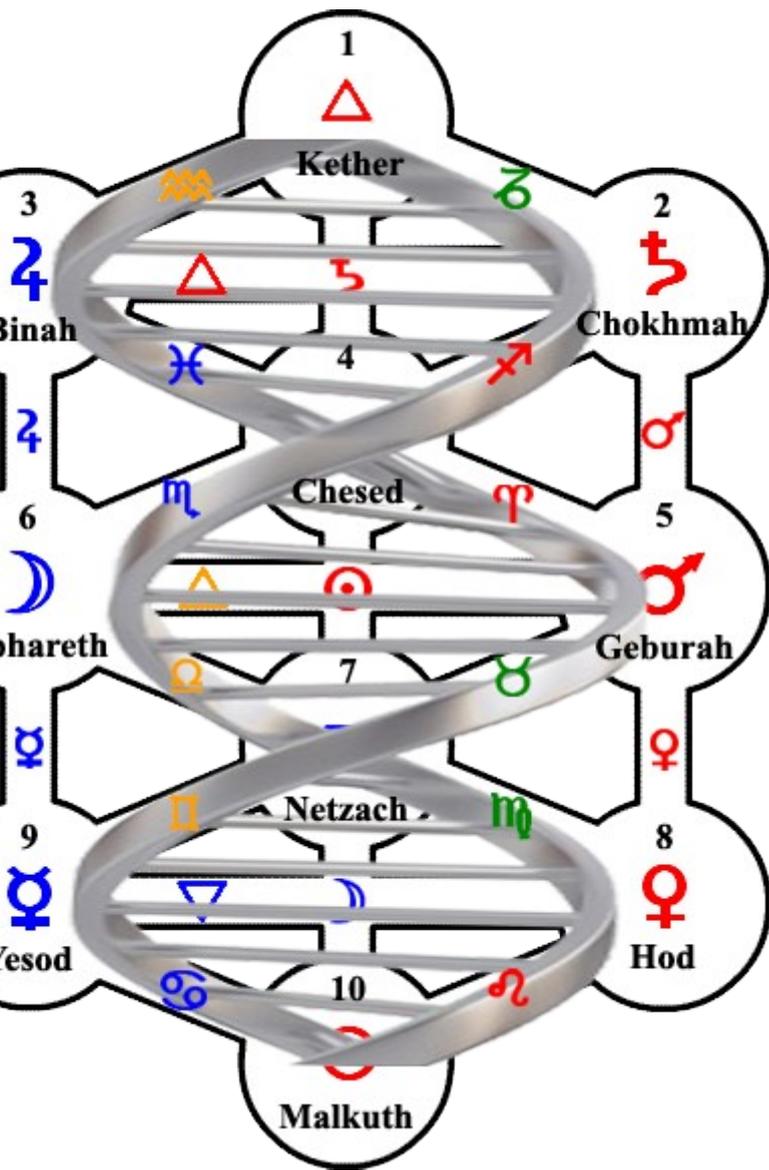
Aries - Tauro - Géminis - Cáncer - Leo - Virgo - Libra - Escorpio - Sagitario - Capricornio -
Acuario - Piscis

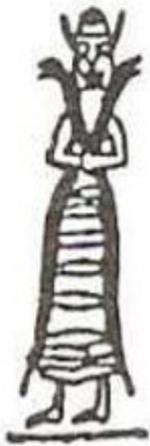
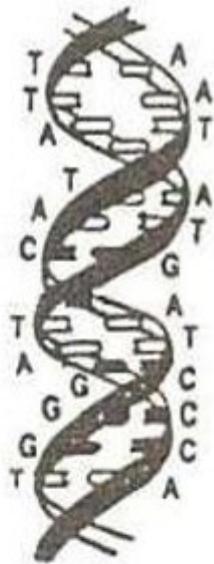
La imagen de la derecha señala las parejas de signos opuestos y complementarios; los signos de Fuego con los de Aire, los signos de Agua con los de Tierra:

Aries	-	Libra
Tauro	-	Escorpio
Géminis	-	Sagitario
Cáncer	-	Capricornio
Leo	-	Acuario
Virgo	-	Piscis

La secuencia que forman los signos del Zodíaco en el Árbol de la Vida es similar a la estructura del Acido Desoxirribonucleico conocido por: ADN o DNA en inglés, el cual era representado

desde hace milenios por la figura de las dos serpientes entrelazadas, la que aún en la actualidad conforma en símbolo de la medicina:

El símbolo de Enki - EA - Ptah era el de la Serpiente, el cual heredó su hijo [Thoth - Ningishzidda - Hermes](#), conocido también como "El Señor del Árbol de la Vida" y en México como *Quetzalcóatl* o la Serpiente Emplumada o Alada. Su emblema era el de la doble hélice de ADN entrelazada en forma de serpientes:

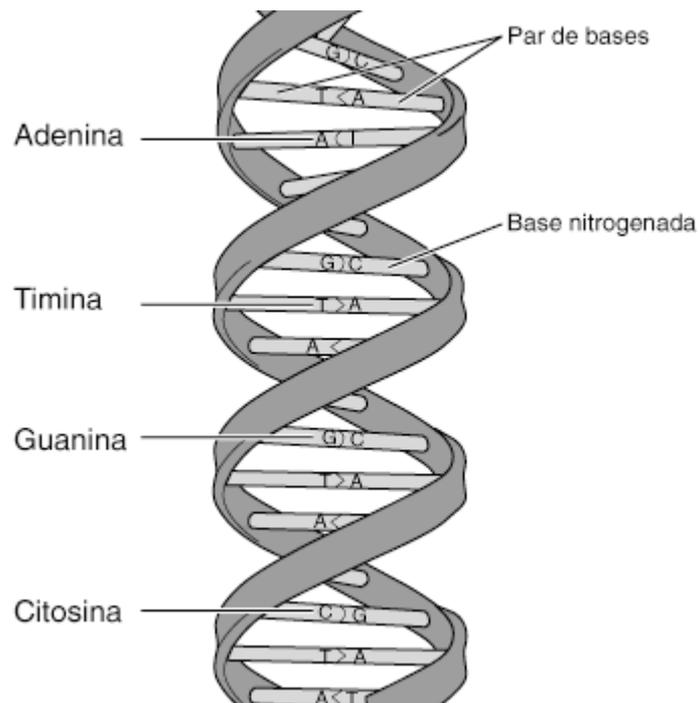
The double-helix DNA emblem of Ningishzidda

El ADN contiene la información genética de los organismos vivos y es la base de la herencia. Esta conformado por cuatro bases:

Adenina - Guanina - Citosina - Timina

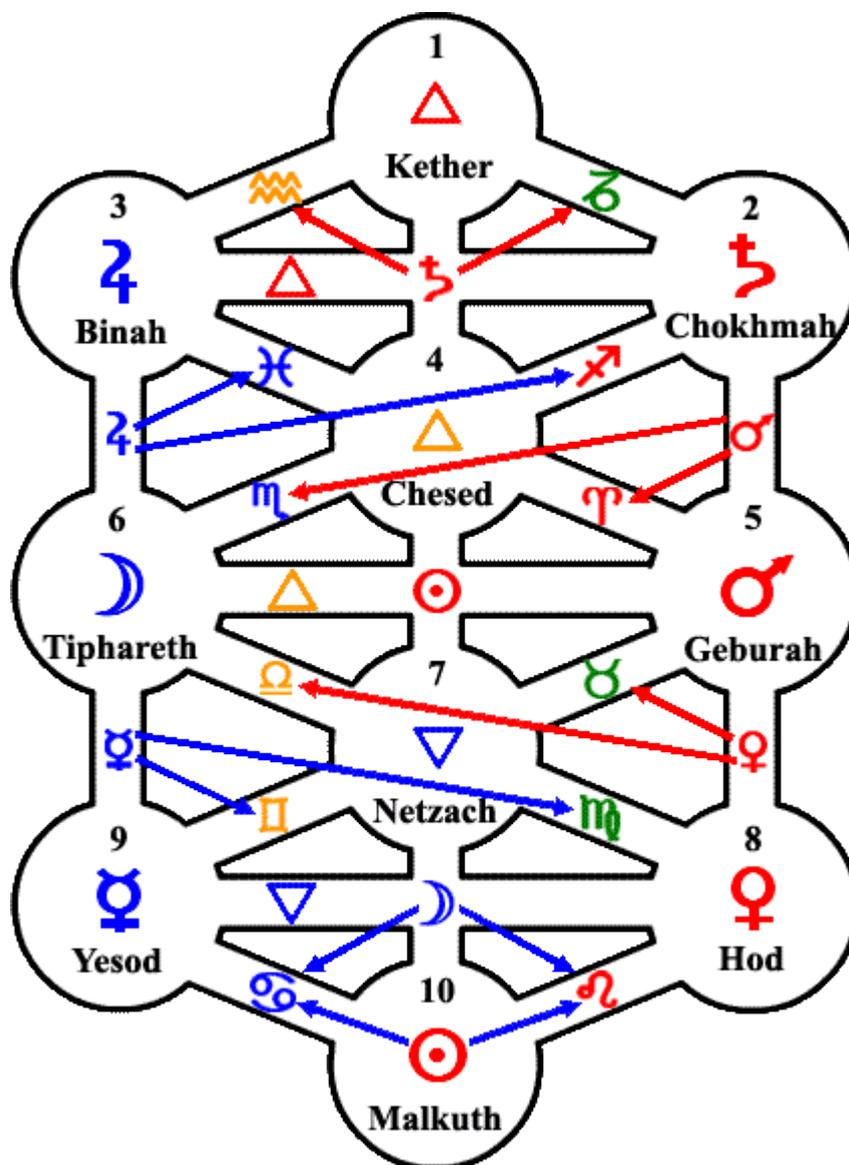
Los signos en la secuencia del Zodíaco del Árbol de la Vida tambien estan conformados por cuatro elementos:

Fuego - Aire - Agua - Tierra

Con esta nueva disposición, los doce signos en los senderos quedan de forma tal que se corresponden por parejas a los planetas que los gobiernan en la Astrología, y en el mismo orden en que están en el Sepher Yetzirah:

Saturno	♄	Capricornio	♐	Acuario	♒
Júpiter	♃	Sagitario	♏	Piscis	♓
Marte	♂	Aries	♈	Escorpio	♏
Venus	♀	Tauro	♉	Libra	♎
Mercurio	♁	Géminis	♊	Virgo	♍
Luna	☾	Cáncer	♋	Leo	♌

Podrá parecer rara la regencia de la Luna en Leo, ya que son pocos los astrólogos que lo plantean. Pero si se tiene en cuenta que cada planeta rige a dos signos astrológicos, la afinidad y la importancia de las dos luminarias y su influencia sobre la Tierra, es perfectamente lógico este planteamiento. De la misma forma, el Sol rige a ambos signos. El Sol rige a Cáncer y a Leo de día y la Luna de noche.

Capítulo 7
Significado de la Numerología en el Árbol de la Vida

Durante este análisis también quedó definido el número de cada sendero, develándose su correspondencia con el número de cada letra:

Letra	Tipo	Equivalencia	Símbolo	Número	Equivalencia	Sendero	Equivalencia
Alef	Madre	Aire		1	1	1	1
Bet	Doble	Saturno		2	2	2	2
Guimel	Doble	Júpiter		3	3	3	3
Dalet	Doble	Marte		4	4	4	4
Hei	Simple	Aries		5	5	5	5
Vav	Simple	Tauro		6	6	6	6
Zain	Simple	Géminis		7	7	7	7
Jet	Simple	Cáncer		8	8	8	8
Tet	Simple	Leo		9	9	9	9
Yud	Simple	Virgo		10	1	10	1
Caf	Doble	Sol		20	2	11	2
Lamed	Simple	Libra		30	3	12	3
Mem	Madre	Agua		40	4	13	4
Nun	Simple	Escorpio		50	5	14	5
Sámej	Simple	Sagitario		60	6	15	6
Ain	Simple	Capricornio		70	7	16	7
Pei	Doble	Venus		80	8	17	8
Zadik	Simple	Acuario		90	9	18	9
Kof	Simple	Piscis		100	1	19	1
Resh	Doble	Mercurio		200	2	20	2
Shin	Madre	Fuego		300	3	21	3
Taf	Doble	Luna		400	4	22	4

En Kabbalah, los números se reducen sumando cada dígito de una cifra, hasta quedar sólo los

comprendidos entre el 1 y el 9. Por lo tanto, se hace evidente que la numeración que tienen las 22 letras representa su distribución por los senderos del Árbol. Del 1 al 9 es la forma simple; a partir del 10 al 90 significa el segundo conteo del 1 al 9, pues el cero detrás del dígito expresa que se está numerando por segunda vez. Del 100 al 400 se tiene la tercera numeración, los dos ceros después del número significan que es la tercera vez que se comienza a numerar del 1 al 9.

Igualmente la reducción de los números de los 22 senderos forma ciclos del 1 al 9 y se equiparan a los números de las letras.

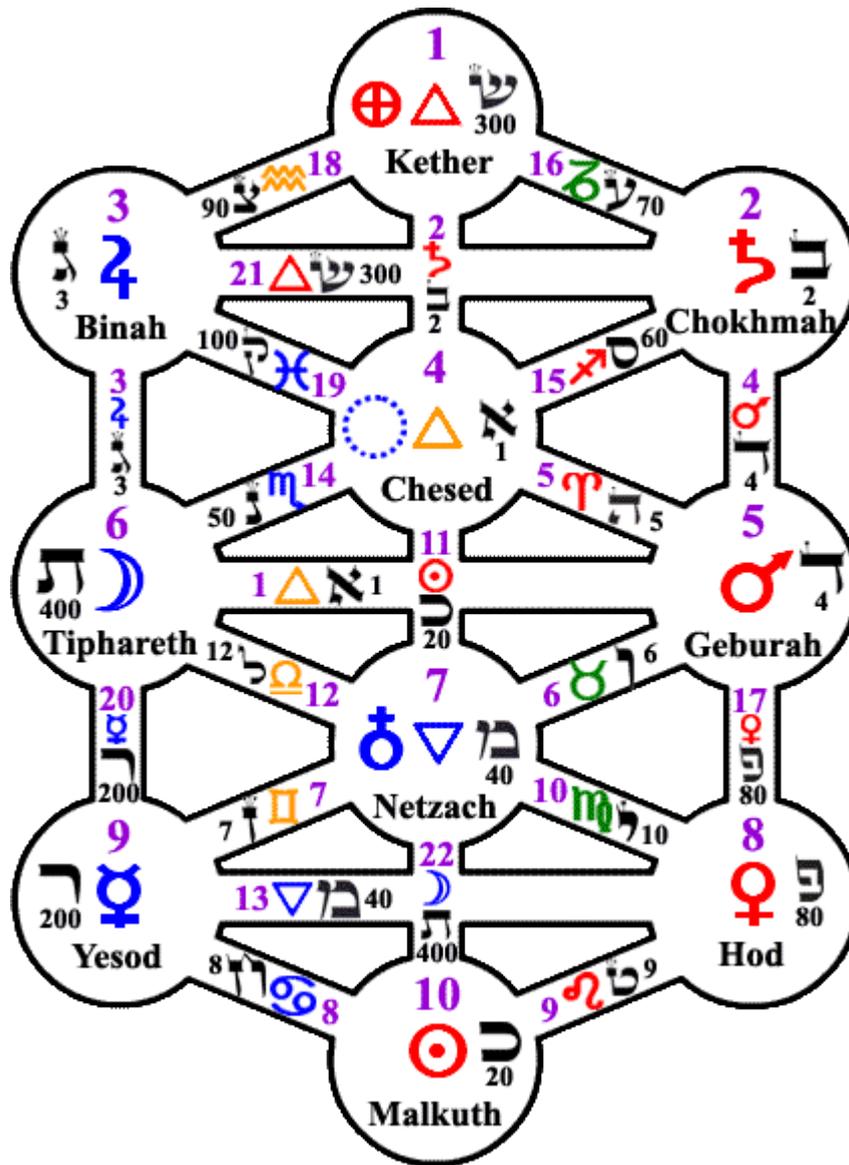
Por ejemplo, la letra cifrada con el 300 significa que es la tercera vez que se llega al 3, por lo que su sendero equivalente será el 21, ya que dos veces se alcanzó el 9 y en la tercera secuencia se arribó al 3, es decir: $9 + 9 + 3 = 21$.

Otro ejemplo: la letra señalada con el 70 significa que es la segunda vez que se llegó al 7, por lo que su sendero equivalente será el 16, ya que una vez se alcanzó el 9 y en la segunda secuencia se llegó al 7, es decir: $9 + 7 = 16$.

Veamos a la inversa, para saber qué letra le corresponde al sendero número 12. Lo descomponemos en $9 + 3 = 12$, porque se completó un ciclo de 9 y ésta es la segunda vez que se llegó al 3. De ahí que será la letra número 30, correspondiente al signo de Libra.

Otro ejemplo: para saber la letra que le corresponde al sendero 22, lo descomponemos en: $22 = 9 + 9 + 4$. Ello significa que se completaron dos ciclos de 9 y ésta es la cuarta vez que se llega al 4, por lo que será la letra número 400, que corresponde a la Luna.

Veamos en la siguiente imagen cómo quedan situados los signos en los senderos y su numeración:

Capítulo 8
Las 231 puertas

El Sepher Yetzirah menciona las 231 puertas en dos de los párrafos del segundo capítulo.

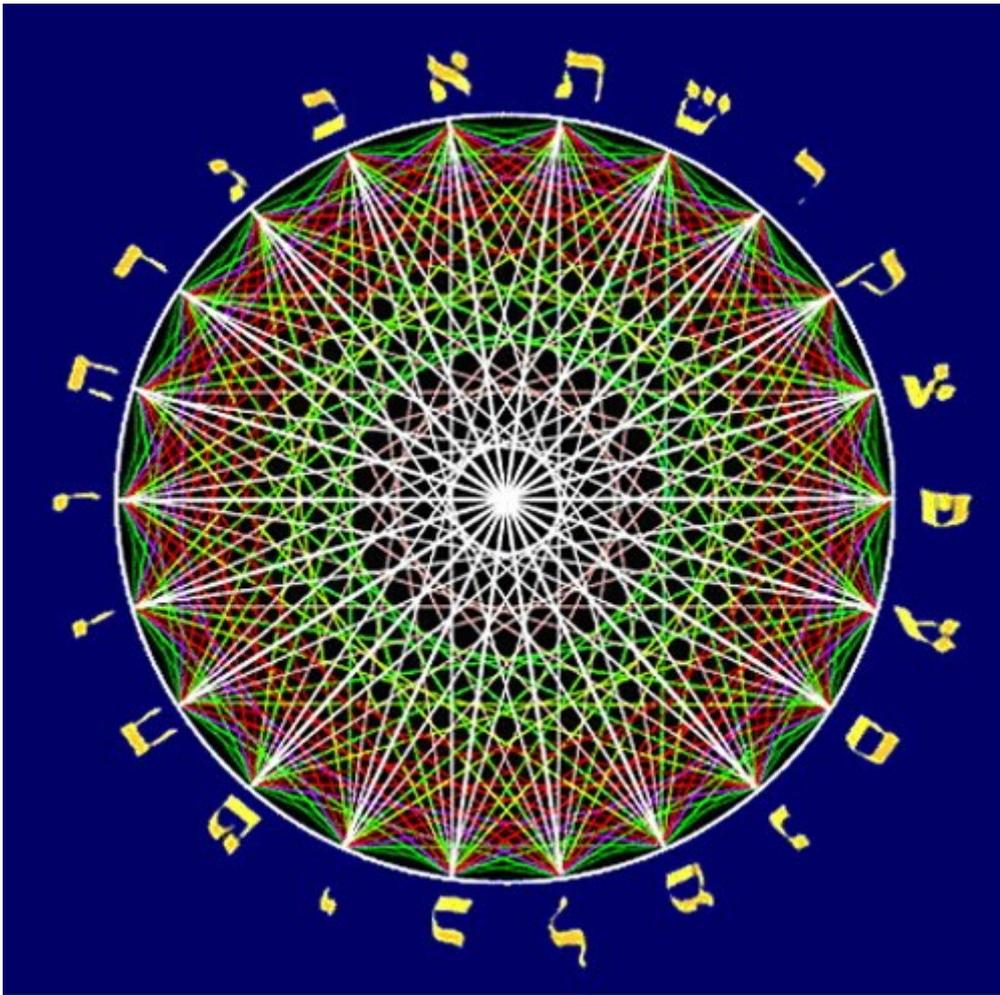
2.5- ¿De qué modo lo hizo? Alef con todas y todas con Alef. Bet con todas y todas con Bet. Gimel con todas y todas con Gimel. Se repite el ciclo y emanan 231 puertas. Resulta que todo lo que ha sido formado y todo lo que ha sido dicho emana de un Nombre Único.

Cada una de las 22 letras se combina con las otras 21. Desde la primera que es Alef hasta la última que es Taf. En total hay 231 posibles combinaciones, que constituyen igual cantidad de puertas.

Veámoslo matemáticamente: se empieza por Alef que se combina 21 veces con las restantes letras; se sigue con Bet que se une 20 veces con las otras 20 letras, ya se había asociado anteriormente con Alef. Siguiendo con Guimel que se combina con las 19 letras restantes y así sucesivamente:

Álef	Se combina con las	21 letras restantes:	021 combinaciones
Bet	Se combina con las	20 letras restantes:	020 combinaciones
Guimel	Se combina con las	19 letras restantes:	019 combinaciones

Dálet	Se combina con las	18 letras restantes:	018 combinaciones
Hei	Se combina con las	17 letras restantes:	017 combinaciones
Vav	Se combina con las	16 letras restantes:	016 combinaciones
Zain	Se combina con las	15 letras restantes:	015 combinaciones
Jet	Se combina con las	14 letras restantes:	014 combinaciones
Tet	Se combina con las	13 letras restantes:	013 combinaciones
Yud	Se combina con las	12 letras restantes:	012 combinaciones
Caf	Se combina con las	11 letras restantes:	011 combinaciones
Lámed	Se combina con las	10 letras restantes:	010 combinaciones
Mem	Se combina con las	09 letras restantes:	009 combinaciones
Nun	Se combina con las	08 letras restantes:	008 combinaciones
Sámej	Se combina con las	07 letras restantes:	007 combinaciones
Ain	Se combina con las	06 letras restantes:	006 combinaciones
Pei	Se combina con las	05 letras restantes:	005 combinaciones
Zadik	Se combina con las	04 letras restantes:	004 combinaciones
Kof	Se combina con las	03 letras restantes:	003 combinaciones
Resh	Se combina con las	02 letras restantes:	002 combinaciones
Shin	Se combina con la	01 letra restante:	001 combinación
Taf	Ya está combinada	Total:	231 Puertas

2.4- Veintidós letras fundamento: las circunscribió en un círculo como si fuese un muro, en el que habían trazadas 231 puertas. El círculo oscila hacia delante y hacia atrás. Como muestra de esto, nada es mejor que ascender en el deleite; y nada es peor que descender con la plaga.

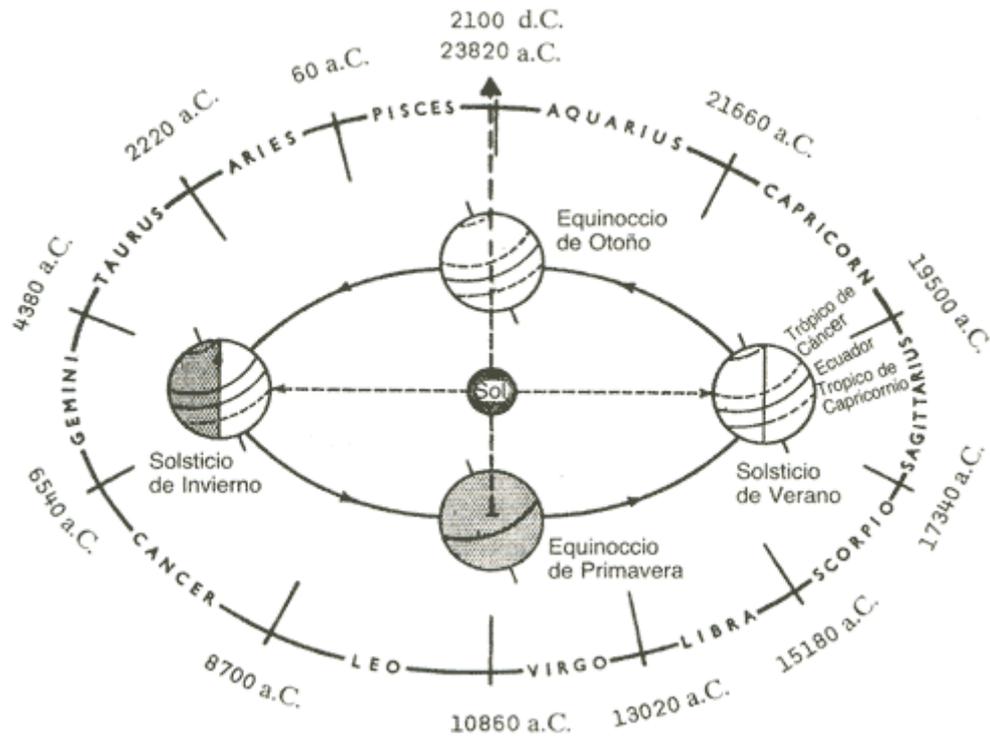
El círculo se refiere al Zodíaco. Cuando oscila hacia adelante es el movimiento diario en el sentido de las manecillas del reloj:

Aries - Tauro - Géminis - Cáncer - Leo - Virgo - Libra - Escorpio - Sagitario - Capricornio - Acuario
- Piscis

Cuando oscila hacia atrás se refiere a la precesión de los equinoccios, el movimiento retrógrado en el que la Tierra se atrasa un grado cada 72 años, correspondiente al cambio de las eras astrológicas:

Aries - Piscis - Acuario - Capricornio - Sagitario - Escorpio - Libra - Virgo - Leo - Cáncer - Géminis
- Tauro

Nos encontramos en esta etapa saliendo de la era de Piscis y entrando en la de Acuario.

Veamos otro fragmento del Sepher Yetzirah relacionado con las 231 puertas:

4-15- Siete Dobles: BGD-KPRT. Con ellas fueron grabados siete universos, siete firmamentos, siete tierras, siete mares, siete ríos, siete desiertos, siete días, siete semanas, siete años, siete ciclos sabáticos, siete jubileos y el Palacio Sagrado, y por ello quiso Dios que el septenario prevaleciera bajo todo los cielos.

Lo anterior se refiere a los 7 planetas relacionados con 11 temas:

7		Universos
7		Firmamentos
7		Tierras
7		Mares
7		Ríos
7		Desiertos
7		Días
7		Semanas
7		Años
7	Ciclos	Sabáticos
7 Jubileos		

Esto da lugar a 77 (7 x 11) que al combinarse con los tres elementos: Aire, Agua y Fuego, que corresponden con las tres letras Madres, da como resultado las 231 puertas (77 x 3), tal como lo plantea el Libro de la Formación en su último fragmento:

Y ató las veintidós letras de la Torah sobre su lengua y le reveló su Misterio. Las sumergió en el agua, las inflamó en el fuego, las agitó con el Aliento, las incendió con los siete planetas y las gobernó con las doce constelaciones.

Capítulo 9 Las piedras y las casas

Hay un fragmento del Sepher Yetzirah que se fundamenta en la multiplicación de cada número natural por el siguiente:

4.16- Siete Dobles: BGD-KPRT. Dos piedras construyen dos casas. Tres piedras construyen seis casas. Cuatro piedras construyen veinticuatro casas. Cinco piedras construyen ciento veinte casas. Seis piedras construyen setecientas veinte casas. Siete piedras construyen cinco mil cuarenta casas. A partir de aquí está lo que la boca no puede expresar y lo que el oído no puede oír.

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 y así hasta completar las 22 letras. Pero a partir de multiplicar por 6 el resultado en Kabbalah siempre será 9, veamos:

1	x 2 = 2		= 2 = 2
2	x 3 = 6		= 6 = 6
6	x 4 = 24	2+4	= 6 = 6
24	x 5 = 120	1+2	= 3 = 3
120	x 6 = 720	7+2	= 9 = 9
720	x 7 = 5040	5+4	= 9 = 9
5040	x 8 = 40320	4+3+2	= 9 = 9
40320	x 9 = 362880	3+6+2+8+8	= 27 = 9
362880	x 10 = 3628800	3+6+2+8+8	= 27 = 9
3628800	x 11 = 39916800	3+9+9+1+6+8	= 36 = 9
39916800	x 12 = 479001600	4+7+9+1+6	= 27 = 9
479001600	x 13 = 6227020800	6+2+2+7+2+8	= 27 = 9
6227020800	x 14 = 87178291200	8+7+1+7+8+2+9+1+2	= 45 = 9
87178291200	x 15 = 1307674368000	1+3+7+6+7+4+3+6+8	= 45 = 9
1307674368000	x 16 = 20922789888000	2+9+2+2+7+8+9+8+8+8	= 63 = 9
20922789888000	x 17 = 355687428096000	3+5+5+6+8+7+4+2+8+9+6	= 63 = 9
355687428096000	x 18 = 6402373705728000	6+4+2+3+7+3+7+5+7+2+8	= 54 = 9
6402373705728000	x 19 = 121645100408832000	1+2+1+6+4+5+1+4+8+8+3+2	= 45 = 9
121645100408832000	x 20 = 2432902008176640000	2+4+3+2+9+2+8+1+7+6+6+4	= 54 = 9
2432902008176640000	x 21 = 51090942171709440000	5+1+9+9+4+2+1+7+1+	= 63 = 9

$$7+9+4+4$$

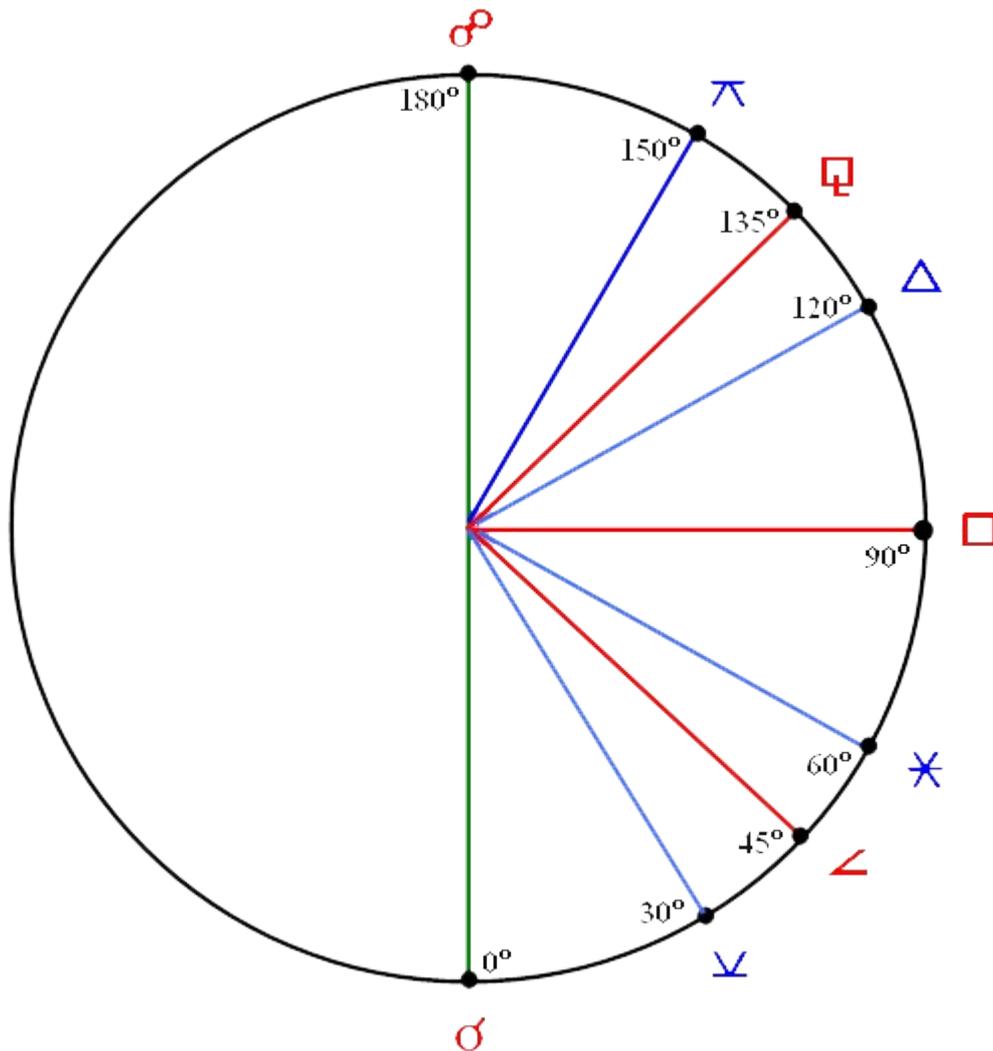
$$51090942171709440000 \times 22 = 1124000727777607680000 \begin{matrix} 1+1+2+4+7+2+7+7+7+ \\ 7+6+7+6+8 \end{matrix} = 72 = 9$$

Capítulo 10

Distribución de los aspectos astrológicos en el Árbol

En el Sepher Yetzirah no se mencionan los aspectos astrológicos. Ellos surgen posteriormente como una herramienta de la Astrología Occidental. Es Kabaleb, en el siglo XX, quien los ubica en los Sephiroth. Por su importancia y después de un estudio minucioso de los mismos, en este libro los autores exponemos su distribución de acuerdo con la nueva estructura del Árbol.

Partamos de la significación astrológica de cada aspecto, los grados que representa y su catalogación como benéfico señalado en azul; o maléfico señalado en rojo:

A partir de la conjunción, cada 45 grados se forma un aspecto catalogado como maléfico, rígido o inarmónico, para un total de tres, que corresponden con los planetas afines a estas características:

Semicuadratura	45	Venus	♀	Hod	8
----------------	----	-------	---	-----	---

Cuadratura	90	Marte		Geburah	5
Sesquicuadratura	135	Saturno		Chokhmah	2

Entre ellos se forman otros aspectos catalogados como benéficos o armónicos, que corresponden con los tres planetas afines a estas características:

Semisextil	30	Mercurio		Yesod	9
Sextil	60	Luna		Tiphareth	6
Trígono	120	Júpiter		Binah	3

Realmente, entre la Conjunción (0 grados) y la Semicuadratura (45 grados) hay exactamente 22.5 grados. El aspecto astrológico que más se le aproxima es de 30 grados, el Semisextil.

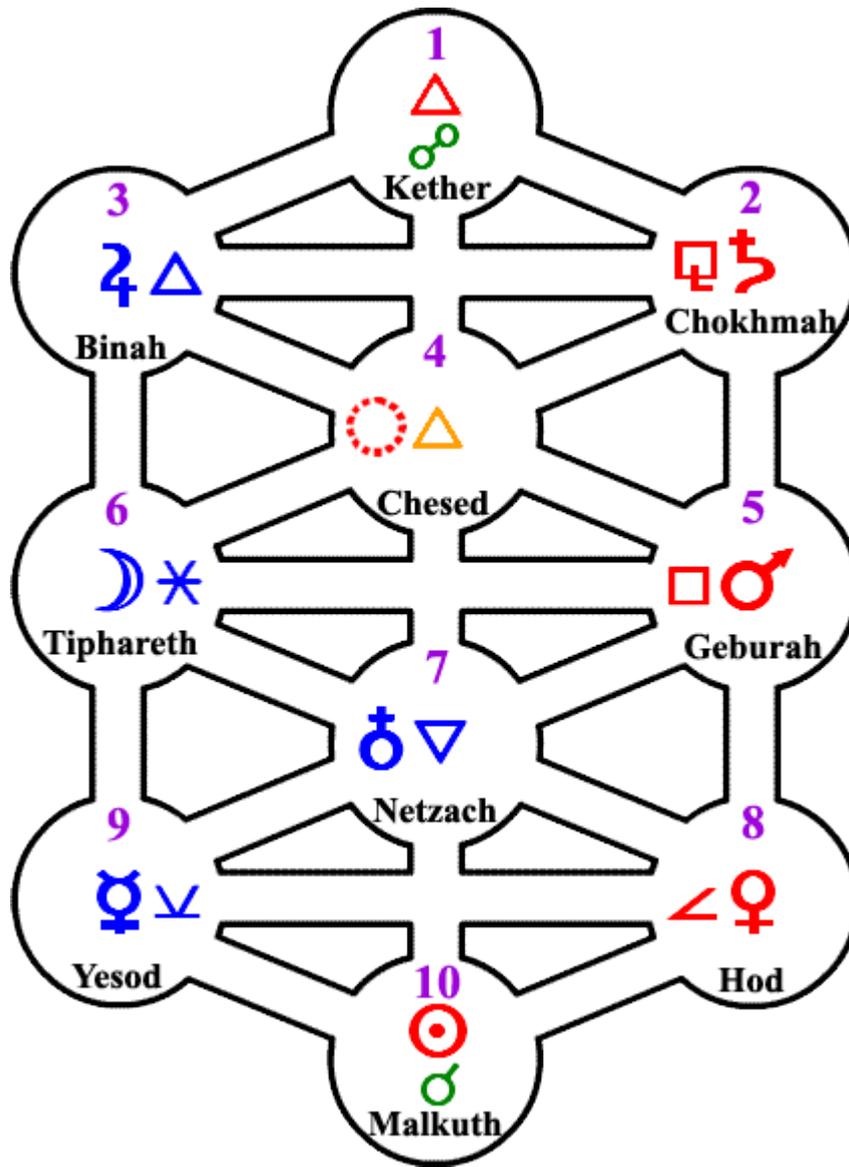
Entre la Semicuadratura (45 grados) y la Cuadratura (90 grados) hay exactamente 67.5 grados. El aspecto que más se le acerca es el de 60 grados, el Sextil.

Entre la Cuadratura (90 grados) y la Sesquicuadratura (135 grados) hay exactamente 112.5 grados. El aspecto que más se le aproxima es el de 120 grados, el Trígono.

Se colocan los aspectos astrológicos en los Sephiroth. Se inicia con la Conjunción y se sitúa en Malkuth donde se ubica al Sol, ya que él es el único de los siete planetas que sólo puede hacer aspectos de pocos grados con otros. Puede formar hasta Semisextil con Mercurio, y hasta Semicuadratura con Venus.

Partiendo de Malkuth, se colocan los aspectos correspondiendo perfectamente cada uno de los armónicos con los planetas benéficos y cada uno de los inarmónicos con sus planetas afines.

Opuesto a la Conjunción queda la Oposición (180 grados). Los ocho aspectos astrológicos principales quedan así ubicados en el Árbol Kabbalístico:

Capítulo 11

Distribución de los 22 Arcanos Mayores del Tarot en el Árbol

El Tarot, considerado de origen egipcio, y para nosotros de probable origen sumerio, consta de 78 imágenes habitualmente impresas como naipes, que reflejan las distintas facetas del hombre. Los primeros 22 Arcanos Mayores corresponden al hombre evolucionado y los restantes 56 Arcanos Menores al hombre común y corriente. Su creación se le atribuye a Thoth.

Los primeros 22 Arcanos Mayores se corresponden con los 22 senderos del Árbol Kabbalístico. A continuación mostramos su numeración clásica, con las dos formas más frecuentes de nombrarlos:

1	El Mago	El Mago
2	La Sacerdotisa	La Suma Sacerdotisa
3	La Emperatriz	La Emperatriz
4	El Emperador	El Emperador
5	El Jerarca	El Sumo Sacerdote

6	La Indecisión	Los Enamorados
7	El Triunfo	El Carro
8	La Justicia	La Justicia
9	El Sabio	El Eremita
10	La Retribución	La Rueda de la Fortuna
11	La Persuasión	La Fuerza
12	El Apostolado	El Ahorcado
13	La Inmortalidad	La Muerte
14	La Temperancia	La Templanza
15	La Pasión	El Diablo
16	La Fragilidad	La Torre
17	La Esperanza	Las Estrellas
18	El Crepúsculo	La Luna
19	La Inspiración	El Sol
20	La Resurrección	El Juicio
21	La Transmutación	El Mundo
22	El Regreso	El Loco

Los autores proponemos y argumentamos acerca de una nueva distribución de la numeración de los 22 Arcanos Mayores y su correspondencia con cada sendero del Árbol de la Vida, basada en la interpretación de la simbología de sus imágenes y su correspondencia con cada uno de los elementos, planetas y signos del Zodíaco de las 22 letras hebreas.

Letra	Equivalencia	Símbolo	No.	Sendero	Tarot Egipcio	Tarot Marsella
Alef	Aire		1	1	El Mago	El Mago
Bet	Saturno		2	2	El Emperador	El Emperador
Guimel	Júpiter		3	3	El Sabio	El Eremita
Dalet	Marte		4	4	La Fragilidad	La Torre
Hei	Aries		5	5	La Pasión	El Diablo

Vav	Tauro		6	6	La Indecisión	Los Enamorados
Zain	Géminis		7	7	La Inspiración	El Sol
Jet	Cáncer		8	8	El Crepúsculo	La Luna
Tet	Leo		9	9	La Persuasión	La Fuerza
Yud	Virgo		10	10	La Sacerdotisa	La Suma Sacerdotisa
Caf	Sol		20	11	El Jerarca	El Sumo Sacerdote
Lamed	Libra		30	12	La Justicia	La Justicia
Mem	Agua		40	13	La Retribución	La Rueda de la Fortuna
Nun	Escorpio		50	14	La Inmortalidad	La Muerte
Sámej	Sagitario		60	15	La Resurrección	El Juicio
Ain	Capricornio		70	16	El Triunfo	El Carro
Pei	Venus		80	17	La Esperanza	Las Estrellas
Zadik	Acuario		90	18	La Temperancia	La Templanza
Kof	Piscis		100	19	El Regreso	El Loco
Resh	Mercurio		200	20	El Apostolado	El Ahorcado
Shin	Fuego		300	21	La Transmutación	El Mundo
Taf	Luna		400	22	La Emperatriz	La Emperatriz

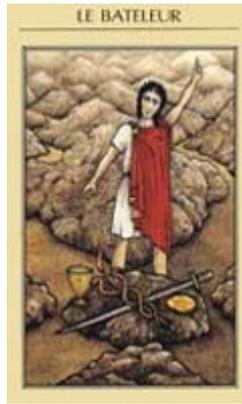
Letra: Alef

Equivalencia: Aire

Número: 1

Sendero: 1

Arcano: El Mago

La figura del Mago corresponde a la letra Madre Alef y al elemento Aire. Se ubica en el primer sendero, el del centro horizontal, que divide el Árbol en dos partes iguales y simétricas; entre los Sefirah Tiphareth correspondiente a la Luna y el Sefirah Geburah correspondiente a Marte.

El Mago señala con una mano hacia arriba, hacia el Cielo, hacia Dios, al elemento Fuego, lo divino. Con la otra mano señala hacia abajo, hacia la Tierra, al elemento Agua. Se especifica de esta manera que en el Árbol Kabbalístico el elemento Aire está en el medio, entre el Fuego y el Agua.

Letra:	Bet	𐤁
Equivalencia:	Saturno	♄
Número:	2	
Sendero:	2	
Arcano:	El Emperador	

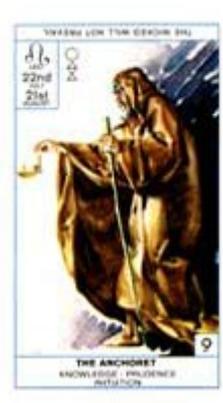
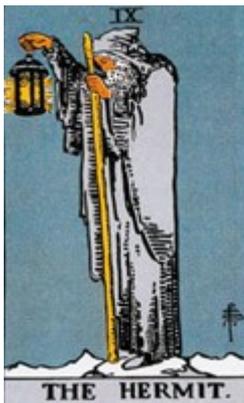
La figura del Emperador corresponde a la letra Doble Bet y al planeta Saturno. Ubicada en el segundo sendero, el superior vertical en la columna del centro, opuesto al inferior vertical donde se sitúa la Emperatriz y la Luna; entre el Sefirah Kether, correspondiente al elemento Fuego, al Cielo y al planeta Nibiru; y el Sefirah Chesed, correspondiente al elemento Aire y al Cinturón de Asteroides donde cruza el planeta Nibiru-Marduk.

El Emperador es un rey sentado en su trono con el cetro en una mano y una esfera en la otra. Como parte de su trono está la imagen del carnero.

Significa el poder y mando sobre la Tierra. Saturno equivale como planeta a Enlil, máxima autoridad en la Tierra, el Señor del Mandato o Señor del Siete. Posteriormente, cuando se inicia la Era de Aries toma el mando de la Tierra Marduk-Ra, representado por esa constelación, simbolizada

por el carnero.

Letra:	Guimel		
Equivalencia:	Júpiter		
Número:	3		
Sendero:	3		
Arcano:	El Eremita	El Ermitaño	El sabio

La figura del Ermitaño, el Eremita o el Sabio, corresponde a la letra Doble Guimel y al planeta Júpiter. Situada en el tercer sendero, el superior vertical en la columna izquierda; entre el Sephirah Binah, correspondiente a Júpiter; y el Sephirah Tiphareth correspondiente a la Luna.

La imagen muestra un anciano que lleva en una mano una lámpara y en la otra un bastón, sobre él hay un sol radiante; algunas imágenes traen también una serpiente a sus pies.

Significa al maestro, el hombre sabio, que conoce los secretos de la naturaleza. La lámpara es símbolo de la iluminación espiritual; el bastón simboliza su sostén para andar por la vida y mantenerse en lo recto, en el camino de la sabiduría. El Sol radiante sobre él significa a Dios que lo guía e ilumina. La serpiente es el símbolo de Enki.

Júpiter representa a Enki, el dios sabio, el ingeniero y conocedor de los secretos del Universo, quien creó a la humanidad mediante ingeniería genética.

Letra:	Dalet	
Equivalencia:	Marte	
Número:	4	
Sendero:	4	
Arcano:	La Fragilidad	La Torre

La figura de la Torre o la Fragilidad , corresponde a la letra Doble Dalet y al planeta Marte. Ubicada en el cuarto sendero, el superior vertical en la columna derecha; entre el Sephirah Chokmah correspondiente a Saturno, y el Sephirah Geburah correspondiente a Marte.

La imagen muestra una torre destruida en la parte superior, fulminada por un rayo. De ella caen dos hombres, un rey y un obrero constructor.

Significa el castigo divino sobre la fragilidad humana, independientemente de su rango o estatus, cuando ésta no cumple con la ley de Dios. Esta figura recuerda la destrucción de las ciudades Sodoma y Gomorra a manos de los dioses Ninurta y Nergal. Marte equivale como planeta a Ninurta, el guerrero de Dios, e hijo primogénito de Enlil; y corresponde a Gueburah, el quinto Sephirah.

Letra:	Hei	⚓
Equivalencia:	Aries	♈
Número:	5	
Sendero:	5	
Arcano:	El Diablo	La Pasión

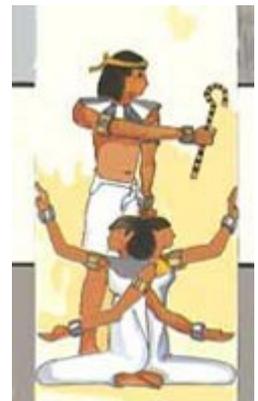
La figura el Diablo o la Pasión corresponde a la letra Simple Hei y al signo astrológico Aries. Ubicada en el quinto sendero: entre el Sephirah Chesed que corresponde al elemento Aire y al Cinturón de Asteroides, y el Sephirah Geburah que corresponde a Marte.

La imagen muestra un ser con cabeza de macho cabrío o carnero y cuerpo humano, con un arma en la mano. Mas abajo dos figuras humanas desnudas, masculino y femenina.

Significa los bajos instintos, las pasiones, la tendencia a la perversión y la degeneración, la agresividad, la imprudencia, los excesos, la involución. Aries es simbolizado por la figura del

carnero, que representa la era del Dios sumerio Marduk-Ra. El signo Aries es regido por Marte, que simboliza el impulso, la agresividad, la fuerza y la acción.

Letra:	Vav	ⴌ
Equivalencia:	Tauro	♉
Número:	6	
Sendero:	6	
Arcano:	La Indecisión	Los Enamorados

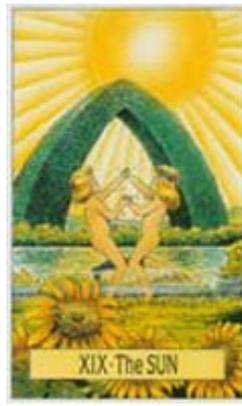
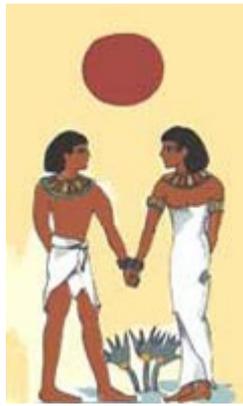
La figura de la Indecisión o los Enamorados, corresponde a la letra Simple Vav y al signo astrológico Tauro. Situada en el sexto sendero, entre el Sephirah Geburah que corresponde al planeta Marte, y el Sephirah Netzach que corresponde al elemento Agua y al planeta Tierra.

La imagen muestra al Sol en lo alto, sobre una figura con alas; abajo hay un hombre y una mujer, una pareja de enamorados.

Significa los polos opuestos que se complementan, lo masculino y lo femenino. Simboliza la vida, la perpetuación de la especie humana.

Tauro está regido por Venus, la diosa del amor, de la sensualidad y la sexualidad, y como signo representa los placeres carnales, el deseo sexual.

Letra:	Zain	ⴎ
Equivalencia:	Géminis	♊
Número:	7	
Sendero:	7	
Arcano:	La Inspiración	El Sol

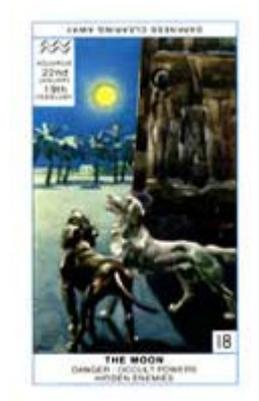

La figura de la Inspiración o el Sol, corresponde a la letra Simple Zain y al signo astrológico Géminis. Situada en el séptimo sendero, entre el Sefirah Netzach que corresponde al elemento Agua y a la Tierra, y el Sefirah Yesod que corresponde a Mercurio.

La imagen muestra al Sol de donde parten los rayos de luz y calor sobre una pareja de jóvenes, casi idénticos, que parecen gemelos, como Castor y Pollux, pero de diferente sexo.

Significa la inteligencia, el razonamiento, la claridad de la mente que llega del Sol o Dios a la humanidad. Géminis representa la dualidad y está simbolizado por una pareja humana de gemelos. Está regido por Mercurio, que representa la inteligencia, la comunicación, el discernimiento con la mente, la palabra.

Letra:	Jet	ⴗ
Equivalencia:	Cáncer	♋
Número:	8	
Sendero:	8	
Arcano:	El Crepúsculo	La Luna

La figura el Crepúsculo o la Luna, corresponde a la letra Simple Jet y al signo astrológico Cáncer. Situada en el octavo sendero, entre el Sefirah Yesod que corresponde a Mercurio, y el Sefirah Malkuth que corresponde al Sol.

La imagen muestra a la Luna sobre dos torres o dos pirámides y dos perros de diferentes colores a ambos lados de un camino, y un cangrejo en el centro que sale del Agua.

Significa la influencia de la Luna sobre todo lo terrestre con sus dos polos y la regencia de ella sobre los dos signos asignados a las luminarias, y su poder sobre el agua y las mareas. Cáncer es el primer signo de Agua, está representado por un cangrejo y es regido por la Luna, que

simboliza la gran madre, las emociones, los sentimientos. Ella equivale en la Mitología Sumeria a Ninhursag, la Diosa Madre, que junto a Enki creó la humanidad.

Letra:	Tet	𐤛
Equivalencia:	Leo	♌
Número:	9	
Sendero:	9	
Arcano:	La Fuerza	La Persuasión

La figura de la Fuerza o la Persuasión, corresponde a la letra Simple Tet y al signo astrológico Leo. Situado en el noveno sendero, entre el Sephirah Malkuth que corresponde al Sol, y el Sephirah Hod que corresponde a Venus.

La imagen muestra una princesa que domina a un poderoso león.

Significa el dominio de la bondad, la persuasión y la firmeza femenina sobre la brutalidad y poder animal. Se refiere a que debe prevalecer lo racional sobre lo irracional.

El signo Leo, representado por un león, que significa el Yo, el Ser, el Ego, regido por el Sol, la vitalidad, la esencia interior. Este signo es a su vez dominado o regido por lo femenino representado por la Luna.

Letra:	Yud	י
Equivalencia:	Virgo	♍
Número:	10	
Sendero:	10	
Arcano:	La Sacerdotiza	La Suma Sacerdotiza

La figura de la Sacerdotisa o la Suma Sacerdotisa, corresponde a la letra Simple Yud y al signo astrológico Virgo. Situada en el décimo sendero, entre el Sefirah Hod que corresponde a Venus y el Sefirah Netzach que corresponde al elemento Agua y a la Tierra.

La imagen muestra una sacerdotisa sentada en su quehacer religioso, entre dos columnas con un pergamino en la mano y vestida con fina ropa blanca o azul.

Significa la mujer pura y virtuosa, que domina la escritura. Virgo es el único signo en el Zodíaco representado por una mujer, específicamente por una virgen que simboliza la pureza femenina. Este signo es regido por Mercurio, que representa la comunicación, la escritura, simbolizado en esta imagen con el pergamino.

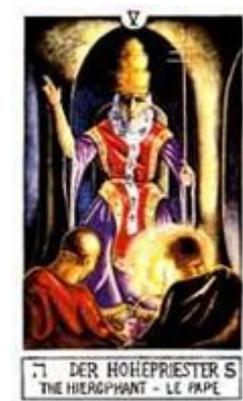
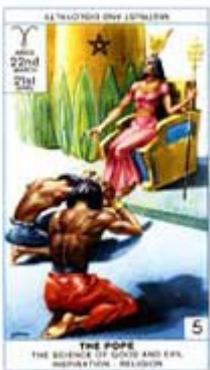
Letra: Caf D

Equivalencia: Sol ☉

Número: 20

Sendero: 11

Arcano: El Jerarca El Sumo Sacerdote El Papa El Hierofante

La figura del Jerarca, el Papa, el Hierofante o el Sumo Sacerdote, corresponde a la letra Doble Caf y al Sol como planeta. Situado en el décimo primer sendero, entre el Sefirah Netzach que corresponde al elemento Agua y a la Tierra, y el Sefirah Chesed que corresponde al elemento Aire y al Cinturón de Asteroides.

La imagen muestra al Gran Sacerdote o Jerarca, sentado en su trono; a ambos lados hay dos columnas, dos llaves y dos seguidores de menor rango a sus órdenes.

Significa el Sol como centro del Universo y del poder. Los otros elementos, tres a cada lado, representan los restantes seis planetas bajo su influencia y dominio. Las dos columnas también

representan las columnas de la izquierda y la derecha en el *Árbol Kabbalístico* donde se sitúan los otros seis planetas representados en los *Sephiroth*. El Sol simboliza el espíritu, la esencia interior, la vitalidad. Es el centro de nuestro sistema planetario.

Letra:	Lamed	ל
Equivalencia:	Libra	♎
Número:	30	
Sendero:	12	
Arcano:	La Justicia	

La figura de la Justicia, corresponde a la letra Simple Lamed y al signo astrológico Libra. Situada en el décimo segundo sendero, entre el *Sephirah Netzach* que corresponde al elemento Agua y a la Tierra, y el *Sephirah Tiphareth* que corresponde a la Luna.

La imagen muestra una bella mujer joven que sostiene con una mano una balanza y con la otra una espada.

Significa la justicia, el balance entre el bien y el mal, y la aplicación de la ley con firmeza por medio de la espada, por la fuerza. Libra es el único signo en el Zodiaco representado por un objeto, específicamente por una balanza. Este signo es regido por Venus, que simboliza lo femenino, la belleza y la sensualidad.

Letra:	Mem	מ
Equivalencia:	Agua	♊
Número:	40	
Sendero:	13	
Arcano:	La Rueda de la Fortuna	<i>La Retribución</i>

La figura de la Rueda de la Fortuna o la Retribución, corresponde a la letra Madre Mem y al elemento Agua. Situada en el décimo tercer sendero, entre el Sephirah Yesod que corresponde a Mercurio, y el Sephirah Hod que corresponde a Venus.

La imagen muestra una rueda que gira permanentemente y a sus lados dos seres opuestos, con cuerpo humano y cabeza de animal. Sobre la rueda hay una esfinge con alas y abajo dos serpientes.

Significa el equilibrio de fuerzas contrarias, el principio de polaridad. Representa la vida y la secuencia de reencarnaciones. La ley de causa y efecto y la manifestación del karma a través de las encarnaciones en el planeta Tierra bajo la Ley Divina. Las serpientes opuestas simbolizan el bien y el mal y la elección del ser humano de tomar el camino que desee hacia la evolución o la involución. La letra Mem, equivalente al elemento Agua y al planeta Tierra, simboliza la vida en nuestro planeta, donde ocurre el proceso de reencarnación hacia la evolución.

Letra:	Num	♁
Equivalencia:	Escorpio	♏
Número:	50	
Sendero:	14	
Arcano:	La Inmortalidad	<i>La Muerte</i>

La figura de la Inmortalidad o la Muerte, corresponde a la letra Simple Num y al signo astrológico Escorpio. Situada en el décimo cuarto sendero, entre el Sephirah Tiphareth que corresponde a la Luna y el Sephirah Chesed que corresponde al elemento Aire y el Cinturón de Asteroides.

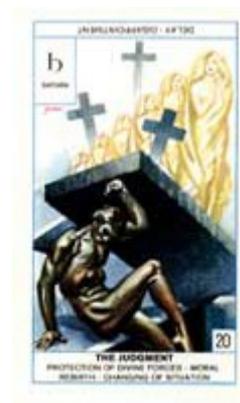
La imagen muestra un esqueleto humano con una guadaña segando trigo, flores y cabezas

humanas.

Significa la muerte física seguida de la reencarnación; la inmortalidad del alma a través de encarnar una y otra vez en la Tierra.

Escorpio, signo de Agua, simboliza la muerte y la resurrección, el misticismo, el ocultismo y el sexo. Está regido por el planeta Marte.

Letra:	Samej	♃
Equivalencia:	Sagitario	♐
Número:	60	
Sendero:	15	
Arcano:	El Juicio	<i>La Resurrección</i>

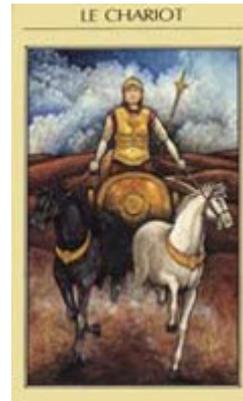
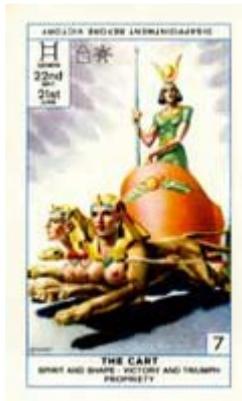

La figura del Juicio o la Resurrección, corresponde a la letra Simple Samej y al signo astrológico Sagitario. Situada en el décimo quinto sendero, entre el Sefirah Chesed que corresponde al elemento Aire y el Cinturón de Asteroides, y el Sefirah Chokmah que corresponde a Saturno.

La imagen muestra a un ángel entre las nubes que suena una trompeta sobre cadáveres de pie, implorando sobre sus tumbas con los brazos extendidos hacia el Cielo.

Significa la resurrección de los muertos a la vida eterna espiritual ante el llamado del mensajero de Dios. Las tumbas representan lo material en la Tierra. Sagitario simboliza la espiritualidad, la filosofía, la religión y el misticismo. Está regido por Júpiter, el planeta más benéfico que simboliza el bien y representa a Enki, el creador de la humanidad y su salvador cuando el diluvio.

Letra:	Ain	א
Equivalencia:	Capricornio	♑
Número:	70	
Sendero:	16	
Arcano:	El Triunfo	<i>El Carro</i>

La figura el Triunfo o el Carro, corresponde a la letra Simple Ain y al signo astrológico Capricornio. Situada en el décimo sexto sendero, entre el Sefirah Chokmah que corresponde a Saturno, y el Sefirah Kether que corresponde al elemento Fuego, al Cielo y al Planeta Nibiru-Marduk.

La imagen muestra un príncipe con una espada en la mano dentro de un carro tirado por dos esfinges, una de color negro y la otra de color blanco. En lo superior hay un disco con alas a los lados.

El disco alado simboliza a Nibiru, la morada de los Dioses; el príncipe con la espada representa a Enlil, príncipe de Nibiru y de la Tierra, el Señor del Mandato, que manda, castiga e impone la ley en la Tierra, sobre un carro que significa el sendero a seguir en la vida. Las esfinges simbolizan el bien y el mal, representando lo material y lo espiritual.

Capricornio está simbolizado por la cabra que escala hasta lo más alto, buscando al elevarse poder, status y desarrollo espiritual. Este signo es regido por Saturno, que representa a Enlil, la máxima autoridad.

Letra:	Pei	♁
Equivalencia:	Venus	♀
Número:	80	
Sendero:	17	
Arcano:	La Estrella	<i>La Esperanza</i>

La figura de la Estrella o la Esperanza, corresponde a la letra Doble Pei y al planeta Venus. Situada en el décimo séptimo sendero, entre el Sefirah Hod que corresponde a Venus, y el Sefirah Geburah que corresponde a Marte.

La imagen muestra una bella mujer completamente desnuda, arrodillada, vertiendo líquidos en la tierra y en el agua, sobre ella hay una gran estrella de ocho puntas.

La bella doncella simboliza a Inanna-Ishtar, representada por Venus, la diosa del amor, de la belleza, la sensualidad y la sexualidad. El agua que derrama simboliza la vida, la fecundidad, sobre las aguas estancadas purificándolas y sobre la tierra dándole vida. Sobre ella la estrella de ocho puntas simboliza al planeta Venus como lo representaban los sumerios. También corresponde la letra Pei al número 80 que en Kabbalah es el ocho ($8 + 0 = 8$), y el sendero 17 que también resulta en el número ocho ($1 + 7 = 8$).

Letra:	Zadik	
Equivalencia:	Acuario	
Número:	90	
Sendero:	18	
Arcano:	La Temperancia	<i>La Templanza</i>

La figura de la Templanza o la Temperancia, corresponde a la letra Simple Zadik y al signo astrológico Acuario. Situada en el décimo octavo sendero, entre el Sefirah Kether que corresponde al elemento Fuego, al Cielo y al planeta Nibiru-Marduk, y el Sefirah Binah que corresponde a Júpiter.

La imagen muestra una persona que cambia agua de una vasija a otra; sobre ella está el Sol y debajo hay unas flores.

El pasar agua de una vasija a otra significa el paso de algo inferior a lo superior, de lo negativo a lo positivo, el intercambio de conocimiento, la evolución. Acuario representa el conocimiento, las amistades y relaciones, los proyectos y los planes, y está simbolizado por el aguador, que vierte el agua del conocimiento. Este signo lo rige Saturno.

Letra:	Kof	
Equivalencia:	Piscis	
Número:	100	
Sendero:	19	
Arcano:	El Regreso	<i>El Loco</i>

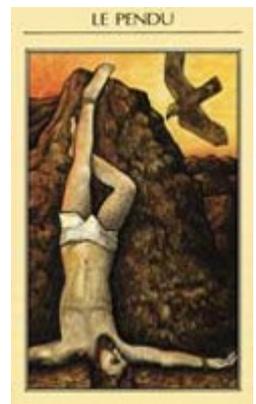
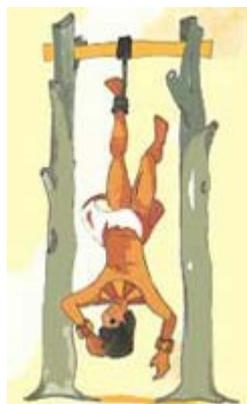

La figura el Regreso o el Loco, corresponde a la letra Simple Kof y al signo astrológico Piscis. Situada en el décimo noveno sendero, entre el Sefirah Binah que corresponde a Júpiter, y el Sefirah Chesed que corresponde al elemento Aire y al Cinturón de Asteroides.

La imagen muestra un hombre con un bulto al hombro que camina distraído hacia un precipicio mientras un perro le ladra y lo muerde sin que el hombre se dé por aludido.

Significa al hombre aferrado a lo material en su camino por la vida, dirigiéndose ciegamente hacia un precipicio donde encontrará su perdición al final de los tiempos, cuando finaliza la era de Piscis. El signo de Piscis, regido por Júpiter, es el último del Zodíaco en el sendero 19. Se conecta con Aries a través del Cinturón de Asteroides para dar inicio a la secuencia de los signos zodiacales, y así una y otra vez sin interrupción, como una serpiente que enlaza la cabeza con la cola.

Letra:	Resh	⚓
Equivalencia:	Mercurio	♿
Número:	200	
Sendero:	20	
Arcano:	El Apostolado	<i>El Colgado</i>

El Apostolado o el Colgado, corresponde a la letra Doble Resh y al planeta Mercurio en el vigésimo sendero, entre el Sefirah Yesod, que corresponde a Mercurio; y el Sefirah Tiphareth que corresponde a la Luna.

La imagen muestra a un hombre colgado de un pie sobre un travesaño que se apoya en dos columnas, de sus manos brotan monedas de oro.

Significa ejemplo, sacrificio, apostolado, supeditación a algo superior, misticismo. Mercurio es símbolo de sabiduría, conocimiento, comunicación, inteligencia, discernimiento del bien y el mal, desarrollo de la palabra y la escritura. Mercurio representa al Dios Thoth, el Escriba de los Dioses o el Dios de la Sabiduría, también conocido entre otros nombres como Hermes Trismegisto, Ningishzidda, Quetzalcóatl, etc.

Letra:	Shin	
Equivalencia:	Fuego	
Número:	300	
Sendero:	21	
Arcano:	La Transmutación	<i>El Mundo</i>

La figura de la Transmutación o el Mundo, corresponde a la letra Madre Shin y al elemento Fuego. Situada en el vigésimo primer sendero, entre el Sefirah Binah que corresponde a Júpiter y el Sefirah Chokmah que corresponde a Saturno.

La imagen muestra una joven desnuda semi cubierta por un pequeño manto y dos varitas mágicas en sus manos, dentro de una guirnalda. En las cuatro esquinas la imagen de un león, un toro, un águila y un rostro humano.

Significa la transmutación en la naturaleza, la magia de la creación y la renovación; se relaciona con los cuatro elementos y los cuatro puntos cardinales. El elemento Fuego, correspondiente al Cielo, símbolo de lo divino y de Nibiru-Marduk, la morada de los dioses, de donde vino la vida y el conocimiento a la Tierra.

Letra:	Taf	
Equivalencia:	Luna	
Número:	400	
Sendero:	22	
Arcano:	La Emperatriz	

La figura la Emperatriz, corresponde a la letra Doble Taf y a la Luna como planeta. Situada en el vigésimo segundo sendero en posición vertical en el centro del Árbol, entre el Sephirah Netzach que corresponde al elemento Agua y a la Tierra, y el Sephirah Malkuth correspondiente al Sol.

La imagen muestra una hermosa mujer sentada en su trono, con el cetro del poder en la mano. Está coronada con doce estrellas y bajo ella el símbolo de la Luna. Además rodeada de vegetación que representa la naturaleza.

Significa la Luna, la fecundidad, la creación y perpetuación de la especie, el dominio sobre la Tierra. Representa a Ninhursag, la Diosa Madre, que junto a Enki creó la humanidad. Las doce estrellas simbolizan el Zodíaco y la relación de la Luna con la Astrología de la Tierra, la cual fue hecha por Enki y Marduk-Ra desde la Luna.

La Emperatriz en el último sendero 22 queda exactamente opuesta al Emperador en el sendero 2, correspondiente a Saturno, a Enlil.

Ahora veamos cómo quedan los Arcanos Mayores del Tarot distribuidos en el Árbol Kabbalístico: