

Comentarios sobre la lectura semanal de la Torá adaptados de las enseñanzas de gran Kabalista, Rabí Levi Itzjak Schneerson זי"ע

Año 1 N° 19

Las Manos de Di-s - Parashat Terumá

וַעֲשִׂיתָ קַעֲרֹתָיו וְכַפְתָּיו וְיִקְשׁוּתָיו וּמִנְקִיָּתָיו אֲשֶׁר יִסֶּה בָּהֶן זָהָב טָהוֹר וַתַּעֲשֶׂה אֹתָם

“Harás sus bandejas, sus cucharones, sus conductos y sus soportes con los cuales será cubierto; de oro puro los harás.” (Shemot 25:29)

Introducción:

Una de los artículos del Mishkán, y luego del Beit Hamikdash, era el Shulján, la mesa de los 12 panes, del Lejem HaPanim (pan de la proposición) que se encontraban en todo momento sobre ella. Este Shulján tenía un diseño único con marcos de soporte y clavijas huecas, como lo indican los versículos. Consistía de una mesa de oro y dos columnas de pan sobre ella. Seis panes en cada columna.

La Mishná (Menajot 11:6) nos cuenta que tenía veintiocho clavijas huecas, cada una de las cuales tenía la forma de la mitad de una caña hueca. Además de una estructura de soporte, estos permitían que el flujo de aire rodeara los panes, para que no se enmohecieran. Había catorce clavijas para cada columna.

El Talmud (ibid. 97a) describe la estructura (del Shulján en relación con las clavijas) de la siguiente manera: Cada columna contenía seis panes: la hogaza más baja de cada columna no requería clavijas, ya que estaba apoyada sobre la Mesa misma. Los cuatro panes del medio de cada columna estaban apoyados sobre tres clavijas cada uno. El pan del nivel superior estaba apoyado sobre sólo dos clavijas, ya que no tenía mucho peso sobre él.

En resumen: Las clavijas que separaban y sostenían los panes eran $3+3+3+3+2=14$. (Ver Imagen).

Courtesy of The Showbread Institute
MachonLechemHaPanim.org / Rabbi Eliezer Saidel

Si bien el Talmud explica claramente por qué la esfera superior de pan necesitaba menos clavijas que el resto de los niveles, no encontramos alguna explicación respecto al número exacto de clavijas de las que constaba cada una de las columnas, como así tampoco encontramos una explicación del diseño, precisamente de ese modo [de las clavijas]¹.

1 - Véase Rambam, More Nevujim 3:26, donde explica que hay razones para los mandamientos generales pero no para los detalles. Véase también Likutei Torá 41c que la razón de los detalles de los mandamientos son parte de los secretos más profundos de la Torá, que serán revelados en la futura era mesiánica. Véase Tania, Igueret Hakodesh, Epístola 19.

Preguntas orientadoras:

1. Cuál es el significado del número 14, que era la cantidad total de clavijas en cada columna
2. ¿Por qué las clavijas se dividían en 3, y la esfera superior contenía solo 2?

La Kabalá de las Manos

La Kabalá enseña que existen diez Atributos Divinos (Sefirot). Hay tres atributos intelectuales: Jojmá, Biná y Daat (concepción, comprensión y un conocimiento más íntimo y profundo), que desarrollan y dan origen a los siete atributos emocionales resultantes (Midot). De acuerdo con la Kabalá, Biná debe entenderse como la expansión de un concepto de la forma como este está en Jojmá y, por lo tanto, tiene más impacto en los atributos que le siguen.

Los dos últimos atributos de estos siete son Yesod y Maljut. Mientras que Maljut representa al receptor, Yesod es la conexión y el conducto de energía de los atributos que están por encima de él², para compartirlo luego con Maljut.

Sabemos que la estructura humana, en todas sus complejidades, es una metáfora paralela de la estructura Divina, aunque antropomórficamente³.

El Arizal⁴ explica: Biná posee dos “manos”, una mano derecha y una mano izquierda⁵, cada mano constando de cinco dedos. Estas “manos” se convierten en el componente “secreto” que permite que el atributo de Maljut se convierta en un recipiente y un pozo⁶ para las aguas femeninas (Main Nukvin)⁷.

En las palabras de Rab Levi Itzjak: Las manos de la madre (=madre, metáfora de Biná⁸) que tallan los cimientos de Maljut⁹.

---

2 - Véase Tikunei Zohar, Pataj Eliahu, 17a, “Yesod es la conclusión del cuerpo, la señal del pacto sagrado.” Véase Tania, ibíd. Epístola 15.

3 - Véase ibíd. La Torá en general y la Kabalá en particular están llenas de imágenes metafóricas de lo Divino, empleando el cuerpo humano como ilustración. Encontramos mención de los ojos de Di-s, como metáfora de Su providencia; Sus manos son el medio de Su expresión de dar. Etcétera.

4 - Pri Etz Jaim, Shaar Kriat Shemá Sh'al HaMitá cap. 7

5 - Véase Tikunei Zohar Ibid. Jesed, bondad, es el brazo derecho, y Guevurá, rigor, es el brazo izquierdo. Ver Maamarei Admur Hazaken citado en la nota 6.

6 - El Arizal en Shaar Kriat Shemá Sheal Hamitá explica en numerosas ocasiones (citadas por Rabi Levi Itzjak) que estos conceptos están insinuados en el versículo (Tehilim 31:6) que se recita en el Kriat Shema antes de irse a dormir, “...en Tu mano encomiendo mi espíritu” En hebreo בְּיָדְךָ אֶפְקֹד רֹחִי. La palabra Yadjá, mano, aparece escrita explícitamente una vez, y aparece una segunda vez si se toma la última letra de cada una de las tres palabras y se lee de atrás para adelante. Y si tomas las primeras letras de estas tres palabras, resulta la palabra באר, pozo de agua, que representa el pozo de las aguas femeninas.

7 - Véase Maamarei Admur Hazaken, 5568, vol. 1, pág. 56 y ss., donde varios de estos mismos conceptos se desarrollan extensamente. (Aunque, en un tema diferente). Allí, el Alter Rebe explica que tanto Biná como las “manos” que corresponden a Jesed y Guevurá, están asociadas con la contracción de la energía Divina, lo que permite la efusión de la energía Divina.

[Curiosamente, el Alter Rebe cita y explica el versículo de Shemot (15:17), “el Santuario, oh Di-s, que Tus manos fundaron,” que habla del santuario, el hogar de este Shulján.]

8 - El Arizal en Shaar Kriat Shema Sheal Hamitá cap. 7 asocia a Biná con la letra Hey (ה) Véase también, Tania, Igueret Hateshuvá cap. 4. Más adelante en el cap. 10 el Arizal explica que la letra hebrea Hey consiste de una Yud y una Daled, que forman la palabra Yad, mano.

9 - Véase también Etz Jaim Shaar 32, cap. 7; Shaar 35, cap. 3; Shaar 39, Drush 1.

Las manos del Shulján

Rab Levi Itzjak vincula este concepto cabalístico con los mensajes intrínsecos en el Shulján, al explicar que las columnas de pan y sus clavijas representan estas "manos" divinas.

Es por eso, explica, que hay dos columnas, ya que representan las dos manos de Biná. Y cada columna tiene 14 clavijas, que es el valor numérico de יד "Yad" - mano. 10 (Yud) + 4 (Daled) = 14.

Rab Levi Itzjak emplea otra conexión entre el número 14 y una mano, explicando así la división de clavijas en niveles.

Cuatro de los dedos de una persona (el meñique, el anular, el medio y el índice) se dividen en tres secciones (falanges proximal, intermedia y distal), mientras que el pulgar se divide en dos secciones (no hay falange intermedia en el pulgar) (ver imagen)¹⁰.

Así, tenemos una correlación entre la mano que tiene 14 secciones, con el Shulján que contenía 14 clavijas. Más precisamente, el desglose de secciones en los dedos es tal que los cuatro dedos tienen 3 secciones, mientras que el pulgar tiene 2. Es exactamente el diseño de las clavijas en el Shulján: 3+3+3+3+2, total: 14.

Este, concluye Rab Levi Itzjak, es el secreto de la división de clavijas: es un indicativo de las "manos" divinas, que moldean el recipiente y la fuente de la energía divina femenina¹¹.

Torat Levi Itzjak, pág. 241 y ss.

10 - Esta metáfora de 14 secciones en la mano Divina también es utilizada por el Shefa Tal (introducción, 5d). El Shefa Tal explica que este es el concepto de las Bendiciones Sacerdotales, que también se denominan Nesiát Kapaim (el alzado de las palmas), en las cuales el Kohen alza sus manos, y luego sus manos son paralelas a las manos de Di-s, el Bendecidor, y el Kohen recibe estas bendiciones y las transmite a las manos del pueblo judío que está recibiendo estas bendiciones sacerdotales. Explica que ese es también el significado de la bendición de 15 palabras (los tres versículos de bendiciones dados por el Kohen constan de 15 palabras), los primeros 14 son bendiciones que corresponden a YAD, que es 14, y más específicamente, corresponden a las 14 secciones de los dedos. La palabra final Shalom, paz, explica, es una bendición general sobre las otras 14 bendiciones, y corresponde con la palma.

11 - Zohar 154b escribe que el Shulján y el pan que se colocaba sobre él eran un símbolo y conducto por el cual Di-s proporciona el sustento. El Kohen comía este pan cada Shabat para demostrar que el sustento viene de Di-s, y a través de este consumo el pan de cada judío era bendecido. (El Zohar continúa desarrollando el concepto de la mesa sobre la que come el hombre, e indica una fuerte correlación entre una mesa y el Shulján del Templo.) Véase Baba Batra 25b.