

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

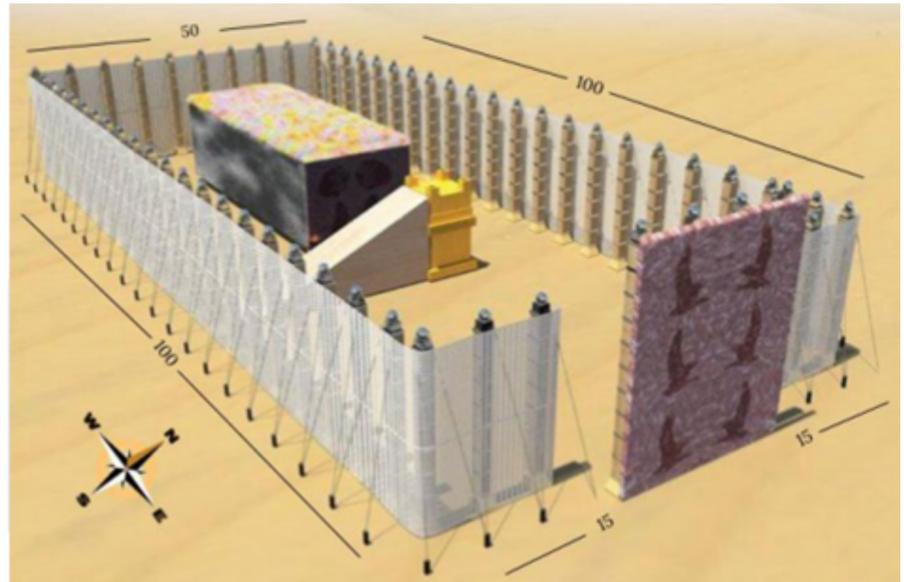
Año 1 N° 22

Cercado - Parashat Ki Vaiakhel

וַיַּעַשׂ אֶת הַחֲצֵר לַפָּאֵת נֹגֵב תִּימְנָה קִלְעֵי הַחֲצֵר שֵׁשׁ מִשְׁזָר מֵאָה בָּאֵמָה... וְלַפָּאֵת צָפוֹן
מֵאָה בָּאֵמָה... וְלַפָּאֵת יָם קִלְעִים חֲמִשִּׁים בָּאֵמָה... וְלַפָּאֵת קִדְמָה מִזְרְחָה חֲמִשִּׁים
אֵמָה. קִלְעִים חֲמִשׁ עֶשְׂרֵה אֵמָה אֶל הַכֶּתֶף... וְלַכֶּתֶף הַשְּׂנִית מִזְּהָ וּמִזְּהָ לְשַׁעַר הַחֲצֵר
קִלְעִים חֲמִשׁ עֶשְׂרֵה אֵמָה”

“Hizo el Atrio; en el lado sur, las cortinas del Atrio de lino trenzado, **cien codos...**
En el lado norte, **cien codos...** En el lado oeste, cortinas de **cincuenta codos...**
En el lado este, **cincuenta codos;** cortinas de **quince codos** para un flanco... Y para
el segundo flanco, a ambos lados del portal del Atrio, cortinas de **quince codos...**”
(Shemot 38:9-15)

La Torá describe los materiales y las medidas del perímetro exterior del Mishkán (Tabernáculo). En total, eran 280 codos¹ de cercas de lino enredado que rodeaban la estructura, sostenidas por postes.

Pregunta orientadora:

¿Cuál es el significado del número 280 como la medida de la valla que rodea el Mishkan (Tabernáculo)?

Hashem creó el mundo con diez declaraciones², usando las sagradas letras del Alef-Bet. En el Alfabeto Judío hay un total de 22 letras regulares, comenzando con Alef y terminando con Taf. Además de estos, hay también 5 letras finales que sólo aparecen al final de una palabra.

1 - Véase versículos citados. El sur y el norte tenían 100 cada uno. El lado oeste tenía 50. El lado este tenía 50 codos de ancho, pero solo 30 codos de ese lado tenían una red de lino. El resto servía como una "puerta de entrada" al Mishkán.

2 - Mishná Avot Capítulo 5:1.

Estas son la Jaf Sofit (ך) ,Mem Sofit (ם) ,Nun Sofit (ן) ,Fei Sofit (ף) , y Tzadik Sofit (ץ) .) Se las conoce con el acrónimo de 'Mantzapaj' — מנצפ"ך³.

La Kabalá explica que las letras regulares son representativas del atributo de Jesed (literalmente bondad, pero en un sentido más amplio) expresando la idea de dar, crear y revelar.

Estas 5 letras 'finales' son representativas del atributo opuesto, a saber, Guevurá (literalmente, severidad, pero en un sentido más amplio) representativas de la idea de contención, retiro y ocultación. Estas letras se utilizan exclusivamente como punto final de una palabra, simbolizando así retención⁴.

El Mishkán era un lugar en el que la Divinidad se revelaba y se experimentaba abiertamente. El cercado alrededor de su patio significa el límite y el final de ese (nivel de) Divinidad y el comienzo de lo más natural y mundano.

Esta contención se expresa específicamente en el número 280 — los codos totales de la cerca — equivalente al valor numérico de las letras finales מנצפ"ך — Mantzapaj¹.

מנצפ"ך

$$280 = 20 + 80 + 90 + 50 + 40$$

Otro aspecto⁵ — en términos de nuestro Avodat Hashem (servicio divino) — representado por el cercado y el perímetro del Mishkan siendo sinónimo de Guevurá:

Guevurá también significa fuerza. La Mishná (Avot 4:1) dice: "¿Quién es fuerte (גבור)? (Aquel que conquista (es decir, vence) su inclinación al mal". Esta es también la frase de apertura del Shulján Aruj (Código de la ley judía)⁶, es decir, el comienzo mismo del servicio a Hashem.

Esto significa que el primer paso requerido de un judío antes de adentrarse en el servicio a Hashem (que está representado por el patio del Mishkán, donde tenía lugar el servicio Divino) es que uno ejerza la cualidad de Guevurá, la fortaleza interior para vencer la tentación de uno al mal, y crear una frontera que lo separe a uno de las fuerzas que se oponen a Divinidad y Kedushá en la vida de uno. Una vez que tenga esa cualidad, podrá ingresar al Santuario interno de la Divinidad⁷.

Likutei Levi Itzjak, Igrot Kodesh, pág. 388

3 - Para una explicación de por qué se conocen específicamente en este orden (véase Talmud, Meguilá, 2b.) y no en la forma en que aparecen en el orden del Alef-Bet, véase Tora Levi Itzjak, Jidushim Ubiurim LeShas, pág. 134. Además, esto también se puede ver en la liturgia del Musaf de Shabat. El párrafo de Tikanta Shabat contiene el Alef-Beit al revés, cada palabra comenzando con una letra subsiguiente, de atrás para adelante (este orden inverso representa Guevurá, es decir, "de abajo hacia arriba", en lugar de "de arriba hacia abajo", que es Jesed). Después de las 22 palabras, que concluyen con la palabra Az, hay cinco palabras más que comienzan con las letras finales: מנצפ"ך. Aquí vemos el orden secuencial de מנצפ"ך.

4 - Meorei Or, inciso 'Mantzapaj'. Véase también Likutei Levi Itzjak, Zohar (Shemot-Devarim) pág. 340.

5 - La primera interpretación hace referencia a los bordes del patio de Mishkán desde adentro hacia afuera, es decir, la expresión Divina hacia afuera. La segunda interpretación se refiere al acercamiento del hombre al espacio Divino, desde el exterior, dirigiéndose hacia adentro.

6 - Tur Shuljan Aruj, Oraj Jaim, 1:1. גבור כפארי לעשות רצון אביך שבשמים.

7 - En las palabras de Rabi Levi Itzjak:

ולדעתי מציצת הקלעים הרומזות על גבורות הוא שלכל לראש צריך להיות בחינת גבור הכובש את יצרו, שאז יכול להכריע מסתרא דלעומת זה. ודבר זה ההתחלה שבונה מתחיל המסוד. שלחן ערוך אורח חיים. ומציצת הקלעים רומזת על גבורות, כי כל ענין מציצת והכרעה רומזת על גבורות.