Perlas Kabalísticas

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

Año 1 Nº 33

Los dos panes - Parashat Emor

המוֹשְׁבֹתֵיכֶם תָּבִיאוּ לֶחֶם תְּנוּפָה שְׁתַּיִם שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים סֹלֶת תִּהְיֶינָה חָמֵץ תֵּאָפֶינָה בִּכּוּרִים לַה' "De sus lugares de asentamiento, traerán pan de elevación, dos hogazas hechas de dos décimos de Eifá de sémola; deberán ser horneadas con levadura, primicias para Hashem" (*Emor 23:17*)

Introducción:

En Shavuot, había una ofrenda en el Beit HaMikdash llamada שְׁחֵּי הֵּלֶּחֶם, 'Los Dos Panes'. Este Korban Minjá (ofrenda a base de granos) se traía de la nueva cosecha de trigo. Era parte del Bikurim (ofrenda de rendimiento de la primera producción). Aparte del לֶּחֶם הַפָּנִים (Pan de la Proposición) era la única ofrenda que tenía levadura (jametz).

Preguntas orientadoras:

- 1. ¿Cuál es el significado más profundo¹ de las dos hogazas de pan?
- 2. ¿Por qué esta ofrenda específicamente era pan leudado?²

Esto se puede entender analizando y explicando el último versículo de la Haftará para Parashat Bamidbar, que siempre se lee una o dos semanas antes de Shavuot. El versículo declara³: "יָאַרְשְּׂתִּיךְּ לִי בָּאֶמוּנְה וְיְדַעַהְּ אֶת ה' "y yo te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Hashem." A primera vista, el versículo parece contradictorio. Primero menciona que la relación entre Di-s y el Pueblo Judío es a través de la fe y luego agrega inmediatamente que es a través del conocimiento.

En su explicación, Rab Levi Itzjak desarrolla la idea de que este versículo alude a las dos festividades de Pesaj y Shavuot (y lo que representan), que están profundamente conectadas entre sí. Esta conexión inherente es evidente por lo que Di-s le dice a Moshé en el Snéh (la zarza ardiente)⁴ "Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Di-s en esta montaña⁵." Resulta entonces, que el comienzo del proceso del Éxodo se vincula con su propósito final: recibir la Torá.

Es por esta razón que las dos festividades, Pesaj y Shavuot, están estrechamente conectadas y, en varios sentidos, se las considera una extensión una de la otra⁶.

- 1 La idea simple, según varios comentaristas (véase Ramban y Sforno) es que esta es una ofrenda de agradecimiento por la nueva cosecha, razón por la cual Shavuot también se denomina Jag HaKatzir (Festividad de la Cosecha) y Yom HaBikurim (Día de las Primicias). Sin embargo, siempre hay facetas de interpretación y profundidad más allá de lo superficial.
- 2 La mayoría de las otras ofrendas (de comida) no tenían levadura. Esta es una de las dos excepciones.
- 3 Hoshea 2:22.
- 4 Shemot 3:12.
- 5 Refiriéndose al Monte Sinaí, ya que la zarza ardiente estaba en el Monte Sinaí.
- 6 No hay una fecha para Shavuot en la Torá, sino que está marcado como el día 50° contando desde Pesaj, significando la culminación del Éxodo.

La primera parte del versículo, "Y te desposaré conmigo con fe", se refiere a Pesaj cuando comemos la Matzá conocida en el Zohar⁷ como מיכלא דמהימנותא, 'el pan de la Fe¹8. La segunda parte, "y conoceréis a Hashem", alude a Shavuot cuando se ofrecían dos hogazas de pan con levadura en el Beit Hamikdash.

El pan es un alimento básico y la Torá se compara con el pan⁹, que nutre la mente y el alma de uno, con conocimiento y sabiduría. Rab Levi Itzjak explica que así como hay dos hogazas de pan en Shavuot, así también hay dos partes de Matzá en Pesaj.

La Matzá del medio utilizada en el Seder y conocida como Levi, es la Matzá principal para la Mitzvá y se parte en dos pedazos. La parte más pequeña se descubre mientras recitamos la Hagadá, luego se consume, mientras que la mitad más grande se oculta inicialmente y luego se come para el Afikoman.

De manera similar, en la Torá hay dos partes: Nigle y Nistar, la parte revelada¹⁰ y la oculta¹¹. Así, las dos mitades de la Matzá, una revelada y otra escondida¹², son paralelas a las dos hogazas de pan, ambas correspondiendo a las dos dimensiones de la Torá, revelada y oculta, la exotérica y la esotérica¹³.

El mensaje implícito aquí es el siguiente: Hay una progresión en nuestra relación con Hashem a través de la Torá. Al principio se basa en la fe, que conforma la base de lo que seguirá, pero a medida que se desarrolla y se nutre, se convierte en un conocimiento más íntimo. Además, así como las dos mitades de la Matzá se originan en un todo, así también lo es un enfoque holístico de la Torá que incluye tanto las dimensiones reveladas como las ocultas.

Likutei Levi Itzjok¹⁴, Igrot Kodesh, págs. 231-232 Yalkut Levi Itzjak Al HaTorá, Vol. 4, Cap. 31. (y Cap. 12)

- 7 Zohar Vol. 2, 183b.
- 8 La relación del pueblo judío con Hashem estaba en sus etapas más pueril (e 'infantil') y estaba puramente basada en la fe. Su éxodo a un desierto árido implicó un acto de fe.
- 9 Midrash Bereshit Raba 70:5. לֶחֶם, זוֹ תּוֹרָה, דְּכָתִיב (משלי ט, ה): לְכוּ לַחֲמוּ בְלַחְמִי
- 10 Tanaj, Mishná, Talmud, Halajá, etc.
- 11 Kabalá, Agadá, Jasidut, etc.
- 12 Véase "Perlas Kabalísticas" para Parshat Bo, donde Rab Levi Itzjak explica por qué la Matzá se parte en una porción más grande y otra más pequeña y cómo las partes ocultas y reveladas de la Torá corresponden con los pedazos grandes versus los pequeños de la Matzá. Véase también "Perlas Kabalísticas" para Parshat Shemot donde se conecta esto con Moshé Rabeinu, estando primero oculto y luego revelado.
- 13 El Zohar (vol. 1, pág. 260 en השמטות, citado en Likutei Torah del Alter Rebe, Tzav 17d.) menciona que los Dos Panes corresponden con la Torá Escrita y Oral. Sin embargo, el concepto mencionado aquí es una novedad (Jidush) de Rab Levi Itzjok.
- 14 En sus propias palabras:

וְהָנָּה יָדוּע שִׁיצִיאַת מִצְרִים בְּפֶּסח הוּא הַקְדְּמָה לְמַתָּן תּוֹרָה בְּשְׁבוּעוֹת, כְּמוֹ שֻׁאַרוּסִין, "וְאַרַשְׁתִּיךְ לִי בָּאֱמוּנָה" בְּפֶּסח, הוּא הַקְדְּמָה לְנְשׁוּאִין נְשׁוּאִין, וּרְמוֹ שֶׁכְּתוּב "וְזָה לְךְּ הָאוֹת בְּהוֹצִיאָךְ הוּא הַקְדְּמָה לְנְשׁוּאִין בְּיוֹם חֲתַנְּתוֹ זוֹ מַתַּן תּוֹרָה". וְאֵם אֵין אֲרוּסִין אֵין נְשׁוּאִין, וּרְמוֹ שֶׁכְּתוּב "וְזָה לְךְּ הָאוֹת בְּהוֹצִיאָךְ אֶת הָעֶבְדוּן אֶת הָאֱלֹקִים על הָהָר הַזָּה". וְהַיִּנוּ על יְדֵי אֲבִילֹת מֵצָה בְּפֶּסח, שֶׁמֵּצָה הִיא מִיכְלָא דְּמְהַיְנְיּוֹךְ לִי בָּאֱמוּנְה", עַל יְדֵי זָה עֲשָׁה הנשוּאין בְּשְׁבוּעוֹת, "וְיִדְעָתָ אֶת הוּו". וְשֵׁ לּוֹמֵר זָהוּ "אִם אֵין קְמָח" לאכילת מֵצָה בְּפֶסח "אִין תּוֹרָה", מַתַּן תּוֹרָה בְּשְׁבוּעוֹת. (וְהוּא גָּם כֵּן כָּל הַמְּקְיָם אֶת הַתּוֹרָה מעני", דְּלְחֶם עני בְּפֶּסח, בְּחִינֵת אֶמוּנָה, "סוֹפָה לְקִימָה מעשר" בְּבְחִינִת דַּעַת, "וְיָדְעְתְּ", בְּשְׁבוּעוֹת וְהוּא אָם בֹּן הִיתְרָה לְשְׁבִּי הַמִּוֹלְ בִּיְבִית, שְׁמִּץ אֵינוֹ לֶחֶם עני). ... (וּלְנָגֶד אֵלוּ הב' חֻלְקִים שָׁבַּתוֹרָה, הוּא שָׁתִּי הַמְּלָם, עני). ... (וּלְנָגֶד אֵלוּ הב' חֻלְקִים שָׁבַּתוֹרָה, הִאּלְרָה נְמָלְה הִינֹרָה אָחָר אֵים מִמֵּצָה אֶחָד גּוּפָא, שֶּחִלְקוּה לְשְׁנִים, כְּמוֹ כִן ב' חֻלְקִי הַמִּצְה הם מִמֵּצָה אֶחָד גּוּפָא, שֶּחִלְקוּה לְשְׁנִים, כְּמוֹ כִן ב' חֻלְקִי הַמִּיב הְתּוֹרָה אַחָת גוּפְא הַנְּחֶלְקֵת לְשְׁנִים, וּנְמוֹ בְּתוֹרָה אַחָת" כוֹ, וּלְמוֹ לְשִׁנִים, וֹבְאָר הַתּוֹבר בְּתְ תֹּבּה בְּמִיב הְתוֹר בּּתְ הִבּיל הַנְּתִי כְּמוֹ כּן ב' חֶלְלָים בּילְרָה בְּתוֹרָה אָחָת גוּפְא הַנְּחֶלְּקְים, וּנְמִי כְּוֹ בְּי הִנְּוֹב הְעָּבּי בְּתִּיב הְעִבּי בְּתוֹב בּי תְּבֹים בּעבר בּוֹים בְּיִבּים בְּיבּים בְּתִיבּים בְּמִיב בְּים בְּבְים בְּמָּן בּיִבּים בְּעבּים בְּיב בְּיבּים בְּנְן בּלְּבְּיִם בְּיִם בְּיבּים בְּעִיבְּים בְּים בְּיב בְּים בְּתְים בְּתְים בְּבְּים בְּיִב בְּיִבְּתְעם בְּבְּבְים בְּיבְים בְּיִים בְּיִים בְּעְבְּנִים בְּיִים בְּיִבְים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיְם בְּיִים בְּיִים בְּנִים בְּעִים בְּיִים בְּנְיבְיּיִים בְּיִים בְּיוֹבְיִים בְּבְּים בְּתְּיִב בְּיִים בְּיִיב