

Construcción y Simbolismo del Tabernáculo

Mag. María Martha Fernández

ma.martha@cyberlazarus.net

Resumen: El Tabernáculo fue construido como protección del Arca de la Alianza y las Tablas de la Ley entregadas a Moisés. Centro de veneración de los hijos de Israel desde los tiempos del Éxodo hasta Jueces, simboliza el lugar de morada de Dios en la Tierra y "en el corazón de los hombres". La Mishkan es la obra divina sumamente cuidada, primer Santuario que confirma la Alianza que se instituye con la entrega de las Tablas de la Ley. "Ellos habrán de hacer para mí un Tabernáculo y Yo habré de morar entre ellos" (Éx.25:8). El simbolismo de cada uno de sus elementos de construcción: "Completo y perfecto", dentro del orden simbólico que pretendía despertar en la mente de las personas la idea de lo armonioso de la Creación y la Unicidad de Su Creador. Este lugar sagrado será custodiado por la Presencia Divina, la Shekinah.

Abstract. The Tabernacle was built as a divine shelter for the Ark of the Covenant and the Tablets of the Law that were given to Moses. Dwelling place of the Sons of Israel since Exodus times, it symbolizes the dwelt of God on Earth and "Inside the human heart". The Mishkan is the Divine Opus carefully prepared. First sanctuary that confirms the Covenant that is instituted with the deliverance of the Tablets. "And let them make me a sanctuary, that I may dwell in their midst" (Ex.25:8). The symbolism of each one of it construction elements: "complete and perfect", inside the symbolic order that intended to inspire in the human mind the idea of the harmony of the Creation and the Unity with its Creator. This sacred place would be protected by the Divine Presence, the Shekinah.

Área temática: Medio Oriente. Mesopotamia. Antiguo Israel.

Palabras clave: Tabernáculo. Éxodo. Arca de la Alianza. Mishkan. Shekinah. Misticismo.

Keywords: Tabernacle. Exodus. Ark of Covenant. Mishkan. Shekinah. Mysticism.

Fundamentos de su construcción

Previa al proyecto del Tabernáculo¹, מִשְׁכָּן "Mishkan" no aparece ninguna solicitud divina de construcción de un edificio o elemento de adoración a Dios, o de objeto que sedentarice al pueblo judío. Tampoco hay un pedido divino para que el hombre "recrea" el acto de la Creación en el mundo. Se inaugura así una labor precisa que impondrá al pueblo un momento de introspección creadora, hecho que se repite, ya que a Noah se le indica construir el arca (que no es el Arca de la Alianza ni tiene la función de adoración a Dios), que lo lleva a un momento de retiro y crecimiento interno.

Hay una renovación del hombre simple, que es elegido, y construye ese refugio ante el Diluvio. También hay una transformación en el pueblo de Israel durante el Éxodo, el mismo silencio, el mismo llamado de introspección, a pesar de estar en marcha. En este caso, nuevamente, la concentración y aquietamiento de la mente en una labor comunitaria que une a distintas tribus² con el objetivo supremo de generar un espacio de comunión con Dios y celebración de la Alianza que se consolidó en el Sinai. Las tribus

¹ Según la cronología del Kitzur Seder Hadorot el Éxodo a Egipto y la entrega de las Tablas, estaría datada alrededor del año 2448.

² N. del A. Las tribus llevaban consigo un distintivo y un color que las identificaba.

serán: Rubén, Simón, Iehudá, Isajar, Dan, Naftali, Gad, Asher, Efraim, Menashe y Benjamin. La tribu de Levi estaba al servicio de Dios y no se cuenta entre las otras tribus.

Moisés es el responsable. El pueblo se pone en marcha y sale al desierto, sin mirar atrás como una lección aprendida del episodio de la esposa de Lot³, con lo puesto y con total desapego a su pasado y pertenencias, como se relata en Ex. 12:34-35 *“Llevó el pueblo su masa antes de que leudase, sus restos envueltos en sus ropas sobre sus hombros. Y los hijos de Israel habían hecho de acuerdo con la palabra de Mosheh: Pidieron de Egipto objetos de plata y objetos de oro y vestimentas”*. El oro que sale de Egipto será utilizado en la gloria y adoración de Dios en el Tabernáculo.

Al mismo tiempo, esta construcción material, física y concreta, no será el lugar de residencia de Dios a nivel real, pero sí simbólico, como lo afirman los Midrash, que apartan el sentido literal de su construcción, antecesor de espacios de culto definidos en las religiones del Libro.

“La Tienda de la Alianza, el Tabernáculo según lo llamara la fuente Elohista, siempre fue solamente un centro, un núcleo del campamento temporal. En torno a él se agruparon los “cuatro”, justamente aquellos cuatro grupos que aún no habían encontrado la unidad”⁴. Weinreb se refiere a la unidad del pueblo hebreo, protagonistas del éxodo y los cananitas en el desierto.

Raphael Patai discierne diferentes fuentes autorales, siendo la Elohista la de Ex.33:9 en la que, según este erudito, se habla de una función oracular de la Nube, como también sucede en Num.12:4-6 y la fuente P (Priest, sacerdotal) Ex.40:34-35, en la cual la Nube indica la Presencia de Dios, que es permanente morador en el pueblo de Israel.

En cuanto a las costumbres canaanas que remiten al uso de un tabernáculo, Graves y Patai mencionan “La fiesta de los tabernáculos, una celebración canaana de la vendimia, no podía ser suprimida sino sólo purgada de su desenfreno sexual y transformada en el culto festivo a un Dios supremo, asociándola al uso de tiendas de campaña por los israelitas en el desierto”⁵; esta festividad inauguraba la época de lluvias.

Como se señala en Génesis 14:7⁶ el Arca llega a Kadesh, llamada “la fuente del juicio”, ya que allí se realizaban muchas profecías y fue el inicio del gran periplo del Arca. Luego, con la función de oratorio de Campaña, llegó a Gilgal (Jos.7:6) y a Siquem (Jos.8:33). En el Santuario de Silo es utilizada como tienda de reunión (1Sm3:3, 1Sm.1:9).

³ Gen.19:26 “Miró su mujer detrás de él y se convirtió en un montículo de sal”. También puede ser traducido como un pilar de sal. Abarbanel comenta “pues ella se quedó, en pos de él, ocupándose de salvar sus riquezas, y por eso se demoró y fue atrapada por la lluvia de azufre y sal, que la convirtió en un montículo”. En el análisis de este pasaje hay que tener en cuenta que los sodomitas era una de las naciones más ricas. Este pasaje advierte sobre el demasiado apego a los bienes materiales.

⁴ Weinreb, Friedrich. Kabbala, La Biblia: divino proyecto del mundo. 1991. Ed Sigal. Buenos Aires

⁵ Graves, Robert. Patai, Raphael. Los mitos hebreos. 2000. Alianza Editorial. Madrid.

⁶ Gen 14:7. “Regresando, vinieron hasta Hen Mishpat -Qadesh. Y batieron todo el territorio de los Hamalekimy también a los Emorim que habitaban en Hatsatsón- Tamar”.

Este Tabernáculo era móvil, a pesar de ser su manufactura tradicional y artesanal. Sobrevivió hasta la infancia del profeta Samuel y a la conquista de los canaanitas. Como sugerirían algunos pasajes de Números⁷ soportó varios enfrentamientos: "También el Arca de la Alianza era llevada al combate con los israelitas, y servía de acicate al combate"⁸

En la Guerra contra los Filisteos (1050 A.C.) es usada como refugio y garantía de victoria, pero cae en poder de los enemigos, lo que permite a estos dominar las montañas centrales de Palestina. Esta catástrofe, que supuso la muerte de treinta mil hombres, hace reflexionar a muchos sobre la organización social y política a la hora de un enfrentamiento, y se empieza a conformar una idea de monarquía que no se opondría a Dios. El poder del Arca logra que los Filisteos decidan su devolución luego de que su estadía en Dagón sea imposible al cabo de siete meses (1Sam. 5:6).

Ya devuelta se deposita en Qiryat-Learim (1Sm.7:12) hasta el reinado de David, que se entroniza en Jerusalem (2Sm.6:17;7:6), organizándose el culto y renovándose la Alianza. Durante el reinado de Salomón se construye un Santuario de mayor calidad y solidez. (1R.6:19-35; 7:48-51). En la parte más secreta y santa del templo queda depositada el Arca (1R.6:18). Después de Salomón no se vuelve a escuchar del Arca; se supone que luego del 587 A.C. el incendio de Nabucodonosor, la hizo desaparecer para siempre, quedando para el Judaísmo como una de las reliquias más valoradas y sagradas junto al Tabernáculo. Algunas otras menciones son: 2R.25:9; Jer.3:16; Ez.10:1-22.⁹

El Rey Salomón, hijo de David, ordenará la construcción de un santuario, como se describe en 1 Reyes 8:27: "¿Acaso podrá residir Elohim en la tierra? Pues he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte". El templo de Jerusalem, como todas las sinagogas hasta nuestros días, sigue las líneas de construcción e incluye los elementos del Tabernáculo.

Al frente, el Arca, que contiene a la "Reina": Los rollos de la Torah, pudiendo haber una o más copias ofrendadas por miembros de la comunidad, rememorando el "Arca de la Alianza" que contiene las "Tablas de la Ley entregadas a Moisés", conformando así el "Sancto Sanctorum". Generalmente, los rollos son guardados en un armario, pero en el Tabernáculo estaban reservados a la vista de los Kohanim –sacerdotes- por el velo. La presencia de la Menorah con sus velas encendidas durante el servicio y en el centro de la Sinagoga un área elevada –equivalente al púlpito cristiano- llamada "Bimah", donde se lee la Torah. La ubicación general es de Oeste a Este, al Norte se ubicará la mesa con los panes y al Sur la Menorah con sus siete brazos.

Orden divina, obra divina.

⁷ Num14:44 "Pero desafiantes, ellos ascendieron a la cima del monte. Ni el Arca del Pacto de Hashem ni Mosheh se movieron del campamento". Num 10:35-36 "Al partir del Arca Mosheh decía "Levántate Hashem, que se dispersen Tus enemigos que huyan de tí los que te odían y cuando ella (el Arca) reposaba decía: "reposa tranquilo, Hashem, entre las miríadas de miles de Israel".

⁸ García Cordero, Maximiliano. La Biblia y el legado del Antiguo Oriente. 1977. BAC. Madrid

⁹ Auzou, Georges. De la Servidumbre al servicio. 1974. Ed. Fax. Madrid

“Habló Adonai a Mosheh diciendo: Habla a los hijos de Israel y que separen en Mi Nombre ofrenda” Ex.25:1-2 y continúa “Harán ellos, en Mi Nombre, un santuario y Yo residiré entre ellos” Ex.25:8.

El pueblo ha madurado. La decisión del éxodo, la espera de esos cuarenta y un días mientras que Moisés aguardaba las Tablas de la Ley en el Sinaí y la invención del Becerro de oro ante la duda y las ansias que recuerdan a Sodoma y Gomorra, los ha confrontado con sus propias debilidades, imponiendo un crecimiento. Luego de la revelación de la Alianza en el contacto de Moisés con Dios, es la hora de que la divinidad resida entre ellos. Ramban, Rabbi Mosheh Ben Nahman, explica que el Éxodo dedica al principio una buena parte a la esclavitud del pueblo judío para luego relatar el retorno a los patriarcas. Por lo que, coronando este camino, llega el momento de construcción del Tabernáculo, usando los únicos objetos onerosos que los habían acompañado en este largo trajín: Oro y plata.

En cuanto a la veracidad de este evento, Mircea Eliade comenta: “Es muy probable que esta tradición refleje una costumbre de pueblos y culturas tales como los árabes preislámicos. Están atestiguados los palanquines o las tiendas de culto en que eran llevados los ídolos de piedra”¹⁰. Por otra parte indica la falta de aporte testimonial que nos describa cómo era la expresión religiosa en los años de exilio en el desierto.

El análisis que realiza Maximiliano García Cordero¹¹ S.D., no deja de ser acertado en cuanto al entorno social y cultural del momento de la construcción, calificando al mismo de rudimentario con un entorno religioso en un estado embrionario comparado con el de los pueblos sedentarizados. Es razonable que, en los tiempos mosaicos, el culto se redujera a una tienda sagrada en la que se guardaban los elementos más queridos. En cuanto al sacerdocio se va constituyendo en una jerarquía que va adquiriendo importancia a medida que las tribus se organizan tras Moisés el caudillo liberador, quien tenía acceso directo a Dios como ya había ocurrido en la entrega de las Tablas y como lo ratificaban ciertos antropomorfismos, tales como que se miraban “rostro a rostro”¹² sin intermediarios, y se hablaban “boca a boca”.

“Rostro a rostro”, también muestra un simbolismo extra que lo va a diferenciar de otros profetas que reciben las profecías a través de visiones o sueños. En su caso es directa “panim al panim” פנים אל פנים. También aparece en la expresión de Num.12:6-8 “Por favor, escuchen atentamente Mis Palabras: Si ha de haber profetas entre Uds. Yo, Hashem, Me daré a conocer a él, en un sueño hablaré con él pero no es así con Mosheh, Mi Servidor, él es el más fiel. Con él hablo “boca a boca”, en visiones nítidas y no en forma enigmática, de modo que ve una imagen de Hashem”. Valdría la aclaración que cuando a él se le habla de forma clara, directa y literal a los otros será en “términos metafóricos”¹³

Otro elemento aparecerá en la Torah, similar al momento en que Moisés recibe las Tablas de la Ley, la interposición del humo: “Y el monte Sinaí humeaba todo él, porque

¹⁰ Eliade, Mircea. Historia de las creencias y las ideas religiosas. Tomo I. 1999. Ed. Paidós. España. pp.243

¹¹ Op Cit 4

¹² Gen 33:11: “Y hablaba Adonai a Mosheh, rostro a rostro, como habla un hombre con su prójimo”.

¹³ Torat Emet. Ed. Keter Torá. 2º Edición. 2004. Buenos Aires. Argentina

había descendido sobre él Adonai con fuego, ascendía su humo cual humo de horno y se estremeció toda la montaña, mucho” Ex.19:18. De la misma manera, el Tabernáculo tendrá un velo que, como el humo, oculta la Presencia de Dios.

Esta similitud hace imposible separar la significación de estos dos momentos que constatan la omnipresencia y omnipotencia divina: La entrega de las Tablas de la Ley y la construcción del Mishkan. Ambos nos dan parte de la reafirmación de los ideales monoteístas y del alejamiento de las culturas paganas e idólatras; Dios intensifica su contacto con el pueblo. Maimónides, en su conocida “Guía de los Perplejos”, comenta, en el Libro III, Capítulo 45 *“el Tabernáculo estaba destinado a alejar al pueblo de Israel del culto idólatra que imperaba en todos los pueblos que circundaban a Israel, para orientar al pueblo hacia D's. El santuario y todos sus rituales forman parte del plan general que tiene por finalidad limitar el culto de los sacrificios, vestigio de la religión pagana”*. El Tabernáculo será el centro religioso de la comunidad, y la Torah permitirá que los sacrificios sea realizados sólo allí.

No se descarta la intencionalidad de las fuentes autorales como la D (Deuteronomista) que, sabemos, intertextualizó ciertos elementos para reforzar una idea nacionalista de pueblo elegido, impuso a Yahvé como único Dios y trató de alejar el destino, costumbres y tradiciones de sus vecinos canaanitas o de tradiciones milenarias mesopotámicas.

Dimensión Simbólica

“Las “medidas” con las que se expresa la presencia de Dios en el mundo se conocen ahora, la unión entre el cielo y la tierra es visible. La dualidad se ha armonizado”¹⁴

El valor simbólico que muchos exégetas le atribuyen a este acto de creación se basa en rescatar que, en la historia de Israel, aparecen claramente dos instancias de Creación y, por lo tanto, una analogía entre ellas en el Génesis y en el Éxodo.

En esta interpretación, y de acuerdo con los cabalistas, el Santuario representaba un microcosmos que nos revela los misterios de la vida y el mundo eterno. Un espacio mínimo de semblanza y significación del acto del Tzim tzum צ'ים צ'ום, ideas desarrolladas por los Rabbis Itshak Arama y Haim ben Attar. El concepto de Tzim tzum se aplica al acto divino de creación: “El Creador contrajo Su perfección y a partir de esto se creó una realidad imperfecta”.

“Antes del Tzim tzum, El Creador llenaba todo de perfección, sin restar espacio para ninguna otra realidad. El Tzim tzum posibilitó la creación de una nueva realidad de voluntad limitada a partir de la determinación de un objetivo y de un propósito. En tanto el Infinito llenaba todo, no había lugar para otros mundos”¹⁵. El todo se contrae en una explosión creadora, se concentra y aparece recreado, recombinado en la medida justa y en dimensiones precisas. Este concepto se tendrá que trasladar a la hora de convertirse en arquitectos del Tabernáculo.

¹⁴ Ibid.4

¹⁵ Bar Lev, Iejiel Rabí. El canto del Alma. Introducción a la Cábala. Ed. Obelisco.2003. Barcelona. p. 159

El fundamento de generar un paralelo entre las dos creaciones, desarrollado en el siguiente análisis:

Creación en el Bereshit	Creación del Tabernáculo – Shemot.
<p>“Hizo Elohim el firmamento y separó entre las aguas que había debajo del firmamento y entre las aguas que había por encima del firmamento. Y fue así.” Gen 1:7</p> <p>“Hizo Elohim los dos grandes luminares: El luminar mayor para regir el día y el luminar menor para regir la noche, y las estrellas” Gen 1:16</p> <p>“Hizo Elohim a las fieras de la tierra según su especie y a los animales domésticos según su especie y todo reptil del suelo según su especie. Y fue así”. Gen 1:24</p>	<p>“Harán ellos, en Mi Nombre, un santuario y Yo residiré entre ellos”. Gen 25:8</p> <p>“Conforme con todo lo que Yo te hago ver a ti, la forma del Tabernáculo y la forma de todos sus enseres; y así habréis de hacer” Gen 25:9</p> <p>“Y harás una mesa de madera de acacias, dos codos será su longitud y un codo su anchura y un codo y medio de altura” Gen25:23</p>
<p>“Vio Elohim todo cuanto había hecho y he aquí que era muy bueno. Acaeció la tarde y le sucedió la mañana: Día sexto”. Gen 1:31</p>	<p>“Vio Mosheh toda la obra, y he aquí que le había hecho como había prescripto Adonai, así lo hicieron. Y los bendijo a ello Mosheh” Ex39:43</p>
<p>“Quedaron concluídos los cielos y la tierra y todo lo que contienen” Gen 2:1</p>	<p>“Erigió el atrio en derredor del Tabernáculo y del altar y colocó la cortina en la puerta del atrio. Y concluyó Mosheh la obra” Ex40:33</p>
<p>“Bendijo Elohim al día séptimo” Gen 2:3</p>	<p>“Vió Mosheh toda la obra, y he aquí que la habían hecho como había prescripto Adonai; así lo hicieron. Y los bendijo a ellos Mosheh”. Ex. 39:43</p>
<p>“... y lo consagró, ya que en él cesó de toda Su obra, que Elohim había creado para hacer” Gen 2:3</p>	<p>“Tomarás el oleo de la unición y ungirás el Tabernáculo y todo lo que hay en él, y lo consagrarás a él y todos sus utensillos y será sacro” Ex 40:9</p>

“Hacer”, “ver”, “concluir”, “consagrar”, son las palabras que se repiten como fórmula que sugiere que ambas creaciones tienen muchos paralelismos, y una deviene de la otra, una enseña a la otra, la otra adquiere el conocimiento y lo plasma, “re-crea”.

El Rabbi Jonathan Sacks, Gran Rabbí de las congregaciones judías del Commonwealth, indica que la Creación del Universo se relata en treinta y cuatro versos, incluyendo algunos versos de Génesis 2. En el Shemot, la construcción del Tabernáculo se describe en cientos de versos exhaustivos y precisos. Tal desarrollo literario deja entrever la importancia que tiene este concepto para el Judaísmo.

Esta pequeña obra testimonia la grandeza de Dios, ya que su fabricación demuestra una autolimitación divina. Sacks presenta una paradoja interesante: “Si Dios es perceptible en todos lados, no hay espacio para la humanidad. Por otro lado si Dios no se percibe en ningún lado, ¿de qué manera la humanidad puede conocerlo, alcanzarlo o comprender qué es lo que él quiere de nosotros? Esta especulación interpretativa supone la

posibilidad de que se reserve un espacio divino, que puede ser el séptimo día de la semana en cuanto al tiempo. En cuanto a las naciones, en la división de las lenguas luego de Babel, y en el espacio que Dios se reserva como propio, el Tabernáculo. Todos son momentos especiales donde la divinidad se manifiesta, se hace presente. El mismo espacio que aparece en la escritura con esos puntos entre paréntesis que hablan de un silencio enunciativo de Dios, lo que no debe traducirse como inactividad divina.

Es el mismo espacio sagrado pero comprendido simbólicamente y esencialmente, que en otro momento Iahacov reconocía como temible: "Despertó Iahacov de su sueño y dijo: ¡En verdad Adonai está presente en este lugar como yo no lo sabía! Y se conmovió y exclamó: ¡Cuán imponente es este lugar, no es sino la morada de Elohim y éste es un pórtico hacia los cielos!". Gen.28:16-17. "Se conmovió" también puede interpretarse como "temió". Rudolf Otto acerca otra visión sobre esta cita: "Dicha frase no contiene nada más que terror numinoso en su prístino estado"¹⁶. Luego se asimila la experiencia y se comprende. El espacio santo es aceptado por Mosheh desde el aprendizaje de su ancestro haciendo una "anamnesis" o rememoración de los signos de lo sagrado. Quizás por el impacto que nos produce la dimensión sagrada, sea necesaria el uso del Velo en la Mishkan.

El velo פרכת

"Harás un velo de púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y lino fino de hilo torzal, labor de entretejedor lo habrá de hacer, con dibujo de querubim" Ex.26:31

Claramente se habla de la separación del Rey y del Pueblo, como afirma Rashi. Cada hilo "torzal" esta formado por la unión de seis hebras –seis de lana púrpura, seis rojas y seis turquesas- ya que Lino "shesh" en hebreo se escribe igual que el número seis, por eso se habla de seis hebras, con dibujos en ambas caras por lo que se menciona la "labor del entretejedor". El Parojet, velo, estaba sostenido por un travesaño en el que se colocaban cuatro argollas de oro. El color del lino representa el firmamento "y el color del vestido de Dios" y las argollas de oro, las luminarias.

La menorah מנורה

Compuesta por siete luminarias, divididas tres en el lado izquierdo y tres en el derecho con una en el centro, cuyos pabilos están orientados hacia el centro. Éstas están apoyadas sobre las flores, que son seguidas por las esferas que se continúan con las tres copas, que suelen estar invertidas como un gesto de generosidad. Los brazos son oblicuos, partiendo desde el centro. Hacia el pie se ubican cuatro esferas que se apoyan en una base de tres patas. La altura será de dieciocho Tefaj (largo del puño cerrado, aproximadamente entre 8 a 10 cms.). "La Menorah, con todos sus elementos , deberá pesar un kikar y será hecha de oro puro" Ex.25:39 – su peso aproximado era de 57 kilogramos-.

Zacarías tuvo la primer visión mística de la Menorah, explicando que sus siete luminarias son los siete planetas, son los ojos de Dios que recorren la tierra ("Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra" Zac.4:10). "La ceremonia anual en que se encendían los Candelabros debía conmemorar la creación de los astros por Dios en el cuarto día", sostienen Patai y Graves en sus "Mitos Hebreos". Esta obra continúa analizando el significado del cuarto brazo con reminiscencias babilónicas.

¹⁶ Otto, Rudolf. Lo Santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Alianza Editorial. 2001. pp164

El altar externo

Llamado Mizbah Adamah -altar de tierra- מזבה אדמה. Se utilizaba para sacrificios, por lo que era una estructura de madera de acacia ahuecada que se rellenaba con tierra y era recubierta con cobre, al igual que sus utensilios como se indica en Ex.27:1-19. No sucedía lo mismo con el altar para inciensos ubicado en el interior del Tabernáculo, que estaba recubierto por oro. La mitad estaba marcada por una rejilla de cobre o Mijvar. Se llega al altar gracias a través de una rampa ubicada en su lado sur.

Los animales que podían ser ofrecidos como sacrificio eran Torim (tórtola adulta), Bnei Ionáh (paloma adulta), Guedi (cabrito), Kever (cordero), Seir (chivo), Rejelá (oveja), Eguel (becerro) y Par ben bakar (novillo).

Las Tablas de la Ley

Estaban ubicadas dentro del Arca ארון (Aron). Eran las segundas, ya que las primeras habían sido destruidas por Mosheh al bajar del Sinah y ver que su pueblo estaba festejando alrededor del Becerro de Oro. Dentro del Arca había tres cajas: La interior y exterior e interior, ambas de oro y la intermedia, de madera de acacia. Las tablas eran cuadradas y no tenían ningún extremo redondeado.

Hoy en día la madera de acacia es utilizada para ciertos elementos simbólicos en la Masonería.

Los Kerubines כרובים

Únicos elementos sobrenaturales, serán los guardianes del Tabernáculo junto a la vigilancia constante de la Shekinah. Cumplían la misma función que tuvieron tras la expulsión de Adán y Eva del Edén. Custodiaron la entrada al Jardín, para que no se permitiera el acceso al Árbol del conocimiento. También aparecerán en los siete cielos, junto con los Serafines y a las espadas flamíferas giratorias.

Por otra parte, serán motivos religiosos constantes, apareciendo en dibujos (Tel Halaf) y bajorelieves (Aleppo). Generalmente se disponen enfrentados unos a otros extendiendo sus alas, una en posición de ángulo recto y otra hacia abajo. Su nombre proviene del término asirio "Karibu", monstruos alados que cuidaban las puertas de las ciudades.

La Shekinah שכנה

Legítima la idea de Pueblo Consagrado "Goi qadosh", para los Cabalistas. Es la manifestación del aspecto femenino de Dios¹⁷, y de lo que puede ser captado por los sentidos. Se hace presente como custodia del pueblo en los exilios, con posterioridad a las destrucciones de los templos. Ellos se encomiendan a la "Matronita", esbozo conceptual de la "Virgen de Israel", Divina Presencia: Madre y patrona, intermediaria con Dios en el Cristianismo, función similar a la que tiene también en los escritos midrashicos

¹⁷ Según Gershom Scholem, es una innovadora idea introducida por la Cábala al incorporar el elemento femenino en unión con la divinidad.

con una semblanza compasiva, mediadora y veladora del pueblo de Israel. Se puede asociar con la antigua Asherah y Anath, diosas canaanitas. Con la Matronita se vuelve a resignificar la iconografía de la Diosa Madre.

Su nombre guarda muchas similitudes con otros términos como Mishkan, que proviene del verbo Shakan שָׁכַן cuyas acepciones son: Habitar, permanecer, descansar, plantar tienda. El agregado a la base de las letras Shin, Kaf y Nun de la terminación "ah" es un sufijo femenino de su nombre.

A partir de representaciones místicas, su imagen se identifica con "el" resplandor. Se compara con el Espíritu Santo, cuya presencia es envolvente, más allá de un lugar concreto; por eso se la identifica con el Tzim Tzum de donde provienen todas las creaciones y emanaciones. Es luz pero, a la vez, es negrura, ya que su vestimenta oculta la gloria de su fulgor. Su imagen es similar a la de la Sofía del Gnosticismo y la Sabiduría.

Dentro de la literatura mística, el Zohar זוהר es la obra donde más se desarrolla la figura de la Shekinah.

En el Targum Onkelos -traducción en Arameo del Tanakh- aparece claramente: "Que ellos no profanen la tierra donde Mi Shekinah mora" (Num 35:34). En otras traducciones no aparece mención alguna, y es reemplazada completamente por el nombre de Dios, a saber: "No impurifiquen la tierra en la que Uds. viven y en la que Yo habito, pues Yo, Hashem, habito entre los israelitas", como consta en la mayoría de las traducciones.

En cuanto a su presencia y acompañamiento del pueblo de Israel, existen dos conceptos de Exilio: uno mitológico, a partir del exilio de Adán y Eva; ella comparte el destierro del Jardín. El segundo es histórico, cuando se produce la caída del Templo y el traslado del pueblo a Babilonia. Esta separación con la divinidad no se restaurará hasta la venida del Mesías, ya que no se trata de estar fuera de la Tierra Santa, si no de estar separada de la divinidad, como cuando Raquel es separada de sus hijos, la Shekinah llora por la ruptura de esta unión y pasa de ser la "Reina" y la "Novia", a ser la "Viuda", "Piedra de Exilio" *lapis exulis*, "piedra preciosa", "la perla". Será entonces obra de la oración rabínica adelantar el tiempo de este trascendental y "aléfico" encuentro.

Reactualización del Tabernáculo

Aún hoy, las festividades se ocupan de recordar y mantener viva la significación de estos eventos. En el caso del Tabernáculo, es la "Fiesta de las Cabañas" o Sukot סוכות, comenzando el quince de Tishri, muy cercana a Yom Kippur. Es llamada por muchos la "semana festiva", que cambia radicalmente el sentimiento serio, austero e introspectivo del Yom Kippur.

"En cabañas habitaréis siete días: todo natural de Israel habitará en cabañas. Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto" Lev. 23:42-43.

Es otro momento, de regocijo: Los primeros dos días son "Yamim Tovim", días de fiesta; los cinco siguientes "Jol Hamoed", media fiesta, continuando con "Sehminí Atseret", fiesta del octavo día y "Simjat Torah" alegría de la Torah.

Es una festividad de origen rural. Espíritu perpetuado al parecer de las festividades canaaneas de la vendimia antes mencionadas. Tenía como objeto el cierre del año agrícola, fin de ciclo con la recolección de frutos, lo que permitía a los agricultores salir en peregrinaje rumbo a Jerusalem. El recitado de piezas litúrgicas acompañaba el desfile donde se agitaban alegremente ramilletes de diferentes especies vegetales típicas de la zona, y que se encontraban en abundancia "arba minim" -las cuatro especies-: Hojas de palmera, citrus, mirto y sauce.

Con tres toques de Shofár שופר -cuerno de carnero- el sacerdote derramaba agua de su vasija. Esta pausa en la labor agrícola determinaba la cantidad de lluvias que nutrirían los cultivos. Las alabanzas duraban hasta la noche, momento en el que se realizaba la procesión con antorchas.

La "Sucah" סוכה cabaña, simboliza no sólo la precaria vida del desierto si no la existencia del pueblo judío. Una construcción frágil pero resistente a las inclemencias del tiempo. Se construye en algún espacio de la casa, ya sea patio o balcón. Los requisitos que rigen su manufactura tienen un carácter simbólico: Tres paredes, techo de paja y estrechez. Toda la comunidad colabora: Los hombres construyen el exterior y las mujeres decoran el interior para transformarlo en un ámbito cálido y acogedor para todos los israelíes sin excepción, enarbolando el espíritu comunitario de la construcción como en el uso, al igual que los antepasados con la Mishkan.

"La Fiesta del Sucot la celebrarás durante siete días, en la época que recoges el cereal de tu trilla y el vino de tu bodega. Deberás regocijarte en tu fiesta -tú, tu hijo, tu hija, tu sirviente, tu sirvienta, el Levita, el prosélito, el huérfano y la viuda, que vive en tus poblaciones. Durante siete días celebrarás una fiesta para Hashem, tu Elohim, en el sitio que elija Hashem" Dt. 16:13-15

Un segundo análisis

Desde un punto de vista simbólico, y a partir del continuo aprendizaje -experiencia que he señalado a lo largo de este trabajo- empírico podemos comparar: La construcción de la Torre de Babel y del Mishkan. Para comprender esta mirada, me serviré de la siguiente tabla comparativa:

<i>Caos</i>	<i>Cosmos</i>
Construcción de la Torre de Babel	Construcción del Tabernáculo
Búsqueda del poder a través de llegar al absoluto	Búsqueda de contacto espiritual con ese Absoluto
Desmesura en los medios y en la ambición del fin de la empresa.	Medida justa
Tradición babilónica	Búsqueda de tradición e identidad por el culto
Interrupción del plan Divino	Celebración del Plan Divino

Caos	Cosmos
Enarbolación de las capacidades humanas para su propio regocijo	Adoración a Dios.

Salida de Babilonia

Hacia la tierra prometida

Ambos son momentos de traslado y nomadía

La construcción de la Torre de Babel fue ubicada en Shinar (Senaar, Babilonia), término relacionado con Babel, ya que ambos provienen de la voz acadia *Bab ili*, "Puerta de Dios". También se asocia con בבל (en hebreo, *Babal*), que significa "confundir, embrollar". Es allí donde Dios confunde el lenguaje de toda la Tierra. En este tipo de construcciones se adoraba a Inanna y Zababa. Quizás este relato sea una alegoría de la destrucción de un lugar de culto pagano.

Para reforzar esta idea se exalta la desmesura en el propósito y método de construcción: "Así como las leyes de la naturaleza dicen que la piedra cae hacia la tierra y no asciende de la misma -ley de gravedad- y el fuego asciende a través del aire y no desciende; cuando los hombres buscan esclavizar a otros hombres, están atentando contra la naturaleza, porque la naturaleza ha hecho a los hombres libres e iguales desde el momento de su nacimiento", explica Arbabanel.

Desmesura y ambición: El descontrol reinaba durante su construcción, mientras que había escaleras en la torre que iban de Oriente a Occidente, los hombres subían y bajaban cargados con ladrillos que se caían y mataban a otros hombres... A nadie le importaba.

Ambas son generaciones condenadas -de alguna manera- a depurarse. Los que cruzarán el desierto y llegarán a la Tierra Prometida no serán los que erigieron el Becerro de Oro, y tampoco sobrevivirán los que ambicionaron llegar a Dios con esta torre sin precedentes y adoraron la tecnología, en lugar de engrandecer el nombre divino y enaltecer su espíritu.

Bibliografía

Auzou, Georges. *De la Servidumbre al Servicio*. Editorial Fax, Madrid, 1974.

Bar Lev, Iejiel Rabí. *El Canto del Alma - Introducción a la Cábala*. Ediciones Obelisco, Barcelona, 2003.

Baring, Anne – Cashford, Jules. *El Mito de la Diosa*. Editorial Siruela, Madrid, 2005.

Eliade, Mircea. *Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas. Tomo I*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1999.

García Cordero, Maximiliano. *La Biblia y el Legado del Antiguo Oriente*. BAC, Madrid, 1977.

Gaster, Theodor. *Mito, Leyenda y Costumbre en el Libro del Génesis*. Barral Editores, Barcelona, 1973.

Graves, Robert - Patai, Raphael. *Los Mitos Hebreos*. Alianza Editorial, Madrid, 2000.

- Otto, Rudolf. *Lo Santo. Lo Racional y lo Irracional en la idea de Dios*. Alianza Editorial, Madrid, 2001.
- Patai, Raphael. *The Hebrew Goddess*. Wayne State University Press, Detroit, 1990.
- Schelinger, Erna. *Tradiciones y Costumbres Judías*. Editorial Sigal, Buenos Aires, 1970.
- Scholem, Gershom. *Las Grandes Tendencias de la Mística Judía*. Editorial Siruela, Madrid, 1992.
- Torah. Bereshit y Shemot*. Editorial del Seminario Rabínico Latinoamericano, Buenos Aires, 1982.
- Torat Emet*. Editorial Keter Torah, Buenos Aires, 2004.
- Weinreb, Friedrich. *Kabbala, La Biblia: Divino Proyecto del Mundo*. Editorial Sigal, Buenos Aires, 1991.