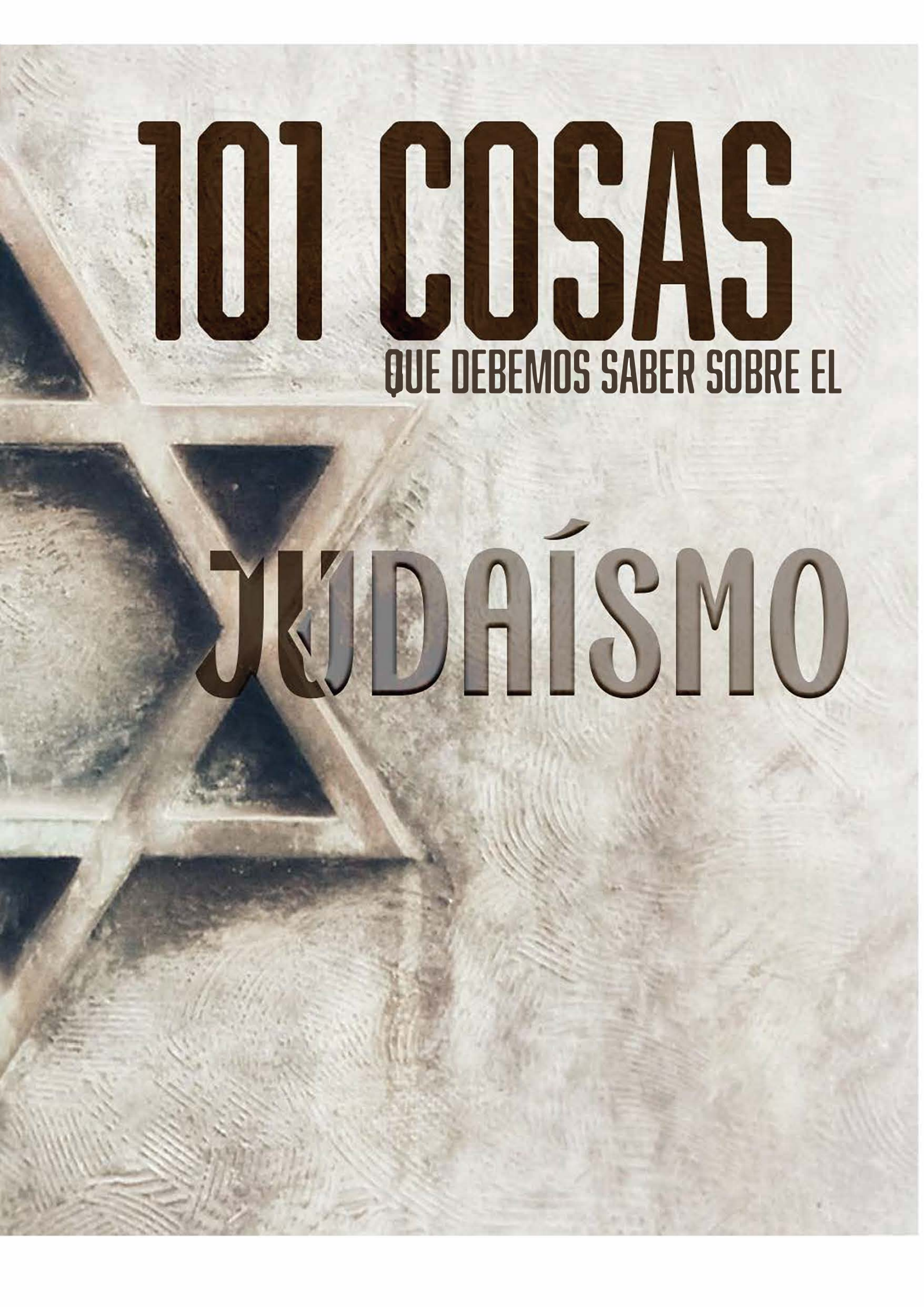

The background of the entire image is a close-up, textured surface, possibly stone or metal, with a prominent Star of David (Magen David) visible on the left side. The star is made of a dark, possibly bronze or black, material and is set into a lighter, textured background. The overall tone is historical and somber.

101 COSAS

QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL

JUDAÍSMO

101 COSAS QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL J U D A Í S M O

INTRODUCCIÓN

A diferencia de muchas otras tradiciones religiosas, el Judaísmo no remonta sus raíces a la vida y enseñanzas de un solo individuo. Más bien es como una cuerda resistente y fuerte debido a los muchos hilos entrelazados, los cuales simbolizan eventos y memorias, historias y gente importante, escritos producidos a través de los siglos, rituales y fiestas tradicionales.

A pesar de que los Judíos no han sido un grupo mayor en número (existen entre 13 y 14 millones de judíos a nivel mundial y representan solo un .02 por ciento de la población mundial), la influencia de sus ideales, aspiraciones y acciones han llegado más allá de lo que su tamaño pueda implicar. La afirmación central del Judaísmo de un único Elohim quien es el creador y sustentador del mundo y de toda la humanidad es una de las más remotas expresiones del monoteísmo. Más aún, los Judíos han aceptado ampliamente la creencia de que el conocimiento de Elohim (Yahweh) y Su voluntad sobre la moralidad y ética humanas han venido al Judaísmo a través de la revelación. Durante siglos el Judaísmo ha creado un canon de escrituras sagradas para encapsular esta revelación, comenzando con la Torah, visiones proféticas, y sabias escrituras (notablemente, los Salmos y los Proverbios), colecciones que son lo que ahora se conoce como la Biblia Hebrea.

La Torah —el primero de cinco libros de la Biblia Hebrea, en el cual el papel integral de Moshe es predominante- es respetada por todas las diversas comunidades que han sido parte del Judaísmo a lo largo de décadas. Sin embargo, para los Judíos, el haber vivido en diferentes culturas y estados políticos por más de veinticinco siglos, ha hecho que hayan tenido que repetidamente reinterpretar y adaptar sus creencias y estilo de vida a situaciones variables. Y de esta manera, junto con las escrituras, la tradición del Judaísmo desarrolló aún más en lo que es llamado el *Misma*, o Torah Oral, y el *Talmud*, interpretaciones rabínicas de la Torah. Estas palabras fueron también coleccionadas por escrito en los primeros siglos de la Era Universal.

Diferentes ramas del Judaísmo —incluyendo la Ortodoxa, la Reforma, la Conservativa, y la Reconstitucionista- se han desarrollado a lo largo del tiempo, y cada rama interpreta escrituras y enseñanzas orales en su propia manera distintiva. Y aún así un criterio se destaca en todas las diversas variantes del Judaísmo; el tema del exilio y la restauración (o retorno). La esclavitud de los Hebreos en Egipto y su escape al Desierto del Sinaí, liderados por Moshe y su hermano Aarón, ejemplificaron las historias tan a menudo contadas en la historia Judía. Una vez más, durante los tiempos Bíblico el encarcelamiento de los Hebreos en Babilonia en el siglo sexto B.C.E. fue seguido por el retorno a Israel cuando los Persas los liberaron.

Este ciclo de exilio y regreso continuó en la Era Universal (Era común), a través de la Edad Media y mucho más allá. Por ejemplo, desde el séptimo siglo hasta el siglo trece, durante el tiempo del régimen Islámico sobre la mayor parte de la España moderna hoy día, los Judíos han florecido. Posteriormente, durante el siglo quince los Judíos fueron arrojados de esta región y no se les permitió regresar a Europa hasta siglos después. Esta situación continuó sucediendo, aún hasta los tiempos modernos, cuando en el siglo diecinueve, los Judíos quisieron regresar a Palestina y establecer un lugar propio dentro del ideal del Sionismo. Después de que la Alemania Nazi perpetuara la más inimaginable aniquilación de Judíos Europeos durante el Holocausto en siglo veinte, el sueño de los Judíos de tener su propio hogar fue finalmente hecho una realidad cuando el estado de Israel fue creado en 1948. Hoy día, Judíos de todas partes del mundo pueden ahora obtener su ciudadanía allí.

Sin lugar a dudas, hay mucho más que decir sobre la saga Judía, no sólo en términos de fe religiosa, pero en cuanto a historia y cultura también. Aunque el linaje del Judaísmo también va más allá de su propia herencia y tradición; su profunda influencia se extiende tanto al Cristianismo como al Islam, que son hijos del Judaísmo. A pesar de que son mayores que su madre en términos numéricos, ambas tradiciones, junto al Judaísmo, mantienen la realidad de un único Elohim, que establece la centralidad de normas éticas y comportamiento moral, y perpetúa una esperanza para el cumplimiento de las promesas que conlleva sus tradiciones. Dentro de las páginas de este libro, podremos echar un vistazo para comprender la complejidad de la historia del Judaísmo y aprender sobre algunas de las muchas formas del Judaísmo que han emergido a lo largo de los siglos. Igualmente, podremos familiarizarnos con las festividades Judaicas, rituales, creencias, servicios, celebraciones, y muchas otras prácticas, que sin lugar a dudas, nos dejará con un conocimiento y apreciación más profundos por esta rica tradición. Algunas personas han concluido que no hay evidencia más grande de la existencia de Elohim que la supervivencia de los Judíos en medio de todo lo que ellos han soportado a través de la turbulenta historia. Continúe leyendo y decida por usted mismo

¿QUE SIGNIFICA SER JUDIO?

El Judaísmo es una tradición con una larga historia. A pesar de los muchos cambios, pruebas, y tribulaciones, ha permanecido por miles de años, demostrando una habilidad increíble para sobrevivir mientras mantiene su propia esencia. El Judaísmo desarrollò el concepto del monoteísmo, la creencia de un único Elohim, que ha servido como el fundamento para el Cristianismo y el Islam. Todas estos suceso, y màs hacen del Judaísmo una religión de valioso estudio.

La palabra **Judaísmo** no aparece en ningún lugar en la Biblia o en la primera literatura rabínica. De hecho, fueron los Judios Helenizados quienes introdujeron este concepto en el siglo segundo B.C.E. para describir su pràctica religiosa.

El Judaísmo es màs que solo una religión, aunque - es tambièn una forma de vida. A través de las èpocas, Los Judios han sido considerados como un “pueblo”, una “nación” y una “cultura”. Debido a que es un tèrmino demasiado amplio, es difícil aislar cada una de las diversas facetas que abarcan y definen el Judaísmo.

Sobre el curso de la historia, los no Judios con frecuencia han definido para sì mismos lo que representa ser un Judio. Algunas veces motivados por creencias anti-Semíticas, no limitan sus concepto de los Judios a aquellos que profesen la fe en el Judaísmo y cumplan con su doctrina. En algunos casos, la gente que no se consideraba Judia fue calificada como tal. El peor ejemplo vino cuando, en 1933, el Tercer Reich Alemán decretò que una persona era Judia èl o ella fueran descendientes de por lo menos un padre, o madre o abuela, o abuelo Judio. Esta fue una interpretación màs expansiva que los requerimientos tradicionales Ortodoxos, que estipulan de una persona debe haber nacido de una madre Judia para ser Judia. Por supuesto, los Nazis tenian sus propios siniestros motivos para expandir la aniquilación.

No hay duda de que es el pueblo **Judio** el que deberìa determinar lo que representa ser un Judio y la pràctica del Judamismo. De hecho, los Judios han ido considerando este asunto por siglos, y hoy dìa, existe un punto de argumentos y controversias entre Judios. Aunque va mas allà del alcance de cualquier libro el decidir quien es Judio y quien no lo es, este libro intenta destilar y examinar una definición convincente de lo que es Judaísmo.

El Judaísmo enseña que Elohim hizo un pacto eterno con los descendientes de Abraham, Isaac, y Jacob (Israel), y que cada Judio participa en este pacto como parta del Pueblo Escogido. Sin embargo, el ser “escogido” por Elohim no necesariamente imparte una noción de superioridad.

Primera y principalmente, el Judaísmo es la religión del pueblo Judio, dondequiera que se encuentren. Aunque a lo largo de los siglos los Judios se han dispersado entre las naciones, un fuerte sentido de pertenencia los han mantenido. Este “transnacionalismo” explica el porque algunos Judios sienten conexión cuando le presentan a alguien que es además Judio, y experimentan una sensación de orgullo cuando un Judio es honrado por un logro mayor, o comparten un inusual sentimiento de pèrdida cuando se dan cuenta de que algo terrible le ha acontecido a un compatriota Judios. Como Amos Oz, un escritor Israelita, enunció, “Ser Judio significa sentir lo que en cualquier lugar siente un Judio al ser maltratado por ser Judio – es decir, usted mismo”

EL DESARROLLO DEL JUDAÍSMO

EL JUDAÍSMO ES UNA RELIGIÓN INFRANQUEABLE. A lo largo del curso de 4.000 años, lo que comenzó con el pacto que Elohim hizo con Abraham, el primer Judio, fue continuado a través de Moshe y otros líderes Judios y profetas, hasta el tiempo presente. Hoy dìa, el Judaísmo es una religión con rica tradición, y diversas ramas se han desarrollado de ella. Es importante destacar que las diferentes ramas dentro del Judaísmo no deben entenderse como “denominaciones”. Ya que aunque existen diferencias en las respectivas filosofías de los movimientos Ortodoxo y la Reforma, incluyendo sus elementos religiosos y costumbres, pràcticas y observancias, las diferencias no son tan grandes como las que existen entre algunas denominaciones Cristianas. Aunque a través de la historia en ocasiones se han dividido varios movimientos en el Judaísmo, muchas ramas han permanecido y han ido creciendo desde el tronco del mismo árbol.

LA HISTORIA DE JOSE Y EL VIAJE A EGIPTO: EL CONTEXTO HISTORICO DEL PESAJ

El **Pesaj** celebra el Éxodo de los Judíos de Egipto, uno de los magníficos eventos en la historia de los Judíos. La narrativa de la Pesaj està registrada en el segundo libro de la Torah (la primera parte de la Biblia Hebrea, los cinco libros de Moshe). Éxodo comienza con la muerte de José y la aparición de un nuevo faraón en Egipto. Sin embargo, es importante saber más sobre José y de cómo exactamente los Hebreos se hicieron esclavos en Egipto. Sin José y sus extraordinarias aventuras, los Hebreos nunca se hubieran encontrado en Egipto en primer lugar.

José fue el segundo hijo más joven de Jacob (también llamado Israel), nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. Jacob tuvo doce hijos (De ahí, las doce tribus de Israel), y Jose fue su favorito. Sus hermanos tenían celos de José, pero él no hizo nada para disminuir esos celos. De hecho, empeoró la situación haciendo cosas como alardear de su “túnica de muchos colores”, un regalo especial de su padre. Los hermanos celosos de José querían deshacerse de él, así que secretamente lo vendieron como esclavo, diciéndole a Jacob que un animal salvaje había matado a José.

Eventualmente, José se convirtió en un sirviente privilegiado de una familia rica Egipcia. Cuando el rechazó las insinuaciones inmorales de la esposa de su amo, ella acusó a José de atacarla y José fue a prisión. Mientras estuvo en la cárcel, José ganó reputación como intérprete de sueños. Este talento fue muy útil y José fue enviado para interpretar un sueño del Faraón. José dijo que el sueño del Faraón era un predicción de una gran hambruna, así que le dio al Faraón la manera en como prepararse para dicha hambruna. Cuando la profecía de José se cumplió, Faraón estuvo ampliamente agradecido con José y lo colocó en una posición de gran autoridad en Egipto.

Mientras tanto, la hambruna alcanzó Canaán, el hogar de Jacob y de su familia. Así, que Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar grano. Cuando alcanzaron su destino, se llevaron una gran sorpresa, aunque al principio no lo notaran. La persona a cargo del abastecimiento del grano no fue otro que su propio hermano José. Una vez José confirmó que sus hermanos estaban realmente arrepentidos por lo que le habían hecho a él, se reveló a ellos y una reunión familiar muy emocional dio a lugar.

Al escuchar que su padre seguía vivo, José le pidió a sus hermanos que trajeran a su padre a Egipto. Naturalmente, Jacob se conmovió al escuchar que su hijo favorito estaba vivo. Toda la familia de José juntó sus pertenencias e hizo un largo viaje a Egipto, estableciéndose en una región conocida como Goshen.

Aunque prosperaron en Egipto, los Hebreos se establecieron como pueblo separado. Ellos no se mezclaron, y mantuvieron su identidad durante largo tiempo al hablar su propio idioma, vistiendo sus ropas distintivas y dándole a sus hijos nombres Semíticos.

Cuando José y su clan entraron en Egipto, eran setenta hombre y mujeres. Dado que Jacob, también fue llamado Israel, sus descendientes se identificaron así mismos como los Hijos de Israel. Con el tiempo, este pueblo se hizo una nación poderosa. Pero su crecimiento dramático llegó a ser un peligro para ellos en los posteriores días.

EXODO: LIBERACIÓN DE LA ESCLAVITUD EN EGIPTO

Al morir José, los Hebreos perdieron privilegios con el Faraón. Las cosas ya no eran favorables para los Hebreos. Su gran número amenazaba con el poder estructural de Egipto. Consecuentemente, en un esfuerzo para mantener la población Hebrea marginada, los Egipcios los esclavizaron, asignándoles duras tareas bajo crueles condiciones.

Muchos estudiosos creen que Ramses II (1300-1234 o 1347 –1280 Antes de la Era Común.) fue el Faraón que esclavizó a los Hebreos. Ramses fue conocido por ejecutar la labor de esclavitud para construir sus proyectos arquitectónicos. Sin embargo, parece ser que el hijo de Ramses, Merneptah, fue el Faraón que rigió en el tiempo de las plagas y el éxodo de los Hebreos de Egipto. Las cosas se hicieron aún mas precarias para los Hebreos esclavos cuando los astrólogos informaron a Faraón que un bebé varón Hebreo nacería y que a su tiempo le quitaría el trono. Como respuesta, Faraón decretó que cada recién nacido Hebreo varón debía ser ahogado en el Río Nilo.

No dispuestos a aceptar el decreto como su destino, los padres de Moshe, Amram y Yochebed, colocaron su pequeño varón en una canasta y la dejaron flotar río abajo en las aguas del Nilo. La hermana del pequeño, Miriam, siguió la canasta a una distancia prudente. Ella observó cuando la hija del Faraón, Bityah, encontró la canasta flotando en el río y la recogió. La pequeña Miriam sabía que al final su hermano se haría un hombre y enfrentaría a Faraón.

Bityah, llamó al niño Moshe (que significa “sacados de las aguas”). Moshe gozó de una buena vida creciendo como príncipe en el palacio de Faraón, pero todo cambió un día cuando Moshe vió a un capataz Egipcio golpear a un esclavo Hebreo. Al ver Moshe que el capataz no paraba de golpear al Hebreo, lo mató. Temiendo por su vida, Moshe huyó a Midian, donde posteriormente se casó con Tziporah, la hija de Jethro, un sacerdote Madianita, y así se hizo pastor. Un día, mientras cuidaba su rebaño, Moshe se encontró un arbusto ardiendo y que no era consumido por las llamas. Fue entonces cuando Elohim habló a Moshe, instruyéndolo como su emisario para ir a Egipto y decirle a Faraón que liberara a los Hebreos.

Llevando consigo a su hermano Aarón, como su apoyo, Moshe llevó el mensaje de Elohim a Faraón. Lejos de cooperar, Faraón estaba furioso, e hizo peores las cosas para los Hebreos. Debido a que Faraón no tomaba seriamente las demandas de Elohim, diez plagas que incluyeron sangre, ranas, piojos, plaga en los ganados, peste, úlceras, granizo, oscuridad y la muerte de los primogénitos varones.

Antes de entregar a los Egipcios la última plaga, Elohim ordenó a Moshe que instruyera a cada familia Hebrea de matar un cordero sin defecto antes del ocaso. Ellos tenían que untar la sangre del cordero en las puertas y dinteles y luego preparar el cordero para su cena.

Durante la cena, la original **seder**, los Hebreos comían el cordero asado, pan sin levadura (porque no había suficiente tiempo para que la harina leudase) y maror (hierbas amargas). Mientras los Hebreos comentaban los múltiples milagros que Elohim había realizado a su favor, Elohim pasó sobre Egipto, matando todo primogénito varón. Al Elohim pasar sobre las casas de los Hebreos, que estaban marcadas con la sangre esparcida de los corderos sacrificados, sus hijos fueron eximidos. De esta manera, la fiesta que celebra la eventual liberación de los Judíos de Egipto se conoce como Pesaj.

Al final, esta plaga final persuadió a Faraón de liberar a los Hebreos. Al siguiente día, Faraón ordenó que los Hebreos salieran inmediatamente. Bajo el liderazgo de Moshe, los Hebreos partieron de Egipto. Sin embargo, Faraón pronto se arrepintió de su decisión, así que envió su ejército tras los Hebreos, alcanzándolos en el Mar de Cañas (también conocido como Mar Rojo). Con el mar frente a ellos y el poderoso ejército de Faraón a sus espaldas, los Hebreos se encontraban atrapados, pero Elohim dividió el agua y permitió que ellos pasaran al otro lado. Cuando el ejército Egipcio los siguió, no tuvieron tanta suerte. Las aguas divididas del Mar volvieron a unirse y todos los soldados egipcios se ahogaron. Seguros y reunidos, los Hebreos cantaron canciones de alabanza a su Elohim (Éxodo 15:1-20).

Pero los problemas y tribulaciones de los Hebreos no terminaron allí. Ellos vagaron por el desierto durante cuarenta años antes de entrar finalmente a la Tierra Prometida como un pueblo libre.

- 4 -

DIVISION Y REBELION: CONTEXTO HISTORICO DE LA HANUKKAH

La historia de Hanukka es una combinación de hechos y leyendas, con algo de milagros involucrados. Para comprender las circunstancias en las cuales se desarrolló esta historia, es necesario remontarnos a algo de historia.

Seguida la muerte del Rey Salomón (c.997 B.C.E.), las doce tribus de Israel que conformaban el reino de Israel se dividieron: Israel (conformado por las Diez Tribus) y Judá (conformada por la tribu de Judá y Benjamín). Cerca del final de la Era del Primer Templo, los Asirios conquistaron Israel, y las Diez Tribus fueron dispersadas (de ahí, la frase “las Diez Perdidas Tribus de Israel”). Posteriormente, en 586 B.C.E., Babilonia conquistó el reino de Judá y destruyó el Primer Templo.

Después del exilio de Babilonia, cuando los Persas conquistaron a los Babilonios, las leyes de los Persas permitieron que los de la tribu de Judá regresaran; muchos lo hicieron y reconstruyeron el Templo. En 338 B.C.E. Filipo de Macedonia con gran éxito invadió Grecia. Dos años después, luego de la muerte de Filipo, su hijo, Alexander el Grande, conquistó territorios desde Macedonia y Grecia hasta el Imperio Persa, incluyendo Egipto y Judá.

En Hebreo, el nombre Judà, es “Yehudah”, de modo que la gente de Judah fue llamada Yehudim. Los Griegos usaron la palabra Iudea; después, cuando los Romanos reemplazaron a los Griegos tomando control de esa parte del mundo, cambiaron Iudea por Judea. Así, este pueblo se conoció después como Judaicos y su religión como el Judaísmo.

Los Judíos no resistieron al ejército de Alexander cuando éste llegó a Jerusalén. Alexander fue un regidor benevolente que intentó crear una cultura universal que unía las religiones Griegas y la filosofía occidental. Esta cultura, conocida como Helenismo, se hizo pronto notable en los valles de Judea.

Muchos Judíos entusiasmados abogaron el Helenismo, y éste se filtró dentro de la comunidad Judía. Para estos Judíos, conocidos como Helenistas, la cultura Griega representaba el futuro y éxito. Muchos de ellos incluso hablaron Griego como su primer idioma, especialmente aquellos de clase alta, mas aún tradujeron la Biblia Hebrea al Griego. Además, abandonaron algunos aspectos del Judaísmo argumentando que solo la Torah Escrita y no la Ley Oral, necesitaba ser estudiada. (Para más detalles sobre la Torah Escrita y Ley Oral, referirse a la 2 parte)

De otro lado, muchos otros Judíos vieron el Helenismo incompatible con el Judaísmo. Aunque reconocieron la belleza y cualidades de la religión y cultura Griega, los Judíos que rechazaron el Helenismo creían que los valores Griegos eran superficiales e inconsistentes al Judaísmo. Ellos argumentaban que el Judaísmo y el Helenismo eran mutuamente restrictivos.

De esta manera, una división se dio a lugar dentro de la población Judía. Eventualmente los Helenistas se conocieron como los Saduceos, mientras que los rabbis y sacerdotes intransigentes se convirtieron en los conocidos Fariseos. (Más sobre los Saduceos y Fariseos, en la sección 9). Los Saduceos ejercían poder y dinero para ganar influencia con los regidores Griegos. Al final, aseguraron control en la posición más elevada del sacerdocio y del **Sanedrín** (La más alta corte Judía).

- 5 -

LA REBELIÓN MACABEA Y LA TOMA DEL TEMPLO

Cuando Alexander el Grande murió, su imperio se dividió entre sus generales: Antigono, Seleuco y Ptolomeo. Ptolomeo y sus sucesores, proponentes del Helenismo, rigieron Egipto e Israel. Sin embargo, la dinastía Ptolemaica fue relativamente débil. En 199 A.C. Israel estuvo bajo el control de la dinastía Seléucida. El régimen del nuevo gobierno decretaba la práctica limitada del Judaísmo, incluyendo la prohibición la observación del Sabbath (el día de reposo), el estudio de la Torah y la circuncisión de los hombres. La violación a estas leyes eran castigadas con la muerte. En adición, símbolos de la religión Griega y de sus dioses fueron colocados dentro del Templo.

En 167 A.C., el rey Griego Antíoco IV ejecutó crueles acciones en un intento de forzar a los Judíos a adoptar prácticas Griegas. Sus edictos prohibían todas las prácticas Judaicas, puso a un Helenista (un Saduceo) en control del Templo, y profanó el Templo al exigir el sacrificio de cerdos en el altar, y asesinando a aquellos que se rehusaran a obedecerle.

Se acercaba el tiempo de la rebelión. La pregunta era cuando la leña se encendería y se desataría el fuego.

Mattityahu (o Matatías) fue un anciano y líder religioso de la distinguida familia Hasmonean, quien vivió en Modín cuando el ejército Griego llegó a establecer un altar religioso allí. Mattityahu recibió la orden de ofrecer un sacrificio a un dios pagano, pero él se rehusó. Antes de que otro Judío, un Helenista pudiera ejecutar el sacrificio, Mattityahu lo mató. Provocando la furia sobre los Griegos, Mattityahu atacó a los soldados. Pero la primera gota de sangre derramada en esta rebelión por la libertad religiosa fue debido a la muerte de un Judío en las manos de otro Judío.

Mattityahu y sus cinco hijos fueron conocidos como los Macabeos, que en Hebreo significa “hombres fuertes como martillos”. Aunque mucho más reducidos en número en comparación con el poderoso ejército Griego, las fuerzas Judías, bajo el comando de Judas Macabeo, finalmente lograron la victoria. En el día veinticinco del mes de Kislev (el primer día de Hanukkah), los Macabeos tomaron el Templo. Fue una victoria de los oprimidos sobre los opresores.

EXILIO EN PERSIA: CONTEXTO HISTORICO DE PURIM

La historia de Purim tomó lugar hace 2500 años, después de la destrucción del Primer Templo, cuando los Judíos vivieron en exilio en Babilonia. Los sucesos registrados en la narración del Purim puede que sean o no auténticos. Algunos investigadores sostienen que el Purim tomó como parte un carnaval pagano que se realizaba durante la celebración del Nuevo Año en Babilonia. El carnaval incluía en ocasiones danza y entretenimientos, y muchos judíos no se abstendían de unirse a los festejos. Considerando que cualquier prohibición de participar en estas celebraciones sería en vano, los rabbis agregaron algo de diversión y alegría a la historia y la describieron como la historia de Ester/ Mardoqueo /Amán.

Algunos investigadores seculares también han teorizado que la historia de Purim posiblemente ha tenido otras bases históricas diferentes a las que se relatan en el libro de Ester. Posiblemente pudo haber un intento de asesinar a la población Judía durante el reino de Jerjes (485 – 465 A.C.) o Artajerjes II (403 – 358 B.C.E).

Sin embargo, tales conjeturas no son ni más ni menos parecidas, que la posibilidad de que de hecho la historia de Purim (o alguna variación) ocurrió. De cualquier manera, Purim se ha convertido en una parte integral de la tradición Judía. Los Judíos han guardado la fiesta de Purim por más de dos milenios, lo que lo hace de notable valor, sin importar, si los eventos históricos de hecho sucedieron.

En la época del exilio de los Judíos en Persia, la corte del Rey Asuero celebraba la expansión del imperio de Babilonia con un festival de seis meses. Aunque los rabbis Judios prohibían a los Judíos de participar, la mayoría se unían a las fiestas. Durante una de las muchas fiestas, el rey Asuero envió por su reina, Vasti para que apareciera en la fiesta. Por alguna razón – una versión dice que ella era demasiado recatada para bailar en frente del rey y sus acompañantes; otra versión sugiere que ella era vanidosa y no quería aparecer en la reunión debido a una mancha que tenía en su cara – Vasti rehusó a ser obligada. Este rechazo le costó a Vasti la vida.

Buscando una nueva reina, Asuero, proclamó un concurso de belleza y eligió a Ester como la ganadora. A pesar de ser judía, Ester siguió el consejo de su tío y guardián, Mardoqueo; así, Ester manteniendo su identidad Judía para sí misma, se casó con el Rey Asuero.

El nombre verdadero Hebreo de Esther era Hadaza. Pero los Persas de la corte del Rey la llamaron Esther, comparándola con la divinidad conocida como Ishtar /Astarte /Ester, quien era a sus ojos, la personificación de la belleza. Otra posibilidad es que la palabra *Ester* viene de la raíz Hebrea que significa “escondida” – un patrón importante en la historia del Purim.

Poco después de que la reina Ester se casara con el rey, Mardoqueo descubrió un complot para asesinar al rey Asuero, y aunque el denunció la conspiración, no fue recompensado.

Mientras tanto, un consejero ambicioso y descortés llamado Amán, apareció en escena cuando el Rey Asuero al ser nombrado primer ministro. Amán sugirió la proclamación de que todos debían arrodillarse ante él. Cuando Mardoqueo se rehusó a postrarse ante Amán (ya que a los Judíos se les prohíbe arrodillarse ante cualquier persona o cosa), éste se enojó mucho. Finalmente, Amán concluyó que la mejor manera de perturbar a Mardoqueo era desapareciendo a su propio pueblo. Convenciendo a Asuero de que los Judíos eran un pueblo extraño y separado y una amenaza para el reino, Amán obtuvo la autorización del Rey de aniquilarlos.

El rey estableció un decreto secreto autorizando a la gente de su reino a levantarse y asesinar a los Judíos. El día del genocidio fue establecido como “La persecución de los muchos” (*Purim* en Hebreo – de ahí, el nombre de esta fiesta), y fue en el día trece del mes de *Adar*. Todo había sido organizado para la masacre de los Judíos Persas.

ESTER TOMA POSICIÓN Y LOS JUDIOS OBTIENEN LA VICTORIA

Cuando Mardoqueo se dio cuenta de que los Persas habían sido autorizados a ejecutar a su pueblo, el acudió a la ayuda de su adorada sobrina Ester, rogándole que presentara el caso del pueblo Judío a Asuero. Luego de algunas vacilaciones, Esther accedió.

Ester ayunò y orò durante tres días, solicitò hacer una visita al rey, y luego invitò a Asuero y Amàn a un banquete especial. Amàn tomò la invitación como una señal de privilegio real. Seguro de su poder y pensando que la venganza estaba cercana a èl, Amàn ordenò que una horca fuera levantada para colgar a Mardoqueo.

Mientras tanto, el Rey Asuero recordò la època en que Mardoqueo denunciò el complot para asesinarlo y se dio cuenta de que èste nunca fue recompensado por ello. Durante el banquete, Asuero le preguntò a Amàn como se debería compensar a un hombre que salvara la vida del rey. Pensando que el rey se refería a èl, Amàn sugirió que lo mejor era darle abundantes obsequios y honores. El rey aceptò y para su propio pesar, Amàn descubrió finalmente que èl tendría que recompensar a Mardoqueo.

Luego, cuando Asuero le preguntò que le gustaría a ella recibir, ella le declarò su petición –quería que el rey perdonara su vida y la vida de su pueblo. El soberano, perplejo no entendía a que se refería ella, así que la Reina Ester le explicò que debido al edicto real que decretaba la muerte del pueblo Judío, ella debìa morir tambièn, porque era Judia.

Asuero se enfureció con Amàn, y ordenò que èste y sus hijos fueran colgados – en la misma horca que Amàn habìa ordenado colocar para Mardoqueo. Después de que el rey nombrò a Mardoqueo como su nuevo primer ministro, Mardoqueo tomò posición para frustrar el complot de Amàn contra los Judíos. Aunque el edicto original no pudo ser revocado, el rey autorizó a Mardoqueo de decretar otro edicto que permitiera a los Judíos defenderse del ataque.

En el día del ataque, aquellos que se levantaron contra los Judíos fueron enfrentados con furia resistencia. La multitud de Persa fue aniquilada, y los Judíos prevalecieron. Lo que sería un día de tragedia en la historia Judia se convirtió en un día de Júbilo. Al siguiente día, los Judíos re regocijaron y celebraron su libertad y victoria.

- 8 -

RAMAS DEL JUDAÍSMO BAJO EL GOBIERNO GRIEGO Y ROMANO

Ningún estudio sobre el crecimiento del Judaísmo estaría completo sin considerar el desarrollo de sus diversas ramas, y podremos saber màs de ellas hacia el final de la Parte 1. Sin embargo, antes de estudiar los movimientos contemporáneos del Judaísmo, es importante conocer las divisiones del Judaísmo en el pasado. Nadie puede decir con certeza cuando ocurriò la primera división formal den el Judaísmo. Los registros màs antiguos que se tienen sobre una opinión diferente tomaron lugar durante el tiempo de la Revolución Macabea, en el siglo segundo A.C. (Para màs información sobre la Revolución Macabea, lea, nùmero 5).

Durante el perìodo en que sucedió la rebelión Macabea, los Judíos vivían bajo la ocupación Griega. Como ya se mencionò anteriormente, los Griegos eran personas claras en sus conceptos y tolerantes. Como resultado, la vida secular era buena y cierta cantidad de Judíos fueron seducidos a la cultura Griega, conocida como Helenismo.

El Helenismo, con sus gozos paganos, libertad y amor por la vida, se hizo notorio e hizo contraste con la moralidad y monoteísmo austero del Judaísmo tradicional. Aquellos Judíos que se dejaron influenciar por el Helenismo fueron conocidos como Judíos Helenistas; los Hasideos (no confundirlos con los Hasidos, sobre los cuales aprenderemos màs al final de la Parte 1), formaron su propia oposición conservativa.

Mientras la tensión entre los dos grupos algunos veces desencadenaba violencia, finalmente la situación se resolvió debido a que la feliz libertad que disfrutaron los Judíos no durò por mucho tiempo.

El destino al final hizo que los Griegos comenzaran a oprimir a los Judíos, y al èstos ser confrontados con un enemigo externo, decidieron unir sus fuerzas para lograr su independendencia. (Esta era en la historia Judia, que conmemora la fiesta Hanukkah, serà estudiada ampliamente en la Parte 4).

En el tiempo en que Roma posteriormente conquistò el antiguo Israel, el Judaísmo se habìa dividido en al menos tres distintas sectas. Los Esenos formaron un orden místico y ascético, la mayor parte conformado por hombres adultos que hicieron voto de celibato.

Los miembros rogaban compasión a Dios, justicia a los hombres y seguimiento estricto a su orden y sus doctrinas. Eran comunes ceremonias de pureza y vestir mantos blancos.

Los Essenos aceptaron el concepto de diversos hombres que se proclamaron como mesías. Su fuerte creencia en la llegada inminente del verdadero mesías pudo haber jugado un papel importante en el suceso del Cristianismo. Sin embargo, la secta desapareció algún tiempo después en el siglo segundo C.E., entre otras cosas por la pràctica del

celibato de los Esenos, falta de nuevos convertidos, y el surgimiento de algunas formas del Cristianismo que incorporaron ciertos aspectos de la doctrina Esena.

Los Sadùceos incluyeron algunos elementos Helenistas que fueron previamente incorporados dentro del Judaísmo durante el régimen Griego. Su relativamente pequeño movimiento incluía a los sacerdotes y la clase alta de la sociedad Judía. Los Sadùceos no creían en la Torah Oral, y su interpretación de la Tora Escrita era limitada y conservativa. Debido a que muchos sacerdotes hacían parte de este movimiento, no es sorpresa que el Templo en Jerusalén fuera el centro de reuniones. Consecuentemente, cuando los Romanos destruyeron el Templo en 70 E.C., la secta desapareció.

Los Fariseos formaron el tercer y más poderoso grupo. Los Fariseos creyeron que tanto la Torah Escrita como la Oral vino directamente de Dios y fue, por lo tanto, válida y unida. Debido a sus desacuerdos con los Sadùceos, quienes tenían el control del Templo, los Fariseos desarrollaron la Sinagoga como un lugar alternativo para el estudio y la adoración. Su liturgia consistía de lecturas bíblicas y proféticas y la repetición del *Shema* (oración central Judía).

Siguiendo la Torah, los Fariseos comenzaron a codificar la *Halakah* (La Ley), insistiendo en seguirla estrictamente. Sin embargo, incitaban debates entre los estudiantes sobre los puntos más importantes de la ley, y también enfatizaron la relación individual del hombre con Elohim. Debemos mencionar también que un cuarto sub grupo existió durante el tiempo del Imperio Romano. El movimiento de Zealot no representó realmente una división. Más bien, fue un movimiento nacionalista, “zealous” en busca de la independencia de Roma. Los Miembros de este grupo no sobrevivieron la guerra con Roma e igual que los Esenos y los Sadùceos, perdieron influencia después de la destrucción del Templo y la supresión de la rebelión Judía. El movimiento Fariseo también sufrió la rebelión contra Roma. Y hasta casi el final del primer milenio E.C, ningún otro movimiento dentro del Judaísmo surgió. Naturalmente, dichos movimientos no durarían por siempre.

- 9 -

DIFERENCIAS ENTRE JUDIOS KARAITAS, ASHKENAZITAS Y SEFARDITAS

El mayor desacuerdo entre los Fariseos y los Sadùceos fue la validez de si la Torah Oral provino o no directamente de Elohim, o fue meramente un concepto inspirado en las mentes humanas (como fue estudiado en la sección 16). Durante el siglo nueve E.C., un movimiento en Persia que estaba en contra de estos conceptos de duda respecto a la validez de la Torah Oral, rechazó la ley rabínica como parte de la tradición Judía. Los Karaitas, o “Pueblo de las Escrituras” creían en la lectura literal de la Biblia sin necesidad de interpretaciones rabínicas. Los Rabanitas (Judaísmo Rabínico) se oponían a este concepto.

Se ha estimado que, durante una época, cerca del 40 por ciento de los Judíos fueron Karaites. Hasta hace poco, una comunidad sobreviviente de Karaitas existió en Egipto. En 1967, después del sexto día de guerra entre Egipto e Israel, la mayoría de Karaites inmigraron a Israel, Europa o los Estados Unidos. Actualmente, la comunidad de Karaita es minúscula, pero mantiene su cultura particular, la cual mantuvo su existencia durante siglos en Egipto.

Hoy día, la mayoría de Judíos se identifican como Ashkenazitas o Sefarditas. La diferencia radica en el resultado de su historia y geografía. El exilio de Babilonia y las dispersiones posteriores forzaron a los Judíos a vivir en el Diaspora (comunidades fuera de Israel). Aquellos que eventualmente terminaron en la Europa central y Oriental se hicieron conocer como del Ashkenazismo, o Judíos Ashkenazitas (derivados de *Ashkenaz*, la palabra Hebrea para “Alemania”). Aquellos que residen al sureste de Francia, España, Portugal, África del Norte, y el Este Medio se conocieron como del Sefardismo, o Judíos Sefarditas (derivados de *Sepharad*, la palabra Hebrea para “España”). La mayor parte de los primeros colonizadores Judíos en los Estados Unidos fueron Sefarditas, así como las primeras sinagogas Judías (Israel Shearith, fundada en Nueva York en 1864, y la congregación Israel Milkhev, fundada en Filadelfia en 1740). Sin embargo, la mayoría de los Judíos que viven hoy día en Estados Unidos son Ashknazitas. Son descendientes de los Judíos que emigraron de Alemania y Europa Oriental desde mediados del siglo diecinueve hasta las primeras décadas del siglo veinte.

Las culturas respectivas de los países en los que vivieron los Ashkenazitas y Sefarditas afectaron grandemente a estos dos grupos Judíos en cuanto a sus costumbres, lenguaje, y modo de pensar. Se ha dicho que probablemente los Judíos Sefarditas aplicaron gran énfasis en el intelectualismo aunque ellos también practicaron el Kabbalah, una forma de misticismo Judío (más detalles sobre el Kabbalah en la sección 31). A diferencia del Ashknazismo, el Sefardismo nunca se dividió en ramas separadas del Judaísmo. Hoy día, el Sefardismo practica el Judaísmo Ortodoxo, el cual es similar a la clase Ortodoxa del Ashkenazismo.

JUDAÍSMO ORTODOXO

Durante el milenio y hasta el siglo diecinueve, la clase Ortodoxa el Judaísmo fue la mayormente prevaleciente. De hecho, en muchos lugares, era el único tipo de Judaísmo existente. Mientras hubo algunas diversidades dentro de esta rama Ortodoxa –entre el Sefardismo y el Ashkenazismo (ver secciones 14 y 15 para estudios sobre la diversidad entre el Ashkenazismo y el Hasidismo y el mitnagdim) – la teología entre los diferentes grupos fue esencialmente la misma. Lo que ultimadamente conllevó a las divisiones dentro del Judaísmo fue las percepciones diferentes sobre el Halakah (las leyes y normas que los Judíos están obligados a seguir) y la Torah.

El principio esencial que rige al Judaísmo Ortodoxo es *Torah min Hashamayim*. Esto significa que la Torah, tanto la Ley Escrita (Escrituras) y la Ley Oral (interpretaciones y comentarios rabínicos), es rotunda. Se deriva de Elohim y debe ser obedecida. Los Judíos Ortodoxos siguen una vida centrada en *mitzvah*. No hay mucho espacio para el juicio personal en relación con cuales de los **mitzvot** (mandamientos que deben ser cumplidos) necesitan ser obedecidos o como se deben poner en práctica.

Los servicios en la sinagoga son realizados en Hebreo, y los hombres y las mujeres se sientan en lugares separados. Las mujeres no son ordenadas como rabinos (sacerdotes), ni tampoco se cuenta dentro de un *minyan* (grupo de diez, necesario para la oración pública en la tradición Judía). Dado que la sinagoga es dominada por los hombres, las mujeres tienen un claro dominio en los hogares. Las responsabilidades o tareas del *kashrut* (leyes dietéticas) y los *mitzvot* concernientes al *Shabbat* (El Sabbath) descansan poderosamente en las mujeres Ortodoxas. Además, las mujeres son primariamente responsables del ritual de pureza y el seguimiento fiel de las leyes de *niddah* (relacionadas con la separación de un esposo y esposa durante el período menstrual de la mujer).

Hoy día, diferentes grupos dentro del Judaísmo Ortodoxo comparten las creencias fundamentales más comunes. El más conocido de estos grupos es probablemente el ultra – Ortodoxo, que incluye el Hasidismo. Estos Judíos siguen la Halakah en una sociedad cerrada, donde la comunidad entera practica ceremonias y rituales. Esto no es tan difícil de hacer, como cuando se vive en una sociedad abierta donde las costumbre y hábitos predominantes son diferentes. Es fácil cerrar el negocio el Sábado para el Shabbat en una comunidad donde ningún negocio abriría sus puertas ese día. Esto explica el porqué muchas comunidades ultra – Ortodoxas, particularmente el Hasidismo, son tan aisladas.

Contrariamente, los Ortodoxos modernos están integrados en sociedades contemporáneas y practican las leyes Halakicas. Los Ortodoxos Modernos deben consistentemente vigilar en mantener un balance mientras viven y trabajan en una sociedad contemporánea.

Cuando los Judíos fueron segregados en ghettos (guetos) o la “zona de asignación” (regiones en Rusia que fueron asignadas para que los Judíos habitaran), ellos no tenían acceso a la sociedad secular. Por lo tanto, vivieron sus vidas de acuerdo a las costumbres que habían practicado por generaciones.

A medida que la civilización comenzó a extenderse a lo largo de Europa en los siglos diecisiete y dieciocho, muchas sociedades comenzaron a abrir por lo menos algunas de sus puertas a los Judíos. Sorpresivamente, y particularmente después de los efectos de la emancipación en Alemania en el siglo diecinueve, los Judíos gozaban de elecciones y alternativas. Tenían acceso a nuevas ideas y nuevas ocupaciones, las barreras que anteriormente los hubo encasillado a una sociedad cerrada ya no existían.

Las prácticas estrictas de la Halakaj hizo que el integrarse dentro de una sociedad secular fuera difícil si no en ocasiones imposibles para los Judíos. Además, muchos Judíos incorporaron aspectos de la civilización a su propia manera de pensar. El concepto de los mandamientos divinamente revelados y el estrés de la etnocentricidad (fidelidad a su propia cultura) fue contraria a las tan conocidas ideas modernas. Eran tales las circunstancias que se desarrolló el Judaísmo Reformado, como lo podremos estudiar en la sección 11.

JUDAISMO REFORMADO

El Judaísmo Reformado o de Reforma – algunas veces conocido como Liberal o Judaísmo Progresivo – tuvo sus comienzos en la Alemania del siglo diecinueve, donde los Judios de ese tiempo crearon la tan astuta frase “ Alemanes en la calle, Judios en casa”. Esto reflejó el deseo del pueblo Judio de tomar ventaja de las nuevas oportunidades permitidas por una sociedad abierta y liberal.

Las primeras reformas introducidas al Judaísmo no se iniciaron en casa, sino en la sinagoga. A comienzos del siglo diecinueve, diversas congregaciones Alemanas instituyeron cambios fundamentales en las reuniones Judias, incluyendo la distribución de las sillas según el género, un servicio más corto, uso del idioma corriente en la ceremonia, un solo día para celebrar las fiestas y la inclusión de instrumentos musicales y un coro.

El Judaísmo reformado americano nació cuando algunos de estos Alemanes reformados inmigraron a los Estados Unidos a mediados del siglo diecinueve. Algunas de las primeras congregaciones reformadas en los Estados Unidos fueron Berth Elohim en Charleston, Carolina del Sur (1825); Hair Sinai en Baltimore, Maryland (1842); Bene Yeshurun (I,M, Wise) en Cincinnati, Ohio (1854); Adat Israel (El Templo) en Louisville, Kentucky (1885); y Keneseth Israel en Filadelfia, Pensilvania (1856).

Bajo el liderazgo del Rabì Isaac Mayer Wise, el Judaísmo Reformado se convirtió en la creencia dominante por los Judios Americanos. Para 1880, cerca del 90 por ciento de las sinagogas Americanas fueron reformadas. Aunque esta situación cambiaría con la llegada de las primeras influencias de los inmigrantes Europeos orientales, quienes fueron predominantemente Ortodoxos, hoy día el Judaísmo Reformado aún es el movimiento más grande.

Algunas congregaciones Americanas fueron mas allá de las alteraciones de los movimientos de la Reforma Alemana. Un número de congregaciones se hicieron casi indistinguibles de sus vecinas iglesias Protestantes, cantando himnos y en algunos casos, aún celebrando llos servicios del Shabbat los Domingos! Sin embargo, para la década de 1930 el movimiento reformado regresó gradualmente a ser mucho más tradicional.

Los principios esenciales del Judaísmo Reformado sugiere que la religión debe ser dinámica y que la esencia del Judaísmo descansa en sus enseñanzas étnicas o propias. En contraste con las creencias Ortodoxas, los Judios Reformados creen que mientras la Torah fue divinamente inspirada, fue escrita por cierto número de individuos, y posteriormente revisada y editada. Por lo tanto, mientras los Judios Reformados veneran y retienen la mayoría de los valores y moral de la Torah, cada individuo es libre de seguir esas prácticas que son más que todo para desarrollar una vida significativa y ética y realzar su relación con Elohim.

Aunque el Judaísmo Reformado ofrece espacio para el individualismo, tiene principios fundamentales, incluyendo las siguientes creencias:

- La Torah fue divinamente inspirada, pero escrita por humanos.
- Hay un único Elohim
- La reinterpretación de la Torah es continua y debe ser adaptada por nuevas circunstancias y desafíos.
- La moral y componentes éticos en la Torah son importantes.
- Los sexos deben ser tratados por igual.

No debe sorprender que teniendo su punto de vista democrático sobre los hombres y mujeres, el Judaísmo Reformado ordene rabinos y cantores femeninos. Además, dado que el Judaísmo Reformado declara énfasis en la igualdad, esta rama del Judaísmo se involucra socialmente en muchas causas importantes.

En años reciente, el Judaísmo Reformado ha experimentado un aumento en cuanto a la espiritualidad y el ritual convencional. En respuesta, la Reforma ha adoptado una posición más tradicional en cuanto a ciertas prácticas. Por ejemplo, permite y aún anima, al uso de la *kippot* (minigorras) y el *tallit* (Chales masculinos ceremoniales que se usan en los servicios religiosos). El Judaísmo Reformado también ha traído de vuelta el Hebreo a sus libros y oraciones. Igualmente hace décadas que no se celebran los domingos los servicios sabáticos.

JUDAISMO CONSERVADOR

Aunque el movimiento Reformado del siglo diecinueve tuvo muchos seguidores, algunos Judíos sentían que el Judaísmo Reformado lejos. Una rama más razonable y menos extrema del Judaísmo Ortodoxo parecía ser más conveniente. De ahí, nació el Judaísmo Conservador.

En 1845, el Rabino Zacarías Frankel rompió con el movimiento Reformado Europeo emergente en Alemania al insistir que la ceremonia debía ser conducida en Hebreo. Una década después, el Rabino Frankel se convirtió en la cabeza del Seminario Teológico Judío de Breslau.

Las semillas del Judaísmo conservativo fueron sembradas en los Estados Unidos con la fundación del Seminario Teológico Judío de América en 1886. Sin embargo, el Judaísmo Conservativo no comenzó a expandirse sino hasta que el Doctor Solomon Schechter se convirtió en el presidente del seminario en 1902. En 1913, el Dr. Schechter organizó el movimiento con el apoyo de la Sinagoga Unida del Judaísmo Conservativo. Hoy día, el movimiento del Judaísmo Conservativo es casi tan grande como el Judaísmo Reformado.

Al igual que los Judíos Reformados, los Conservadores creen que la Torah fue inspirada divinamente pero escrita por humanos. El Judaísmo Conservativo difiere al Reformado en que acepta en general el carácter comprometedor de la Halakah. No obstante, los Conservadores concuerdan con el Reformativo que la Halakah está sujeta a cambios y que posibles adaptaciones puede estar basadas en la cultura contemporánea mientras que mantiene fiel a los valores del Judaísmo.

El cumplimiento más notable del Judaísmo Conservador está en la realización de los servicios en la sinagoga. Ha sido ofrecido una zona media para aquellos Judíos que no están satisfechos ni con el método de Reforma ni con el Ortodoxo. En el servicio Conservativo, el Hebreo es la lengua predominante, pero los cantores también puede usar su lengua nativa. Las congregaciones Conservadoras permiten a los hombres y mujeres sentarse juntos, y muchas tienen coros y órganos.

Las posiciones en el Judaísmo Conservador varían entre lo liberal y tradicional. Desde 1983, las mujeres han sido aceptadas para la preparación como rabinos. De otro lado, el Judaísmo Conservativo ha reafirmado la descendencia de un matrimonio para determinar quien es Judío. Se espera que el Shabbat y las leyes alimenticias sean guardadas, aunque muchos sino la mayoría de los Judíos Conservativos no se adhieren a estos mitzvot o no los siguen al pie de la letra.

Actualmente, un 23 por ciento estimado de todas las sinagogas en los Estados Unidos forman parte de la rama Conservadora. Existen más de 850 Sinagogas Conservadoras a nivel nacional así como muchas más en Canadá, y un número aproximado de 1.5 millones de Judíos Conservadores a nivel mundial.

En general, existe una gran cantidad de variedad entre las prácticas Conservadoras de hoy día. Algunas parecen casi indistinguibles de las congregaciones Reformadas, mientras otras se parecen más al servicio Ortodoxo.

EL SURGIMIENTO DEL RECONSTRUCCIONISMO EN EL SIGLO VEINTE EN AMERICA

EL Reconstruccionismo es distinto de los movimientos Ortodoxo, de Reforma y Conservador por dos razones. Primero, no se ciñe tan fielmente a la visión de disciplina como las otras tres ramas; es decir, que no puede ser diferenciado meramente por grados de adherencia a la Halakah. En segundo lugar, el Reconstruccionismo es un movimiento basado en las enseñanzas de un solo hombre, su filósofo y fundador, Mordecai M. Kaplan (1881 – 1983).

El Reconstruccionismo, movimiento más antiguo del Judaísmo, tomó forma en América del siglo veinte. Aunque la Federación Reconstruccionista Judía fue fundada en 1955, el Reconstruccionismo no fue la cuarta rama del Judaísmo Americano hasta finales de los 60, cuando pudo capacitar y preparar sus propios rabinos en la Escuela Rabínica Reconstruccionista. La Semilla del Reconstruccionismo germinó de un artículo que escribió Mordecai Kaplan en 1920. El animaba a reinterpretar el Judaísmo al mantenerse con el pensamiento moderno y fortalecer vínculos con las comunidades Judías en Palestina. Dos años después, al ser vocero de la urgencia de la justicia económica y más crítico de lo ortodoxo, el renunció al púlpito de una congregación Conservativa en Manhattan.

Partiendo con treinta y cinco familias, fundò una congregación basada en su filosofía del Judaísmo, conocida como la Sociedad para el Desarrollo del Judaísmo (SAJ).

Durante las primeras dos dècadas de su existencia, el SAJ permaneciò afiliado al movimiento Conservativo. Sin embargo, en 1963, cuando Kaplan se retirò de la enseñanza en el Seminario Teològico Judìo, una organizaciòn Conservativa, se trazò la ruta para la fundaciòn de una instituciòn que prepararia rabinos Reconstruccionistas. Cinco años después, se estableciò la Escuela Rabìnica Reconstruccionista.

Kaplan no tenia ningùn deseo de crear una nueva rama del Judaísmo, pero al enseñar su propia filosofía, era inevitable. Para los 70, el Reconstruccionismo fue reconocido como la cuarta rama del àrtbol Judaico. Se mantiene como el movimiento màs pequeño, con 100 congregaciones a nivel mundial, pero, dado el legado de Kaplan y la filosofía que desarrollaron sus seguidores, su impacto mantiene su nùmero.

El Reconstruccionismo es un concepto revolucionario. Rechaza la nociòn de que sòlo los Judìos son “el pueblo escogido” de Elohim. Kaplan postulaba, que cada cultura y civilizaciòn, tiene su contribuciòn propia a la gran comunidad humana. El Judaísmo es sòlo una de estas culturas.

Ademàs, la Halakah necesita ser guardada solo si el individuo asì lo elige; si una persona cumple un aspecto de la Halakah, no deberìa ser asì porque es una ley obligatoria de Elohim, sino porque es un porciòn cultural valuable. De hecho, en el Reconstruccionismo el concepto general de un Elohim sobrenatural actuando en la historia es descartado. En lugar de ello, Elohim es considerado como un proceso o poder – una expresiòn de los màs altos valores e ideales de una civilizaciòn.

Kaplan enseñò que el Judaísmo es màs que una religiòn. Es una civilizaciòn religiosa evolucionada que incorpora tradiciones, leyes, costumbres, idioma, literatura, mùsica y arte. Mientras el cree en la necesidad de que todas las comunidades Judias florezcan en la Diàspora, Kaplan prevèe un estado Judìo como el centro de una rueda. Por lo tanto, el Sionismo y el establecimiento de Israel han sido siempre fundamentales al Reconstruccionismo.

Aunque las ideas sociales Reconstruccionistas son bastantes liberales, sus servicios son màs conservativos. Excepto por el hecho de que hombres y mujeres se sienten juntos y que las mujeres sean ordenadas como rabinos, usted puede pensar en que està *davening* (recitar oraciones Judias) en una *shul* Ortodoxa moderna (Yiddish para “sinagoga”). El Reconstruccionismo guarda las pràcticas tradicionales y reconoce el kashrut, el Shabbat y las fiestas, la liturgia y los eventos de la vida diaria. Tambièn se enfatiza en el aprendizaje de que no termina con un bar o bar mitzvah, sino que continù a travès de la edad adulta.

Un concepto a menudo confunde a aquellos que aprenden sobre el Reconstruccionismo. Si no enseña a creer en Elohim quien actua en la historia, porquè hay oraciones y la ceremonia tradicional? La respuesta puede encontrarse en el concepto Judìo de la oraciòn. Para aprender màs sobre el papel de la oraciòn, referirse a la Parte 3.

- 14 -

DIVISION ENTRE LOS MISTICOS Y LOS TRADICIONALISTAS Y EL COMIENZO DEL HASIDISMO

Probablemente ningùn grupo en el Judaísmo resalta tanto en el mundo el encuentro con Elohim como el Hasidismo. Aunque algunos ven el Hasidismo como una rama del Judaísmo, es realmente un movimiento espiritual. El surgimiento de este movimiento representò una importante divisiòn dentro del Judaísmo durante los siglos dieciocho y diecinueve. Aquellos que se opusieron al Hasidismo se hicieron conocer como *mitnagdim*, es decir, “oponentes”.

Mientras el Hasidismo todavìa sigue teniendo sus detractores hoy dìa, generalmente èstos no son ni organizados ni determinados en sus condenaciones. Los primeros mitnafim que se adhirieron al tradicional Judaísmo rabìnico estàn màs o menos unidos con el Judaísmo en su rechazo de los movimientos màs liberales del Judaísmo. Sencillamente porque, el Hasidismo consta de profesionales de una forma de Judaísmo Ortodoxo místico. Todos los pertenecientes al Hasidismo son Ortodoxos, pero no todos los Ortodoxos son del Hasidismo. El movimiento Hasídico surgiò de una de las pàginas oscuras de la historia Judia, durante los tiempos de las masacres Cosacas de 1648 lideradas por Bogdan Chmielnicki. Miles de Judios (cerca de la mitad de la poblaciòn Judia de Ucrania y Polonia) fueron asesinados, y cientos de comunidades Judias destruidas. Luego en el siglo dieciocho, los Judios de Europa Oriental sufrieron regulares actos de violencia y discriminaciòn.

Durante esos tiempos, era común para la gente buscar la salvación y reposo en donde pudieran encontrarlo. Muchos Judíos llegaron a preferir el método legalístico del Judaísmo Ortodoxo. En respuesta a ello, estudios rabínicos se enfocaron aún más en el Halakah y en la metidación convencional del Talmud.

Otra consecuencia de estos tiempos de ensayos, fue la tendencia de encontrar “salvadores”. Por consiguiente, en el siglo diecisiete muchos Judíos se congregaron con un Judío Turco, llamado Shabbetai Zvi, ya que creían que era un mesías. Posteriormente en el siglo dieciocho, Jacob Frank, un aspirante mesiánico polaco, reunió a una gran multitud de seguidores. Al igual que con todos los Judíos mesiánicos, la decepción llegó cuando Sabbetai Zvi adoptó el Islam y Jacob Frank se convirtió al Cristianismo.

Debido a que estos falsos mesías recibieron respaldo de las clases más bajas y menos educadas de la población Judía – donde el misticismo (y aún la magia) fue practicado – las clases educadas eran precavidas e intolerantes con aquellos que no se adherían estrictamente a las formas tradicionales. De modo, que comenzó a formarse división entre los místicos y los tradicionalistas.

Fuera de esta división surgió el Rabino Israel ben Eliézer, quien fue conocido como el *Ba'al Shem Tov* (Maestro del Buen Nombre). El Ba'al Shem Tov nació alrededor del 1700 en Ucrania. Era un hombre sencillo que anduvo como nómada en el campo, creyendo que allí él podía mejorar su comunión con Elohim (muy similar a lo que hicieron Abraham y a los primeros Hebreos nómadas en el desierto). Su ideología fue ampliamente esparcida porque criticaba las reiteraciones pedantes de los estudiosos Judíos y el énfasis rabínico en el aprendizaje formal. Su movimiento se conoció como Hasidismo y sus seguidores fueron llamados Hasidistas. A pesar de la ferviente devoción de sus seguidores, el Ba'al Shem Tov evitó siempre cualquier relación con ser un mesías.

Finalmente, el Ba'al Shem Tov (también conocido por la abreviación de “Besht”) se estableció en una villa remota carpaciana donde mantuvo a su familia excavando cal. Enseñando en parábolas y contando historias sencillas, el Besht ganó amplia simpatía, a pesar de la acusación pública de parte del establecimiento rabínico, que alegaban que él era ignorante e irreverente.

Una de las historias más reveladoras sobre el Besht y sus enseñanzas tiene que ver con el tiempo en que rehusó a entrar a una casa de oración. “No puedo entrar aquí” dijo el Besht. “La casa está llena de enseñanza y oración”. Esto confundió a sus acompañantes, dado que lo que había dicho el Besht sonaba como a un cumplido. Viendo sus caras perturbadas, el Besht explicó: “Durante el día, la gente de este lugar dice palabras sin una sincera devoción, sin amor ni compasión, palabras que no tienen alas. Las palabras se quedan entre las paredes, y se estrellan contra el piso, forman capas y capas como las hojas que caen de los árboles hasta que rebosan la casa, así que no hay lugar para mí aquí”.

Cuando se le pidió que explicara el Hasidismo, el Besht contestó: “¿Conocen la historia de el herrero que quería ser independiente? Compró un yunque, un martillo y fuelles y se fue a trabajar. Nada sucedió – la herrería permaneció en calma. Luego un viejo herrero le dijo, “Tienes todo lo que necesitas, excepto la chispa”. Eso es lo que significa el Hasidismo: La Chispa”.

De este cuento Hasídico, podemos percibir la importancia de la sinceridad en la jerarquía de los valores Hasídicos. La moral es que **como usted ore**, es más importante que **dónde usted ore**. La sinceridad es requerida no sólo en la oración sino también en todas las acciones de la vida. Y en esto yace la esencia del Hasidismo como lo expresa el mismo Besht.

Es esa misma chispa de la presencia Divina dentro de todos nosotros, en cada criatura viviente y cada cosa. El propósito del Hasidismo es rescatar estas chispas. De acuerdo con lo que Ba'al Shem Tov enseñó, esto no se cumple a través de una oración mecánica o sobria, sino a través del *kavana* (intención pura), *devekut* (adherirse con devoción a la presencia de Elohim), del gozo al hacer todas las cosas y en la sincera oración. La meta es consagrar la vida y así despertar la realidad santa en todas las áreas.

Al morir Besht en 1760, no dejó ningún escrito suyo. Sin embargo, los principios que el Besht estableció permanecen como esencia del Hasidismo aún hoy día.

PRACTICAS HASIDICAS HOY

Después de que el Besht murió, no hubo alguna estructura formal para el liderazgo Hasídico. En primer lugar, su círculo de discípulos, cada uno considerado como un *tzaddik* (uno recto), practicaban la autoridad del Besht. Dado que no se esperaba que un Hasidista promedio ejecutara completamente la religión a la perfección, debía ser devoto a un *tzaddik* en particular y obtener así cumplir su sacerdocio a través de él. Las diferentes sectas Hasídicas pueden establecerse con un *tzaddik* específico y a menudo con un pueblo o ciudad en Europa Oriental.

A lo largo de los comienzos del siglo veinte. La población Hasídica fue grandemente confinada a Europa Oriental. La devastación que estas comunidades sufrieron durante la Segunda Guerra II fue inimaginable. A pesar de ello el Hasidismo sobrevivió, y se establecieron nuevas comunidades en los Estados Unidos, Israel, Canadá y otras partes del mundo.

Estas comunidades son a menudo identificadas por el nombre de su posición geográfica donde sus ancestros residieron en Europa, y están centradas en su propio *rebbe*, o “maestro espiritual”. Algunas de estas sectas son bastante conocidas, tales como la Lubavitcher (Chabad). Satmar, Breslow y Moditzer, pero hay muchas más, cada una con sus propias costumbres, estilo de servicio, filosofía y política. Sin embargo, generalmente, los grupos Hasídicos comparten mucho en común. Reverencian al Besht y otros *tzaddiks*, y tienen similares formas de vestir. Los hombres visten *payees* (rizos en las orejas), barbas completas, sombreros y ropa oscura. El *tzitzit* (borlas blancas) son pegadas al el *tallit katan* (un pequeño chal de oración), también conocido como *arba kanfot* (de cuatro puntas). Los hombres Hasídicos visten el *arba kanfot* a lo largo del día debajo de sus vestidos. Las mujeres usan vestidos modestos; las mujeres casadas visten mantos u otras coberturas sobre sus cabezas. (Es una práctica común para las mujeres casadas usar pelucas).

A mediados del siglo veinte, el filósofo Martín Buber tradujo muchos cuentos Hasídicos que fueron posteriormente publicados. La filosofía de Buber de “Yo y Tú” ha chocado paralelamente con el Hasidismo y el misticismo Judío. Es importante una investigación más a fondo si desea profundizar más sobre la espiritualidad Judía.

PARTE 2

CREENCIAS Y LEYES BASICAS

Durante siglos, los Judíos han sido llamados “EL PUEBLO DEL LIBRO”. Estudios religiosos han sido venerada en la tradición Judía, y hay mucho más para estudiar, incluyendo la Torah, el Talmud, el Midrash, y otros textos importantes, que serán luego explicados en esta sección.

Aunque el Judaísmo es una religión que va más allá del sistema de las creencias espirituales establecidas en estos textos santos; también hable de los asuntos prácticos de la vida diaria y la conducta humana, adentrándose en el corazón de la existencia diaria.

La fe Judía abarca un vasto sistema de leyes tan detallado que no hay ningún aspecto de la vida humana que no sea tratado. ¿Por qué la necesidad de leyes tan extensas? Al continuar en su lectura, comenzará a comprender la devoción Judía a la Torah y a sus normas, al igual de los porqués y lo que es abarcado por las leyes Judías conocido como la Halakah.

Sin embargo, hay mucho más en el Judaísmo que frívolas reglas y regulaciones. La espiritualidad y misticismo Judío en la forma de la Kabbalah y el Hasidismo, hacen parte de esta tradición religiosa como lo son la devoción a la Torah y el observar y cumplir todas las leyes prescritas por la Halakah.

- 16 -

LA TORAH: PIEDRA ANGULAR DEL JUDAÍSMO

Algunas veces llamada, Escrituras Hebreas o Santas, la Torah es la primera parte de la Biblia. La Biblia es también conocida por el acrónimo “TaNaKH” (o Tanacà), formada de la primera letra de cada una de las tres secciones de la Biblia: *Torah*, *Nevi'im* (Profetas), y *Ketuvim* (Escritos). Si usted no es judío, tenga en cuenta que debe evitar referirse a la Santa Biblia (Hebrea) como el “Antiguo Testamento”. Lo que los Cristianos llaman el “Nuevo Testamento” no es parte de las escrituras Judías. Consecuentemente, no puede haber nada como “antiguo” sobre la Biblia Hebrea.

La Torah es la piedra angular del Judaísmo. La palabra *Torah* es algunas veces traducida como “La Ley”. También significa “una enseñanza” debido a que representa las instrucciones de Elohim en relación a como los Judíos deben vivir y lo que deben creer.

La Torah está compuesta por dos componentes: La Torah Escrita, *Torah Shebichtav*, y la Torah Oral, *Torah Sheb'al Peh*. En un sentido más limitado, la Torah contiene los cinco libros de Moisés, también llamado *Pentateuco*. Sin embargo, en un sentido más amplio, La Torah se compone de todo lo que sigue el Pentateuco – el esquema entero de la ley y enseñanzas Judías.

La Torah Escrita contiene veinticuatro libros en total, dividido en tres partes. Como primera parte de la Torah Escrita, los cinco libros de Moisés, o *Chumash*, incluye *B'reishit* (Génesis), *Shemot* (Éxodo), *Vayikra* (Levítico), *Bamidbar* (Números), y *Devarim* (Deuteronomio).

La segunda parte de la Torah Escrita, *Nevi'im* (Profetas), contiene ocho libros: *Yehoshua* (Josué), *Shoftim* (Jueces), *Shmuel* (Samuel I y II), *Melachim* (Reyes I y II), *Yirmiyahu* (Jeremías), *Yechezkel* (Ezequiel), *Yeshayahu* (Isaías), y *Trey Asar* (Los Doce). Este último libro comprende los doce profetas remanentes: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sefonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.

Finalmente, la tercera parte de la Torah Escrita, el *Ketuvim*, consiste en los once libros: *Tehilim* (Salmos), *Mishlei* (Proverbios), *Ivay* (Job), *Shir HaShirim* (Cantar de los Cantares), *Ruth Eichac* (Lamentaciones), *Kohelet* (Eclesiastés), *Esther*, *Daniel*, *Edras* y *Nehemias*, y *Divrei Ha-Yamin* (Crónicas).

La tradición Judía enseña que además de dar a Moisés la Torah Escrita, Elohim también proveyó las explicaciones – La Torah Oral. Estas explicaciones no escritas fueron hechas para pasar de maestro a alumno. Tal vez usted se pregunta como Elohim impartió esta inmensa información a los Judíos. Probablemente ha escuchado la historia de que Elohim le susurró a Moisés los 613 mandamientos adicionales. Recuerde de que la gente utiliza esta clase de facciones antropomórficas para explicar los sucesos divinos en términos que los seres humanos puedan comprender.

Tales historias nos ayudan a entender como Elohim actuò en la historia y se comunicò con los mortales. Pero ¿quien dice que medios de comunicaci3n usò Elohim realmente? Tal vez sea algo m3s parecido a la inspiraci3n, la intuici3n o una especulaci3n.

El punto es que de acuerdo a las historias Judias tradicionales, Elohim transmiti3 la Torah a Su pueblo escogido a trav3s de Mois3s. Comenzando alrededor del 200 c.e., la Torah Oral fue inscrita en una serie de libros llamados el *Mishna*. En el Juda3smo, es indiscutible que la Torah es eterna e inmutable. Dado que la Torah viene de Elohim y Elohim es eterno, entonces la Torah tambi3n comparte estas caracteristicas.

Sin lugar a dudas, esta es una raz3n el Juda3smo enfatiza la responsabilidad de ser fiel a la Torah y mantenerla como parte de la misma existencia del Judio. Seg3n el Juda3smo, Elohim escogi3 a los Hebreos para la tarea de recibir y preservar la Torah, y esta tarea no puede ser abrogada.

Debemos tener en cuenta de que el Juda3smo es una religi3n excitante que maneja la aplicaci3n de la Ley en la vida diaria. Nuevos pensamientos, nuevos interrogantes, nuevas ideas y nuevas respuestas siempre est3n form3ndose a medida que los estudiosos analizan la Torah y aplican sus preceptos. Esto ha hecho surgir otras obras que tambi3n juegan un papel integral en el Juda3smo.

- 17 -

EL TALMUD: APLICANDO LAS LEYES DE LA BIBLIA A LA VIDA

En los a3os siguientes a la destrucci3n del Segundo Templo (70 Era Actual) los estudiosos y juristas querian *asegurarse* de que la Torah Oral, que pasaba de maestro a discipulo, no fuera olvidada. Para tal efecto un grupo liderado por Rabbi Yehda Ha-Nasi desarroll3 un esquema b3sico de los contenidos de las Leyes Orales, conocido como el *Mishna*, que fue terminado alrededor del 200 Era Actual.

Pero los estudiantes y estudiosos de la Torah estaban lejos de terminar su tarea. Durante los muchos cien a3os despu3s, ellos continuaron haciendo interrogantes y buscando explicaciones para el texto y sus leyes. Una vez m3s, para conservar los resultados de sus esfuerzos y no perderlos, Rav Ashi, un profesor y estudioso que reestableci3 la academia Judia en Sura (en la antigua Babilonia), y su estudiante asistente, Ravina lider3 la compilaci3n del *Gemara*, la colecci3n de los comentarios de los rabinos en el Mishna desde el tercer hasta el cuarto siglo (era actual). Juntos, el Mishna y el Gemara forman lo que se conoce como el *Talmud*.

De hecho, existen dos Talmuds –El Talmud de Jerusal3n y el Talmud de Babilonia. Sin embargo, normalmente cuando la gente habla del Talmud, se refiere al m3s comprensivo de los dos, el Talmud Babil3nico.

El Talmud es un registro de la forma en que los rabinos, estudiosos y juristas han aplicado las leyes de la Biblia a todas las cosas que enfrentan en el curso de su vida diaria. Temas que incluyen lo social y lo privado; urbano y rural; civil y criminal; p3blico y dom3stico; diario y ritual.

El Talmud est3 dividido en seis secciones llamadas *sedarim* (“ordenes”), o *seder* cuando se refiere a una sola. Cada seder contiene diversos libros llamados *masekhtot* (“tratados”); existen sesenta y tres masekhtot. Aunque el sedarim respectivo (no debe confundirse con el seder del Pesaj) parece contener t3picos cortos, cada seder de hecho comprende diversos temas.

Los seis sedarim son los siguientes:

1. Zera'im (semillas): Este seder trata primordialmente de las leyes de la agricultura pero tambi3n trata las leyes de oraci3n y bendiciones; est3 constituido en once masekhtot.
2. Mo'ed (estaci3n): Este seder trata sobre el Shabbat y las fiestas; incluye doce masekhtot.
3. Nashim (mujeres): Este seder habla de las leyes del matrimonio y el divorcio; contiene siete masekhtot.
4. Nezikin (da3os): Este seder comprende las leyes civiles y 3ticas; contiene diez masekhtot.
5. Kodashim (cosas santas): Sacrificios y el Templo son considerados en este seder, que incluye once masekhtot.
6. Toharot (purezas): Este seder trata con las leyes del ritual de pureza e impureza, y contiene doce masekhtot.

El Talmud es el producto escrito de discusiones entre un n3mero de escritores estudiosos – pero tambi3n abarca mucho m3s. Aunque trata sobre el legalismo y asuntos extremadamente especificos, no es un c3digo o un catecismo que resuma la ley en forma categorica. El Talmud est3 lleno de leyenda, folklore, par3bolas, reminiscencias, oraciones, teologia y teosofia.

El Talmud es el resultado final de un proceso a través del cual la ley es más clara. De ahí, las tensiones, conflictos, y argumentos de sus colaboradores que saltan a la vista de los ojos del lector. Si examina una página del Talmud, verá que un comentario es citado, inmediatamente seguido de opiniones de estudiosos y eruditos, queriendo explicar el “texto”. Estas explicaciones son la parte más importante del Talmud.

Como resultado, explorar en el Talmud no es como leer un libro de leyes. Más bien, da al lector un vistazo de gente común y corriente que dejó un poco de sí misma esparcida a lo largo de las páginas.

Hoy día, muchos Judíos practicantes estudian una página del Talmud cada día. Esta práctica, referida como *daf yomi*, comenzó en el Primer Congreso Internacional del Movimiento Mundial Agudath Israel en 1923. Muchas sinagogas preparan clases menos rigurosas y sesiones informales que permiten a los participantes estudiar juntos el Talmud.

- 18 -

USO DE LA OPINION TRADICIONAL PARA RESPONDER PREGUNTAS CONTEMPORÁNEAS

Como se mencionó en la sección 17, la tradición Judía tiene la tradición de analizar los problemas y asuntos de la vida diaria, para aplicar las leyes de la Biblia a éstos. En la Edad Media, se escribieron muchos textos para dar autoridad a los rabinos que podrían responder o dar su opinión a las preguntas relacionadas con la vida diaria de los Judíos.

En los tiempos pasados, los Judíos con frecuencia buscaban la guía de su rabino en cuanto a los asuntos de la vida diaria, de las ceremonias y de la tradición. Cuando los rabinos locales se encontraban con situaciones difíciles al aplicar la ley Judía a circunstancias específicas, escribían a los más respetados rabinos para buscar una solución. Estos problemas incluían los detalles de cada asunto, referencias de los pasajes del Talmud aplicables al asunto, y la propia interpretación del rabino.

A su vez, la respuesta u opinión del rabino cuya ayuda había sido buscada, incluiría las bases de su conclusión y un argumento razonable para sostenerlo.

A través de los años, estas respuestas u opiniones (*teshuvot*) fueron coleccionadas en volúmenes impresos, proveyendo aun más material para leer y estudiar.

La tradición de escribir estas respuestas continúa en los tiempos contemporáneos. Gran número de rabinos han dado incluso sus opiniones en asuntos relacionados con la tecnología moderna. Consideremos al fallecido Rabino Moshe Feinstein, quien escribió sus opiniones sobre temas tales como la validez de la cirugía cosmética, como hacer una máquina de lavar platos kosher, y la inseminación artificial. Sin duda la práctica de emitir opiniones continuará, como el Judaísmo continuará para influenciar grandemente en temas complejos, tales como la clonación del ADN.

- 19 -

MIDRASHIM: HISTORIAS INTERPRETATIVAS

El Midrash es un método usado para inquirir dentro de lo que un contexto bíblico pueda significar. En Hebreo, la palabra *midrash* se traduce como “comentario” o “interpretación”. Viene de la raíz Hebrea que significa “investigar” o “estudiar”.

Se podría suponer que después de recibir y estudiar tanto la Torah Escrita como la Oral, y de pasar la primera mitad del primer milenio proclamando el Talmud (el Mishna y el Gemara), el Judaísmo tendría suficiente material que durara hasta el final de los días de sus más dedicados y estudiosos eruditos. Se pensaría que se han hecho demasiadas preguntas en la relación al contexto de la Biblia, y suficientes opiniones y respuestas se han dado al respecto. Pero, por supuesto, siempre habrá más para aprender y estudiar.

Entre el tercer y doceavo siglo, los rabinos y estudiosos religiosos compilaron sus ideas y argumentos en historias que profundizaron dentro de las verdades y significados más destacados del contexto bíblico. Estas historias o *midrashim* (interpretación), se conocieron como el Midrash.

En el Midrash, cada historia interpretativa es diseñada para expandirse en acontecimientos de la Biblia, para derivar principios y leyes, o para brindar lecciones morales. Los Midrashim puede ser usado para lograr una percepción dentro del pensamiento de los rabinos que leyeron y contemplaron el contexto bíblico.

Muchos midrashim tratan la historia de la Creación. Por ejemplo, cuando Elohim estaba listo para crear al hombre, dijo, “Vamos a hacer al hombre”. Pero quien es “vamos”? ¿No estaba Elohim solo? El midrash explica esto concluyendo que Elohim no estaba solo y que El consultó a los ángeles.

Otro ejemplo, analicemos un asunto contemporáneo. Hoy día, existe mucha controversia en el asunto de la pena capital. Pero ese asunto ya se había tratado mucho antes, en el libro de Génesis, en la historia de cuando Caín mató a su hermano Abel. Mientras la Biblia permite la pena capital, Elohim no infligió esta pena sobre Caín. ¿Por qué no?

El midrash que trata este interrogante sugiere que dado que Caín no había nunca visto muerte, no había posibilidad de que el pudiera saber como el ataque físico que profirió contra Abel culminaría. Por ende, no hubiera sido justo tomar la vida de Caín – por esa razón en lugar de eso, él fue sentenciado a permanecer en exilio.

El Midrash se ha convertido en el componente literario más importante del Judaísmo. Los midrashim pretende penetrar “el espíritu” (esencia) de la materia en cuestión para lograr una conclusión que no es obvia necesariamente. No hay hesitación en usar expresiones poéticas, y las normas de lógica no son siempre necesarias.

- 20-

HALAKAH: LEY JUDIA Y JURISPRUDENCIA ESCRITA

La Halakah es la ley Judía y el sistema legal o ley escrita. La palabra *Halakah* significa “ley”, pero puede ser traducida literalmente como “el camino en que uno camina”. La palabra se deriva de la raíz Hebrea de tres letras, *heh-lamed-kaf*, que significa viajar o caminar. Desde el punto de vista práctico, como toda jurisprudencia (derecho) y normas legales, la Halakah mantiene las cosas al margen.

El Judaísmo enseña que todos los humanos son criaturas dualísticas con un lado espiritual y uno físico. De ahí, que haya una constante tensión y necesidad de preservar un balance cuidadoso entre estos dos lados. Mientras el aspecto físico es importante, y la necesidad de mantener un cuerpo saludable y satisfacer los placeres corporales es reconocido, mucho más importante es adherirse al elemento etéreo de la naturaleza humana, el alma. El cuerpo físico es el producto de los padres humanos. Pero el alma es el don de Elohim, y por eso debe ser el aspecto más apreciable del ser humano.

El Judaísmo reconoce que, cuando no son confrontados, los seres humanos tienden a ser gobernados por sus propios pensamientos y deseos, y se alejan de actuar en armonía con su lado espiritual. En consecuencia, Elohim les dio a los Judíos la Halakah con el fin de mantener los aspectos físico y espiritual de sus vidas en balance.

La Halakah consiste de los *mitzvot* (mandamientos) de las leyes de la Torah decretados por los rabinos y establece las costumbres y tradiciones. Para aquellos que siguen la visión Ortodoxa, todos están igualmente unidos.

Es probablemente imposible compilar todos los mandamientos y leyes. Muchos son inaplicables y no se espera que los individuos cumplan aquellas cosas que no son aplicables a sus situaciones.

Es importante tener en cuenta que los requerimientos de la Halakah no pueden ser cumplidos por rutina, o perderán su propósito. (Es en este tipo de comportamiento mecánico que el Hasidismo está en contra).

A diferencia de muchas de las normas de la jurisprudencia o ley, la Halakah no solo consiste en prohibiciones. Muy contrariamente, hay instrucciones y obligaciones que requieren la ejecución de acciones positivas. Las diversas obligaciones que la Halakah impone reflejan la creencia de ayudar a aumentar una dimensión de espiritualidad a las vidas de los seres humanos.

Así como los *kohanim* (sacerdotes) en el Templo Santo cumplen diligentemente los requisitos de la Halakah que abarcan el mantener la santidad del Templo, igualmente el judaísmo enseña que cada hogar Judío es, a su manera, un templo santo (*mikdash me'at*) y debe ser consagrado. Esta noción de santidad se extiende más allá de los confines del hogar: Cada individuo tiene también la responsabilidad de hacer lo que el o ella pueda para hacer de este mundo un lugar más sagrado.

Esta responsabilidad ha sido abreviada y repetidamente establecida en la Torah: “Así que recuerda y haz todos Mis Mandamientos, y serás santo para tu Elohim”.

LAS DIEZ DECLARACIONES

Cuando Moisés sacó a los Hebreos de la esclavitud en Egipto (ver sección 3), no era el final del viaje hacia la libertad. Los Hebreos encontraron más desafíos antes de llegar al Monte Sinaí, donde Elohim entregó a Moisés los 613 mitzvot, los cuales Moisés, a su vez, entregó al pueblo. Normalmente, los mitzvot comprenden todas las leyes y prácticas de la Halakah, incluyendo aquellos asuntos expuestos por los rabinos y costumbres establecidas.

Los primeros y más importantes de todos los mitzvot son los diez conocidos en el mundo Cristiano como los Diez Mandamientos. Esta es una mala interpretación, llamados equivocadamente el término “Diez Mandamientos” no existe en ningún lugar de la Torah. Aunque la palabra “mandamientos” aparece en la versión Biblia Reina Valera, refleja una traducción incorrecta del Hebreo. Las palabras utilizadas en la Torah, *Aseret Had’varim*, puede ser mejor traducida como “Las Diez Declaraciones” o “Diez Palabras”.

Las Diez Declaraciones aparecen dos veces en la Torah, en Éxodo 20:2-14 y Deuteronomio 5:2-18.. (Hay unas cuantas discrepancias menores entre los dos). La siguiente lista es tomada del Éxodo:

1. Yo soy el Señor tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy el Señor tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
3. No tomarás el nombre del Señor tu Elohim en vano; porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano.
4. Acuérdate del día de reposo (día de Shabbat) para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra; más el séptimo día es Shabbat (reposo) para el Señor tu Elohim; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, el Señor bendijo el día de reposo (Shabbat) y lo santificó.
5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Elohim te da.
6. No asesinarás.
7. No cometerás adulterio.
8. No hurtarás.
9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

Las Diez Declaraciones son, realmente, mandamientos. Sin embargo, como mencionamos al comienzo de esta sección, hacen parte de los 613 mandamientos en la Torah. Como veremos en la sección 22, cada uno de estos 613 se ajusta en uno de las diez categorías de mandamientos representados por las Diez Declaraciones.

LOS 613 MITZVOT

En su sentido más limitado, los mitzvot son los mandamientos que aparecen en la Torah. Los 613 mitzvot de la Torah están en el corazón de la Halakah y tratan todos los aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, la palabra *mitzvah* puede ser definida ya sea como un “mandamiento” en general o como “mandamiento divino”. También puede significar un “acto meritorio” o una “buena acción”. Muchos Judíos que no tienen en cuenta esta distinción con frecuencia emplean la segunda definición. Para ellos, mitzvah viene a ser una “buena acción”.

El número 613 es de consecuencia debido a que es el valor numérico de la palabra *Torah*. Se calcula de la siguiente manera: TAV= 400, VAV=6, RESH=200, HEH=5, más 2 por los dos mitzvot que preceden el texto de la Torah (“Yo soy el Señor tu Elohim y no tendrás dioses ajenos delante de mí”).

Dado que los 613 mitzvot fueron emitidos por Elohim, estos mandamientos no pueden ser cambiados ni modificados. Sin embargo, están sujetos a interpretaciones, incluyendo la manera en la que son aplicados. Algunos de los mitzvot

son obvios, mientras otros son deducidos, y otros aún son indagados a través de la lógica Talmúdica. Y aunque existen 613 distintos mitzvot, un número de estos están disfrazados o son repetitivos.

Recordemos, que lo que hace notable a la Halalkah es que como ley Judía incluye más que prohibiciones – también tiene obligaciones. De ahí que de los 613 mitzvot, 365 sean negativos y 248 positivos. La intención tras la acción es crucial. Los Rabinos a menudo han usado la frase *simcha shel mitzvot* para enfatizar que cumplir por requisito un miztvah no es tan significativo como el hacerlo por el deseo y con un gozo interior.

Ninguna persona es capaz de cumplir todos los 613 mitzvot. De hecho, la mayoría no aplican a ninguna persona en particular. Algunos de estos mitzvot son para la tierra de Israel. Otros conciernen al Templo y a los *kohanim* (la comunidad de sacerdotes descendiente de Aarón), mientras que muchos mitzvot tratan sobre sacrificios y ofrendas.

Debido a que sería difícil enlistar todos los 613 mitzvot en este libro, analizar las siguientes categorías le ayudará a comprender el grado en que estos mandamientos influyen en la vida Judía. Los mitzvot se categorizar en mandamientos relacionados con los siguientes asuntos:

- Elohim
- Leyes Criminales
- La Torah
- Castigo y restitución
- Señales y Símbolos
- Profecía
- Oración y Bendiciones
- Idolatría y prácticas de Idolatría.
- Amor y Hermandad
- Agricultura y cultivos
- El pobre e infortunado
- Vestuario
- Matrimonio, divorcio y familia
- El primogénito
- Relaciones Sexuales
- Konahim y Levitas (*Konahim* son el linaje de sacerdotes descendientes de Aaron; *Levitas*, son los descendientes de Levi, uno de los hijos de Jacob, a quien Elohim había encargado de ejercer ciertas oficios en el Templo).
- Tiempos y estaciones
- Diezmos e impuestos
- Leyes Dietéticas.
- El Templo y los objetos sagrados
- Prácticas de negocios
- Sacrificios y ofrendas
- Empleados, sirvientes y esclavos
- Ritual de pureza e impureza
- Juramentos, votos y promesas
- Leprosos y Lepra
- Años Sabáticos y de Jubileo
- El Rey
- Procesos de Judiciales y de Corte
- Nazarenos (En la Biblia, estos hombres están dedicados a Elohim quien, después de un juramento especial, se abstienen de intoxicarse con bebidas, nunca se cortan el cabello y otras cosas. Un Nazareno es una persona particularmente dedicada a Elohim y comprometida con El)
- Daños y prejuicios.
- Guerras
- Propiedades y derechos de propiedad

Como podemos ver, algunas de las categorías de los mitzvot ya no son aplicables a la vida moderna. Los Judíos por ejemplo, ya no necesitan preocuparse por las leyes relacionadas con el sacrificio de animales, de tratar con la lepra, o de tener esclavos. Sin embargo, muchos asuntos aún son bien relevantes, aunque a primera instancia pueda pensarse otra cosa.

OTRAS LEYES: GEZEIRAH, TAKKANAH, MINHAG Y LASHON HA-RA

En adición a los mandamientos, los rabinos agruparon las leyes para ayudar al pueblo a evitar de que no violaran intencionalmente un mitzvah. Cualquier ley que no sea un mitzvah pero que aún haga parte de la Halakah es conocida como un *gezeirah*. Con el fin de evitar ejecutar el mitzvah en el Sabbat, uno tendría que obedecer el gezeirah que instruye no tocar ningún implemento de trabajo.

Un gezeirah también establece la práctica de agregar un segundo día a la celebración de la mayoría de fiestas en el Diàspora. De esta manera, los Judíos que viven fuera de Israel no violarían accidentalmente el mandamiento de celebrar la fiesta a causa de confusiones con el calendario. Una vez que el nivelar los calendarios se convirtió en una norma, hubo discusión en cuanto a eliminar el día de más, pero los rabinos optaron por continuar la práctica como un minhag – una costumbre que ha sido observada por tanto tiempo y por tantas personas que se ha hecho hábito.

La Halakah también incluye leyes conocidas como el *takkanah*. Estas leyes son establecidas por los rabinos y pueden variar desde una comunidad a otra. Por ejemplo, debido a que la Hanukkah es una fiesta post bíblica, el mandato de encender velas durante ese tiempo es un takkanah.

Aunque leyes de gezeirah, takkanah y minhag fueron incorporadas dentro de la tradición Judía mucho después que los mitzvot de la Torah, hoy día son componentes igualmente válidos de la Halakah.

También existe otro tipo de ley Judía, conocida como *lashon ha-ra*, que puede ser ilustrada a través de un caso que ocurrió en Octubre del 2001. Peter Levin, un abogado y experto en leyes, se encontraba en un dilema mientras cubría el caso de Fred Neulander, un rabino que era acusado de contratar un asesino para matar a su esposa. Al parecer y según opiniones de muchos rabinos sobre el reporte del Sr. Levin del caso, éste parecía crear una situación de lashon ha-ra (prohibición de hablar de otra persona o de calumniar). Habiendo decidido años atrás en convertirse en un Judío más observante, el Sr. Levin meditó cuidadosamente su dilema pero al final optó por presentar su reporte del caso.

Sobre lo que los rabinos estaban preocupados tenía que ver específicamente con las leyes que proscriben el chisme o declaraciones que dañen a otra persona. El Judaísmo reconoce el daño que el hablar de alguien puede causar. A diferencia de otras muchas transgresiones contra otra persona, donde a menudo se puede hacer la restitución, las palabras hirientes o dañinas que diga la boca del que habla son como flechas lanzadas de un arco. Éstas no pueden ser reparadas, y su daño no puede ser desecho. Además, el chisme o murmuración y las palabras de descrédito pueden incitar y resultar en violencia.

Por lo tanto, no hay perdón para el desdoro, y es expresamente prohibido. El asunto no es si lo que usted diga sea cierto o falso, si es un secreto o es conocido por los demás, o si es derogatorio. Mientras hay muchas excepciones a esta prohibición, tales como prohibir testimonios en una corte de justicia o revelar información para proteger a alguien de un daño serio, el hecho es que está prohibido murmurar.

PRECEPTOS BÁSICOS: LOS TRECE PRINCIPIOS DE LA FE

Lo que los Judíos exactamente creen, o lo que se espera que crean, no es exactamente claro. No existe una definición aceptable de la confesión del Judaísmo como un dogma absoluto. La primera parte de este libro expone un vistazo a las diferentes ramas del Judaísmo que se diferencian en su acercamiento a la fe. A pesar de estas diferencias, el Judaísmo abarca ciertos preceptos o normas comunes a las cuales todos los Judíos religiosos se adhieren. Maimonides, un pensador Judío influyente del siglo doce, declaró estos preceptos como los Trece Principios de la Fe.

1. Elohim existe
2. Elohim es uno y es único
3. Elohim es incorpóreo
4. Elohim es eterno
5. La oración debe ser dirigida a Elohim solamente y a ningún otro.
6. Las palabras de los profetas son verdad.
7. Moisés fue el más grande de los profetas; sus profecías son verdad.
8. Moisés recibió la Torah Escrita (primeros cinco libros de la Biblia) y la Torah Oral (enseñanzas contenidas en el Talmud y otros escritos)
9. No habrá otra Torah
10. Elohim conoce los pensamientos y acciones de los hombres.

11. Elohim recompensarà a los buenos y castigarà a los malvados.
12. El Mesia vendrà.
13. Los muertos seràn resucitados.

Aunque breves, éstos preceptos llega a enlistar una serie de asuntos teològicos serios. ¿En què se basa el Judaísmo para establecer éstas normas bàsicas? ¿Còmo sabemos lo que Elohim quiere que hagamos? ¿De dònde sacaron los Judios el concepto de un Mesias? Las respuestas a esta clase de preguntas descansa en la creencia en la autenticidad de la Torah, tradicionalmente imputada a Moisés y a los profetas subsiguientes.

A través de los siglos, hubo muchos intentos adicionales de crear còdigos o normas definitivas, incluyendo el *Shulhan Arukh*, escrito por el Rabino Joseph Caro en el siglo dieciséis. El Rabino Joseph ben Efraim Caro nació en Toledo, España en 1488. Debido a la expulsión de los Judios de España, vagò a través de Turquía, Bulgaria y Grecia; finalmente se estableciò en Safed, Israel, donde muriò en 1575. (Su làpida permanece intacta y es una parada frecuente para los turistas en Safed).

El *Shulhan Arukh* està basado en el primer trabajo de Caro, la *Beit Yosef* (Casa de Joseph), y resume las conclusiones obtenidas en este texto previo. A su vez, la *Beit Yosef* era un comentario detallado del *Tur*, del Rabino Jacob ben Asher. El *Shulhan Arukh* es un ejemplo màs de cómo la ley Judia evolucionò, y continúa haciéndolo hoy día, al examinar y desarrollarse en base a obras y textos anteriores.

Debido a que el *Shulhan Arukh* era un resumen, muchos rabinos se opusieron inicialmente, prefiriendo el mètodo de regresar a las fuentes originales. Sin embargo, el *Shulhan Arukh* ganò aceptación en casi todas las comunidades Judias. Hoy día, el *Shulhan Arukh* ha sido estimado como un criterio definido de la Ortodoxia y el tradicionalismo religioso.

A pesar de que el grado en que los Judios toman la Torah literalmente depende de la rama del Judaísmo al que pertenezcan (màs detalles Parte 1), la Torah es realmente el fundamento del Judaísmo.

Muchos Judios han consagrado sus vidas enteras al estudio de la Torah. Aún así, la esencia del Judaísmo se destaca en su simplicidad. Los Judios cuentan la historia de Hillel, un gran sabio Judio. La historia relata que en una ocasión un hombre se acercò a Hillel y le pidiò que le explicara la esencia del Judaísmo mientras estaba parado sobre un pie. Hillel respondiò, ***“Lo que te hace daño a ti, no se lo hagas a otros. Esa es toda la Torah; el resto es sòlo comentarios. Ahora, ve y estudia”.***

- 25 -

ESFUERZO POR COMPRENDER LA NATURALEZA DE ELOHIM

No es de menor importancia el que siete de los trece principios de la Fe (ver punto previo) manifestados por Maimonides pertenezcan a Elohim. La relación de los Judios con Elohim es fundamental para el Judaísmo. La principal declaración de la fe Judia es el *Shema*, una oración que comienza con las siguientes palabras: ***“Escucha, Oh Israel: El Señor es nuestro Elohim, el Señor uno es.”*** Esta confesión afirma la creencia en un único Elohim, una unidad que abarca todas las cosas.

Aunque los Judios admiten que la comprensión de Elohim va màs allá de su propia habilidad. Cuando Moisés le preguntò a Elohim su nombre, recibió la siguiente enigmática respuesta: ***“Ehyeh asher ehyeh”*** (Éxodo 3:14), que puede ser traducido como “Yo soy el que soy”, pero literalmente significa, “Serè el que serè”, y también su significado ha sido tomado como “Yo soy el que serè”.

A pesar de estas inherentes complejidades, el Judaísmo mantiene un número de conceptos en relación a la naturaleza de Elohim. Por supuesto, la creencia màs importante es que Elohim es ÚNICO. Elohim es también considerado como el Creador de todas las cosas. Incluso muchos Judios no observantes han sostenido esta creencia.

Baruch Spinoza, un filósofo Judio quien fue excomunicado de la comunidad Judia por cuestionar la naturaleza de Elohim, concluyò finalmente que Elohim “es la causa libre de todas las cosas”. Albert Einstein, un Judio no practicante, comparò el universo con un reloj, con Elohim como el relojero que no puede ser previsto o comprendido.

Segùn la creencia tradicional Judia, Elohim es responsable de la creación de los seres humanos, un incesante proceso. Una parte importante de la liturgia Judia describe repetidamente a Elohim como *Avinu Malkeinu*, “Nuestro Padre, Nuestro Rey”, el Judaísmo sustenta que todos somos hijos de Elohim.

Mientras Elohim es con frecuencia descrito como características antropomórficas, tales representaciones no son exactas. Son utilizadas para ayudar a los humanos a comprender las acciones de Elohim- Los Judíos saben que Elohim es incorpóreo. No tiene miembros, ni partes; No es hombre, ni mujer. Elohim es referido en masculino simplemente porque el Hebreo no tiene género de sustantivos. Sin embargo, en realidad, hay ocasiones cuando los términos femeninos son aplicados a Elohim. Por ejemplo, la manifestación de la presencia de Elohim que llena el universo es llamada *Shechinah*, una palabra femenina.

Dado que Elohim es incorpóreo, los Judíos no pueden representar a Elohim en una forma física. (Tal acción sería considerada como idolatría). Esta amonestación ha sido cuidada de diversas maneras, desde la forma en cómo los Judíos adornan las sinagogas hasta la prohibición de tatuajes en el cuerpo. Sin embargo, la prohibición de escribir el nombre de Elohim no tiene nada que ver con este mandamiento, o con el mandamiento que prohíbe a los Judíos de tomar el nombre del Señor en vano. El hecho es que pueda que los Judíos no escriban el nombre de Elohim, porque están vetados de borrarlo o destruirlo. Como nadie puede estar seguro que consecuentemente pueda sucederle al papel (o a cualquier otro medio) sobre el que se ha escrito el nombre de Elohim, evitar escribirlo en primer lugar asegura que no pueda ser destruido. La fuente de esta práctica aparece en Deuteronomio 12:3, que relata como Elohim ordena a los Hebreos destruir los nombres de todas las deidades locales, pero no el nombre de Elohim, cuando entren a poseer la Tierra Prometida.

El Judaísmo sostiene que Elohim es omnipotente (todo poderoso), omnisciente (que lo sabe todo), y omnipresente (que está en todos los lugares al mismo tiempo). Elohim es eterno. Pasado y futuro, aquí y ahora, son términos irrelevantes de Elohim. Einstein intentó describir esta idea en términos más científicos: "Para Elohim, mil años y mil dimensiones son una".

Ahora, puede que se pregunte, si Elohim es eterno e actuó en la historia e intervino en los asuntos humanos en el pasado, ¿por qué no continúa haciéndolo ahora? ¿Dónde se ha estado escondiendo Elohim? Un principio importante del Judaísmo ofrece una explicación basada en la noción de que la relación entre Elohim y las personas es recíproca. Una de las formas en que este principio ha sido expresado está en la siguiente historia Hasídica:

"¿Dónde habita Elohim? Esta es la pregunta con la que el rabino de Kotzk sorprendió a un número de hombres sabios que lo estaban visitando. Ellos se reíron y dijeron: "¿Qué es esa pregunta?, No está todo el universo lleno de su gloria?". Luego él respondió a su propia pregunta diciendo, "Elohim habita donde el hombre le permite hacerlo"

Martin Buber, el filósofo y estudioso del siglo veinte, usó la frase "eclipse de Elohim" como una metáfora para demostrar algo que se ha puesto entre la gente y Elohim, una cosa que puede que esté dentro de nosotros. Imagínese parado debajo del sol brillante y resplandeciente. Usted levanta su mano y coloca su pulgar sobre sus ojos para bloquear la vista al sol. El sol ya no será más visible, porque usted no lo puede ver. Pero sigue allí. Todo lo que tiene que hacer para experimentar su existencia es quitar su pulgar.

De igual manera es con Elohim. Antes de experimentar a Elohim, uno primero debe quitar el impedimento que uno mismo ha levantado.

- 26 -

LA NATURALEZA ETERNA DEL ALMA

La idea del alma (*neshamah* en Hebreo) es fundamental para el Judaísmo, el cual ve el alma como eterna. Aunque claras referencias del alma del ser humano aparece en la Biblia, la mayor parte de lo que la tradición Judía enseña sobre el alma proviene de los tiempos rabínicos (post bíblicos). El alma proviene de Elohim, y precede la existencia del cuerpo humano. En lo que respecta en donde continúa el alma después de esta vida, es enseñado en Eclesiastés donde dice que el alma retorna a Elohim (de ahí, la idea de una vida después de la muerte): "y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Elohim que lo dio". (12:7)

En el Judaísmo, el alma no es indivisible. Más bien, es como una amalgamación de los cinco elementos básicos que están a su vez subdivididos en más elementos. Este complicado tema tiene que ver con el *kabbalah* (misticismo Judío). Aunque solo hemos tratado este tema superficialmente, aprenderemos más en relación a la Kabbalah en la sección 31.

El componente más bajo del alma es *nefesh*, y es el aspecto más físico del alma. En orden ascendente, los otros elementos más espirituales del alma son *ruach*, *neshamah*, *chayah*, y *yechidah*. Para referirse a todos estos cinco

elementos, se puede usar el término *narachai* (un acrónimo de los cinco términos). Dado que el *narachai* es espiritual, busca la espiritualidad, y por eso los humanos buscan seguir lo espiritual.

Después de que una persona muere, la *narachai* de esa persona deseará dejar el cuerpo físico. Si la persona ha llevado una vida espiritual, este deseo será cumplido. Sin embargo, el *narachai* de aquellos que enfocaron sus vidas en el aspecto material del mundo, pasarán arraigados a lo físico. Llega a ser más complicado, pero el punto es que existe un alma en cada uno de nosotros. A qué extensión ésta alcanza su destino espiritual depende de cómo vivamos nuestras vidas en la tierra.

- 27-

EL CONCEPTO JUDIO DE LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE

¿Qué hay más allá del mundo que conocemos, y donde el alma de una persona muerta habitará? Aunque el Judaísmo se enfoca primordialmente en la vida aquí y ahora, la creencia en una vida posterior está bien establecida en la Torah. En muchos pasajes, hay indicaciones de que el justo, pero no el perverso, será reunido con sus seres queridos. Se ha dicho que muchos importantes personajes bíblicos (Abraham, Jacob, Moisés y otros) fueron “reunidos con su gente” después de su muerte.

Mientras la idea de una vida posterior está firmemente establecida en el Judaísmo tradicional, muy poca doctrina y principios lo respaldan. Como resultado, se encuentran conceptos diferentes de la vida después de la muerte dentro del Judaísmo, incluyendo algunos que consideran la idea completa como irrelevante.

Algunos Ortodoxos son de la opinión de que las almas de los malos serán atormentadas por demonios que ellos mismos se han creado o dejarán de existir. Existen aquellas, tales como las sectas Hasídicas, que creen en la reencarnación – un elemento en la Kabbalah. Algunos sostienen que las almas de los justos renacen para continuar sus buenas obras, mientras otras fuentes indican que un alma solo reencarna si existe la necesidad de completar un trabajo no terminado. Aún así, otros piensan que la vida después de la muerte es un asunto de esperar para resucitar.

La reencarnación y la resurrección no son incompatibles, y una no excluye a la otra. Sin importar que ideas una persona acepte o rechace en relación al alma y a la vida después de la muerte, se espera que un Judío viva su vida de acuerdo con las leyes y principios Judíos.

Durante los tiempos bíblicos, los Judíos creían en el *sélo*, un mundo de sombras donde habitan los muertos. Posteriormente, empezaron a creer en un paraíso llamado *Gan Eden* (Jardín del Edén), que no debe ser confundido con el famoso jardín donde habitaron Adán y Eva. Este concepto es de alguna manera muy similar a la idea del Cielo de los Cristianos.

Sólo los justos irán directamente a Gan Eden. La mayoría de las almas descienden a *Gehinnom*, el valle de Hinom, que es un lugar de castigo o purificación. (Conceptualmente, esta idea de *Gehinnom* tiene cierta similaridad y puede ejercer influencia en el desarrollo de la idea del purgatorio en la tradición Católica Romana). *Gehinnom* es nombrado como un lugar que realmente existió en tiempos bíblicos. Localizado fuera de Jerusalén, el *Gehinnom* histórico fue habitado por paganos que ofrecieron sus hijos como sacrificios, así ganó su reputación como el lugar más abominable imaginable.

Las almas no son enviadas a *Gehinnom* por la eternidad, sino sólo por un tiempo limitado. La idea de un alma condenada por siempre, no es coherente en el Judaísmo. De hecho, la tradición Judía sostiene que todas las almas finalmente resucitarán.

- 28-

RESURRECCION Y EL MUNDO POR VENIR

Aunque el Judaísmo tradicional sostiene que todas las almas serán resucitadas, no existe un completo acuerdo en los detalles – la siguiente explicación es sólo un escenario. La idea de la resurrección nunca ha sido aceptada universalmente en el Judaísmo. Inicialmente, los Fariseos (los predecesores del Judaísmo Rabínico) deducieron el concepto desde la Torah, pero los Saduceos rechazaron la idea porque no era mencionada explícitamente. No menos, la creencia en la resurrección y la vida después de la muerte es fundamental en el Judaísmo tradicional.

Todas las ideas relacionadas con la resurrección tienen un punto en común: La resurrección no puede manifestarse hasta la venida del Mesías, quien dará lugar a la Era Mesiánica. De hecho, en el Judaísmo, se cree que habrá una sucesión de tres mesías. La palabra *messiah* significa “ungido” y, por lo tanto, no excluye más de un mesías. El primer messiah será el primer rey que gobierne sobre un mundo que, mientras aún físico, será un maravilloso lugar para vivir. La gente seguirá muriendo, pero vivirán más tiempo y más saludables. Algunos creen que los justos muertos serán resucitados en este tiempo para que puedan experimentar este mundo perfecto. Después de la muerte del primer messiah, su hijo, y luego su nieto, lo sucederán. Debido que la Era Mesiánica durará 2.000 años, estos mesías vivirán mucho tiempo!

Al final de la Era Mesiánica, el mundo que conocemos, *Olam Ha-Zeh* (“este mundo”), vendrá a su fin. Seguirá luego un intervalo de 1.000 años conocidos como los años de desolación. Nada estará vivo y todas las almas estarán en el Reino de las Almas entregadas en un estado de crecimiento espiritual esperando por el Mundo por Venir.

Cuando el Mundo por Venir, o el *Olam Ha-Ba*, llegue, cada alma será reunida con su cuerpo (es decir, cada ser humano será resucitado) y los seres humanos vivirán en el Mundo por Venir por la eternidad. El Talmud y el Midrash brindan mucha más información de lo que conocemos como Olam Ha Ba.

Aunque algunos han sugerido que los malos no tendrán entrada en el Mundo por Venir, es más ampliamente sostenido que todas las almas serán reunidas allí. Sin embargo, el lugar en particular que ocupará el alma, o su posición en el Olam Ha-Ba, está grandemente determinado en como vive aquí y en los mitzvot que cumpla como un ser humano.

No se debe confundir el Mundo por Venir con la Era Mesiánica. Aunque algunas veces los dos términos son utilizados alternamente, es incorrecto. La Era Mesiánica que acompaña la aparición del Mesías toma lugar en Este Mundo, que precede al Mundo por Venir.

Tiene el Judaísmo un itinerario de cuando finalmente llegue la Era Mesiánica y el Mundo por Venir? Si, pero como la mayoría de itinerarios, no siempre funciona. El plan original de la duración del mundo es de 6.000 años, incluyendo los 2.000 años no válidos antes de Abraham. El Mesías fue previsto a aparecer 2.000 años después de Abraham y luego habría 2.000 años de Era Mesiánica. Sin embargo, la gente ha fallado en preparar adecuadamente el camino para la venida del Mesías, de modo que las cosas están un poco fuera de lo programado. Hoy día, estamos mucho más allá de los 2.000 años de intervalo entre Abraham y el Mesías.

Mientras no podamos tener certeza de cuando el Mesías llegará y arreglará las cosas en señal para el Mundo por Venir, podemos estar seguros de una cosa – que todos nosotros moriremos en Este Mundo (*Olam Ha Zeh*).

Todos los seres humanos entrarán al Olam Ha-Ba. Además de eso, porque la posición de uno en el Olam Ha-Ba es predicada en base a la justicia y no sólo en la fe, la religión que cualquier ser humano profese o siga durante su vida en la tierra es irrelevante. Todos los justos, sin importar sus creencias religiosas o educación cultural, compartirán el Mundo por Venir.

Para más información de cómo el Judaísmo considera la muerte, el siguiente punto le ayudará, así como las últimas tres secciones de la sección 5.

- 29-

HONRANDO A LOS MUERTOS

Como ya fue mencionado en la sección 28, las almas de los muertos eventualmente terminan en el Olam Ha-Ba, donde serán reunidas con sus cuerpos, transformándose finalmente en seres espirituales. En el Judaísmo, el cuerpo es una parte indispensable de ese nuevo ser etéreo.

Generalmente, las costumbres Judías en los entierros se derivan del concepto del *kevod Ha-Met* (“honor debido a los muertos”). El mismo concepto también brinda a los Judíos normas explícitas de cómo comportarse con el cuerpo del difunto, el cual es tratado con el máximo respeto.

Una vez una persona muere, alguien debe cerrar los ojos y boca del cuerpo, cubrir su rostro y encender velas. Es costumbre colocar el cuerpo con los pies apuntando hacia la puerta; el cuerpo puede ser colocado en el suelo.

Desde el momento de la muerte hasta que el cadáver es enterrado, conocido como el periodo de *aninut*, el encargado del funeral tiene la responsabilidad de atender al difunto y hacer las preparaciones necesarias para el funeral y el entierro. Debido a que estas labores tienen prioridad, las personas encargadas del funeral están exentos de los mitzvot positivos y que honren el tiempo. El Judaísmo exige un entierro inmediato, y el aninuto dura un día o dos. Durante este tiempo, es inapropiado hacer llamadas de condolencia.

Por respeto al difunto, el cadáver nunca es dejado solo desde el momento de la muerte hasta el entierro. Algunas veces se hacen los arreglos necesarios para que una persona se siente junto al cuerpo. Estos centinels son llamados *shomerim* (de la raíz *shin-mem-resh* que significa “guardias” o “guardadores”). Los shomerim recitan Salmos y a veces no comen, no beben o no aplican ningún mitzvot en la presencia del difunto porque el ejecutar un mandamiento de Elohim es un acto de gozo.

Debido a que la Torah prohíbe dejar el cuerpo sin enterrar de un día para otro (Deuteronomio 21:23), el proceso del entierro sucede más bien rápidamente (aunque en los tiempos presentes el entierro de hecho ocurre uno o días después de la muerte). Esta apresuración al cementerio, tiene que ver con el cadáver, no con el deseo de deshacerse de él y continuar con la vida.

Si hay una agencia o sociedad local para funerales, conocida como *Chevra Kadisha* (“la sociedad santa”), los familiares del fallecido contacta sus representantes para que sean ellos los que preparen el cuerpo. La alternativa es que la casa funeral Judía asuma las responsabilidades relacionadas con el cadáver. El cadáver debe ser limpiado y envuelto en un sencillo shroud (*tashcrichim*) o manto especial para funerales, usualmente hecho con lino blanco. La razón de la uniformidad en cuanto al manto blanco con que se viste el cuerpo del difunto es que todas las personas son iguales, ricas y pobres y nada debe distinguirlas entre sí en la muerte. Esta también es una de las razones por las que cada persona es enterrada en un sencillo ataúd de madera.

Sin embargo, muchas familias Judías se desvían de algunos de estos procedimientos. Por ejemplo, el cuerpo puede ser vestido con ropas normales y no con un shroud, y el ataúd puede ser hecho de un material más durable que la madera. Aunque la cremación y colocar en tumbas los cuerpos están prohibidos, no obstante algunos Judíos optan por estas alternativas.

La tradición Judía desanima la práctica de autopsias y trasplantes de órganos por respeto al cuerpo. Sin embargo, cuando es requerido por la ley o para salvar una vida, estas prohibiciones pueden ser ignoradas. Tradicionalmente, los cadáveres de los Judíos no pasan por el embalsamamiento o ninguna cosmetología, aunque, tampoco es inusual para muchas familias Judías escoger estos procedimientos.

Los centinelas Judíos no pueden olvidarse de abrir una ventana en la habitación donde el cuerpo del difunto descansa. Aunque no siempre mantenida esta costumbre, tiene que ver con la creencia de que la ventana debe dejarse abierta para que así el neshamad (alma) pueda escapar tan pronto como lo desee.

- 30-

ESPIRITUALIDAD Y MISTICISMO: CONEXIÓN CON LA CHISPA DIVINA

¿Qué es la vida? ¿Significa algo? ¿Quién soy? ¿Existe una vida después de la muerte, o este mundo es todo lo que hay para la existencia humana? ¿Existe cosa tal como el alma? Esta clase de preguntas existenciales plagan a la mayoría en algún momento de sus vidas. Tal vez, usted ya ha tenido muchas de estas incógnitas cuando era adolescente o en su etapa transitoria a la adultez, y probablemente todavía le inquietan.

Muchas personas se involucran en diversas religiones buscando las respuestas a estos interrogantes. Aunque el Judaísmo se enfoca en las leyes y normas de comportamiento, también tiene componentes espirituales profundos y datan desde sus comienzos. (A pesar de que la espiritualidad y el misticismo o religiosidad tienen diferentes posiciones en el Judaísmo, debemos saber que no todos los Judíos reconocen que esto sea así. De hecho, la mayoría de Judíos Askenazitas se abstienen de reconocer estos componentes místicos o minimizan su significado).

La espiritualidad Judía de hecho se origina con Abraham, quien se dice es el primer Cabalista. La Torah contiene numerosas historias sobre ángeles, sueños proféticos y visiones, y otras experiencias místicas. El Talmud (la colección de las interpretaciones orales de la Torah) no reacciona contra los interrogantes sobre el alma, y sostiene que una escuela de filosofía mística fue enseñada a estudiantes avanzados. Sin embargo, posteriormente se escribieron muchas enseñanzas místicas en libros como el Zohar.

Sin importar la variación de la espiritualidad Judía, la religión es fundamentada en las doctrinas básicas del Judaísmo, sosteniendo la creencia en un Elohim quien es el Creador de todas las cosas. Dado que Elohim creó el mundo, según la tradición Judía, la santidad debe ser ejercida al enfrentarse al mundo, no al huir de él.

Si la espiritualidad y el misticismo del Judaísmo tienen que estar resumidos en una única palabra, esa palabra sería "chispas". Pero ¿Qué significa exactamente, eso? Todo tiene que ver con la manera en que el Judaísmo espiritual percibe la Creación.

En la tradición Judía, se dice que la energía divina fluyó en el vacío creando una inigualable vasija de luz sobrenatural. Pero esta energía de Elohim era tan intensa que rompió la vasija que había formado, causando que explotara en una multitud de chispas. Estas chispas de luz santa se dispersaron. Debido a que estaban desconectadas una de la otra y en un estado de alineación (separación), cada chispa se oscureció bajo una concha de oscuridad. Se puede encontrar esas oscurecidas chispas de santidad en exilio en lo profundo de cada alma, en cada cosa y cada acción, y en todas las relaciones de los seres vivos.

El propósito absoluto del misticismo en el Judaísmo, ya sea Kabalístico o Hasídico, es reunir estas chispas y llevarlas de nuevo a formar un conjunto o cuerpo santo. (Ver las secciones 14 y 15 sobre el Judaísmo Hasídico). Obviamente, no es algo que la gente pueda hacer aisladamente. De hecho, la espiritualidad Judía demanda que la gente vaya al mundo y se conecte con él a fin de esforzarse en sacar de la prisión estas chispas santas, reuniéndolas para que sean libres de regresar a la luz divina. En ese momento, el mundo podrá ser uno en Elohim y habrá sido redimido.

Las chispas divinas están en todas las cosas, incluyendo en los humanos. Desde el punto de vista místico, una chispa divina es lo que uno podría de otra manera llamar alma, pero permanece dormida dentro de una persona, encerrada por el cuerpo que la rodea.

Este alma, o el yo superior, tiene un deseo ferviente de unirse así mismo con Elohim, pero para poder comenzar este viaje, el alma de una persona debe hacerse receptiva y permitir que la luz a su alrededor penetre.

Como recibe una persona esta luz, y donde debe encontrarla? Se encuentra en este mundo. El Judaísmo Espiritual enseña a los Judíos como abrirse así mismos y absorber el mundo —en otras palabras, como recibir la luz. Aún el aspecto místico del Judaísmo enfatiza la naturaleza recíproca de la relación entre los humanos y Elohim. A diferencia de la mayoría de otras formas de espiritualidad y religiosidad, la única interpretación del Judaísmo enfatiza el contacto con el mundo. Es sólo a través de la interacción directa y el vínculo con el mundo que Elohim puede ser experimentado. Esta escuela mística de filosofía en el Judaísmo es lo que ha hecho conocer como Kabbalah.

- 31-

LA KABBALAH

La palabra *Kabbalah* viene del verbo Hebreo *lekabbel*, que significa "recibir" o "aceptar". La Kabbalah enseña a la gente a como apoderarse de sí mismos para alcanzar el mundo espiritual al realzar su "sexto sentido". Este sexto sentido es también llamado la vasija espiritual (*kli*), y es independiente de la realidad material. Usualmente, el *kli* no está lo suficientemente desarrollado para hacer contacto con el mundo espiritual. Sin embargo, al estudiar la Kabbalah, el alma de una persona puede crecer, permitiendo que la luz de su entorno penetre en ella.

La Kabbalah es como unas matemáticas de emociones. Toma el total de todos los sentimientos y emociones, los divide, y luego proporciona una fórmula matemática exacta para cada circunstancia. La Kabbalah combina las emociones y el intelecto, inculcando un elemento de espiritualidad para estudiar.

Se dice que el conocimiento Kabalístico fue transmitido de Abraham y a través de las generaciones. Así como como la Halakah, la Kabbalah evoluciona con la palabra hablada, para que cada Kabalista deje su propio y único sello.

Conservar este conocimiento se tornó apremiante después de la destrucción del Segundo Templo en 70 Era presente. Posterior a la fallida revuelta de Bar Kochba y la ejecución del Rabbi Akiva (una figura clave del período rabínico y un maestro de la Halakah) en el siglo segundo, Rabbi Simón Bar Yochai (también conocido por la abreviatura Rashbi) escapó con su hijo y se fue a vivir aislado por treinta años. Al salir de la cueva en donde se había escondido, el Rashbi produjo el Zohar, el magnífico escrito Kabalista que proporcionó un método para desarrollar la espiritualidad.

Sin embargo el Rashbi no escribió el Zohar exactamente. El lo desarrolló en su cabeza y posteriormente transmitió sus pensamientos a Rabbi Aba, quien transcribió el material en la forma de parábolas, en Arameo.

El Zohar enseña que el desarrollo humano progresa a través de 6.000 años. Durante este período, las almas sufren un continuo proceso de crecimiento, y al final todas ellas alcanzan el nivel más alto de espiritualidad y santidad.

Eventualmente, el Zohar desapareció misteriosamente, sólo para reaparecer nuevamente siglos después entre los grupos secretos de Kabalista, que lo estudiaron como un texto santo. En el siglo dieciséis, Rabbi Yitzhak Luria, conocido como el Ari, entregó un sistema básico para estudiar la Kabbalah. También produjo escritos que, por primera vez, presentaron el lenguaje puro de la Kabbalah.

En los siglos dieciséis y diecisiete, grupos pequeños de estudiantes Cabalistas continuaron estudiando el Zohar. Luego, desde mediados del siglo dieciocho y hasta comienzos del siglo veinte (conocido como el gran período Hasidista), el Zohar asumió una posición importante en el Judaísmo. De hecho, muchos rabinos prominentes se involucraron en el Kabbalismo durante este tiempo.

A medida que progresaba el siglo veinte, el interés en la Kabbalah languideció hasta que prácticamente desapareció. Aunque en el presente, el estudio de la Kabbalah está una vez más ganando popularidad y existen centros de la Kabbalah a lo largo de Estados Unidos, la Cabal permanece como un tema extraño y esotérico para la mayoría de los Judíos.

Si usted está interesado en la Kabbalah, es mejor que no la estudie hasta que no se vuelva un experto en la Torah. En el pasado, la Kabbalah no fue enseñada a ningún individuo menor de cuarenta años porque se creía que era necesario que la persona tuviera un conocimiento y entendimiento pleno del Judaísmo. Había también la preocupación de que al recibir una instrucción en la Kabbalah podría dañar la salud mental y emocional de una persona joven, debido a que esta forma avanzada y profunda de estudio puede ser agobiante.

- 32 -

COMPRENDIENDO LA ESENCIA DE ELOHIM A TRAVÉS DEL ARBOL KABALISTA DE LA VIDA

La Kabbalah es un sistema complicado y misterioso de ideas. No es fácilmente accesible para todos y ciertamente va más allá del enfoque de este libro en explicarlo enteramente. Sin embargo, sólo como introducción de lo que es la Kabbalah, esta sección tratará uno de sus más fundamentales y mejores conocidos conceptos, el Árbol de la Vida.

En el Judaísmo, se cree que Elohim existe más allá del tiempo y el espacio. Consecuentemente, la Kabbalah hace la pregunta, "¿Cómo puede haber interacción entre Elohim y los humanos, que están limitados por el contexto del tiempo y espacio? La respuesta se encuentra en el Árbol del Sefirot, también llamado el Árbol Kabalista de la Vida.

De acuerdo a la costumbre Kabalista, dado que la esencia verdadero de Elohim, *Ein Sof* (Sin fin), es tan transcendental que no puede ser tener ningún intercambio con el universo, el contacto es realizado por medio de las diez emanaciones emergidas de la esencia de Elohim, conocidas como los Diez Sefirot (reinos o planos). Estos Diez Sefirot corresponden a las cualidades de Elohim. Las cuales son:

1. Keter (la corona)
2. Chokhmah (sabiduría)
3. Binah (intuición, entendimiento)
4. Chesed (misericordia) o Gedulah (grandeza)
5. Gevurah (fuerza)
6. Tiferet (gloria)
7. Netzach (victoria)
8. Hod (majestad)
9. Yesod (fundamento)
10. Malkut (soberanía)

Los Diez Sefirot generalmente son representados en un diafragma que se asemeja a un árbol, por lo que el esquema es comúnmente referido como el Árbol de los Sefirot o el Árbol Kabalista de la Vida. Estos Sefirot son parte de Elohim, y éstos si pueden interactuar con el universo, incluyendo los seres humanos. Los Sefirot experimentan las acciones buenas y malas de los humanos, que afectan así, el entero universo y a Elohim.

ESTABLECIENDO JUSTICIA A TRAVÉS DE LAS BUENAS OBRAS

Si recordamos, 248 de los 613 mitzvot son acciones positivas. De eso se trata el *tzedakah* (caridad), el ejercicio de las buenas obras. Para ser específico, “caridad” es de hecho, una mala interpretación; realmente, no hay ninguna palabra Hebrea para caridad. *Tzedakah* viene de la raíz *tzedek* (justo). La idea tras *tzedakah* envuelve la obligación de establecer justicia al ser justo, compasivo, y útil a otros.

En el Judaísmo, la práctica del *tzedakah* es una obligación. El pensador Judío Maimonides del siglo veinte organizó el cumplimiento del *tzedakah* en varios grados de dádivas, comenzando con las menos meritorias:

- Dar generosamente
- Dar menos de lo que debería, pero darlo gozosamente
- Dar después de que se le ha pedido
- Dar antes de que se le sea pedido
- Dar cuando usted no conoce la identidad del que recibe, pero el que recibe sí conoce su identidad.
- Dar cuando usted conoce la identidad del que recibe, pero el que recibe no conoce su identidad.
- Dar cuando ni usted ni el que recibe se conocen.
- Capacitar al que recibe de que sea auto dependiente.

Las familias y congregaciones Judías algunas veces establecen un *tzedakah* o *pushke*, en las casas o sinagogas como un depósito para recolectar dinero de caridad. La fuerza de mutuo apoyo en las costumbres Judías es una de las características que abrazan a aquellos que no son religiosamente observantes.

LA PERCEPCION JUDIA SOBRE EL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO DE CREENCIAS DIFERENTES

En la tradición del Judaísmo, un matrimonio entre un Judío y un Gentil no es un asunto o tema a cuestionar. Está prohibido, y eso es todo. Algunas de las razones son espirituales, como el concepto de que un matrimonio Judío reúne dos partes de la misma alma. ¿Cómo puede ser posible que una de las mitades no sea Judía?

Esta prohibición también proviene de consideraciones más prácticas. Por un lado, existe el asunto de la aptitud del pueblo Judío. Sería difícil mantener una religión distinta y un grupo étnico si los intermatrimonios (matrimonios entre dos individuos de creencias diferentes) se expandieran. En los Estados Unidos, donde el porcentaje de intermatrimonio es de 50%, sólo el 15% de los niños nacidos en estos matrimonios interreligiosos son criados como Judíos. La población Judía en los Estados Unidos está de hecho decreciendo.

No obstante, los matrimonios de interfe (diferente FE) han existido a través de la historia y no pueden ser ignorados. Aunque las ramas del Judaísmo de Reforma y Reconstruccionista no apoyan esta clase de matrimonios, han adoptado una posición más aceptable. Si el novio o la novia escogen no convertirse, siempre existe la opción de realizar una ceremonia con las dos clases de fe involucradas donde los clérigos de ambas fes participan. Sin embargo, bajo estas circunstancias, es más difícil asegurar los servicios de un rabino.

Es de tener en cuenta que el proceso de conversión elegido determina la clase de rabino que oficiará la ceremonia y que rama del Judaísmo reconocerá ese matrimonio. Los Ortodoxos reconocerán un matrimonio y un rabino Ortodoxo oficiará la ceremonia sólo si la conversión fue consistente bajo los requerimientos Ortodoxos.

El Judaísmo es práctico en cuanto al matrimonio y siempre ha sido realista en el hecho de que algunos matrimonios pueden terminar en divorcio. El contrato matrimonial Judío (el *ketubah*; ver sección 80 para más información) toma medidas para lo que suceda en el evento de un divorcio. Sin embargo, mientras el *ketubah* está diseñado para proteger a la mujer, las reglas del divorcio son definitivamente desiguales a favor del hombre.

Bajo la ley Judía, una mujer no puede comenzar un proceso de divorcio, pero un hombre sí puede divorciarse de su esposa por cualquier razón o sin razón alguna. (Aunque si el esposo es incapaz de dar una razón racional, el rabino sugerirá una consejería o reconsideración).

Existen también casos en los que un hombre debe divorciarse de su esposa, sin importar de si lo quiere o no, por ejemplo, si ella ha cometido adulterio. Aunque pueda parecer fácil para un hombre fijar un divorcio, la verdad es que el proceso está lejos de ser sencillo.

En la Torah, un divorcio es efectuado al hacer una factura de divorcio llamada un *sefer k'ritut* (un manuscrito de finalización), que es entregada a la esposa, y aislándola a ella. De hecho, la palabra Hebrea para divorcio es *gerushin*, un término que proviene del verbo Hebreo “enviar lejos”. Hoy, el divorcio Judío es conocido como un *get*, una “factura de divorcio” en Hebreo.

Los procedimientos que involucran obtener un *get* son complicados. Aunque la mujer debe recibir apoyo financiero, una vez más, las leyes generalmente favorecen al esposo. Sin embargo, a través de los años, esfuerzos han sido hechos para brindar una mejor igualdad dentro del proceso. Por ejemplo, aunque sólo el hombre puede iniciar el divorcio, actualmente es necesario que la esposa esté de acuerdo con ello.

La actitud particular del Judaísmo sobre el divorcio ha causado otro problema. Si un hombre deja a su esposa o desaparece y no existe prueba de su muerte, técnicamente su esposa permanece casada – dado que una mujer no puede iniciar un divorcio. Una mujer en tal situación es referida como *agunah* (anclada). Ella no puede volver a casarse porque en el evento de su esposo esté vivo, el rabino no va a querer condonar un matrimonio adúltero.

De acuerdo a las leyes y costumbres del Judaísmo, para poder divorciarse después de haber estado casado, los movimientos Ortodoxo y Conservador requieren que se necesita obtener una *get*. De otro lado, el Judaísmo Reforma y Reconstruccionista generalmente, reconocer un decreto civil.

- 35-

QUE SIGNIFICA VIVIR KOSHER?

Kashrut son leyes sobre la alimentación que establecen específicamente los alimentos que los Judíos están autorizados a comer y como deben ser preparados estos alimentos. La palabra *kashrut* significa “adecuado”, “propio”, “apropiado”. Adherirse a las leyes del *Kashrut*, exigir una atención especial y respeto por la comida, y mantener una cocina kosher asegura que un hogar permanezca abierto para los Judíos practicantes.

En tiempos pasados, comer y beber constituía serias obligaciones religiosas. Un seguimiento estricto a las leyes dietéticas reforzaba la identidad de un Judío como un pueblo escogido y santo. Adicionalmente, algunos han declarado que las leyes dietéticas Judías desencadenan efectos saludables beneficiosos, aunque esto se volvió de menos factor con la llegada de la refrigeración.

La razón principal de mantener una vida kosher es porque Elohim ordenó su cumplimiento como un mitzvot. De hecho, las leyes de *kashrut* pertenecen a una categoría de mitzvot conocida como *chukkim*, leyes que no tienen ninguna lógica razonable en sí. Aunque ciertas ramas del Judaísmo no exigen que sus miembros cumplan con el *kashrut*, y otras son menos exigentes en su aplicación, observar el kosher es un componente fundamental de la Halakah.

Treyf es cualquier comida o cosa que no es kosher. Esta puede incluir alimentos que están prohibidos para el consumo en general como también alimentos preparados incorrectamente. La Torah especifica animales que no tienen pezuñas hendidas y no rumian no pueden ser ingeridos – por ende, el cerdo. En cuanto a la comida de mar, los Judíos practicantes están restringidos a peces con las dos aletas y escamas – así que los mariscos están prohibidos. Productos derivados de animales *treyf* están igualmente prohibidos- esto aplica a la leche, huevos, grasa y órganos.

Aunque el Judaísmo no exige el ser vegetariano, el método en el que los animales son matados y preparados es crítico. Los animales pueden ser matados para alimento, pieles, y ropa sólo cuando hay una necesidad verdadera. La crueldad hacia los animales y la cacería por deporte son estrictamente prohibidos.

Los animales deben ser sacrificados de la manera más humana posible, y hay específicos mitzvot que tratan sobre el sacrificio del animal. El matador del ritual, conocido como un *shochet*, realiza este acto con un rápido golpe del cuchillo a través de la garganta del animal. Los animales que no han sido sacrificados correctamente son considerados *treyf* y no pueden ser consumidos. De acuerdo a la Torah, la esencia de la vida está en la sangre. Consumir la sangre de un animal es consumir su vida misma –un acto estrictamente prohibido. Consecuentemente, después de sacrificar

el animal, se le debe drenar completamente la sangre. Todos los residuos de sangre son drenados de la carne durante la preparación de los alimentos, ya sea cocinándola en agua, remojándola o salándola.

Probablemente uno de los aspectos mejor conocidos del kashrut es la separación de la carne y de los productos lácteos. Las bases para esto, se encuentran en la Torah: “No cocerás el cabrito en la leche de su madre”, una declaración que aparece en la Torah tres veces.

La separación incluye no sólo los alimentos sino también los utensilios utilizados en la cocción, los platos y los cubiertos usados para servir y comer los alimentos, y las toallas y el lavaplatos empleados en la limpieza. Adicionalmente, los Judíos que practican estas leyes dietéticas deben esperar al menos varias horas antes de pasar de *fleishig* (carne) a *milchig* (lácteos) para evitar mezclarlos dentro de sus propios cuerpos!

A menudo, los restaurantes y supermercados puede que anuncien tener productos estilo kosher, pero tales productos no son kosher necesariamente. Los alimentos tradicionales Judíos tales como bagels, blintzes y aun el *matzah* (pan sin levadura consumido en Pesaj) y vino de uva pueden no ser kosher si no son preparados en estricto orden con el kashrut.

PARTE 3

SERVICIOS Y OBJETOS RELIGIOSOS

LAS ORACIONES SON UNA PARTE IMPORTANTE DEL JUDAISMO. Estas varían desde oraciones diarias y privadas, bendiciones y recitaciones hasta oraciones públicas que son parte de una liturgia recitada en la sinagoga. Esta sección explorará el lugar especial que ocupa la oración en el Judaísmo, así como también donde y cómo los Judíos oran.

Debido a que el Judaísmo acepta tanto la oración pública como la privada, no hay necesidad de guías o ayudas en cuanto al culto de adoración. Sin embargo, tareas tradicionales para los funcionarios de la sinagoga se han desarrollado gradualmente. Para comprender como los servicios en la sinagoga se realizan, es mejor que usted conozca más acerca de estas tareas o funciones y de los objetos y prácticas relacionadas con la oración y los servicios religiosos. Muchos objetos y símbolos Judíos fueron creados con el fin de practicar los mitzvot, mientras otros se originan de costumbres y tradiciones.

- 36 -

¿QUE SIGNIFICA SER UN RABINO?

Un rabino no es un sacerdote. Ni tampoco es un rabino, un intermediario entre una persona y Elohim. Un rabino no tiene más autoridad que un Judío de desempeñar rituales Judíos. No es ni aún necesario que un rabino lidere servicios de oración – cualquier persona puede hacerlo. Como resultado, existe una verdadera forma democrática de adoración en los servicios Judíos.

Los precursores para aquellos que ofician en los servicios religiosos Judíos son los *Kohanim* (o *kohein* en el singular), descendientes de Aaron que fueron ordenados por Elohim para realizar ciertas tareas sagradas en relación a los servicios en el Templo. Los servicios, descritos en detalle en la Torah, tenían que ver con sacrificios de animales y ceremonias de pureza. Sin embargo, el papel de esta clase de sacerdotes se hizo grandemente irrelevante después de la destrucción del Templo. Hoy día, un rabino no necesita ser un Kohein, dado que su posición no tiene nada que ver con las tareas realizadas por los sacerdotes en los días del Templo.

Los Levitas, de la Tribu de Leví, fue otra casta de Judíos con responsabilidades especiales relacionadas al servicio del Templo. Sin embargo, sus tareas fueron menos ilustres que las de los kohanim. Naturalmente, sus labores también terminaron de existir después de que el Templo fue destruido.

Por siglos, ha habido muy poco que distinguir entre los kohanim de los Levitas. Sin embargo, algunas distinciones permanecen en las prácticas religiosas. Por ejemplo, el primer *aliyah* (recital de una bendición en la lectura de la Torah) es entregado a un kohein en el Shabat. El segundo aliyah es asignado a un Levita. Esto refleja el estatus especial de los kohanim como la clase sacerdotal. Que, entonces significa ser un rabino? La clave más significativa se encuentra en el significado de la palabra misma. La palabra *rabbi* llega a nosotros de la palabra Hebrea *rabi*, que significa “mi maestro”. Una vez que el Templo quedó en ruinas y los Judíos fueron esparcidos por todo el globo, la cosa que

probablemente ayudò al los Judios a permanecer unidos fue su conocimiento de la Torah. El aprendizaje se convirtiò la prioridad màs alta, y los rabinos (maestros) se convirtieron en los líderes de la comunidad.

Còmo puede alguien volverse un rabino? Hoy día, la respuesta es muy diferente a la de hace mil años. Segùn la tradición Josué se convirtiò en rabino cuando Moisès puso sus manos sobre su cabeza y lo “ordenò”. El tèrmino Hebreo para la ordenación es *semicha* (poner sobre). Originalmente, para volverse un rabino, un hombre tenía que estudiar con un rabino que hubiese sido ordenado por medio del proceso *semicha*. Una vez que los estudios fuesen terminados, el procedimiento *semicha* era consumado al colocar las manos sobre la cabeza del candidato. Por medio de esta tradición, todos los rabinos tenían un enlace directo con Moisès.

El proceso del *semicha* en gran parte había llegado a su fin para el año 200 Era Actual, después de la destrucción del Segundo Templo en el 70 Era Actual y la subsecuente dispersión del pueblo Judío. En los siguientes siglos, no hubo una fórmula establecida para convertirse en un rabino. En lugar de ello, los rabinos generalmente logran sus estatus estudiando la Halakah y la tradición. Un rabino tenía que estar capacitado de responder a las preguntas expuestas por los miembros de la comunidad.

Hoy día, aunque un rabino permanece como figura respetada en el Judaísmo, su autoridad es debida a su posición como persona de conocimiento y no por alguna relación especial con Elohim. Cuando un rabino dirige un servicio de oración – como hacen generalmente- ellos se ubican al frente porque este es un lugar que ellos se han ganado por medio del arduo trabajo y estudio, no por un estatus jeràrquico.

Actualmente, una persona se hace rabino al asistir a un yeshiva o seminario. Después de graduarse, el rabino es ordenado, usualmente a través de una de las ramas del Judaísmo. Todavía es posible hacerse un rabino al ser ordenado por otro rabino, aunque esto es muy raramente realizado. En Israel, no es inusual ser ordenado tanto por un Jefe del Rabinato como por un rabino individual. (La última práctica es llamada una *semicha* “privada”).

- 37-

¿QUE PUEDE HACER UN CANTOR?

En el Judaísmo, la mayoría de las oraciones son frecuentemente cantadas. Con frecuencia las oraciones cantadas durante los servicios es una labor asignada a una persona diferente al rabino – el cantor.

El cantor (*chazzen*) dirige la congregación en la oración cantada. Generalmente, el cantor canta las palabras de apertura de la oración, la congregación se une, y luego el cantor canta el verso final. El cantor juega un papel prioritario en el servicio porque sus melodías deben inspirar y asistir a los congregantes en llegar al *kavanah* (intento o el propio estado de concentración espiritual) para la oración.

Nada en el Judaísmo obliga a una congregación a tener a un cantor, ni tampoco hay regulaciones específicas requeridas para esa posición. Normalmente, cualquier persona con un buen carácter moral, una habilidad para cantar y conocimiento de las oraciones y tonos puede servir como un *chazzen*.

En los tiempos modernos, los cantores son entrenados profesionalmente. Puede haber sido ordenados como sacerdotes, o pueden haber obtenido títulos universitarios y/o certificados de enseñanza. Algunas sinagogas de Reforma, Conservadoras y Reconstructoristas han abierto la posición de cantor a las mujeres también.

Aparte de dirigir a la congregación en las oraciones, el cantor puede preparar personas jóvenes para cantar el *Haftarah* (la porción semanal de la Torah) para el bar o bat mitzvah. Como el estatus del cantor como líder y educador religioso se ha vuelto tan importante en la mayoría de las sinagogas, algunas de las congregaciones más pequeñas aunque quieran no pueden contratar un profesional de canto ni tiempo completo, ni aún medio tiempo. Algunas veces contratan a un estudiante de canto, pero si esto no es factible, entonces ya sea el rabino o un *gabbai* (una persona laica que se ofrece a cumplir esas labores en los servicios religiosos) asume la responsabilidad.

- 38-

IMPORTANCIA DE LA ORACION

La palabra Hebrea para “oración” es *tefilah*. Esta palabra proviene del verbo *lehitpalel* (juzgarse uno mismo), lo que refleja el aspecto íntimo de la oración. Los Judios del oriente de Europa también usa la palabra *daven* (oración), que proviene de la palabra Inglesa “divino”; esta palabra indica que la oración es directamente a Elohim.

El Talmud define la oraciòn como *avodat halev*, el “servicio del corazòn”, porque la oraciòn debe expresar los sentimientos màs profundos y los anhelos del alma. Muchos Judios practicantes usan todo su cuerpo cuando oran. Esta practica es conocida como *shuckling* (mecerse).

En el Judaísmo, la oraciòn es màs que un asunto de mera auto evaluaciòn apartàndose por un tiempo para contemplar, tomar una caminata solitaria en el parque, o como muchas personas han hecho, dedicarse a la meditaciòn (practica realizada particularmente por aquellos que se ocupan en la parte mística del Judaísmo). El Judaísmo espera màs que sòlo reflexiòn. Demanda que la persona que ora utilice todo su ser en la oraciòn.

La palabra que mejor describe la naturaleza de la oraciòn Judia es *kavanah* (determinaciòn). La oraciòn no debe ser tomada a la ligera ni tampoco debe ser reallizada superficialmente. Las palabras no deben ser pronunciadas como rutina. Lo que usted dice cuando ora no es tan importante como la manera en que lo dice.

Consideremos el siguiente cuento Hasidico que ilustra la Kavanah mejor que cualquier explicaciòn literaria. En el dìa siguiente al Yom Kippur, el Ba'al Shem Tov le pidiò a su conductor que lo llevara a una posada en el bosque. Tan pronto como llegò, el dueño de la posada le confesò al Ba'al Shem Tov que en Yom Kippur, aunque tuvo la intenciòn de ir al *shul* (sinagoga) no pudo hacerlo, ya que no podia dejar su establecimiento debido a la continua llegada de huéspedes. Cuando se dio cuenta de que era demasiado tarde para ir a los servicios de la sinagoga, decidiò orar por sì solo. Sin conocer el Hebreo, lo ùnico que el pobre posadero pudo recitar fue el alfabeto Hebreo y después de haberlo recitado, aadiò, “*He aquí, Señor, estas son tus santas letras, las que tu colocas en las palabras correctas...*”

El Ba'al Shem Tov puso sus brazos alrededor del hombre y dijo, “*Me fue revelado en visiòn que en Yom Kippur tus oraciones han abierto las puertas del cielo, y yo he venido a averiguar como hacerlo*”.

Aunque el posadero no conocia la ceremonia del Yom Kippur y no era diestro en Hebreo, el Ba'al Shem Tov vio al instante como habian sido de especiales las oraciones del posadero porque el hombre estaba lleno de kavanah. Lo que importaba era su determinaciòn – sin kavanah, recitar todas las oraciones en el *Siddur* (libro de oraciones) no tendria ningùn sentido.

Sin duda, la oraciòn matutina màs antigua en el Judaísmo es el *Shema*. El Shema es recitado en la mañana y en la noche, como lo ordena en su primer paràgrafo, “Al acostarte y al levantarte” Justo después del exilio de Babilonia, el Judaísmo tuvo la introducciòn de otra oraciòn central, el *Shemoneh Esrei* (traducido como las dieciocho oraciones), una oraciòn multifacètica conformada por diecinueve bendiciones (dieciocho originales màs una bendiciòn adicional que fue aadiada posteriormente).

Oraciones Judias

Para màs informaciòn sobre el Shema y las otras oraciones Judias, buscar en Judaísmo 101, una enciclopedia online de todas las cosas Judias que detallan creencias, oraciones, escritura, y màs, en www.jewfaq.org/prayref.htm

Lo màs importante para recordar en relaciòn a la oraciòn en el Judaísmo es que un Judio puede orar en cualquier lugar. Esto es bellamente expresado en *Midrash Tehillim*: “Cuando ores, ora en la sinagoga de tu ciudad; si no puedes orar en la sinagoga, ora en tu campo; si no puedes orar en tu campo, ora en tu casa; si no puedes orar en tu casa, ora en tu sofà; si no puedes orar en tu sofà, medita en tu corazòn!”

- 39 -

CASA DE ORACION: LA SINAGOGA

Aunque los Judios pueden orar en cualquier lugar, el Judaísmo prefiere que la oraciòn sea conducida en una asamblea. Los lugares especialmente dedicados a la oraciòn son generalmente llamados sinagogas. La palabra *sinagoga* es una traducciòn Griega del Hebreo *beit k'nesset* (lugar de asamblea), y està relacionada con la palabra Inglesa *synod*.

El origen de la sinagoga no està claro. Hay aquellos que creen que las sinagogas fueron establecidos durante el tiempo del Primer Templo, mientras otros sostienen que las sinagogas se desarrollaron de reuniones devocionales que acompañaban los sacrificios diarios en el Segundo Templo. Algunos tambièn mantienen la opiniòn que la sinagoga vino como resultado del exilio de los Judios en las tierras influenciadas por los Griegos.

Sin embargo, la mayoría de los estudiosos datan los comienzos de las sinagogas en el exilio de Babilonia en el siglo sexto A.E.A (Antes de la era actual). Para cuando cayó el Segundo Templo (70 Era Actual), parece haber existido una sinagoga donde fuera que viviesen Judíos a lo largo del mundo Romano. Se estima que unas 480 sinagogas existieron en ese entonces en Jerusalén.

Una sinagoga puede tener diversas funciones. Se conoce mejor como *beit hatefillah*, una casa de oración. Como los Judíos son animados a orar en grupo y ciertas oraciones requieren la presencia de un *minyan* (diez adultos), debe existir facilidad física para reunir a tantas personas.

En tiempos modernos, muchos términos diferentes son utilizados para denotar la casa de oración Judía. Mientras que el movimiento Conservador usualmente utiliza la palabra *sinagoga*, los Judíos de Reforma con frecuencia emplean la palabra *templo*, refiriéndose al Templo en Jerusalén. Los Ortodoxos Ashkenazitas normalmente utilizan la expresión *shul*, una palabra Yiddish proveniente de la palabra Alemana para “escuela” ya que el shul es un lugar de aprendizaje tanto como un lugar de oración.

Las sinagogas Contemporáneas varían de muchas maneras: tamaño, estructura organizacional, dependiendo de las actividades no religiosas que realicen, y los valores que reflejen. Sin embargo, debido a que la sinagoga se mantiene como la primera y principal casa de oración, la mayoría de las sinagogas son similares en sus diseños físicos.

La sección de la sinagoga donde los servicios de oración son realizados es menudo llamada el santuario. Los shuls más pequeños no tienen otras secciones, pero muchas sinagogas tienen otros elementos, tales como salones de estudios, salas para banquetes o zonas para niños.

En las sinagogas Ortodoxas, el santuario es dividido, con lugares separados para hombres y mujeres. Las mujeres deben ocupar los pisos altos, o el lateral o la parte posterior del primer piso, en cuyo caso están separadas por un *mechitas* (pared o cortina).

Dado que los Judíos deben ubicarse en dirección a Jerusalén cuando oran, las sinagogas en los Estados Unidos y Europa están construidas con el frente cara al Oriente. En la pared oriental está ubicada el *Aron Codees* (Arca Santa), en la cual los manuscritos de la Torah están guardados tras una cortina interior llamada *parokhet*.

Más allá de servir como una casa de oración, una sinagoga actúa como una *beit midrash* (casa de estudio). Además de la preparación para un bar o bat mitzvah, una sinagoga brinda oportunidades para continuar el estudio del Judaísmo. Una sinagoga puede también ofrecer servicios sociales a la comunidades y respaldo en eventos sociales.

- 40-

ORACION DURANTE LA ADORACION FORMAL

La oración ayuda a establecer el fundamento del Judaísmo. El origen de la ceremonia de las oraciones habladas en las sinagogas es atribuido a “Los Hombres de la Gran Asamblea”. Estos son los profetas, sabios, escribas, y maestros quienes en los siglos después al regreso de Babilonia continuaron la labor de Edras y sus seguidores.

Los practicantes religiosos aparecieron en el Templo en Jerusalén antes de su segunda destrucción hace dos milenios. Muchos de estos rituales involucraban sacrificios. Cuando el Primer Templo fue destruido y ocurrió el Exilio Babilónico en el siglo sexto (Antes de la Era Común), la oración servía como un sustituto del sacrificio para los Judíos exiliados, aunque algunos Judíos deben haber practicado la oración aún antes de ese entonces.

La liturgia es una forma de adoración pública. En el Judaísmo, la liturgia va desde los días del Templo. Aún después de la destrucción del Segundo Templo, la oración en grupo es considerada esencial para el Judaísmo, razón por la que muchos Judíos recitan la mayoría de las oraciones en la primera persona del plural, “nosotros”. De lo contrario, si las circunstancias no lo permiten, el Judaísmo anima a la persona a orar a solas en adición a las bendiciones que por costumbre puede hacer a lo largo del día. Sin embargo, para dirigir un servicio público formal, se necesita un *minyan*.

El prerrequisito de un minyan es satisfecho con la presencia de diez adultos, de trece años en adelante. El Judaísmo Ortodoxo exige diez hombres, mientras que las sinagogas de Reforma y Reconstruccionista permiten que se incluyan mujeres. Las Congregaciones Conservadoras varían según las políticas de género.

Los Judíos practicantes oran tres veces al día en una adoración (culto) formal, y una gran cantidad de bendiciones y oraciones pueden ser dichas individualmente. Las oraciones diarias siguen un patrón básico, con algunas variaciones en los Shabbats y en las fiestas (y por su puesto, varían entre las diferentes ramas del Judaísmo)

Shacharit (el servicio de la mañana) incluye bendiciones matutinas; *Pesukei D'Zimra* (versos de alabanza); *Shema* y sus bendiciones; *Shemoneh Esrei*, conocido también como el *Amidah*; *Musaf* (adicionado en Shabbat y durante las fiestas); *Hallel* (dicho sólo en días especiales); *Ashrei*, *Aleinu*, y otras oraciones de cierre, salmos, e himnos (que no son para Shabbat, ni para las fiestas).

El *Mincha* es el servicio vespertino, que consiste del *Ashrei*, *Shemoneh Esrei*, y *Aleinu*. En la noche, la congregación realiza el servicio del *Ma'ariv*. Durante este tiempo, se recita el *Shema*, seguido por el *Shemoneh Esrei* y el *Aleinu*.

Tres veces a la semana (Lunes, Jueves y en el Shabbat) y en las fiestas, una porción de la Torah conocida como *parshah*, es leída. En el Shabbat, seguida de la *parshah* semanal, la *Haftarah* (algunas veces *Haftarah*, significando “porción final”) que consiste de un pasaje de los profetas, es estudiada. Es muy ceremonial la lectura de la Torah al ser sacada del arca, llevada a través del santuario, y luego colocada sobre el *bimah* (pedestal, similar a un altar), donde finalmente es leída.

Aunque el Talmud claramente establece que uno puede orar en cualquier idioma, el Hebreo ha sido tradicionalmente el idioma para la oración en el Judaísmo. En el pasado, esta tradición fue un punto de desacuerdo, y uno de los primeros cambios que el movimiento de Reforma hizo fue orar en el lenguaje popular. Sin embargo, en años recientes el Hebreo ha comenzado a tomar una posición más prominente en los libros de oración de Reforma. Mientras que para los Ortodoxos, el Hebreo permanece como el idioma exclusivo para la oración. Las ceremonias Conservadoras y Reconstruccionistas mantienen el Hebreo como el principal.

Se han establecido muchas razones por las que el Hebreo es el idioma elegido para la oración, aún si la gente no lo entiende. Primero que todo, generalmente siempre hay una traducción junto al texto en Hebreo, así que no hay inconvenientes en cuanto a comprender las oraciones. Cuando la gente ora en Hebreo, el idioma mantiene su reconocimiento significativo. Es el idioma que los Judíos han usado desde hace miles de años – el mismo idioma en que el pacto con Elohim fue establecido. Ese es un motivo para mantener fuertes emociones y aumentar los niveles de la *kavanah* (concentración espiritual)

Pero una de las justificaciones más importantes para el uso del Hebreo en el servicio de la oración es la unidad. Con la dispersión de los Judíos a las cuatro esquinas del mundo, este idioma universal para orar ha ayudado a preservar la identidad Judía. Hacer las oraciones en Hebreo permite que cualquier Judío se una a cualquier congregación en cualquier lugar del mundo y puede orar con sus amigos Judíos.

- 41 - BENDICIONES

Según la costumbre Judía, cuando Elohim escogió a los Judíos para que fuesen un pueblo santo, este honor les fue entregado con la responsabilidad de hacer del mundo un lugar santo. ¿Qué mejor manera de demostrar aprecio por el mundo y todo lo demás que bendecir cada cosa y cada situación?

La palabra *berakhah* (bendición) viene de la raíz Hebrea *bet-resh-kaf*, de la cual la palabra *bereh* (rodilla) se deriva. La conexión entre una bendición y una rodilla tiene que ver con la práctica en el culto de oración de doblar la rodilla e inclinarse cuando se recita una *berakhah*, un gesto que demuestra respeto.

Además de la *birkhot* que hace parte de los servicios de oración, hay bendiciones que son apropiadas para casi todo acontecimiento diario, comenzando con una caminata en la mañana y terminando al irse a dormir. Generalmente, *Birkhot* cae dentro de una de las tres categorías: aquellas dichas antes de disfrutar de un placer material, tales como comer o beber (*birkhot hanehenin*); aquellas recitadas antes de realizar un mitzvah, tales como el encendido de las velas (*birkhot ha-mitzvot*); y aquellas dichas en ocasiones y eventos especiales, por ejemplo al ver un arcoíris o al escuchar un trueno (*birkhot hoda'ah*).

Al conocer los diversos *birkhot* y recitándolos cuando es apropiado, uno puede ir añadiendo a lo largo del día y todos los días una dimensión de espiritualidad a la vida y al mundo en el que vivimos.

Todos los *birkhot* comienzan con la frase, *barukh atah Adonai, elokaynu melekh ha-olam*”, que significa, “Bendito seas Tú Señor, nuestro Elohim, Rey del Universo”. Sin embargo, decir una bendición no significa que uno está bendiciendo

a Elohim. De hecho, al decir una berakhah, uno està reconociendo la majestad de Elohim y el Mundo que Elohim ha creado.

-42-

COSAS IMPORTANTES QUE SABER CUANDO SE PARTICIPA EN UN SERVICIO JUDIO

Mavin es la palabra Yiddish (idioma Judío basado en el Alemàn) para “experto” o “persona de conocimiento”. Aunque el material en esta secciòn de este libro no lo va a convertir en un mavin en el servicio de oraciòn, si debe hacerlo sentirse como en casa – que es exactamente como debe sentirse uno en la casa de oraciòn Judìa.

La palabra *siddur* significa “ordenar” o “organizar” y el *Siddur* es un libro de oraciòn que incluye oraciones diarias, la liturgia del servicio del Shabbat, y oraciones especiales para diferentes fiestas. El *Siddur* està basado en una colecciòn de oraciones compiladas siglos atràs en una academia en Babilonia. Naturalmente, ha habido desde entonces adiciones y enmiendas, asì como diferentes estilos entre las diferentes comunidades y ramas del Judaísmo.

Dado que este volumen contiene las oraciones para todos los servicios diarios, el Shabbat y algunos festivales, uno debe saber a què servicios asiste para que pueda recitar la porciòn correcta. Desafortunadamente, las secciones no siempre aparecen en el orden exacto en las que son recitadas, y puede que uno se vea pasando pàginas de atràs hacia delante. Normalmente, el líder de la oraciòn guìa a los congregantes, pero no siempre es el caso, particularmente con los Ortodoxos. En caso de perderse, no se debe temer pedirle ayuda a alguien para encontrar la secciòn correcta.

Durante el servicio de oraciòn, generalmente se pide decir tres respuestas bàsicas. Està el acostumbrado “amèn” (traducido del Hebreo como “Asì sea”). *Amen* es una afirmaciòn, y debe decirse con intensidad. Cuando alguien dice, “*baruk atah Adonai*” (“bendito sea el Señor”), otros contestan, “*barukh hu u’varukh shemo*” (“bendito sea El y bendito sea Su Nombre”). Finalmente, cuando alguien recita, “*barukhu et Adonai ha-m’vorakh*” (“benedicid al Señor, el Bendito”), la congregaciòn responde, “*barukh adonai ha-m’vorakh l’olam va-ed*” (“bendito es el Señor, el Bendito, por siempre y para siempre”).

Es propio ponerse de pie durante el servicio Judío, asì que cuando vea la congregaciòn levantarse, debe seguir esta acciòn. Generalmente, la gente se para cuando el arca es abierta, cuando la Torah es paseada a travès del salòn, durante el Shemoneh Esrei, y mientras se recita el Aleinu. En la mayoría de las congregaciones el rabbi le dice a uno cuando debe pararse y cuando sentarse. En aquellas congregaciones muy observantes donde esto puede que no pase, uno debe seguir a la gente que tiene al lado.

En momentos específicos durante el servicio Judío, se espera que uno se incline. Para hacerlo correctamente, uno primero debe doblar las rodillas, luego debe inclinarse hacia delante y enderezar las rodillas, para luego volver a la posiciòn de pie. Es similar a cuando uno salta de cabeza en una piscina, exepcto que uno no mueve los brazos porque se sostiene el *Siddur*.

Siempre que hay una lectura de la Torah, la Torah es paseada, dándole la oportunidad a los congregantes de besar este santo manuscrito. Cuando la Torah pasa, uno puede tocar el manto que la cubre con la punta con la mano, el *Siddur* o *talit* (manto o chal de oraciòn), y luego besarse la mano o el objeto que ha tocado la Torah. Este acto demuestra la reverencia que uno tiene por la Torah, el objeto màs santo en el Judaísmo.

No hay mitzvot referentes al vestuario en la sinagoga. Obviamente, uno debe vestir modestamente, particularmente si se asiste a una sinagoga Ortodoxa –hay que tener sentido comùn y buen gusto. Sin embargo, si existen mandamientos acerca de prendas específicas, como el *tefillin* y la *kippot* (gorro sobre la corona de la cabeza), que debe usarse en la sinagoga durante los servicios de oraciòn.

- 43 -

ARTICULOS ENCONTRADOS EN LA SINAGOGA

La idolatría en cualquier forma un anatema para el Judaísmo. Sin embargo, no hay que decir que el Judaísmo no tiene ningún objeto especial, se pueden encontrar, indumentaria y símbolos en las sinagogas así como también en los hogares Judíos.

Los manuscritos de la Torah, que contiene los cinco libros de Moisés, son guardados en un mueble conocido como el Arca Santa. Un escriba especialmente entrenado conocido como un *sofer* escribe los manuscritos mediante un método especial de escritura con *crowns* (ornamentaciones estilizadas que parecen como pies de cuervo en la parte superior de las letras). El contexto de la Torah no incluye ni vocales ni notas musicales. Por lo tanto, a quienes les gusta leer la Torah durante el servicio deben tener la habilidad de leer la escritura como también conocer las melodías apropiadas de los cantos.

Los manuscritos son pergaminos, preparados de la piel de un animal kosher. Uno nunca tendrá la oportunidad de tocar el pergamino con la mano – si uno lee desde los manuscritos de la Torah, tiene que seguir el texto con un puntero de plata llamado un *yad* (mano), lo cual tiene sentido dado que el *yad* tiene la forma de una mano con un dedo índice indicador.

Ornamentaciones especiales que adornan los manuscritos de la Torah deben removerse antes de que pueda ser leída. Este proceso de “desvestir” la Torah incluye remover las coronas, el *yad*, el pectoral, y el manto. Los manuscritos de la Torah son leídos desde una plataforma alta, conocida como el *bimah*, ubicada en el centro o en el frente del santuario. En las sinagogas Sefardita, el *bimah* es llamado el *teyvah* y el Arca Santa es conocida como la *heichal*. Una vez se termina la lectura, se viste de nuevo la Torah y se regresa al arca donde otros objetos sagrados son guardados.

Justo sobre y en el frente del arca se encuentra la *ner tamiz* (la lámpara eterna). En Éxodo 27:20-21, Elohim ordenó que se mantuviera todo el tiempo una llama encendida afuera de la cortina que oculta el Arca del Pacto.

Debido a que no existe un mitzvah similar para mantener una menorah, no siempre está presente en las sinagogas. La palabra *menorah* viene de la palabra Hebrea para “candelabro”. Aparece primero en Éxodo 25 (y luego en Éxodo 37) en una detallada descripción de un candelabro de oro de siete brazos elaborado por el artesano Bezalel para el tabernáculo en el desierto, donde los Judíos que vagaron en el desierto oraron a Elohim. Posteriormente, tiempo después de que los Judíos entraran a la Tierra Prometida, ellos construyeron el Templo en Jerusalén y los sacerdotes colocaron allí la Menorah del Templo.

Las Menorah modernas en las sinagogas simbolizan la menorah original en el Templo, pero éstas no son réplicas exactas de la Menorah del Templo (por razones de respeto). Consecuentemente, con frecuencia las menorah de las sinagogas tienen seis u ocho brazos (en lugar de siete), o en últimas, un diseño diferente al de la Menorah del Templo.

- 44-

“PONERSE” EL TEFILLIN

Ponerse los *tefillin* es un mitzvah que aparece en cuatro diferentes partes de la Torah, que ordena; “Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos”. Los Judíos cumplen este mandamiento al “usar” el tefillin. Los Tefillin consisten en dos cajas con pequeñas piezas de pergamino que contienen las cuatro porciones en la Torah (Éxodo 13:1-10 Y 11-16; Deuteronomio 6:4-9 y 11:13-21) en las cuales los Judíos reciben el mandamiento de vestir el tefillin. Durante la oración, estas pequeñas cajas son atadas al brazo y a la cabeza con tiras de cuero especiales.

La importancia de los tefillin en los servicios de oración se manifiesta por la palabra misma, que se deriva de la palabra Hebrea *tefillah* (oración). Algunas veces tefillin es traducido como “filacterias”, una palabra que se deriva del Griego para “protección” o “fortaleza”. Sin embargo, generalmente uno debe abstenerse de usar este término. Muchos Judíos lo encuentran ofensivo debido a que este nombre asume que los tefillin no son nada más que amuletos para rechazar malos espíritus. Los Judíos practicantes visten tefillin solo en los servicios de oración de la mañana excepto en la mañana del Sabbat y durante las fiestas más importantes como Yom Kippur. ¿Por qué no se puede usar tefillin en el Sabbat, siendo un día santo? El proceso de ponerse el tefillin es tan intrincado que requiere gran concentración.

Al un Judío colocarse los tefillin en su cabeza, brazo, y mano, su preocupación mundana y los afanes diarios se disipan, ya que comienza a orar con una mente clara. Sin embargo, este paso es completamente innecesario en el Sabbat, porque su mente debería estar despejada de las distracciones del diario vivir.

La mejor manera de aprender acerca del uso de los tefillin es asistiendo a una sinagoga durante un servicio matutino en la semana y pedirle a alguien que le instruya. No debe ser un problema encontrar un instructor dispuesto, particularmente en las Shuls Ortodoxas, donde todos los hombres saben como hacerlo.

- 45-

POR QUE LOS JUDIOS USAN LAS KIPPOTS MANTOS DE ORACION Y BORLAS?

Muchas costumbres y tradiciones están asociadas con la manera en que los hombres y mujeres Judios practicantes se visten. Existen algunos artículos específicos que el pueblo Judío debe usar en la sinagoga.

Una *kippah* (Hebreo) o *yarmulke* (Yiddish) es una gorra pequeña que se usa sobre la corona de la cabeza en la sinagoga. La palabra *yarmulke* viene del Tàrtaro (Polaco). Sin embargo, algunos rabinos creen que esta palabra se deriva realmente del Aràmico *yeraï malkal*, significando “respeto por la Soveranía”. La palabra *kippah* viene del Hebreo para “cubierta de la cabeza”.

Usar una kippah durante la oración es una antigua práctica Judía. Durante los comienzos de la Edad Media, los rabinos comenzaron a Instruir a los hombres Judios de no salir sin sombrero. Los Judíos de Reforma quitaron completamente esta costumbre pero posteriormente reincorporaron la práctica de usar las kippot en el templo.

No existen mitzvot para el uso de la kippah, sin embargo se ha convertido en una tradición Judía distintiva. Muchos hombres Judios, particularmente los Ortodoxos, usan la kippah todo el tiempo como un recordatorio de que están siempre delante de Elohim y como una señal de respeto a El. No es requerido que las mujeres usen la kippah, pero algunas congregaciones requieren que las mujeres se cubran la cabeza. En tal caso, se provee a la mujer de una pieza de encaje, o de una kippah.

Tallit es la palabra Hebrea para “chal o manto de oración”. La base bíblica para vestir un tallit se encuentra en Números 15: 37-41, donde Elohim instruyó a Moisés de decirle a los Hijos de Israel de hacer *tzitzit* (borlas) en cada punta del tallit y en las puntas de sus ropas. Los Tzitzit hacen recordar la devoción a los mandamientos de Elohim.

El tallit es usado durante la oración en la sinagoga y en la casa. Usar un tallit durante la oración es un mitzvah ordenado para los hombres Judios. Las mujeres no necesitan usar el tallit, aunque en algunas congregaciones se les permite hacerlo o aún se les recomienda esta práctica.

Los tzitzit son altamente simbólicos y son hechos según proporciones muy específicas. Los Kabalistas se dedican a toda clase de prácticas esotéricas con el número de nudos, dobles nudos, y ondulaciones en los tzitzit. Ellos cuentan treinta y nueve ondulaciones en cada fleco y también un valor numérico idéntico con la frase *Adonai echad* (“El Señor es uno”, el final de la oración Shema).

- 46-

DECORACIONES JUDAICAS: LA ESTRELLA DE DAVID, EL CHAI, Y EL HAMESH

Aunque los Judios no se les ordena “anunciar” que son Judios (excepto, tal vez, al usar una kippah o los tzitzit – ver la sección 45), a algunos Judios les gusta demostrar sus creencias o herencia al adornarse con ciertos objetos simbólicos.

El símbolo más popular del Judaísmo es la *magen David* (la Estrella de David de seis puntas), aunque no existe prueba alguna que sustente el hecho de que la magen David tenga alguna relación con el Rey David. Ciertamente, es muy improbable que la magen David date desde los tiempos bíblicos. Nadie puede decir con certeza cuando exactamente apareció la magen David. Para el siglo diecisiete, se hizo un símbolo popular para adornar las sinagogas.

Cuando el movimiento Zionista adoptó la magen David como su emblema a finales del siglo diecinueve, se convirtió en el símbolo universal para representar el Judaísmo y el pueblo Judios. Hoy día, es parte de la bandera del moderno estado de Israel.

Otro símbolo que aparece en las cadenas y otras piezas de joyería es el *chai*. El *chai* consiste de dos letras Hebreas, *chet* y *yud*, que hacen la palabra para “vida” o “vivir”. El significado del *chai* tiene que ver con el valor que el Judaísmo le da a la vida.

Una elección menos buscada en términos de joyería y que representa el Judaísmo, pero que usualmente se encuentra en las misceláneas o tiendas de regalo Judías, es el *hamesh* (o *hamsa*), una mano invertida con el pulgar y el meñique apuntando hacia fuera. La mano *hamesh* también se encuentra en la cultura Árabe y puede que originalmente se haya convertido en un amuleto.

- 47 -

LA MEZUZAH Y OTROS ARTICULOS RELIGIOSOS ENCONTRADOS EN CASAS JUDIAS

Lo que se encuentre en una casa Judía obviamente depende de qué tan observante es la familia, así como a que rama del Judaísmo pertenece.

La mezuzah es algo comúnmente encontrado en muchos hogares Judíos. Pegar una mezuzah en el marco de la puerta es más que una tradición Judía. Esta práctica es un ordenado por el mandamiento encontrado en Deuteronomio 6:4 - 9 (el Shema): “Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas”. Este pasaje, junto con una porción de Deuteronomio 11:13-21, es inscrita en un diminuto manuscrito (*el klaf*), como parte de la mezuzah, y guardada en una caja pequeña. Usualmente el recipiente es de madera, cerámica o metal, y contiene la letra *shin* (la primera letra de *EL Shaddai*, “Elohim Todopoderoso”).

Implicito en el acto de pegar una mezuzah en el marco de la puerta es el sentimentalismo de que el espíritu de Santidad permanecerá en la casa y en todos los que allí residen. Además, las palabras en la mezuzah resuenan con los preceptos centrales del Judaísmo –la unidad de Elohim, el amor de Elohim, la importancia de la tradición, y la transmisión de estos valores a los hijos. Para seguir los preceptos del Talmud, algunas familias Judías pegan una mezuzah al marco de cada habitación (excepto en el baño y en la cocina). Cuando salen o entran a la casa, muchos Judíos tocan la mezuzah y luego se besan los dedos que la tocan.

Dado que la mezuzah debe ser tratada con reverencia, uno debe llevársela cuando se muda de casa. Sin embargo, si uno sabe que una familia Judía se muda a la casa que uno deja, como acto de respeto uno debe dejarla pegada en el marco de la puerta.

Además de la mezuzah, la siguiente lista incluye algunos objetos religiosos que uno se puede encontrar:

- **Menorah de la Hanukkah:** Estas menorahs tienen nueve brazos y son utilizadas en las celebraciones de la Hanukkah (ver sección 64).
- **Velas del Shabbat:** Las familias que observan el Shabbat encienden velas justo antes de comenzar el Shabbat (ver sección 51).
- **Copa Kiddush:** Un vaso de vino o Cáliz es usado para recitar el *Kiddush* (Una oración que santifica el Shabbat o una fiesta en particular- ver sección 51)
- **Caja de Specia:** Este objeto es utilizado en la ceremonia del *Havdalah*, la cual marca el final del Shabbat (ver sección 51).
- **Cubierta del Challah:** Una tela utilizada para cubrir el *challah* (Pan especial del Shabbat) y otros tipos de alimentos, especialmente durante las cenas de las fiestas.

Muchos hogares de Judíos Ashkenazitas también tienen un *pushke*, un recipiente utilizado para recoger dinero como práctica del mitzvah de dar para caridad y ayudar a los menos afortunados. Miembros de la familia colocan dinero sencillo (monedas) o cualquier dinero que puedan aportar para el *pushke*. Naturalmente, hay otros muchos artículos que pueden contribuir para mantener un ambiente Judío en el hogar, incluyendo una Biblia y un *Siddur* (libro de oración); libros sobre el Judaísmo e historia, filosofía y cultura Judía y aún arte y música Judía.

PARTE 4

DÍAS Y FESTIVALES SANTOS

EL JUDAÍSMO ES ÚNICO EN SU DÍA SANTO, *SHABBAT* (*El día de reposo*), el cual frecuentemente ocurre cada siete días. Sin embargo también hay otros muchos días y festivales santos Judíos. Los Días de Penitencia, que incluyen Rosh Hazaña y Yom Kipur, que son las únicas otras ocasiones consideradas casi tan consagradas como el Shabbat. A diferencia de la mayoría de las otras fiestas y festivales, Rosh Hazaña y Yom Kippur son primordialmente celebradas en la sinagoga más que en la casa.

El festival de siete días del Sukkot ocurre cinco días inmediatamente después de Yom Kippur, seguidos por Shemini Atzeret y Simchat Torah. Aunque estas son fiestas abrumadas por la historia y significado, son gozosos tiempos de celebración que incluyen actividades y prácticas placenteras.

El festival de Purim es también otra ocasión de gozo, y es celebrada tal vez con mayor diversión y regocijo que cualquier otra fiesta Judía. Y porque ¿no, considerando que Purim conmemora un episodio histórico lleno de amenazas e intriga, complots, juergas, y un fascinante reparto de personajes? Llegando a la casi aniquilación de la población Judía, y, finalmente, su liberación en las manos de una hermosa damisela, y el desenlace de una triunfante celebración.

Las últimas tres fiestas en el ciclo anual del calendario Judío son Shavuot (El Festival de las Semanas), Tisha B'Av (un día que conmemora la destrucción del Templo), y Tu B'Shevat (El Año Nuevo para los árboles). Todas estas fiestas, cada una en su propia forma, conmemora la historia y cultura Judía.

- 48 -

OBSERVANDO SHABBAT

En el Judaísmo, Shabbat es el día más importante de la semana. De hecho, la tradición Judía considera Shabbat más sagrado que Yom Kippur (el Día de la Expiación). Los Judíos recibieron el mandamiento de observar el Shabbat en las Diez Declaraciones, que instruye: “Acuérdete del Día de Reposo para Santificarlo”. Esta tarea, una señal del pacto entre Elohim y el pueblo Judío, trae consigo una bendición y una responsabilidad.

Elohim encomendó a los Judíos “Acordarse” y “observar” Shabbat (Éxodo 20:8 y Deuteronomio 5:12), una doble orden. Halakah y el mitzvot que tratan sobre el Shabbat cumplen su propósito.

La palabra *Shabbat* proviene de la raíz Hebrea *shin-bet-tav*, que lleva el significado de “reposar” o “cese de labores”. Shabbat es también algunas veces referido como “la Reina de la semana” o “la Novia”, en parte porque los religiosos creen que la *Shechinah* (“Presencia de Elohim, una palabra femenina”) desciende cada Viernes en la noche a la hora de la puesta del sol.

En el séptimo día de la semana, los Judíos descansan y llevan sus mentes hacia la oración en casa. Las familias Judías practicantes se reúnen a dar la bienvenida al Shabbat finalizando la siguiente noche. Este día es esencial tanto para el Judaísmo como para el pueblo Judío. Según Achad Ha-Am, un escritor Judío, “Más que Israel guardar el Sabbath, el Sabbath ha guardado a Israel”.

Naturalmente, los Ortodoxos muy cuidadosamente siguen la Halakah en relación al Shabbat. En sentido más amplio, mucho de lo que se trata en esta sección refleja la tradición Ortodoxa. Sin embargo, las diferentes ramas del Judaísmo, las cuales todas observan el Sabbath y instruye a sus miembros a celebrarlo, no se conforman con las prohibiciones y normas. Algunas tienen incluso sus propias y únicas costumbres.

Anticipando el Shabbat, el paso más importante es la preparación para recibir la Presencia Divina y dar la bienvenida a la Reina Sabbath. En otras palabras, se supone que los Judíos se dispongan a poner “Su mente en un estado de Shabbat”. Ellos despejan de sus mentes todo pensamiento sobre trabajo y preocupaciones diarias; se preparan para un tiempo de reposo, estudio y adoración; y buscan pasar un tiempo junto en familia, amigos y la comunidad.

Otros pasos más prácticos incluyen limpiar la casa, disponer la mesa para la cena del Shabbat y preparar la cena del Shabbat, bañarse y vestirse formalmente para la ocasión. Estas preparaciones prácticas y espirituales se inician en la tarde del Viernes, antes de que la fiesta comience.

En el Judaísmo, el día no comienza a media noche o cuando el sol se levanta, sino en la noche, a la puesta del sol. De ahí, que el Shabbat comience exactamente dieciocho minutos antes de la puesta del sol y finalice la noche del Sábado, después de que las tres estrellas aparecen en el cielo oscurecido (aproximadamente cuarenta minutos después de la puesta del sol).

- 49 -

PORQUE ALGUNAS ACTIVIDADES SON PROHIBIDAS DURANTE SHABBAT?

Como toda la ley Judía, existen obligaciones prohibidas y afirmativas en relación al Shabbat, el día de reposo. Las prohibiciones son llamadas las *melachah*, fácilmente traducidas como "labor". Una definición más precisa sería trabajo o labor creativa o que ejerza dominio sobre el medio ambiente.

El gasto de energía o la labor física no es la única razón para *melachah*. Por ejemplo, mover el interruptor de la luz no requiere de mucha energía o esfuerzo, pero como es un acto creativo está prohibido durante Shabbat. Existen dos profundas explicaciones relacionadas con la prohibición de encender una luz. La primera razón tiene que ver con la prohibición de cocinar, que involucra calentar metal. La segunda, es que la gente tiene prohibido construir o crear en Shabbat y mover el interruptor de la luz completa (o construir) un circuito de energía.

De otro lado, subir escaleras es permitido. Aunque si requiere un gasto de energía, no es una actividad creativa y no ejerce control sobre el medio ambiente.

Los rabinos establecieron treinta y nueve categorías de actos prohibidos, que están expresados en el *Mishnah* (el código de la Ley Judía). Algunas de estas categorías incluyen:

- **Arar**
- **Tejer**
- **Hornear**
- **Atar**
- **Sacrificar**
- **Tomar un objeto del dominio privado al dominio público.**
- **Escribir (crear palabras)**
- **Construir**
- **Encender fuego**
- **Golpear con un martillo**

Además de estas actividades prohibidas, los Judíos que observan el Shabbat no pueden tener contacto con ningún instrumento que sea utilizado para una actividad prohibida, así por ejemplo, el sostener un fósforo que pudiera ser usado para encender un fuego o recoger un lapicero que pudiera usarse para escribir está prohibido.

En Shabbat, los Judíos observantes no pueden encender la televisión (Aunque si la encienden antes de Shabbat y la dejan así, no es problema). Tampoco no se puede ir en carro a cenar fuera o a ir a ver una película. Porque el auto opera por medio de la combustión interna del motor necesaria para consumir gasolina, conducir violaría la prohibición contra encender fuego. También, debido a las distancias que normalmente implican el moverse en carro, la prohibición de transportar un objeto al dominio público igualmente es violada.

Las restricciones en Sabbath no significan castigo. Más bien, tienen el propósito de apartar a los seres humanos de las actividades diarias de la vida en el mundo, para que en lugar de ello se dediquen a actividades que harán de su tiempo un momento excepcional.

SERVICIOS EN SHABBAT

Aunque las oraciones individuales y las ceremonias familiares son importantes en el Judaísmo, la oración en comunidad es indispensable. Aunque la mayor parte del Shabbath es celebrado con la familia y los amigos, no se puede evadir la oportunidad de celebrarlo con la congregación –“familia extendida”, por así decirlo. La sinagoga dispone de un excelente escenario para que la comunidad Judía se pueda reunir y dar la bienvenida al Shabbat y reafirmar el pacto con Elohim y con los demás.

En la víspera del Shabbat, el servicio *kabbalat shabbat* da la bienvenida al Sabbath. Es seguido de la noche del Sabbath, o servicio *Ma'ariv*, con oraciones adicionales. En algunas sinagogas, particularmente en aquellas que practican el Judaísmo de Reforma, el servicio principal del Sabbath es realizado la noche del Viernes. En cuanto a los servicios posteriores, la mayoría de las congregaciones de Reforma y Conservadora tienen un *oneg shabbat* (gozo del Sabbath), donde hay disponibles refrigerios y la congregación tiene la oportunidad de socializar.

El Sábado, la observancia del Sabbath continúa con el servicio matutino, el cual consiste de tres partes: *Shacharit* (servicio de la mañana), la lectura de la Torah y la *Musaf* (el servicio de oración adicional en el Shabbat). Igualmente, el cumplir con este servicio trae una *Kiddush* (bendición) donde el vino y a veces pastles y galletas son servidos. En ese momento, las familias pueden regresar a casa y disfrutar del resto del Shabbat.

Es normal ver a una familia Judía conducir en la noche del Viernes hacia el servicio del Shabbat en su Templo de Reforma y luego retornar a sus actividades en la mañana del Sábado. No es extraño que las familias que salen de la sinagoga Conservativa después del servicio de la mañana del Sábado siguiente al Shabbat vayan a un restaurante para almorzar. Las familias pueden hasta ir a dar paseos por el bosque o parque durante la tarde del Sábado y tomarse un tiempo de relajación con la naturaleza o hablar en un ambiente relajado entre ellos. Sin importar las diferencias entre los Judíos y como eligen observar el Shabbat, todas las ramas consideran Shabbat como un acto de alta estima.

QUE HACEN LAS FAMILIAS JUDIAS DURANTE SHABBAT?

Al comenzar el Shabbat, tradicionalmente la madre de la familia será quien encienda las dos velas, las cuales representan el mitzvot de “acordarse” y “observar”. (Algunas familias tienen una costumbre un tanto diferente y enciende una vela por cada miembro de la familia presente). Las velas pueden ser de cualquier color, pero usualmente son blancas. Antes del encendido de las velas del Sabbath y la bienvenida del Shabbat, es también una costumbre para las familias de apartar una cantidad de dinero para la caridad.

A diferencia de otras bendiciones que toman lugar antes del acto, la mujer de la casa, primero encienden las velas (por lo menos dieciocho minutos antes de la puesta del sol) y luego recitan las bendiciones – hacerlo de otra manera, requeriría alumbrar un fósforo en el Sabbath. Luego, el hombre de la casa recita entonces el *Kiddush* (bendición) sobre el vino.

Si no hay una mujer en la casa, es perfectamente aceptable que el hombre de la casa encienda las velas. De igual manera, si no hay un hombre en la casa para decir el *Kiddush*, la mujer puede hacerlo.

La familia entonces puede saludarse unos a otros con las palabras *shabbat shalom!* (en Hebreo) o *gut shabbes!* (en Yiddish) al iniciarse el Sabbath. En ese momento, algunas familias realizan un corto servicio del Shabbat (*kabbalat shabbat*) y luego retornan a sus casas para la cena.

La cena del Shabbat es muy importante, y el ambiente debe ser el propicio para la ocasión. Es costumbre invitar a un extraño, un visitante o una persona pobre como invitado especial a la cena del Shabbat. Durante este día, las familias Judías utilizan su mejor vajilla y cubiertos; la gente a menudo dispone un florero con flores frescas y un mantel blanco. La mesa de la cena del Shabbat también requiere una copa *Kiddush*, con vino o zumo de uva, dos *challahs* (dos panes especiales para el Shabbat).

Justo antes de la cena, la gente se lava las manos y recitan la bendición sobre el challah (esta bendición es conocida como la *motzi*). Otra bella costumbre que puede ocurrir en la mesa de la cena del Shabbat es la bendición de los padres sobre los hijos.

Tambièn es costumbre rociar sal sobre el challah o untar el challah con sal. Una explicación para esta costumbre es que la sal fue una comodidad valiosa en tiempos Romanos y solo estaba disponible para la gente libre. Otro razón tiene que ver con el hecho después de la destrucción del Templo, los hogares se convirtieron en pequeños santuarios con una mesa y un altar. Dar el sacrificio ofrecido con sal, rociar la sal sobre el challah es entonces un enlace con los tiempos del Templo en el Judaísmo.

Los únicos requerimientos para la cena del Sabbath son el pan y el vino. Por supuesto, la comina està sujeta a las leyes del Kashrut y no debe ser preparada una vez comienza el Shabbat. Las comidas tradicionales encontradas en las mesas del Shabbat Askenazitas incluyen guisado de pescado, hígado picado, sopa de pollo con bollitos o tallarines de matzah, pollo asado o costilla de res, y cacerola de tallarines o papas. Entre los Judios Sefarditas, las cenas tradicionales pueden incluir pescado, ensalada de berenjena, cordero asado, hojas de uvas rellenas y arroz blanco.

La cena del Shabbat es un tiempo para que la familia tenga una interrelación profunda. Durante o después de la comida, algunas familias cantan canciones del Shabbat. Al finalizar la cena, la *birkat ha-mazon* (la bendición después de la comida) es recitada.

Es costumbre comer tres comidas durante el Shabbat. *Solos seudot*, o *seudah shelishit* (la tercer comida), la cual se realiza generalmente al final de la tarde. Aunque no hay Kiddush, se deben lavar las manos y se debe recitar la bendición motzi sobre las dos partes de challah. Dado que es comprensible que a esta hora la gente no tendrá mucha hambre, una comida liviana es normalmente servida.

Ademàs de asistir a los servicios de Shabbat en la sinagoga, la gente se involucra en otras actividades para traer un ambiente especial a este día de fiesta. La mayoría de las actividades se realizan en torno a la oración, la lectura y el estudio. Naturalmente, la congregación realiza una lectura pública de la Torah durante el servicio de la mañana del Sàbado, pero la lectura del Talmud y otras discusiones religiosas se realizan posteriormente durante el día, ya sea en la sinagoga o en la casa.

Sin embargo, todo no tiene que ser tan sobrio. Algunas personas realizan juegos, toman caminatas familiares, o realizan actividades relajantes. El punto es que la gente se aparte de las actividades normales de sus vidas y se concentran en la santidad del Shabbat,

El Shabbat finaliza al caer la noche cuando las tres estrellas aparecen en el cielo oscurecido, usualmente cuarenta minutos después de la puesta del sol. En ese momento la familia realiza la ceremonia de la *Havdalah* (separación). Durante la Avala, las bendiciones son dichas sobre el vino, una vela havdalah especialmente bordada o trenzada, y una caja llamada una *bsamim*, que contiene especias de olor dulce. Cada objeto representa algo:

- La copa de vino es llena hasta el borde, expresando la esperanza de que la semana por venir será una semana llena de bendiciones divinas.
- Ardiendo como una antorcha, la llama de la vela havdalah significa la luz y la guía a lo largo de la vida.
- Las especias recuerdan la devoción de esforzarse por traer algo de la dulzura del Shabbat en la semana por venir.

Esta es una gran oportunidad para incluir a los niños en la realización de la ceremonia, al hacerlos sostener la vela y la caja de especias. En ese momento, la familia recita la bendición final en relación con la división entre lo consagrado y lo mundano, que refleja como el Sabbath es distinto de los otros días de la semana.

BUSCANDO EL PERDON Y LA RECONCILIACION DURANTE LOS DIAS DE PENITENCIA O DE EXPIACION

El ciclo anual de las fiestas Judías comienza con los Días de Consternación, un periodo de diez días que generalmente ocurre entre Septiembre u Octubre. Los Días de Penitencia comienzan con *Rosh Hashanah* (El Nuevo Año Judío – ver secciones 53 y 54) y finaliza con *Yom Kippur* (El día de la Expiación – secciones 55, 56 y 57) el día más solemne, sagrado e introspectivo del año.

Los días de Penitencia representan el tiempo del año en que la gente hace un concertado esfuerzo para dedicarse a *teshuvah*. La palabra Hebrea para “volver” o “regresar” a *teshuvah* se refiere al acto de arrepentirse. De hecho, este periodo de diez días se conoce como *Yamin Noraim* (Días de Arrepentimiento).

Según la tradición Judía, toda persona tiene la capacidad de hacer bien o mal. Cada día, las personas tienen que escoger entre lo correcto y lo incorrecto. El Judaísmo reconoce que las personas no somos perfectas y cometemos errores. Pero, estos errores pueden ser corregidos a través de la *teshuvah*, la cual implica volver o regresar a Elohim. La *Teshuva* comienza con una intensa examinación de las acciones propias y el deseo e intención de esforzarse por ser una mejor persona.

Durante los días de Penitencia, los Judíos buscan el perdón por sus pecados, pero también individualmente hacen un esfuerzo propio por mejorar como personas. En este tiempo, cada individuo espera reconciliarse con los demás y pedir el perdón por cualquier pecado que hayan cometido contra su prójimo. El Judaísmo enseña que aunque Elohim perdona los pecados cometidos contra El, si uno actúa injustamente contra una persona, debe entonces buscar el perdón de esa persona.

Según la tradición, Elohim posee un libro celestial conocido como *Sefer HaChayyim* (El libro de la Vida). Durante los Días de Arrepentimiento, El escribe los nombres de aquellos que tendrán una vida buena y de aquellos que no la tendrán, así también escribe los nombres de aquellos que vivirán y los que morirán en el siguiente año. El abre el libro de la Vida en Rosh Hashanah y lo cierra en la conclusión del Yom Kippur. Se cree que las acciones de la gente durante este periodo pueden alterar la determinación inicial de Elohim sobre sus vidas. De ahí, que además de la *tefillah* (oración) y de realizar actos de *zedakah* (buenas obras y caridad), la *teshuvah* es importante porque intenta afectar la vida de un individuo en el curso del año siguiente.

Además del Rosh Hashanah y del Yom Kippur, otros días especiales toman lugar durante los Días de Penitencia. En el tercer día, los Judíos practicantes participan en un ayuno menor conocido como *Tzom Gedaliah*. Este ayuno marca el asesinato del último gobernante de Judea después de la destrucción del Primer Templo. El Sabbath que ocurre durante los Diez Días de Arrepentimiento es conocido como *Shabbat Suvah*, el Sabbath del Regreso. Se lee una Haftora especial, y es común que los penitentes reciben un sermón profundo sobre el arrepentimiento tomado de los libros de los Profetas, Oseas, Miqueas y Joel.

ROSH HASHANAH: EL AÑO NUEVO JUDIO

Rosh Hashanah (comienzo del año) es comúnmente conocido como el Año Nuevo Judío. Esta fiesta Judía, que comienza con los Días de Penitencia, conmemoran la creación del mundo. La mayoría de los Judíos de Reforma y los Judíos que viven en Israel celebran Rosh Hashanah durante un día, pero las otras ramas del Judaísmo observan Rosh Hashanah durante dos días.

En Levítico 23: 24-25, está escrito que en el primer día del séptimo mes, “tendrás día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación...”

Posteriormente en Números 129:1, se proclama que este día será “un día santo”, un día en que los Judíos no deben trabajar, y un día en que “la shofar es tocado” (El *shofar* es el cuerno de un carnero, soplado primordialmente en los servicios en la sinagoga durante las Fiestas sublimes). La Torah se refiere a Rosh Hashanah como *Yom Teruah* (el día del sonido del shofar) o *Yom Ha-Zikaron* (el día del remembranza). Yom Ha-Zikaron es una referencia de la disposición de Abraham para sacrificar su único hijo, Isaac, como demostración de su obediencia inquebrantable a Elohim.

La frase “Rosh Hashanah” surgió durante los tiempos del Talmud (los cinco primeros siglos Era Comùn). Sin embargo, la fiesta misma fue bien establecida en el cuarto siglo Antes de la Era Comùn, después del exilio de Babilonia cuando los Judíos regresaron a Jerusalén para construir el Segundo Templo.

Dada la importancia de este periodo, las preparaciones para los Días de Penitencia comienzan con el precedente mes de Elul, cuando es costumbre soplar el shofar durante los servicios semanales de la sinagoga. Es considerado un gran honor soplar el shofar, el cual no es un cuerno ordinario de carnero.

A medida que termina el mes de Elul, hay un servicio especial *Selichot* (perdòn) en la noche del Sàbado antes de Rosh Hashanah, donde la congregación recita una serie de oraciones elementales. Alrededor de la medianoche, la congregación repasa los trece atributos de Elohim (sección 24), una ceremonia que ayuda a que todos se preparen para la llegada de los días santos.

Durante la temporada del Año Nuevo, es costumbre enviar tarjetas *Shanah Tovah* (buen o feliz año) a los amigos y a la familia. También es importante disponer de algunos artículos y alimentos necesarios para Rosh Hashanah, que incluyen candeleros y velas para la fiesta; vino, una licorera y copas para el vino; dos challahs (pan especial) redondos; el paño o cubierta para el challah; un cuchillo para partir el pan; manzanas cortadas en cuadros o tajadas; miel; y flores.

Rosh Hashanah comienza con un nuevo año candelario, pero también hay otras tres celebraciones de “años nuevos” en la tradición Judía; Nisan, el mes en el que ocurre la Pascua o Pesaj, inicia el conteo de los meses del candelario y recuenta el reinado de los Reyes; Elul, el mes que precede Rosh Hashanah, es el año nuevo simbólico para dar el diezmo de los animales, una forma de caridad; y Tu B'Shevat, los quince días de Shevat, el año nuevo para los árboles.

- 54-

CEREMONIAS, COSTUMBRES Y SERVICIOS EN ROSH HASHANAH

Dado que Rosh Hashanah es una fiesta tan importante, es costumbre seguir el principio de la Torah de *Hiddur Mitzvah*, que exige tomarse un tiempo y un esfuerzo adicional para hacer del ritual una experiencia hermosa y excepcional. De ahí, que haya una lista de cosas necesarias similar a lo que se necesita para celebrar la cena del Shabbat – incluyendo la mejor vajilla, finos vasos, manteles blancos finos y flores frescas.

Igual que para el Shabbat y otras fiestas, dos velas son encendidas para dar la bienvenida a Rosh Hashanah, y la madre del hogar recita dos bendiciones especiales. Luego, el padre dice la oración del Kiddush y una oración especial sobre el vino o el zumo de uva. El motzi se hace para los dos panes challah, que son hechos de forma redonda especialmente para Rosh Hashanah, simbolizando una corona y recordando al pueblo Judío de la soberanía de Elohim. El challah redondo representa también el ciclo de vida que continuará por la eternidad. Aunque no hay menús especiales diseñados para la cena de Rosh Hashanah, las cenas tradicionales son similares a las del Shabbat e incluyen manzanas y miel. Pasar un trozo de manza por miel simboliza tener un dulce año nuevo. La miel también se unta sobre el pan o es incluida en recetas tales como pasteles de miel, o *tzimmes*, y estofado dulce de zanahorias, canela, papas dulces y ciruelas. También existe la costumbre de hacer una oración breve y comer cierta cantidad de alimentos simbólicos, como las zanahorias, puerros o coles, remolachas, dátiles, calabaza, granadas, y pescado.

Rosh Hashanah es un día de descanso, y la mayor parte del tiempo se pasa en la sinagoga. Tres oraciones centrales dominan los servicios de Rosh Hashanah: *Avinu Malkeinu*, *Unetaneh Tokef*, y el *Musaf Amidah*. Durante el Musaf Amidah se toca el *shofar* (cuerno de carnero). Estas oraciones comienzan temprano en la mañana y duran hasta los comienzos de la tarde. Además de estas oraciones, la congregación lee una porción de la Torah. En el primer día, una de las lecturas trata del nacimiento de Isaac (el hijo de Abraham y Sara). En el segundo día, la porción de la Torah relatada es el sacrificio de Isaac.

Tashlikh (arrojar) es una actividad popular que se realiza durante el primer día de Rosh Hashanah. La ceremonia involucra caminar hacia una masa de agua, recitando determinadas oraciones, y luego vaciar los bolsillos o lanzar migas de pan en el agua. Esta ceremonia simboliza echar fuera los pecados. El primer día de Rosh Hashanah debe ocurrir en un Shabbat, Tashlikh es postpuesto hasta el día siguiente. (Como costumbre, Shabbat precede cualquier otro día). Mucha gente visita durante este tiempo las tumbas de sus seres queridos. Aunque probablemente la gente hoy día, tenga otras razones para realizar esta costumbre, de hecho se originó con la creencia de que los pensamientos u oraciones de los difuntos pueden interceder en el cielo a favor de los vivos. Obviamente, tal ayuda sería particularmente beneficiosa durante los Días de Penitencia, cuando el arrepentimiento está primordialmente en la mente y el corazón de las personas.

YOM KIPPUR: DÌA DE EXPIACION

Yom Kippur es el “Día de Expiación”, un día donde los Judíos expían (se purifican) de sus pecados del año a terminarse. Algunas veces este día es referido como el “Sabbath de los Sabbaths”; Yom Kippur ha sido una parte integral del Judaísmo por miles de años.

Último día de los 10 Días de Penitencia, Yom Kippur es observado en el dècimo de *Tishri*, el sèptimo mes del calendario Judío. Aunque Shabbat es el día màs santo, es de naturaleza humana estimar como algo muy especial el Yom Kippur, el cual ocurre sòlo una vez al año opuestamente al Shabbat una vez a la semana. Por esa razòn, normalmente los Judíos que nunca participan de un servicio de Shabbat durante el resto del año, acuden a la sinagoga en Yom Kippur.

El primer Yom Kippur ocurriò en los tiempos en que Moisès recibió las Diez Declaraciones en el Monte Sinaì (seccìon 21). Al regresar a la base de la montaña y ver a los Hebreos adorar un becerro de oro, Moisès destruyò las Diez Declaraciones originales. Después, cuando Moisès ascendì por segunda vez al Monte Sinaì, los Hebreos se afligieron y clamaron desde el comienzo del día hasta la puesta del sol, pidiendo perdòn. En el dècimo día de Tishri, Moisès regresò nuevamente con las Diez Declaraciones. Al ver que los Hebreos estaban verdaderamente arrepentidos, Moisès anunciò que Elohim los había perdonado.

De este modo, en Levítico 16: 29-31, està escrito que cada año en el dècimo día de Tishri, “afligiréis vuestras almas y ninguna obra harèis....Porque en este día se harà expiación por vosotros.... Es día de reposo de reposos para vosotros...es estatuto perpetuo.”

No puede ser màs claro. Por miles de años, los Judíos se abstienen de cualquier tipo de obra, y en lugar de ello, oran, ayunan y hacen lo que està en su poder para cumplir con la obligación de honrar este “Sabbath de Sabbaths”.

Durante siglos, los Judíos han observado Yom Kippur de diferente forma. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos, el sumo sacerdote sacrificaba animales como una ofrenda buscando el perdòn de pecados. Posteriormente, el sumo sacerdote del Templo ritualmente realizaba la expiación de los pecados de los Hebreos simbólicamente colocando dos cabras – una era sacrificada y la otra enviada a morir en el desierto. (se dice que este es el origen de la palabra “chivo expiatorio”)

Otra pràctica ancestral involucra la costumbre de *kapparot* (expiaciones), que ocurren en la tarde antes del Yom Kippur. Un pollo vivo era girado alrededor de la cabeza de la persona mientras se recitaba una oraciòn especial. El pollo era luego sacrificado y dado a los pobres, o si no se daba una donaciòn para caridad. Aunque no es comùn, los Judíos muy dedicados y muchos Sefarditas (tanto religiosos como seculares) que viven en Israel todavìa siguen esta pràctica.

Hoy día, el perdòn de Elohim es buscado a travès de las oraciones de penitencia, de clamor y de ayuno. La gente tambièn busca otras actividades de reflexiòn; que les ayuden a realizar una teshuvah y asì mejorar su manera de vivir.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS EN YOM KIPPUR

La mayoría de la gente, aún los no Judíos, saben que comer y beber està prohibido en Yom Kippur. El ayuno comienza antes de la puesta del sol en la noche de Yom Kippur y al final de la tarde del siguiente día.

Los Judíos solo observan el mitzvah de ayunar siempre y cuando no represente una amenaza física para ellos. A los niños menores de nueve y las mujeres embarazadas cercanas a dar a luz (dado que el trabajo de parto comienza tres días antes del parto) no les es permitido ayunar. Los niños mayores y las mujeres que hayan dado a luz tres a siete días después del parto pueden ayunar, pero pueden comer y beber si lo necesitan.

No es necesario tener un motivo para ayunar. Es un mitzvah de Elohim que aparece en la Torah. Sin embargo, se han manifestado muchas razones en relaciòn a esto. Primero, que la abstinencia a consumir alimento o líquido es una expresiòn concreta de la seriedad del día. Que ayuda a cada persona a llegar a un estado mental que requiere concentrarse en lo espiritual. Ademàs, ayunar manifiesta una forma de dominar las necesidades corporales. Otra

justificación en un sentido más social establece que al ayunar, la gente puede identificarse con mayor disposición a las necesidades de los pobres y los hambrientos. Cualquiera de estas razones, o cualquier motivo que sea personalmente significativo para el individuo, cumplirá su función. Sin importar la razón, ayudar es fundamental para observar el Yom Kippur.

Pero la abstinencia de la comida y bebida es solo una de las cinco prohibiciones que deben ser obedecidas durante Yom Kippur. Las otras prohibiciones son:

- No lavar ni bañarse
- No usar cremas ni aceites (una prohibición que incluye no usar desodorantes ni cosméticos)
- No tener relaciones sexuales
- No usar zapatos de cuero

Una razón para no usar zapatos de cuero es la incongruencia derivada del beneficio de utilizar algo que viene del sacrificio de una criatura de Elohim mientras se ora y se suplica al Creador por tener una vida larga y bendecida. Esta prohibición puede que explique el porque es común ver a los hombres vestir trajes formales y usar tenis de tela en Yom Kippur.

- 57 -

PREPARACIONES Y SERVICIOS EN YOM KIPPUR

Muchas actividades están involucradas en la preparación para Yom Kippur. En el día previo a esta fiesta, los Judíos recitan el *viddui* (confesional) durante las oraciones de la tarde. Es costumbre para los hombres vestirse de blanco durante todos los servicios del Yom Kippur, ya que se cree que resalta la intención y el ambiente alrededor. Muchos hombres observantes con frecuencia visten un *kittel*, una sotana blanca hasta los talones, sobre sus vestidos. El rabino y el cantor también visten sotanas blancas. Los manuscritos de la Torah son vestidos de blanco y la mesa sobre la cual la Torah es leída es cubierta de blanco. Aún las *parokhet curtains* (las cortinas en el interior del Arca Santa, donde los manuscritos de la Torah son guardados) son blancas.

Anticipando Yom Kippur, se hacen también preparaciones para la cena final antes del ayuno de veinte cuatro horas, la *Seudah Ha-Mafseket*. Aún cuando no hay requerimientos absolutos en relación a lo que se debe comer o beber en este tiempo, la cena es tradicionalmente similar a lo que se cena en el Shabbat, aunque no se recita el Kiddush (ver sección 51).

La liturgia para Yom Kippur (y Rosh Hashanah) es tan extensa que existe un libro especial de oración, conocido como el *machzor*, especialmente para estos servicios. Los servicios de Yom Kippur comienzan en la noche, con un servicio especial antes del servicio principal llamado *Kol Nidre* (todos los votos), llamado así por la oración con la cual comienza. La oración Kol Nidre es cantada con una melodía fascinante y hermosa. La oración misma, una fórmula legal, y ayuda a anular y dejar sin efecto alguno todas las promesas que son hechas a Elohim pero que no seguirán en el año siguiente. (Sin embargo, la Kol Nidre no aplica para las promesas hechas a otras personas). Kol Nidre es también considerada como una declaración hecha por los adoradores de que ellos no son responsables de juramentos hechos ya sea por enojo o bajo coacción (obligación).

Seguido del servicio de Kol Nidre está el acostumbrado servicio nocturno de *Ma'ariv* el cual incluye una oración confesional especial llamada *Amidah*. La Ma'ariv es cantada en una melodía reservada para Yom Kippur. Después de la Ma'ariv, la gente se va a casa a prepararse para un día entero de oraciones (sin alimento alguno) a la mañana siguiente.

El *Shacharit* (servicio matutino) es similar a la mayoría de los servicios en la mañana que realizados en los festivales, excepto que se recitan extra poemas y que incluye un confesional, la *Shacharit Amidah*. La congregación lee una porción de la Torah y luego una Haftorah de Isaías (57: 14; 58:14), un pasaje crítico para aquellos que ayunan y no comprenden plenamente lo que es verdaderamente un día de ayuno.

Una oración especial memorial, llamada *Yizkor*, es recitada para aquellos que han perdido a sus seres queridos, particularmente a sus padres. Luego la congregación continúa con el extenso servicio adicional de *Musaf*. Los dos puntos importantes de la Musaf son las porciones del servicio *Avodah* y *Eleh Eskerah*. En contraste con la larga duración del Musaf, el servicio tradicional de la tarde, el *Mincha*, es el más corto de este día santo. Como se puede ver, los Judíos pueden fácilmente pasarse todo el día en la sinagoga, aunque la mayoría de las congregaciones toman un descanso después del Musaf para permitir que las familias vayan a casa a descansar.

Enhila concluye con el servicio del Yom Kippur. Durante todo el servicio que dura aproximadamente una hora, el arca es mantenida abierta y la congregación debe permanecer de pie. La palabra Hebrea *Neilah* significa “cerrado” y simboliza el cierre de las puertas del cielo. Neilah finaliza con una ráfaga muy extensa de la tonada del shofar (cuerno de carnero). Una vez que Yom Kippur concluye, las familias se apresuran a sus hogares a romper con el ayuno con una cena familiar.

Durante toda la liturgia de Yom Kippur, todos los pecados se confiesan en plural, usando “nosotros” y “a nosotros”. Esto es debido a que el Judaísmo ve al individuo como parte de un grupo mayor y mantiene la creencia de que cada persona debe asumir la responsabilidad por la comunidad entera.

- 58-

SIGNIFICADO DE SUKKOT

La palabra *sukkot* es el Hebreo para “cabañas” y Sukkot es conocido como el Festival de las Cabañas o la Fiesta de los Tabernáculos. En los tiempos bíblicos, Sukkot era considerado como el festival más importante y fue referido simplemente como *ha-chag* (el festival). Sukkot junto con Pesaj y Shavu’ot, son los tres festivales de peregrinaje, conocidos como *shalosh regalim*, ordenados en la Biblia. Durante estos festivales, los Hebreos hacen peregrinaciones al Templo en Jerusalén. Sin embargo, esta fiesta tiene orígenes más profundos, que datan más allá de los días del Templo.

Sukkor tiene sus raíces históricas en el tiempo de la peregrinación de los Hebreos en el desierto durante cuarenta años como castigo por rehusarse a entrar en la Tierra Prometida después de que los espías dieron un reporte exagerado, sosteniendo que los habitantes de la Tierra Prometida eran demasiado violentos para vencer. (Muy merecidamente los cuarenta años en el desierto corresponden a los cuarenta días en que los espías pasaron en Canaán)

Para asegurarse de que los Hebreros sobrevivieran en el desierto, Elohim creó “nubes de gloria” alrededor de los Hebreros para protegerlos del inconveniente clima. Los Hebreos vivieron en casas temporales, o cabañas, representadas hoy día por la *suhhak* (singular de *sukkot*, que significa una “cabaña” o una “tienda”).

Para asegurarse de que los Judíos nunca olvidarían esta parte de su historia, Elohim les ordenó en Levítico 23:42-43 “En tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto:”

Históricamente, Sukkot también es un festival de cosecha, algunas veces referido como *Chag Ha-Asif* (el Festival de la Cosecha). Este día marca el final de la cosecha, cuando los agricultores terminan su labor y viajan al Templo en Jerusalén con sus familias para celebrar y dar gracias por una buena cosecha. Durante este tiempo, ellos residen en cabañas (tabernáculos).

En Éxodo 23:16, la Torah enseña que los Hebreos celebran el festival de la cosecha cuando ellos “recogen” los resultados de sus labores. En Deuteronomio 16:13, Elohim instruye a los Hebreos a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos durante siete días inmediatamente después de la cosecha.

Además, esta fiesta recuerda a los Judíos de los días de su peregrinación por el desierto y en como Elohim los protegió con las nubes de gloria que envolvieron a los Hebreos por encima, debajo y a su alrededor – de la misma forma en que la sukkah rodea a la gente cuando entran en ella. Pasar un tiempo en la *sukkah* puede servir como un recordatorio para todos los Judíos de que todo lo que tienen, incluyendo el lugar donde habitan, finalmente pertenece y proviene de Elohim.

Uno debe recordar que, a diferencia de la mayoría de las fiestas sombrías de los Judíos. Sukkot es una fiesta que invita a pasar un tiempo agradable. De hecho, este festival en ocasiones es representado como *Zeman Simkhateinu*, o la “Temporada de Nuestro Regocijo”.

COSTRUCCION Y USO DE UNA SUKKAH

Como se explicó en la sección 58, la costumbre y mitzvah principal del Sukkot es habitar en una *sukkah*, una cabaña o estructura temporal. Para la construcción de una *sukkah*, los Judíos deben seguir ciertos requisitos.

La estructura de una *sukkah* debe ser de aproximadamente 92 centímetros (tres pies) de alto y 66 centímetros (26 pulgadas) de largo y ancho. Las paredes no pueden exceder de los 92 cm de alto (aunque algunas fuentes especifican que pueden llegar a tener 12 metros y 20 cm de alto (cuarenta pies)). La *Sukkah* puede construirse con trozos de carbón o madera, pedazos de lienzo o material sintético unido a un marco de madera o a tubos metálicos o cualquier otro material.

Las reglas a seguir la construcción de la *sekhakh* (cubierta) son muy explícitas; el cumplir estas normas garantiza que la *sukkah* es kosher. Debido a que la *sukkah* debe ser una cabaña, la *sekhakh* debe ser temporal y el material permitido para su construcción es limitado. Solo se puede utilizar material orgánico cultivado en el suelo y que no sigue enterrado.

De ahí que, toda clase de madera, como las ramas de los árboles y árboles, son por lo general utilizados, mientras que no se puede usar ni metal, ni plástico, ni vidrio.

La *sekhakh* debe ser espaciada de manera proporcional, con huecos no mayores a 29 centímetros (11.5 pulgadas), para que la cubierta sea lo suficientemente amplia para dar sombra. Además, los bordes o vigas de la misma no deben ser más de 40 cm de ancho (16 pulgadas), para que así la gente pueda ver las estrellas en la noche.

Sin embargo, hay excepciones para la obra de la *sukkah*. Por ejemplo, si el sentarse dentro de la *sukkah* causa incomodidad física – o si está lloviendo fuertemente o los mosquitos o abejas lo están molestando – no es necesario permanecer dentro de la *sukkah*. Sin embargo, en el evento del clima inclemente no es tan severa la situación, y se debe permanecer en la *sukkah*. Si llueve, no se debe añadir más material para llenar los huecos porque entonces la *sukkah* ya no sería más kosher.

El Talmud contiene diversas sugerencias para la decoración de una *sukkah*: alfombras y tapices colgantes, ramas de nueces y almendras, duraznos y uvas y coronas hechas de las espigas de maíz. Muchos arreglos contemporáneos incluyen frutas, maíz Indù, fotos de Jerusalén y otros símbolos Judíos, u obras de arte (especialmente aquellas hechas por los familiares), y tarjetas de Año Nuevo.

Muchos Judíos llevan invitados a sus *sukkahs*, para cumplir el mitzvah de la hospitalidad (*hachanasat orechim*). Según otra costumbre llamada *Ushpizin*, siete símbolos bíblicos son invitados a la *sukkah* cada día. Estos huéspedes son Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moisés, Aaron y David. Recientemente, algunos Judíos han comenzado invitando también a figuras bíblicas femeninas, como Sarah, Raquel, Rebeca, Leah, Miriam, Abigail, y Esther.

El mitzvot de Sukkot también ordena que las comidas sean ingeridas dentro de la *sukkah*. De hecho, hoy día, esta es la primordial función de una *sukkah*. Hay una obligación especial de comer en la *sukkah* en la primera noche de la fiesta, aún si llueve. Sin embargo, los ancianos y los enfermos, así como las madres con niños pequeños, no tienen que comer en la *sukkah*.

También hay unas cuantas excepciones. La primera es que una pareja comprometida en matrimonio no tienen que habitar en una *sukkah*. Y cuando alguien viaja, no se le exige encontrar una *sukkah* para que puede alimentarse.

Antes de comer cualquier alimento en la *sukkah*, una bendición especial para esta fiesta debe ser recitada. Es costumbre visitar a los amigos, ir de una *sukkah* a otra y hacer el Kiddush, si se comparten diversas cenas. También se debe hacer una bendición antes de sentarse en la *sukkah*. Y como en el Shabbat, cada vez que alguien toma la cena debe decir una bendición por el lavado de las manos, y debe decir el motzi sobre el pan. También hay otra bendición especial cuando se ingiere alimento hecho de los cinco granos y cuando se bebe el vino. Como se hace en todas las fiestas, el Sukkot se comienza con el encendido de las velas en la primera noche. A veces cuando es difícil para un Judío hacer una *sukkah* tradicional (por ejemplo, cuando vive en un apartamento donde no dispone de un patio o el lugar es demasiado pequeño), entonces puede hacer otras cosas, como separar un área especial dentro de su hogar y diseñarla como una *sukkah* simbólica, decorándola y luego pasando tiempo en ese espacio. Otras personas colocan una mesa especial para la fiesta donde diseñan una pequeña *sukkah* y le agregan algunos adornos. En cualquier caso, la mayoría de los Judíos tienen acceso a una *sukkah* comunal donde pueden asistir y hacer parte de la ceremonia para cumplir con este mitzvah especial.

SERVICIOS Y LITURGIA DE SUKKOT

Aunque Sukkot es más conocido por lo que ocurre fuera de la sinagoga, en la sukkah (cabaña), los servicios y la liturgia (ceremonia) son significativos y distintivos. Durante Sukkot, se leen fragmentos del libro bíblico de Eclesiastés (Kohelet).

La congregación recita cada *Amidah* de la mañana con *Hallel* (salmos de adoración). También durante la mañana se recitan Himnos pidiendo el perdón de Elohim. Estos himnos son conocidos como *Hoshanot* todos comienzan con la palabra Hebrea *hoshanu* (sálvanos).

Los Hoshanot son cantados mientras se camina en una procesión (excepto en Shabbat, donde la congregación recita los hoshanot de pie al lado de sus sillas) y sirve como un recordatorio de la similar procesión durante el tiempo del Templo. Todos los Hoshanot menos uno fueron compuestos por el Rabino Elazar Hakallir durante la Edad Media.

Existen entonces Cuatro Especies (*arba minim*), las cuales tienen relación con uno de los mitzvot asociados con Sukkot. En Levíticos 23:40, está escrito que Elohim ordenó que en el primer día del festival, "Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Elohim por siete días".

Las Cuatro Clases incluyen un *etrog* (un miembro de la familia de los cítricos nativa de Israel que reemplaza al limón), un *lulav* (una rama seca de palma), un *aravot* (dos ramas de sauce), y un *hadasim* (tres ramas de arrayán). El lulav, el aravot y el hadasim son atados de forma que colectivamente son como un lulav.

El lulav y el etrog se usan dos veces durante el servicio. Durante la oración de Hallel, los miembros de la congregación mueven y agitan las Cuatro Especies. Durante la procesión del Hoshanot, realizadas cada día de Sukkot (excepto en el Shabbat), la gente sostiene el lulav y el etrog en la mano, moviéndolos y agitándolos alrededor, lo que simboliza la omnipresencia de Elohim.

En el séptimo día de Sukkot, la procesión hace siete vueltas alrededor del *bimah* (el pedestal o plataforma donde los manuscritos de la Torah es colocada durante las lecturas de la misma). Por lo tanto, este último día de Sukkot es conocido como *Hosanna Rabbah* (El Gran Hosanna).

Según la tradición Judía, las Cuatro Especies simbolizan las cuatro clases de Judíos. El etrog tiene olor y sabor y representa aquellos que poseen conocimiento y hacen buenas obras; el lulav tiene sabor pero no olor, y representa el conocimiento pero no las buenas obras; el arrayán, tiene olor pero no sabor, refleja aquellos que hacen buenas obras pero no tienen conocimiento; el sauce no tiene ni sabor ni olor y simboliza aquellos que no tienen ni conocimiento ni realizan buenas obras.

Algunos Judíos ven las Cuatro Especies como símbolo del cuerpo humano, con la lulav representando la espina dorsal; el etrog simbolizando el corazón, el arrayán como símbolo de los labios; y el sauce describiendo los ojos. Juntos, forman una figura muy similar a una persona completa, simbolizando la unidad del pueblo Judío.

SHEMINI ATZERET: ASAMBLEA DE LOS OCHO DIAS

Tan pronto como la celebración de Sukkot se termina, hay otra fiesta en el ciclo Judío. *Shemini Atzeret*, un día dedicado a la parte espiritual de los días festivos del Sukkot, enfocado en la relación entre Elohim y los Judíos. Shemini Atzeret es la Asamblea de los Ocho Días: *Shemini* significa "ocho", refiriéndose al octavo y último día de Sukkot, y *atzeret* que traduce como "solemne asamblea", or "detención", sugiriendo otra dimensión para Shemini Atzeret. Efectivamente, el día representa retener el final de los días de Sukkot. Este octavo día, Shemini Atzeret, está dedicado a hacer del Sukkot un tiempo de término completo o perfección.

Históricamente, Shemini Atzeret era el día de los sacrificios para el beneficio del pueblo de Israel. Dado que los Hebreos fueron primordialmente agricultores en tierras áridas, se hacía una oración especial en ese día. Esta oración sigue siendo parte de la liturgia del Shemini Atzeret.

Debido a que Shemini Atzeret es por derecho propio un día de festival, se realizan rituales tradicionales como encender velas, recitar el Kiddus sobre el vino, y bendecir la mesa después de la cena, estas tradiciones son hechas en casa en la víspera del festivo.

Para mantener el significado histórico del festival como un día en el que se busca la intervención de Elohim para recoger una buena cosecha, se recita una oración especial para que llueva, llamada *Geshem*, durante el servicio Musaf. Para cantar el Gashem, generalmente el cantor se viste con una toga blanca y canta una melodía similar a la que se canta en los Días de Penitencia. Shemini Atzeret es también un tiempo propicio para recitar el *Yizkor*, la oración para memoria de los muertos.

- 62-

SIMCHAT TORAH: COMPLETAR EL CICLO DE LECTURAS

Varias veces a la semana, los Judíos pueden leer una porción preparada de la Torah. La Torah es dividida en diversas porciones para que su lectura total pueda ser terminada en el ciclo de un año. *Simchat Torah*, siguiente a Shemini Atzeret (ver sección 61), es una fiesta de recogido que marca la finalización de los Judíos del ciclo de lectura de la Torah en un año.

Simchat Torah ocurre en el segundo día de Shemini Atzeret. Estos días especiales suceden en el 22 y 23 del *Tishri* (el séptimo mes del calendario Judío). Sin embargo, en Israel, como en todos las fiestas de dos días excepto en Rosh Hashanah, Shemini Atzeret es celebrado por un día e incluye así, Simchat Torah.

Conocida como “La Celebración de la Torah” o “Regocijo de la Torah”, Simchat Torah es el día en el que la congregación lee los últimos capítulos de Deuteronomio, simbolizando la finalización del ciclo. Sin embargo, inmediatamente después, se lee el primer capítulo de Génesis significando la continuidad del ciclo de adoración y demostrar que la Torah no tiene ni comienzo ni fin, ni tiempo cuando los Judíos se dedican a su lectura y comprensión.

El honor de leer los versos finales de la Torah es llamado *chatan Torah* (el novio de la Torah). El honor de la lectura de Génesis llamado *chatan Bereshit* (el novio de Génesis). Si este honor recae sobre una mujer, la palabra para “novio” es sustituida.

Simchat Torah se celebra primordialmente en la sinagoga. En la víspera de la fiesta, cuando se realiza el servicio de Ma'ariv, la congregación lee versos seleccionados conocidos como *Ata Horayta* (anteriormente tratados), que relatan como Elohim se reveló a los Hebreos en el Monte Sinaí. Al finalizar el Ata Horayta, todos en la sinagoga miran hacia el Arca, y se sacan los manuscritos de la Torah.

A este punto, todos los miembros de la congregación tienen la oportunidad de danzar y desplazarse con los manuscritos de la Torah, un acto de honor y reverencia. (En la mayoría de las sinagogas no Ortodoxas, este honor también lo ejercen las mujeres). Esta costumbre involucra siete *hakafot* (revoluciones), similar al hoshanot que se hace durante Sukkot. Las congregaciones más grandes agregan hakafot hasta que cada miembro de la congregación tenga la oportunidad de marchar con los manuscritos de la Torah.

Los hakafot son realizados con un miembro a la cabeza de aquellos que llevan los manuscritos de la Torah en un círculo alrededor de la sinagoga. A medida que se pasan los manuscritos de la Torah, cada congregante besa los manuscritos. El rabino luego lleva a la congregación a recitar oraciones especiales. Una vez se termina la procesión, comienza la siguiente hakafa. Después de los servicios, se pueden servir los refrigerios, que incluyen pastel de miel y manzanas. Durante los servicios matutinos en el siguiente día, la congregación nuevamente hace siete hakafot con los manuscritos de la Torah.

En muchas congregaciones, los niños son invitados a unirse en los hakafot. Algunos jóvenes pueden llevar diminutas Torah mientras otros sostienen pancartas o banderas con manzanas colocadas en la punta. Casi siempre se premia con obsequios a los niños que participan de las procesiones. Ellos reciben mucha atención durante los servicios de Simchat Torah ya que la responsabilidad de leer la Torah en el futuro será de ellos y de las generaciones por venir.

Los servicios en la mañana tienen una especial *Amidah* (recitación silenciosa) y un *Hallel* (salmos de adoración). Se entrega una aliyah, a cada miembro de la congregación (los varones, en las congregaciones Ortodoxas), que es la bendición antes de la lectura de la Torah.

La última aliyah, que se reserva para los niños, es llamada *kot ha-ne'arim* (traducida como “todos los chicos), aunque en algunas congregaciones se incluyen niñas también para este honor). En este momento, todos los niños de la congregación son llamados a la *bimah* (la plataforma levantada sobre la cual son colocados los manuscritos de la Torah para ser leídos). Un gran *tallit* (manto de oración) es extendido sobre las cabezas de los niños formando un toldillo. Los niños luego recitan las bendiciones sobre la Torah, guiados por un adulto.

En algunas congregaciones, Simchat Torah es aprovechado también para servicios de consagración. Durante este tiempo, la congregación da la bienvenida a los nuevos estudiantes de la escuela religiosa de la sinagoga. Generalmente, los jóvenes reciben una bendición de parte del rabino y en ocasiones un obsequio, que normalmente es un pequeño libro de oraciones o manuscritos diminutos de la Torah.

- 63-

SIGNIFICADO RELIGIOSO DE HANUKKAH

Cuando el ejército Judío recapturó el Monte del Templo durante la Rebelión Macabea (ver sección 5), querían consagrar nuevamente el Templo. De ahí, que *hanukkah* es la palabra Hebrea para “consagración”. Parte de la ceremonia de consagración requería el encendido de la Menorah del Templo, pero en ese momento los Judíos contaban solo con una pequeña cantidad de aceite suficiente para un día.

El día después de la batalla por el Monte del Templo, un jinete fue enviado al Monte Efraín, donde creían los verdes árboles de olivo, para que recogiera suficiente cantidad de olivos y hacer el aceite para la Menorah. Sin embargo, le tomó tres días al jinete llegar a su destino y tres días para regresar, sin mencionar el día de más para extraer el aceite de las semillas. Aunque no había manera en que el aceite que había en la lámpara durara tantos días, de alguna forma duró. La pequeña cantidad de aceite se consumió por ocho días, hasta que el mensajero regresó con nuevo aceite para la Menorah.

Este episodio bastante interesante, ni siquiera se menciona en el libro de los Macabeos. En su lugar, el relato del milagro del aceite es descrito en el Talmud. Aunque algunos creen que el milagro fue una obra de Elohim, pero otros piensan que es meramente una leyenda tradicional.

Según la tradición Judía, los líderes religiosos, jueces y rabinos que conforman el *Sanedrín* (la “Suprema Corte” Judía), se enteraron después que algo importante había acontecido cuando los Judíos reclamaron el Monte del Templo, así que comenzaron las celebraciones de Hanukkah del siguiente año. Aparentemente, Hanukkak representa una fiesta menor. En el Misnah que fue compilado cientos de años después del evento, aparece una pequeña referencia de la Hanukkah, probablemente porque fue escrita en una época en que los Romanos gobernaron Jerusalén y no eran toleradas las rebeliones. Este suceso también apoya el argumento de que los rabinos agregaron el milagro del aceite al Talmud para enfatizar la intervención de Elohim y el decaimiento del activismo político.

Sin importar como la historia de Hanukkah sobrevivió a través de los años o cuanto de lo que sucedió fue real (y en realidad fue un suceso real) o leyenda, o aún ficción, Hanukkah está impregnada de gran significado en diferentes niveles.

Claramente, Hanukkah es una fiesta religiosa que celebra la reconsagración del Templo y acción de gracias a Elohim con alabanzas, estudios, y el encendido de la Menorah. Hanukkah conmemora una batalla por la libertad religiosa, la libertad de práctica del Judaísmo. De hecho, gran cantidad de estudiosos, rabinos e historiadores han postulado que Hanukkah fue la primera rebelión organizada jamás llevada a cabo solamente por lograr la libertad religiosa.

El punto es, que los Judíos lucharon por la libertad de adorar a Elohim, y parece ser que El los ayudó a lograrlo. Después de todo, ¿De que otra manera, un ejército tan reducido, mal equipado, pobremente entrenado y liderado por una familia de sacerdotes, venciera al colosal y poderoso Imperio Griego? Y también está el milagro de las luces. ¿Cómo es posible que una pequeña cantidad de aceite que apenas duraría un día, mantuviera encendida la Menorah del Templo por espacio de ocho días? La siguiente lectura tomada de Zacarías 4:6 propiamente refleja el motivo integral de la Hanukkah:

*“No con ejército, ni con fuerza,
Sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”*

Algunos han sugerido que la Rebelión Macabea fue motivada por un deseo de recuperar la tierra, pero nada podría estar más lejos de la realidad. La verdad es que fue una batalla por la libertad religiosa – no sobre la tierra o la soberanía política. Hanukkah celebra el milagro del aceite, no la victoria política de los Macabeos, quienes NO recuperaron la tierra, ni tampoco lograron independencia política. Los Macabeos pertenecían a la familia de sacerdotes Hasmonean. Como los sacerdotes no podían poseer una tierra propia, no habría ninguna razón para que los Macabeos reclamaran territorio alguno!

No fue sino hasta el primer siglo de la Era Común que Josefo, el historiador Judío volvió a relatar la historia de Hanukkah, que posteriormente se hizo popular en la Edad Media. De hecho fue Josefo quien primero se refirió a la Hanukkah como “la fiesta de las luces”, como se conoce hasta ahora.

- 64-

ENCENDER LA MENORAH DE HANUKKAH

La ceremonia más significativa de la Hanukkah es el encendido de la menorah, una ceremonia realizada en memoria de la Menorah usada en el Templo. La menorah de la Hanukkah, también llamada *Chanukiah*, tiene ocho espacios seguidos para las ocho velas, más una noveno espacio adicional por sobre los otros brazos. Este último espacio sostiene la *Shamash* (la vela “sirviente”). Otros tipos de candelabros (incluyendo los eléctricos) no son kosher para esta fiesta.

Se recitan dos bendiciones cada noche de Hanukkah. En la primera noche se recita una bendición adicional, la *Sheheheyanu*. En la primera noche, debe encenderse la vela del extremo derecho de la menorah. (En cada noche siguiente, se coloca una vela adicional a la izquierda de la vela encendida la noche anterior). Luego la shamash se enciende y es usada para encender las otras velas, yendo de izquierda a derecha. Cuando todas las velas se queman, la shamash es regresada a su base.

Si se pregunta, porque esta especial forma de encender las velas, no es el único. Tiempo atrás, sucedió un famoso debate entre los estudiosos y los estimados sabios, Hillel y Shamai. La Casa de Shamai propuso que se encendieran ocho velas en la primer noche, removiendo una en cada noche, mientras la Casa de Hillel creía que era mejor hacer lo opuesto, sosteniendo que a medida que se aumentaba la luz, aumentaba también la santidad en el mundo. Como se puede ver, la Casa de Hillel prevaleció con su argumento. En cuanto a por qué las velas son encendidas de izquierda a derecha, es con el propósito de honrar a la nueva vela.

Parte del propósito de encender la menorah Hanukkah es hacer público el milagro de la Hanukkah y compartirla con el mundo. Por lo tanto, es una costumbre colocar las menorahs en frente de una ventana visible o incluso colocarla afuera de la puerta frontal. En Israel, algunas casas son construidas con una repisa en la pared al lado de la puerta del frente para que sea colocada la menorah de la Hanukkah.

Dado que la Hanukkah dura ocho días, incluye por lo menos un Shabbat. Como tal, la menorah Hanukkah nunca debe ser encendida después de las velas del Shabbat; eso violaría el mitzvot del Shabbat (ver sección 49). En tal caso, las bendiciones deben primero recitarse las bendiciones, seguido por el encendido de la menorah de la Hanukkah. Luego si se puede encender las velas del Shabbat.

Durante la Hanukkah, todos en la casa deben participar en el encendido de la menorah, aunque el esposo puede que incluya a su esposa en el encendido de su vela, dado que son vistos como una unidad inseparable (así como cuando la mujer enciende las velas del Shabbat a favor de toda su familia). Es ideal que cada persona en una familia tenga su propia menorah.

- 65-

COSTUMBRES, TRADICIONES Y SERVICIOS DE HANUKKAH

Después del encendido de la menorah, las familias cantan canciones que conmemoran la historia de la Hanukkah. Tal vez la canción más conocida es *Ma'oz Tzur*, o “Roca de los Tiempos” (traducida literalmente como “Roca Fuerte”). Después de eso, los niños reciben la *gelt* Hanukkah (un término Yiddish para “dinero”) o dinero dulce. Con frecuencia, también se entregan otros tipos de obsequios en cada una de las noches del festival, ésta es una tradición relativamente nueva practicada por los Judíos Americanos, una celebración parecida a la de la Navidad, y que ocurre casi al mismo tiempo del año.

Los platos populares durante la Hanukkah incluye *Latkes* (pastel de papas) y *sufganiot* (donuts de mermelada), ambos fritos en aceite como recuerdo del milagro del aceite en la toma del Templo, que durò ocho días. Durante la Hanukkah, la gente también juega el *dreidel game*, un juego con centavos, monedas de dulce o cualquier tipo de fichas, que los niños se deleitan jugando. El dreidel es un trompo de cuatro lados, y en cada lado tiene una letra Hebrea:

(nun) para *nes*
(gimel) para *gadol*
(heh) para *hayah*
(shin) para *sham*

Juntas, estas cuatro palabras forman la frase *nes gadol hayah sham* (un gran milagro ha sucedido aquí). En Israel, los dreidels sustituyen la letra Hebrea *p* (pei) en lugar de *shin*, porque *pei* denota *po* (aquí). También hay otra forma de mirar estas letras: Ellas pueden representar las palabras Yiddish *nit* (nada), *gantz* (todo), *halb* (mitad), y *shtell* (poner), que son las normas del juego y determinan que le sucede al “dinero” después de que una persona gira el dreidel.

Sin embargo, según la Kabbalah, hay un significado esotérico profundo en las letras del dreidel. El dreidel en sí simboliza la historia Judía, y las cuatro letras representan los cuatro imperios que trataron de destruir a los Judíos: Babilonia, Persia, Grecia y Roma.

A pesar de las implicaciones religiosas, Hanukkah no tiene alta importancia en las fiestas religiosas. La mayoría de las celebraciones son realizadas en casa, aunque la Hanukkah sí se destaca en la sinagoga.

Durante los servicios de la mañana, la congregación recita el *Hallel* (salmos de alabanza) y la oración especial *Al Hanisim* (para los milagros). La lectura de la Torah es tomada del libro de Números (desde el 7:1 – 8:4) relacionada con la historia de la reconsagración. En el Shabbat que cae durante la Hanukkah, se lee una Haftora especial del libro de Zacarías 2:14 – 4:7. Si el festival incluye dos Shabbats, la segunda Haftora es entonces I de Reyes 7:40-50. Algunas congregaciones también agregan lecturas del libro de Macabeos u otras obras que expresen temas de la Hanukkah.

- 66-

OBSERVANCIAS Y CELEBRACIONES DE PURIM

Purim, que conmemora la historia de Esther (ver secciones 6 y 7) marca la liberación de toda la comunidad Judía que vivía en Persia hace 2.500 años. Por lo tanto, se celebra en comunidad. De ahí, que el centro para esta fiesta sea en la sinagoga.

El Sabbath que precede el mes de *Adar* es un Sabbath especial, llamado *Shabbat Shekalim* (El Sabbath de *shekkels*, o dinero). En este Sabbath, el servicio incluye una lectura especial de una porción adicional de la Torah dedicada a *tzedakah*, dando para la caridad (Éxodo 30:11-16), así como una lectura de la Haftora de II de Reyes 11:17-12:17, que trata sobre la recolección de dinero para reparar el Templo.

El Sabbath inmediatamente antes de Purim es llamado *Shabbat Zachor*, el Sabbath de Recordatorio. La porción de la Torah relata el Éxodo de Egipto y como los Hebreos fueron atacados por Amalek (nieto de Esaú) justo después de que atravesaran el Mar Rojo. La Haftora para este día, es de I de Samuel 15: 1-34, que relata como el Rey Saúl perdonó la vida de Agag, el soberano de la nación de Amalek. Por este acto de misericordia, Saúl fue severamente criticado por el Profeta Samuel, quien luego se empeñó en matar al rey de Amalek. Sin embargo, antes de que Samuel tomara la vida de Agag, el Rey Agag engendró un niño, cuyo uno de sus descendientes resultó ser Haman!.

El día antes de Purim, el treceavo del mes de *Adar* (cuando los Judíos pelearon contra las tropas determinadas a exterminarlos), los Judíos observaron el Ayuno de Esther, que conmemora sus tres días de ayuno antes de encontrarse sin previo aviso con el Rey Asuero. Como en todos los días de ayuno, excepto en Yom Kippur y Tisha B'Av, el ayuno duró desde el amanecer hasta la noche.

Durante los servicios de Purim, cada congregación escucha la lectura del libro de Esther, comúnmente referida como el *Megillah* (manuscrito). De hecho, el libro de Esther es uno de los cinco megillot que se leen en diferentes fiestas. Las otras incluyen el Cantar de los Cantares (lectura de Pesaj), el libro de Ruth (Shavuot), Lamentaciones (Tisha B'Av), y eclesiastés (Sukkot).

Este texto particular de Purim fue editado entre los siglos cuarto y quinto (Antes de la Era Comùn) por los Hombres de la Sublime Asamblea, de la cual el tío de Eshter, Mardoqueo era miembro oficial. Se cree que el Megillah està basado primordialmente en cartas escritas por Mardoqueo y Eshter.

El Megillah es cantado con melodía propia. Durante la lectura, es costumbre abuchear, silbar, usar sonajeros cada vez que el lector pronuncia el nombre Haman. El propòsito de esta pràctica, llamada “Golpear a Haman”, es decir, borrar el nombre de Haman.

Después de la lectura del Megillah, muchas sinagogas organizan procesiones de Purim o realizar juegos con bromas llamados *Purimspiels*. De hecho, mucha gente lleva a la sinagoga con un disfraz típico de Purim. Es mayor costumbre, que la gente se vista con disfraces que representen uno de los personajes de la historia de Purim, pero tambièn aparecen representaciones de figuras políticas e històricas. Cualquier cosa se utiliza en los juegos de Purim – entre màs humor, mejor! Los niños especialmente disfrutan de estas actividades, sobre todo después de haber permanecidos sentados durante toda la larga lectura de Megillah.

Mientras existen muchas explicaciones para los vestidos y disfraces de Purim, tal vez la mejor respuesta sea que esta costumbre haga recordar como Elohim salvò a los Judios mientras permanecían escondidos. Disfrazarse y actuando las escenas de la historia recuerda a los Judios como Elohim los librò de la aniquilación.

- 67 -

TIEMPO PARA REGOCIJO Y CELEBRACION

En adición a los servicios realizados en la sinagoga, los Judios tambièn observan numerosas tradiciones y costumbres durante Purim. El eslabón comùn entre todas estas actividades es el énfasis de la celebración de Purim como día de gozo y conmemoración de la liberación de los Judios de las manos del asesor del Rey de Persia, Haman. Ninguna regla formal prohíbe el trabajo en el día Purim, pero los Judios tratan de tomarse el día con el fin de observar el día completo.

Aunque otras fiestas Judias incluyen mitzvot que prohíben comer y otras cosas; en Purim, es mitzvah comer, beber y estar gozoso. Durante esta celebración la gente se toma la libertad de tomar el mejor de los vinos kosher o toman cerveza Macabea – sintiendo a la vez que estàn cumpliendo con un mitzvah!

Muchas fiestas Judias destacan comidas especiales y deliciosas preparadas por una razón particularmente històrica y simbòlica, y Purim no es la excepción. Una cena tradicional se lleva a cabo después del servicio nocturno en la sinagoga, y otra cena se hace al día siguiente, después del servicio de la mañana. Sin embargo, la primera cena de la festividad se sirve al caer la tarde después del *Mincha* (el servicio de la tarde). En esta cena, llamada la *Purim Seudah*, los Judios deben comer pan y al menos una comida cocida, beber al menos una copa de vino y luego comer cualquier cosa que deseen.

Un placer tradicional en cuanto a comida se refiere en el Purim es un delicioso pastel llamado *hamantaschen* (Yiddish para “bolsillos de Haman”) o *oznei Haman* (Hebreo para “orejas de Haman”). Estos pasteles son galletas triangulares, usualmente rellenos con mermelada de fruta o semillas de amapola. Las tres puntas de estas galletas representan el tipo de sombrero que segùn se dice vestía Haman, o tal vez sus orejas chistosas.

Como se menciona en la sección 33, *tzedakah* (realizar actos de caridad y nobleza) es una parte integral del Judaísmo. Muchas tradiciones tzedakah son específicamente practicadas durante Purim. Por ejemplo, un mitzvah especial se origina de un pasaje en el Megillah, y cita la declaración de Mardoqueo de que Purim es un tiempo de “gozo y placer y de enviar alimentos a los demás, así como obsequios a los pobres”.

Como resultado, es una tradición de Purim enviar anchetas o paquetes con comida a los amigos y familiares. Estos paquetes se conocen como *mishloach manot* en Hebreo y *shalach-manos* en Yiddish (en ambos casos, una traducción literal de “enviar nuestra porción”). Estos paquetes pueden ser sencillos o sofisticados segùn el gusto del donante, pero si debe contener al menos dos tipos diferentes de comida preparada lista para consumir. Mardoqueo tambièn instituyó la pràctica de *matanot l'evyonim* (obsequios para aquellos en necesidad), que requiere que se hagan obsequios a los pobres y se entreguen donaciones a las organizaciones de caridad. De hecho, uno debe hacer caridad a cualquiera que se lo pida, con la esperanza de que Elohim actúe de la misma manera respondiendo a las oraciones que uno le haga.

RECONOCER LA CARA OCULTA DE ELOHIM Y EL PODER DEL INDIVIDUO

Tal vez el punto más destacado sobre el libro de Esther es que, a diferencia de cualquier otro tomo Judío, nunca menciona a Elohim – ni siquiera una vez. Como se explicó en la sección 6, *Esther*, comparte una raíz con la palabra Hebrea para “oculto”. Aún cuando Elohim permanece oculto en la historia de Purim, se cree que fue El quien manejó el desenlace de los eventos de la historia. En Hebreo la “cara oculta de Elohim” es llamada *hester panim*, un concepto que se celebra en Purim. La lección de este concepto es, que a pesar de que parezca que los humanos controlan su propio destino, Elohim el arquitecto de todas las cosas, es quien en últimas, controla los eventos de maneras que a menudo no son tan evidentes.

Otra manera de mirar la celebración de Purim, no necesariamente en el concepto inconsistente de que Elohim controla los eventos y sucesos ocultamente, es que Purim es una historia de supervivencia. Ejemplifica la capacidad humana de cambiar la historia y los sucesos. Cuando Mardoqueo se da cuenta del complot de Haman y del edicto del Rey que decretaba que los Judíos fueran exterminados, él inmediatamente toma cartas en el asunto y recurre a Esther. De igual manera y a pesar de sus temores, Esther actúa de inmediato en la situación y al final, su proceder salva a su pueblo.

Mardoqueo y Esther actuaron audazmente. Ellos ayunaron y oraron a Elohim, pero también actuaron. Además, mientras toda la comunidad Judía adoraba y ayunaba, arrepintiéndose de sus participaciones anteriores en los festivales que les había sido prohibidos por los rabinos, decidieron pelear por sus vidas y prevalecieron cuando las fuerzas de Persia se levantaron contra ellos. Esther, Mardoqueo y sus seguidores Judíos son ejemplo para los Judíos actualmente de que si pueden esforzarse y luchar si enfrentan circunstancias difíciles.

¿QUE ES CHAMETZ?

En la preparación para la Pascua (Pesaj), un hogar Judío debe consumir todo *chametz*. ¿Pero, que es chametz? Es cualquier cosa hecha de los cinco granos principales (cebada, trigo, avena, centeno, salvado de trigo) que no haya sido cocido completamente dieciocho minutos después de tener contacto con el agua. Además, los Judíos Asquenazitas también evitan el arroz, maíz, maní y los frijoles o alubias, ya que son generalmente utilizados para hacer pan. Históricamente, estos granos eran comúnmente procesados junto con el trigo, y existía el temor de que al ser expuesto el trigo al agua (haciéndolo chametz) se pudiese mezclar con los otros granos.

Hacerse la idea de que la tarea de hacer la casa “libre de chametz”, es una labor fácil, es un error. Toma días, sino semanas, para lograrlo. No solamente se debe recoger todo el chametz de la casa, sino que además no se puede utilizar ningún utensilio, platos, ollas y vasijas que hayan tenido contacto con el chametz. Por esa razón, algunas familias tienen una provisión extra de estos utensilios de cocina para la celebración de Pesaj, aunque otras familias prefieren utilizar platos y vasijas desechables para la festividad.

Toda la casa, y en particular la cocina, se debe limpiar, refregarse hasta que se haya sacado todo el chametz. Una vez que todo esté en orden, generalmente se realiza una búsqueda formal conocida como *bedikat chametz*, en la noche antes de Pesaj. Cualquier chametz que se encuentre es puesto a un lado, envuelto y quemado en la mañana siguiente.

Otro ritual celebrado durante esta época es *mechirat chametz*, la venta de chametz a los Gentiles o a los rabinos que actúan con poder judicial. De hecho, aquellos que venden sus chametz tratan de recomprarlo después de Pesaj. Este rito normalmente se realiza cuando el chametz descubierto en la búsqueda es quemado. Es también costumbre que se haga una declaración pública a tener propiedad sobre cualquier chametz que no haya sido encontrado o descubierto.

Después de que se haya sacado todos los alimentos no permitidos de la casa, entonces se pueden reemplazar con alimentos adecuados. Además de comprar comida que esté marcada como kosher para la festividad de Pesaj, los Judíos también necesitan tener suficiente cantidad de matzah en casa. Matzah es un producto hecho con harina y agua, horneado rápidamente para que no se levante (leude). Los matzah enriquecidos, llamados *matzah asirá*, contienen huevos, miel, vino, o jugo de frutas. Sólo es permitido en Pesaj para aquellos que no digieran fácilmente el matzah normal.

SERVICIOS Y CEREMONIAS DE PESAJ

Hoy día, Pesaj permanece como la fiesta mayormente celebrada en la tradición Judía. El mensaje esencial de Pesaj es el de libertad en toda su connotación – no sólo libertad de la esclavitud pero también libertad de pensamiento, creencia y oración según el individuo elije.

La palabra Hebrea para Pesaj –la fiesta que conmemora la misericordia de los primogénitos varones de los Hebreos y su liberación de la esclavitud de Egipto – *Pesaj*, se deriva de la raíz Hebrea *peh-samech-chet*, que significa “pasar a través o por encima”, o “perdonar”. La fiesta tiene otros nombres menos usados como: *Hag Ha-Aviv* (Fiesta de Primavera), *Hag Ha-Matzot* (Fiesta de los Panes sin Levadura), y *Z'man Heiruteinu* (Tiempo para Nuestra Liberación).

Durante los siglos después del Éxodo de Egipto (ver sección 3), los Hebreos fueron inconsistentes en observar y seguir los mandamientos, y en su relación con Elohim. Como consecuencia, Pesaj era celebrado sólo algunas veces. Después de la destrucción del Primer Templo, los Judíos observaron Pesaj en el exilio en Babilonia, pero sin la *Ofrenda Pascual* (sacrificio del cordero). En 516 (Antes de Cristo), cuando algunos Judíos regresaron a Irreal y reconstruyeron el Templo, se reanudaron las observancias tradicionales.

Durante la época del Segundo Templo, los Judíos nuevamente peregrinaron a Jerusalén y celebraron la fiesta con cenas, festivales y estudio. Los Fariseos se unieron a las observancias religiosas al establecer el seder (ver secciones 71 y 72) e instituir como parte del día, el beber vino, descansar y tomarse el tiempo en hablar sobre los textos bíblicos. Fuera de Jerusalén, la Pesaj se observaba en las casas y en la sinagoga, y fueron sumándose más costumbres al seder.

Después de la destrucción del Segundo Templo, los Judíos dispersados desarrollaron el *Haggadah*, un libro que relataba la historia del Pesaj e incluía los pasajes bíblicos, los midrashim, los poemas y varias ceremonias que debían realizarse durante el seder de Pesaj.

A través de los años, Pesaj se convirtió en una fiesta primordialmente celebrada en casa. Su mensaje de libertad se ha mantenido relevante para los Judíos fuera de Israel y para todo los demás. Tal vez por eso es que es la fiesta Judía mayormente celebrada hoy día.

Sin embargo, los servicios en la sinagoga cumplen un papel integral en la celebración de Pesaj. Tres Sabbats especiales preceden Pesaj. *Shabbat Parah* que ocurre dos semanas antes del mes de *Nisan* y en este Shabbat, la porción de la Torah (Números 19:1-22) explica el proceso de purificación que incluye el sacrificio del *Parah Adumah* (vaca roja).

El Sabbath inmediatamente precediendo Nisan es *Shabbat Ha-Chodesh*. La porción de la Torah que se lee ese día (Éxodo 12:1-20) relata los mandamientos del sacrificio y las preparaciones de Pesaj para la salida de Egipto. El Tercer Sabbath, justo antes de Pesaj, se conoce como *Shabbat Ha-Gadol* (El Gran Sabbath).

La Haftorah leída en este Shabbat (Malaquías 4:5-6) se refiere a la redención final de la Era Mesianica que será anunciada por Elías: “*He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible*”

Además de la observancia precedente, Pesaj se celebra por una categoría particular de Judíos. En el día justo antes de Pesaj (Pascua Judía), se realiza el ayuno de los Primogénitos, cuando todos los primogénitos varones conmemoran el hecho de que mientras sus equivalentes Egipcios fueron sacrificados, Elohim perdonó la vida de los primogénitos varones Judíos. Dado que este día ocurre en Sabbath, el ayuno se realiza el Jueves.

El primer día de Pesaj es *Yom Tov* (el Día Bueno). Durante este día (dos días para los Ortodoxos fuera de Israel), no se permite realizar ninguna labor, viaje u otras actividades diarias.

Las ceremonias de los servicios durante Passover son similares a la de otras festividades pero con algunas cuantas diferencias. Durante los servicios de Musag en el primer día, las congregaciones recitan una oración especial por el rocío de lluvia llamada *Tfilet Tal*. Esta oración es la homóloga a Geshem, la oración por la lluvia que se hace en Shemini Atzeret (ver sección 61). En el último día de Pesaj, la ceremonia también incluye *Yizkor* (servicios memoriales).

- 71 -
EL SEDER DE PESAJ

Durante los tiempos del Primer y Segundo Templo, la celebración de Pèsaj o Pascua Judia era realizada durante la peregrinación de los Judios a Jerusalén, donde se requería que cada familia sacrificara un cordero pascual en el Templo. Después de la destrucción del Segundo Templo y la dispersión de los Judios, el centro de celebración cambió a la sinagoga y aún incluso al hogar. Hoy día, la orden de recordar y contar la historia de la Pesaj es realizada primordialmente en la casa como un acto llamado el seder.

El Seder incluye una comida especial y narra ceremonias que se celebran en la primera noche de Pèsaj. (Muchos Judios fuera de Israel también practican un seder en la segunda noche). La palabra *seder* es Hebreo para “òrden”, u “òden del servicio”, de manera que el òrden y los detalles que incluye la ceremonia del seder tienen gran importancia para los Judios.

Dirigir un seder no es tan difícil como parece. Todo lo que se debe hacer es seguir el *Haggadah*, un libro que contiene el orden del seder. El título *Haggadah* proviene del Hebreo *l'hagid* (“contar”) y el Haggadah es la narración de la historia del Éxodo que es el centro de la celebración de Pesaj.

Es probable que el primer Haggadah fuera publicado en el siglo once; el primer Haggadah ilustrado apareció en 1482 en España. Desde entonces, el Haggadah ha sido publicado en miles de ediciones. Hoy día, Haggadot viene en una amplia variedad de versiones tradicionales, seculares, feministas, místicas y vegetarianas. Algunas familias han incluso producido su propio Haggadot.

Hay muchas preparaciones en antelación al seder, y para seguir el orden del Haggadah, se debe primero preparar la mesa del seder. Los objetos presentes en la mesa del seder son altamente simbólicos y juegan un papel ceremonial distintivo en la cena. Esto es lo que una mesa seder debe incluir:

- Una pedazo de la cubierta del matzah dividida en tres piezas
- Sillas acolchonadas o con cojines para que cada persona pueda reclinarse y sentirse cómodo durante el seder (un símbolo de libertad y bienestar).
- Vino rojo kosher suficiente y/o zumo o jugo de uva (suficiente para que cada persona consuma cuatro copas)
- Servilletas para cubrir la mitad del matzah (el *afikoman*, un pedazo de matzah dispuesto a un lado y luego escondido para los niños)
- Una copa Kiddush para cada uno, y una goblet (copa ancha) especial simbolizando la copa de Elías.
- Una jarra y un tazón para lavarse las manos
- Por lo menos una taza con agua sal que se utilizará para remojar el pan
- Un Haggadah por persona (preferiblemente iguales)
- Un plato seder (el contenido de este plato será explicado más adelante)
- Flores (siempre apropiadas pero no requeridas)

El plato seder, o *Ke'arah*, contiene los cinco símbolos del seder. Aunque se puede utilizar cualquier vajilla, algunas familias prefieren utilizar una vajilla seder especial para Pesaj. Cinco alimentos básicos aparecen en el plato seder:

- *Karpas*, una verdura verde (generalmente perejil, berros, o apio) simbolizando lo verde de los campos en primavera. Durante el seder, las karpas son sumergidas en el agua sal.
- *Maror*, hierbas amargas o rábanos picantes, es un alimento que representa la amargura de la esclavitud.
- *Charoset*, una mezcla de nueces picadas, manzanas, vino y canela, que hace memoria de la argamasa o grava utilizada por los Hebreos cuando eran fatigados como esclavos en Egipto.
- *Beitzah*, un huevo bien cocido, que simboliza la continuidad de la vida y el comienzo de la primavera.
- *Zeroa*, un hueso de pata horneado, que representa el sacrificio del cordero pascual.

Además de los alimentos simbólicos descritos anteriormente, las familias Judias preparan una variedad de platos especiales para el seder de Pesaj, los cuales deben ser kosher. Los Judios Asquenazitas generalmente comen una comida tradicional de estofado de pescado y una taza de sopa matzah, acompañada de pollo, pavo asado o pecho de vaca.

ELEMENTOS CLAVES DE LA CEREMONIA SEDER

Después de encender las velas de la fiesta, el seder comienza con la bendición de la primera copa de vino. Un total de cuatro copas de vino se consumen durante el seder de Pèsaj, representando las cuatro promesas de Elohim hechas a los Hebreos: que El los librará de las pesadas tareas de la esclavitud, los librará de su servidumbre, los redimirá con brazo extendido, y los tomará para ser “Su pueblo” (Èxodo 6:6-8).

Después de tomar la primera copa de vino, se toma una segunda ronda, y luego es tiempo para que cada uno se lave las manos como preparación para untar las karpas en agua sal. (Como se mencionó en el punto anterior, las karpas son consumidas como símbolo de las lágrimas derramadas los Hebreos esclavos en Egipto).

Luego, viene *yahatz*, una ceremonia que requiere tener un pedazo del matzah (el pedazo del medio de las tres tajadas de la cubierta de matzah). Después de que el matzah ha sido partido en dos, el pedazo más grande se vuelve el *afikoman*, que se esconde de los niños presentes en el seder. Antes de que finalice el seder, los niños van a buscarlo.

Posteriormente, se continúa con la narración de la historia de Pesaj, la cual comienza el niño más pequeño de la reunión, quien hace las cuatro preguntas. Durante el curso de la narración, a medida que todos recitan las diez plagas, cada persona deja caer diez gotas de vino de su copa (normalmente derramándolas o sumergiendo su dedo en el vino). Esta costumbre sirve como un recordatorio de cuando otras personas sufren, o se reduce el gozo. Los participantes del seder beben luego la segunda copa de vino y declaran una bendición.

Nuevamente, todos se lavan las manos, mientras recitan una bendición. Se hace una motzi sobre el matzah y se pronuncia una segunda bendición por el mitzvah específico de comer el matzah. Luego, cada persona sumerge el *maror* (hierbas amargas) en el *charoset* (la mezcla de manzanas, canela, vino y nueces picadas).

Después de la cena, los niños empiezan a buscar el afikoman. Normalmente, después de que los niños lo encuentran, reciben obsequios como recompensa y así continuar con el seder. (Una costumbre alternativa es que los niños escondan el afikoman para que los padres sean quienes lo busquen). En este momento, todos toman un pedazo del afikoman y se lo comen y el seder continúa con la acción de gracias después de la cena y toman la tercera copa de vino. Cuando la última copa de vino es servida a cada invitado, se llena la copa especial para el profeta Elías. Se abre la puerta para dar la bienvenida a Elías, y se recita una bendición de alabanza a Elohim sobre el vino, que luego es bebido.

La parte final del *Haggadah* (el libro que recuenta la historia del Èxodo) contiene también canciones y alabanzas a Elohim, y se recita el resto de *Hallel* (Salmo 113-118). El seder concluye con un poema y una canción, y finaliza con las palabras *Le shana ha-ba'ah b'Yerushalayim* (próximo año en Jerusalén).

SHAVUOT: FESTIVAL DE LAS SEMANAS

La fiesta *Shavuot* se conoce con diferentes nombres: *Hag Habikkurim* (el Festival de los Primeros Frutos), *Hag Matan Torateinu* (el Festival de la Entrega de Nuestra Torah), y *Hag Hakatzir* (el Festival de la Cosecha). Debido a que Shavuot caen el día quince después del segundo día de Pesaj, se conoce también como Pentecostés (Un término Griego que se ha hecho famoso gracias a su importancia en el Cristianismo).

En Hebreo, *shavuot* significa “semanas”, por lo que también se conoce como el “Festival de las Semanas”. De hecho, Shavuot ocurre exactamente siete semanas después del segundo día de Pesaj, un tiempo que representa el intervalo desde que los Hebreos salieron de Egipto pero todavía no habían recibido la Torah.

Shavuot conmemora el día en el que según la tradición Judía, Elohim reveló la Torah completa a Moshe en el Monte Sinaí. Por eso es que el periodo entre Pesaj y Shavuot es un tiempo de solemnidad. Durante ciertos segmentos de este periodo, la tradición prohíbe ceremonias matrimoniales y tocar música en vivo. La devoción también prohíbe cortarse el cabello, porque este tiempo es de preparación personal para recibir la Torah, un tiempo de estudio y meditación.

Así como Pesaj y Sukkot, los otros dos festivales de peregrinación cuando los Judíos salieron a Jerusalén para celebrar y dar gracias en el Templo, Shavuot también contiene un significado histórico y agrícola. Sin embargo, a

diferencia de los otros dos festivales, Shavuot no es una fiesta extensa; sólo dura un día, (o dos días, en el caso de los Judíos más tradicionales fuera de Israel).

A pesar de su significado religioso, la Torah menciona primero a Shavuot como un festival agrícola que marca la transición entre la cosecha de cebada y el comienzo de la temporada del fruto maduro de trigo. Antes de la destrucción del Templo, los Judíos usaron este breve descanso del trabajo para viajar a Jerusalén, y celebrar y ofrecer sacrificios en el Templo. Después de la destrucción del Primer Templo, muchos peregrinos continuaron viniendo de Babilonia, como las comunidades que no podían enviar a todos sus miembros como una delegación representativa. Después de la destrucción total del Segundo Templo en 70 (Era Común), las peregrinaciones se hicieron imposibles. De ahí que, el centro de esta fiesta pasaba de su importancia dual en la agricultura y la espiritualidad a enfatizarse en el aspecto espiritual.

Como en todas las fiestas Judías, Shavuot comienza con la noche previa. En casa, los Judíos realizan la acostumbrada ceremonia del encendido de las velas y las bendiciones tradicionales, hacen Kiddush sobre el vino o el jugo de uva y pronuncian la bendición sobre el pan (normalmente dos porciones), antes de disfrutar de una cena especial para la fiesta.

La tradición sostiene que los Judíos deben por lo menos consumir una comida diaria durante Shavuot. Una explicación es que sirve como un recordatorio de la promesa de Elohim de llevar a los Hebreos a una tierra que fluye leche y miel (Éxodo 3:8). Otra explicación sugiere que cuando los Hebreos recibieron la Torah (la cual incluye las leyes dietéticas) ellos no tenían platos para la carne y para los lácteos y por eso sólo podían comer lácteos hasta que pudieran tener los implementos necesarios. Una explicación más simbólica es que los Judíos comen lácteo porque los Hebreos eran tan inocentes como un recién nacido, que sólo consume leche.

Es una práctica común de Shavuot decorar la casa y la sinagoga con flores, plantas y ramas de árboles, tal vez porque el follaje es un recuerdo del Monte de Sinaí, que estaba lleno de árboles y exuberante vegetación. Las plantas también sirven como un recordatorio de cuando la hija de Faraón encontró a Moshe entre los juncos en el Nilo.

Tal vez la tradición más importante de Shavuot tiene que ver con la costumbre de quedarse despierto la mayor parte de la noche o sino toda, estudiando la Torah. Esta práctica es llamada *Tikkun Leil Shavuot*. La palabra *tikkun* proviene del verbo *letakin* ("arreglar o rectificar"). Una interpretación Midrashic (comentario de la Biblia en Hebreo) sugiere que la razón para esta antigua práctica de permanecer despierto toda la noche estudiando en Shavuot es "rectificar" simbólicamente el hecho de que los Hebreos se durmieron después en la mañana de Shavuot.

La costumbre comenzó en algún momento en el siglo dieciséis en Safed, Israel, un centro Kabbalístico. Hoy día, la gente se reúne frecuentemente para estudiar en la sinagoga, pero la sinagoga no debe ser la única localidad para hacerlo.

- 74 -

SERVICIOS EN SHAVUOT

Durante Shavuot, la fiesta que conmemora el recibimiento para los Hebreos de la Torah, las lecturas matutinas de la Torah incluyen la revelación en el Monte Sinaí y la entrega de las Diez Declaraciones (Éxodo 19: 1- 20:23). La porción que relata las Diez Declaraciones es recitada en un canto especial.

En muchas sinagogas Asquenazitas, el servicio Shavuot incluye un poema litúrgico titulado "*Akdamot Milin*". Escrito en Arameo por el Rabino Meir ben Isaac of Worms, Alemania, en el siglo once, este poema exalta la unión especial de Israel a la Torah y describe cuáles son las condiciones durante el tiempo del Mesías. Las congregaciones Sefarditas recitan un *piyyut* (poema religioso) llamado *azharut*, que enlista los 613 mitzvot. *Yizkor*, el servicio memorial, es recitado en el primer día, o en el segundo día para aquellos que observan la fiesta durante dos días.

En Shavuot, las congregaciones también leen el libro de Ruth, que relata la historia inspiradora de una mujer Moabita quien, después de la muerte de su esposo Judío y de su Suegro, voluntariamente decide seguir el Judaísmo con el fin de permanecer al lado de su Suegra.

El famoso relato del compromiso no egoísta de Ruth hacia su suegra ha sido escuchado probablemente por muchos: "...a dondequiera que tu fueres, iré yo, y dondequiera que tu vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim" (Ruth 1:16). La leyenda de Ruth se cuenta durante Shavuot por dos razones. Primero, porque parte de la historia sucedió durante la cosecha de cebada y trigo. Segundo, porque así como cuando los Hebreos estaban en las

laderas del Monte Sinaí, así también Ruth libremente aceptó la Torah y el Judaísmo, haciendo de ella, el registro de la primera conversión a esta fe. Más aún, que Ruth se convirtió en la bisabuela del Rey David.

El concepto de recibir la Torah y optar por acogerla y seguirla, permanece como lo más importante hoy día, porque, como explica un midrahs, la experiencia del Sinaí, toca a todos los Judíos, ya que todos los Judíos – pasados, presentes y futuros- estuvieron presentes en el Sinaí.

Dado que Shavuot marca la entrega de la Torah, muchas congregaciones Reformistas, Reconstructivas, y Conservadoras celebran servicios de confirmación en Shavuot (sección 73). La confirmación es una ocasión para reconocer el término de un curso de estudio de aquellos que pasan, de un bar mitzvah o bat mitzvah, y siguen muchos años más en educación Judía.

- 75-

TISHA B'AV: CONMEMORACION DE LA DESTRUCCION DE LOS TEMPLOS

Lo más importante sobre *Tisha B'Av* es su nombre. Es una fecha: el noveno día del mes de Av. Este día es santo no porque sea un festival de cosecha o porque conmemore un gran triunfo en la historia del Judaísmo. Más bien, es un día que recuerda una gran tragedia para el pueblo Judío – la destrucción de los Templos.

Según la tradición Judía, tanto el Primer como el Segundo Templo fueron destruidos en la misma fecha –el noveno de Av. Los Babilonios dejaron en ruinas el Primer Templo en 586 (Antes de la Era Común; y los Romanos destruyeron el Segundo Templo en 70 (Era Común). La destrucción del Segundo Templo comenzó en la Diaspora (dispersión Judía), que duró hasta el establecimiento del Estado Moderno de Israel en 1948.

Pero la destrucción del Segundo Templo no fue la última tragedia que ocurrió en Tisha B'Av. En este día en 1290, el Rey Eduardo ordenó la expulsión de los Judíos de Inglaterra. Doscientos dos años después, en 1492, los Judíos fueron expulsados de España. Por todas estas razones, Tisha B'Av ha venido a representar un día en donde se llora las aflicciones que han sobrevenido a lo largo de los siglos.

Siendo en sí un día de lamentación, no es sorpresa que el Tisha B'Av sea un día de ayuno. A excepción de Yom Kippur, éste es el único día de ayuno que dura desde la puesta del sol hasta la siguiente puesta del sol. (Todos los otros días de ayuno comienzan en la mañana y terminan en la noche).

Tisha B'Av marca la culminación de un periodo de tres semanas de lamento o duelo que comienza con el ayuno del día diecisiete de *Tammuz* (que conmemora de la primera ruptura de las paredes que encierran a Jerusalén). Este periodo tiene restricciones: No se permite realizar bodas o fiestas, y la gente no puede cortarse el cabello o vestir trajes nuevos. Desde el primero hasta el noveno de Av (excepto en Shabbat), los Judíos observantes también se abstienen de consumir carne y vino.

Las restricciones en Tisha B'Av son similares a las de Yom Kippur (ver números 55, 56 y 57), pero también incorpora ciertas prácticas asociadas con el luto. En este día, los Judíos deben evitar lo siguiente:

- Comer o beber
- Lavarse o bañarse (aunque las personas se pueden lavar los dedos hasta los nudillos).
- Razurarse o usar cosméticos y perfumes.
- Tener relaciones sexuales.
- Trabajar (al menos hasta el medio día) o realizar cualquier actividad placentera.
- Sonreír, reír, tener conversaciones triviales, o saludar los demás.
- Sentarse en sillas normales (en su lugar, la gente debe sentarse en taburetes bajos o en el suelo)
- Estudiar la Torah (a excepción de los temas relacionados con el luto o lamento, ya que el estudio de la Torah representa una experiencia de gozo)

Si Tisha B'Av cae un sábado, Shabbat toma primacía. Por lo tanto, el ayuno es postpuesto hasta la noche del sábado y continúa hasta la puesta del sol del domingo. En tal caso, los Judíos no necesitan eliminar completamente el baño y lo pueden hacer el siguiente día (aunque no la siguiente noche).

En est dia, después del servicio nocturno característico de Ma'ariv las congregaciones leen la porción del Libro de Lamentaciones donde el profeta Jeremías describe la destrucción del Primer Templo. Seguido a las Lamentaciones, los congregantes recitan oraciones de lamento.

Para enfatizar la naturaleza única de este día de lamento y lloro, es costumbre remover la cortina del Arca Santa donde son guardadas las Torahs y cubrir el arca de negro. En algunas sinagogas, las luces principales son apagadas y las oraciones son recitadas con velas. En la mañana de Tisha B'Av, en las oraciones de Shacharit, los hombres no visten el tallit ni tefillin. Aunque pequeños tzitzit se donan, no se dan bendiciones. Al ayunar, llevar a cabo rituales de luto y lamento tradicionales, y asistir a los servicios de oraciones acostumbrados para reflejar la gravedad del día, los Judíos crearon un ambiente propicio para recordar los momentos infames en la historia de los Judíos. De esta manera, los Judíos del presente fortalecen su unión con los Judíos del pasado.

-76-

TU B'SHEVAT: AÑO NUEVO PARA LOS ARBOLES

Así como Tisha B'Av, es la ocasión para que los Judíos conmemoren la destrucción de los Templos (ver secciones 75), el nombre de la fiesta *Tu B'Shevat* marca la fecha en la que cae el día quince del mes de Shevat. Tisha B'Av es también conocido como *Rosh Hashanah L'Ilanot* (Nuevo Año para los Árboles), que es exactamente sobre lo que esta fiesta es.

Levítico 19: 23-25, establece que el fruto de los árboles no puede ser comido durante los primeros tres años. El fruto del cuarto año pertenece a Elohim, pero después del cuarto año, el fruto puede ser consumido. El propósito de Tu B'Shevat es calcular la edad de los árboles para diezmar, porque es la fecha límite para determinar la edad de los árboles. Esta fecha fue probablemente elegida para marcar el final de la temporada de lluvia en el antiguo Israel.

En un sentido más espiritual, Tu B'Shevat es un tiempo para orar y evaluar los árboles. La premisa es que, cada vez que una de las criaturas de Elohim comienza a crecer, Elohim contempla su futuro. Por lo tanto, es adecuado orar a favor de esa criatura – animada o inanimada.

La mejor manera para celebrar Tu B'Shevat es plantando un árbol. Esta es una práctica prevaleciente en Israel, donde los árboles cumplen un papel ecológico importante, recuperando el desierto y proveyendo sombra a un terreno, árido y arenoso.

Otra costumbre común durante esta fiesta, es comer frutas, particularmente aquellas que son nativas de Israel, como las uvas, higos, granadas, olivos y dátiles. Algunos Judíos hacen de estas frutas el centro de una cena especial o aún un seder Tu B'Shevat, que incluyen recitaciones, canciones y vino. De hecho, celebrar un seder en Tu B'Shevat se está convirtiendo rápidamente en nueva tradición en muchas comunidades Judías.

Con la fundación de Israel, se hizo una costumbre común para los niños Judíos en otros países ahorrar dinero y enviarlo a Israel para sembrar árboles y crear un bosque. Aunque no es una costumbre tan esparcida como las otras, hoy día se sigue practicando.

PARTE 5 CEREMONIAS E HITOS

El Judaísmo le da gran importancia a la vida Humana. Por ello, como parte de su evolución, esta religión incluye una variedad de tradiciones y ceremonias que marcan importantes hitos en la vida de los individuos Judíos. Todas las sociedades tienen prácticas y rituales que tratan de los temas existenciales más importantes de la vida: crecer, casarse, tener hijos, envejecer, morir, y seguir al mundo más allá de nuestra existencia terrenal.

Que significa la vida, y cómo le damos sentido? Estas son preguntas que los seres humanos han reflexionado durante siglos, y marcan importantes ritos en el tiempo a través de la vida como parte integral de la esquematización de la experiencia humana. Como cualquier otra tradición, el Judaísmo tiene ceremonias como el reconocimiento de una persona joven en su transición a la edad adulta, la celebración del compromiso de una pareja por la eternidad en un matrimonio, y el honor y la memoria de aquellos que han muerto.

Desde la celebración del nacimiento de un nuevo ser, hasta el luto la muerte de un ser querido, el Judaísmo ofrece amplio espacio para el reconocimiento y la expresión del gozo, del dolor, y de todo lo que se manifieste en el medio.

-77-

ENCONTRANDO EL ALMA GEMELA POR MEDIO DE UN CASAMENTERO

En una sociedad, el matrimonio es uno de los hitos (eventos) más significativos de la vida, y la perspectiva de encontrar el alma gemela es integral en la cultura Judía. Pero ¿Cómo creen exactamente los Judíos que uno encuentra un alma gemela? Un opinión sostiene que no se debe hacer nada especial – una vez que alguien se casa, la otra persona es como consecuencia su alma gemela. Según una historia del Midrashim, los matrimonios son arreglados en el cielo, y, de hecho, después de haber creado el mundo en seis días, Elohim ha estado ocupado arreglando matrimonios, como casamentero!

Cuando se trata de asuntos del corazón, una persona puede llegar a impacientarse esperando el “verdadero amor”. Algunas veces, uno debe encargarse de la situación por cuenta propia, ya sea a favor de uno mismo, o de alguien más.

El *Mishna* (código de la Ley Judía) describe las festividades que ocurren en Jerusalén en el día quince de Av y en la tarde de Yom Kippur. En estas ocasiones, las mujeres solteras se visten de blanco y bailan en los viñedos, esperando ser elegidas como novia de uno de los respetuosos hombres. Sin embargo, dichas actividades no siempre tenían éxito, una mujer joven (o sus padres) se cansaba esperando para que el “destino” se manifestara en su vida. Así, que surgió, el negocio de organizar matrimonios.

Por muchos siglos, la tarea de encontrar un compañero adecuado para el matrimonio fue dejada al *shadchan* (agente de matrimonio, o casamentero), quien arreglaba un *shidukh*, la palabra Hebrea para “pareja marital”. La versión Aramea de esta palabra es *shekel*, que también significa “tranquilo”. Así que, el término *shidukh* refleja tranquilidad o serenidad – la idea es que la pareja debe probar ser una persona serena y feliz en todo asunto y brindar también algo de alivio a los padres de su pareja!

La “profesión” de un *shadchan* se hizo muy popular en los siglos trece y catorce pero esta popularidad menguó a medida que el concepto del amor romántico alcanzó dominio cuando había que escoger pareja para el matrimonio. Sin embargo, los casamenteros –aún cuando no fueran siempre las personas más brillantes y meticulosas – mantuvieron su importancia, hasta el siglo diecinueve particularmente en las *shtets* (pequeñas villas Judías) del Oriente de Europa.

- 78-

LA VISION JUDIA DEL MATRIMONIO

La tradición Judía ve el matrimonio como el estado ideal. De hecho, la palabra Hebrea para la primera parte de la ceremonia matrimonial es *kiddushin* –“santidad” o “santificación”. (Ver el siguiente punto para más sobre el *kiddushin*). En la cultura Judía, el matrimonio es sagrado por dos razones. La primera, es que como tal, cumple el importante mitzvah de procrear. La segunda, es que la unión física de un esposo y su esposa es considerada sagrada, interior y exteriormente, porque dos seres humanos se convierten en uno.

Las bases para esta segunda razón se originan de la Torah. Según el libro de Génesis, Elohim creó al hombre y la mujer como un solo ser. Luego, Elohim sustrajo de la costilla de Adam la figura de una mujer como una persona aparte. Consecuentemente, el Judaísmo considera la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio como un evento de consagración que reúne dos almas, dos seres separados, que vuelven a conformar un todo.

La palabra Hebrea para “alma gemela” es *zivug*, y este término ilustra como el Judaísmo ve a cada pareja de matrimonio –como parejas gemelas (parejas del alma). Aunque esta idea es popular en la cultura contemporánea, ha sido bien establecida en el Judaísmo desde la historia de Adán y Eva.

Según el Talmud, cuando Elohim creó a Adán, Adán tenía dos caras. Cuando Elohim lo dividió en dos, uno se convirtió en Eva. Elohim entregó a Eva a Adán y los dos se reunieron de nuevo. Por lo tanto, la unión de un hombre y una mujer es la reunificación de un alma dividida en dos. También está escrito en el Talmud que cuarenta días antes de que un niño varón sea concebido, se anuncia en el cielo con que hija, él se casará. Esta unión perfecta es llamada *bashert*

("destino" en Yiddish). Consecuentemente, el Judaísmo considera el matrimonio como el medio por el cual dos seres humanos se unen y alcanzan su estado completo y único que los acerca más a Elohim.

Aunque el hombre y la mujer tienen sus identidades distintivas, cada uno se hace completo solo cuando se une a su otra parte significativa.

Dado que la unión de un esposo y una esposa es santificada, la pareja casada tiene la oportunidad y la responsabilidad de hacer de su casa un pequeño santuario, o *mikdat me'at*. Por ende, el hogar y la crianza de los hijos son el eje del Judaísmo, y el hogar cumple un papel primordial en las celebraciones de las fiestas y festivales.

-79-

MITZVOT SOBRE EL MATRIMONIO Y LAS RELACIONES SEXUALES

En la tradición Judía, hay diversos mitzvot asociados con el matrimonio. Lo más probable es que usted conozca el mandamiento de Elohim "fructificad y multiplicaos" (Génesis 1:28). En el Judaísmo, casarse y tener hijos no es considerada una opción. Es un mitzvah, y está establecido como un requisito en el *Schulchan Aruch*, el Código de la Ley Judía. Para cumplir con este mandamiento, cada pareja debe procrear por lo menos un varón y una mujer.

La importancia que se le da a la procreación también está enfatizada en el Talmud, donde está escrito que, cuando cada persona sea hombre o mujer entre al mundo por venir, tendrá que responder las siguientes tres preguntas: ¿Fue honesto con su trabajo? ¿Dedicó tiempo para el estudio de la Torah? ¿Tuvo una familia?.

Recuerde la historia de Jacob, quien entró a Egipto con un grupo de setenta adultos. Un poco más de dos siglos después, cerca de unos dos o tres millones de Hebreos salieron de Egipto. Aunque estos números parezcan astronómicos, si uno hace los cálculos se puede ver que si los Hebreos obedecieron este mitzvah, la población que salió de Egipto está dentro de esas probabilidades.

Pero hay más mitzvot relacionados con el matrimonio que van más allá que los que sólo tratan sobre la procreación. El verbo "conocer" es usado en la Biblia para representar relaciones sexuales. El uso de esta palabra refleja el énfasis del Judaísmo en la unidad del corazón y la mente con el cuerpo físico que ocurre cuando hay intimidad sexual. Aunque el Judaísmo considera el mero deseo sexual lujurioso como un impulso "maligno", también destaca la importancia de la sexualidad, la cual puede ser hermosa, significativa, y aún un acto santo. Por esa razón, los mitzvot que tratan sobre el sexo son positivos y negativos.

Hay dos principales objetivos en la Halakah en cuanto al sexo. Primeramente, como se mencionó anteriormente, el acto sexual es visto como una oportunidad para conseguir unidad espiritual y crear un encuentro "santo". Es hecho para agregar una dimensión profunda e íntima a la relación marital. El otro principal objetivo del sexo es la procreación, así que los Judíos observan el mandato de Elohim de "frutificar y multiplicarse". Consecuentemente, cualquier acto sexual que resulte en la destrucción del semen, como la eyacuación fuera de la vagina, es prohibido.

Esta ley puede que explique porque los actos sexuales entre hombres son prohibidos, pero no aparece una prohibición en las relaciones sexuales entre mujeres. (Esto no significa que el Judaísmo condone el lesbianismo). También puede que explique por qué los deseos homosexuales no violan la Halakah. Sólo el acto sexual en sí, es el que está prohibido. La masturbación es igualmente prohibida, por la obvia razón de que permite que se "derrame la semilla".

Un tema menos conocido en relación a los mitzvot que tratan el sexo tiene que ver con la ley de *niddah* (separación). Según esta ley, los hombres no deben tener relaciones sexuales con sus esposas cuando ellas están menstruando y más aún, deben esperar un mínimo de siete días después hasta que no haya señal de sangrado. Inmediatamente después del séptimo "día de limpieza", la mujer debe sumergirse en un *mikvah* (una piscina ritual). Sólo después, las relaciones sexuales pueden ser reanudadas.

A causa de esta ley, puede que un esposo y una esposa no tengan relaciones sexuales por al menos doce días de cada mes. Se ha sugerido que la ley de niddah mejora la calidad del sexo, al limitar el tiempo en el que un esposo y una esposa se unen en intimidad sexual. Además, un período de abstinencia en cada mes puede incrementar la fertilidad del hombre.

Dado el valor que se le da a la vida y el mitzvah para procrear, control de natalidad y el aborto son aceptables solo en circunstancias limitadas. Generalmente, ambos son permitidos cuando la vida de la madre está en peligro. Con los avances en métodos anticonceptivos, el Judaísmo en algunos casos, ha adoptado una posición más liberal en el área

de control de natalidad. Aunque el condon no es permitido porque destruye la “semilla”, las pastillas anticonceptivas si son permitidas. Este es un ejemplo perfecto para explicar porque los mitzvot deben continuamente reinterpretarse cuando surgen nuevas situaciones y condiciones.

-80-

KIDDUSHIN Y EL KETUBAH: CONTRATO BETROTHAL (DE COMPROMISO) Y DE MATRIMONIO

Después de que un individuo encuentra su alma gemela, o *bashert*, se deben cumplir ciertas condiciones antes de que se realice la ceremonia de matrimonio. La pareja debe experimentar el compromiso o período betrothal, conocido como el *kiddushin*. Derivado de la raíz Hebrea *kodesh*, que significa “santo”, este término refleja la idea de que un hombre y una mujer se consagran al otro. Recientemente *kiddushin* se ha fusionado en los rituales matrimoniales y es realizado en la primera parte de la ceremonia matrimonial.

Kiddushin requiere que para que una mujer sea adquirida y entregada en matrimonio, se deben cumplir una de las tres condiciones siguientes (aunque, normalmente, se cumplen las tres):

1. Entrega de dinero o de algo de valor.
2. Un contrato escrito
3. Consumación física de la relación.

El concepto de que una mujer sea “adquirida” es sin duda un asunto problemático para nuestra moderna forma de pensar. Sin embargo, la tradición Judía estipula que sin importar quien propone la unión o lo que los padres puedan exigir, una mujer debe ser “adquirida” solo bajo su propio consentimiento. De hecho, el contrato marital escrito es diseñado, en su mayor parte, para proteger a la mujer.

Hoy día, el objeto de valor que por costumbre se ofrece es el anillo de compromiso. Las argollas de matrimonio Judíos no deben ser joyas – una práctica que surgió para evitar la posibilidad de adquirir una esposa por fraude. Sólo un experto puede discernir el valor de las gemas, pero cualquiera puede ver el valor de un anillo sin adornos.

Además, el anillo de bodas no debe tener un valor monetario sustancial, ya que su propósito no tiene nada que ver con la compra o venta de una mujer. Más bien, la aprobación de la mujer de este objeto de valor sirve para indicar su aceptación de su futuro esposo.

Si no se celebra una ceremonia para los anillos dobles, que no es requerida en el Judaísmo, es aconsejable para la novia tener una argolla matrimonial para el novio.

En adición a las ceremonias betrothales, la pareja debe también firmar el contrato matrimonial (diferente del contrato betrothal previamente mencionado). El contrato matrimonial es llamado un *ketubah*, un término que proviene de la palabra Hebrea *Katar* (escribir).

Los ketubot varían desde certificados estándares impresos con espacios en blanco para llenar, a obras hermosamente personalizadas y decoradas piezas de arte que pueden ser luego enmarcadas y colocadas en la casa. El texto puede ser escrito en el tradicional Arameo o incluir expresiones modernas.

El ketubah es diseñado para proteger a la mujer en el matrimonio. Describe las obligaciones y responsabilidades de un esposo hacia su esposa en términos de ayudarla a criar los hijos, aceptar las responsabilidades financieras en el evento de un divorcio y estipular condiciones de herencia en caso de muerte del esposo. Por mutuo acuerdo, se pueden agregar al contrato provisiones adicionales.

-81-

ELEMENTOS IMPORTANTES EN UNA CEREMONIA MATRIMONIAL JUDIA

Los matrimonios Judíos varían ampliamente, dependiendo de la denominación religiosa de la pareja, las tradiciones culturales y las preferencias personales –realmente no existe una única forma de celebrar una ceremonia matrimonial Judía. Sin embargo, si es posible discutir en esta sección la ceremonia matrimonial Judía tradicional que precede a la fiesta.

No todas las costumbres y observancias son realizadas en toda boda Judía. A menudo, las parejas prefieren poner su toque personal en su ceremonia, algunas veces además de los rituales ya mencionados y en otros lugares, embelleciendo el orden del evento con pensamientos originales y personales. (Es de tener en cuenta que las ceremonias intermatrimoniales son un asunto aparte; para más información vaya a la sección 34).

En la ceremonia básica realizada según los principios del Judaísmo, la tradición rige que la novia (*kalah* o *kallah*) y el novio (*chatan*) no se pueden ver durante la semana previa a la boda. Generalmente, en el Shabbat que precede la boda, un *aliyah* (el honor de leer de la Torah o recitar una bendición sobre la lectura de la Torah que se realiza durante los servicios) es entregada al novio o a la pareja. Este especial *aliyah* es llamado un *aufruf*. La congregación bendice a la pareja y, en algunas congregaciones, se baña a la pareja con dulce. En otras sinagogas, en lugar de un *aliyah*, la pareja es llamada al *bimah* (la plataforma alta sobre la cual los manuscritos de la Torah son colocados y leídos) para una bendición prenupcial.

En el día de su boda, la novia y el novio deben ayunar. Al ayunar, arrepentirse de sus pecados, y recibir perdón en el proceso, la nueva pareja comienza su vida juntos con un libro limpio.

Antes de la ceremonia, la novia es cubierta con un velo como recuerdo de Rebeca, quien cubrió su rostro cuando fue a su encuentro con Isaac para convertirse en su esposa. En círculos más tradicionales, es común que el novio vista un manto (*kittel*) largo blanco similar al que se usa en Yom Kippur y Pesaj.

Las ceremonias matrimoniales Judías pueden llevarse a cabo en cualquier lugar, y una boda celebrada en una sinagoga no es más santa que una en realizada en un salón de baile de un hotel, en una casa o en las afueras de la ciudad. Lo que es requisito es que durante la ceremonia la pareja permanezca de pie bajo la *chupad* ("cámara" o "cubierta" en Hebreo), una carpa matrimonial que es el símbolo central de la ceremonia. La *chupad* puede hacerse con un tallit de fina tela, como seda, o incluso de arreglos florales sostenido por cuatro postes. Algunas veces la *chupad* es bordada y adornada con citas bíblicas.

La *chupad* es símbolo de muchas cosas. Además, describe la raíz del nuevo hogar, en el cual la novia y el novio vivirán y levantarán su familia. En segundo lugar, la *chupad* representa una carpa real, que por tradición simboliza que en el día de la boda, la novia y el novio son como un rey y una reina. La *chupad* también representa un tercer elemento de creación del matrimonio (relaciones sexuales).

Una vez que la *chupad* está en su lugar, comienza la ceremonia nupcial. La primera parte de la ceremonia es conocida como *kiddush* o "santificada". Históricamente el *kiddush* debe ocurrir más o menos un año antes del *nisuin* (consumación del matrimonio), pero hoy día, forman dos partes en la misma ceremonia.

Primero, la pareja nupcial se ubica debajo de la *chupad* y permanecen de pie. Algunas veces, la novia es llevada a la *chupad* por su madre y su suegra, o por dos mujeres cualesquiera, y el novio es llevado por su padre y por su suegro o por dos hombres.

En otros tiempos, los dos padres de ambas parejas escoltaban a sus hijos. En este caso, el novio llega a la *chupad* primero y espera la llegada de la novia.

En el Judaísmo, no hay tal concepto de "entregar" a la novia. Por esa razón, la novia es escoltada por dos personas y no sólo por su padre. Los padres de la novia permanecen con ella bajo la *chupad* durante la ceremonia, así como los padres del novio.

La ley Judía no requiere la presencia de un rabino en la ceremonia nupcial. De hecho, es incorrecto decir que el rabino "casa" a la pareja. En el Judaísmo, son suficientes dos testigos; la presencia del rabino sólo ayuda a asegurar que la ceremonia es realizada correctamente. Sin embargo, si es verdad que un rabino o un oficial público debe oficiar la boda para cumplir con las leyes civiles modernas.

Cuando la novia llega a la *chupad*, es llevada siete veces alrededor del novio por diversas razones. Por ejemplo, la Kabbalah, declara que la novia simboliza la tierra; al rodear al novio siete veces, representa los siete días de la Creación. Esto es particularmente significativo ya que la pareja casada pronto hará parte de la creación de nuevas vidas.

Se recitan bendiciones sobre el vino. Primero el rabino bebe vino, y luego el novio y la novia le siguen. El novio coloca el anillo en el dedo índice del novio, y recita "Por medio de este anillo, eres santificada a mí, según las Leyes de Moisés

e Israel". Este acto de santificación es kiddushin. Si hay una ceremonia para las dos argollas, la novia hace un voto similar. En ese momento, se completa el kiddushin.

Luego, la ceremonia continúa con la lectura de la ketubah, la cual sirve para separar las dos partes del servicio. Después, la ceremonia continúa con el *nisuin* ("elevación"). Se recitan siete bendiciones, la primera de las cuales es la bendición sobre el vino. Nuevamente, el rabino bebe del goblet, y el novio y la novia le siguen.

La ceremonia concluye con el rompimiento del vaso, probablemente la característica más distintiva de las bodas Judías. Un vaso es envuelto en una tela, y luego el novio lo quiebra con su pie derecho. Esta acción recuerda a los Judíos que aún en las ocasiones de mayor felicidad, deben recordar la destrucción del Templo. Esta costumbre también recuerda a los reunidos que el mundo está roto y que debemos ayudar a repararlo. Otro principio sugiere que el amor entre la novia y el novio durará hasta que los pedazos de vidrio la copa rota vuelvan a juntarse.

Posteriormente, los nuevos esposo y esposa son escoltados a una habitación privada, donde son apartados por un breve tiempo. Esta costumbre, conocida como *yichud*, es símbolo del esposo llevando a su esposa a la casa. Aunque son dejados a solas y nadie sabe lo que sucede o no sucede dentro, no se espera que la pareja consuma su matrimonio en ese momento.

Así como con cualquier otro evento de gozo, es costumbre celebrar la boda con música, baile, y platos deliciosos. Sin embargo, no es el punto central del día de la boda. El centro de atención debe ser la ceremonia donde la novia y el novio son unidos como almas gemelas.

-82-

MARCANDO EL NACIMIENTO DE UN NUEVO HIJO

Existe un adagio Judío que dice "con cada niño, el mundo comienza de nuevo". Efectivamente, que evento podría ser más maravilloso, hermoso y sagrado que la llegada de una nueva vida a este mundo? Cuando una ocasión como ésta se presenta, el pueblo Judío tiene mucho que celebrar.

Según el Judaísmo, el alma de un niño existe antes de su nacimiento, pero la vida comienza al momento de nacer – más específicamente, cuando ya ha salido la mitad del niño del vientre de su madre. La nueva alma que entra en este mundo es considerada pura y virgen. El concepto del pecado original es extraño para el Judaísmo. Por supuesto, los Judíos reconocen que la gente comete pecado a medida que pasa el tiempo, pero creen que los humanos comienzan sus vidas con libros blancos.

Después del nacimiento de un niño, se le entrega al padre un *aliyah* (el honor de dar una bendición sobre la Torah). Un bendición que se recita en el momento por la salud de la madre y del bebé. Esta también puede ser la ocasión en que se dice el nombre de una beba mujer.

En la tradición Judía, colocar el nombre a un nuevo bebé es muy importante, ya que el nombre de una persona refleja la naturaleza básica de sí misma. Los Judíos Asquenazitas nombran a sus hijos en memoria de un familiar recientemente muerto. Esta costumbre honra la memoria del que se ha ido pero también sigue la superstición de que a un niño no debe dársele el nombre de alguien que está vivo.

De otro lado, los Judíos Sefarditas nombran a sus hijos con los nombres de sus familiares vivos. Generalmente, no le dan el nombre a su hijo por el padre o a su hija por la madre, pero es perfectamente propio darle el nombre al bebé por su abuelo o abuela.

Aunque ningún mandamiento Judío formal especifica que un niño deba tener un nombre Hebreo, la mayoría de los padres Judíos le dan a sus niños un segundo nombre Hebreo. El niño usa el nombre Hebreo durante una ocasión o una ceremonia importante, como ser llamado para una *aliyah* de la Torah o para identificar el novio o la novia en la ketubah.

Un nombre Hebreo formal para un niño viene con la palabra *ben* (hijo de) o *bat* (hija de) y el nombre del padre (aunque algunas familias no Ortodoxas incluyen el nombre de la madre). Por ejemplo, Shmuel ben Yosef es el nombre completo de Samuel, hijo de José. Si el niño es un kohein, el título *ha-Kohein* es añadido; si la niña es una Levita, el título *Ha-Levi* es colocado.

LA VISION JUDIA DE LA ADOPCION Y EL ABORTO

Cómo ya se mencionó, en el Judaísmo es un mitzvah casarse y tener hijos. Pero, ¿Que sucede, si un matrimonio decide tener hijos, pero físicamente no puede hacerlo?. El mandamiento de "fructificar y multiplicarse" puede manifestarse al adoptar un hijo. La ley Judía no trata directamente el tema de la adopción, ni tampoco existe una ceremonia formal para la adopción. Sin embargo, se han escrito diversas y bellísimas oraciones y bendiciones para esta ocasión tan especial.

Si una pareja Judía adopta un recién nacido de una madre Gentil, el niño debe pasar por el procedimiento de conversión. Pero, el procedimiento de conversión de un bebé es menos riguroso que el de un adulto. Aunque el procedimiento varía de acuerdo a la rama de Judaísmo a la cual la familia pertenezca, incluye generalmente lo siguiente:

- Aprobación por una corte rabínica
- Circuncisión realizada en ceremonia adecuada
- Inmersión del niño en un *mikvah* (baño ritual)
- Un compromiso de que el niño recibirá educación Judía.

Sin embargo, muchos rabinos de Reforma postponen esta requisito de conversión hasta que el niño sea criado como un Judío y reciba educación Judía. En muchos aspectos, todas las obligaciones que los padres tienen sobre sus hijos naturales aplican también a los hijos adoptivos y vice versa en cuanto al niño y sus padres. Un hijo adoptivo se convierte en parte de la comunidad Judía y es bienvenido como todos los demás niños Judíos con un *bris* (ceremonia de circuncisión), una ceremonia de Redención *Pidyon Ha-Ben* para los recién nacidos varones, si es necesario y una ceremonia de declaración del nombre. (ver secciones 84 y 85).

En cuanto al aborto, el Judaísmo toma una única posición sobre este tema tan delicado. A diferencia de otras religiones prohíben completamente el aborto bajo cualquier circunstancia, el Judaísmo siempre ha permitido los abortos- incluso ha requerido la ejecución de un aborto- para preservar la vida. En este libro ya se ha mencionado que el Judaísmo considera cada vida como algo sagrado. De esta manera, cuando la vida de una mujer corre peligro, es claro y determinante que el embarazo debe ser interrumpido.

Sin embargo, cuando esta situación llega a un punto controversial, no existe una unanimidad entre los respectivos movimientos del Judaísmo que vayan más allá de esta máxima determinación. La opinión general y tradicional es que el aborto sólo es permitido cuando la vida de la mujer corre peligro. ¿Pero, qué sucede en los casos en donde la salud de la mujer es la que representa un peligro?.

Las ramas más liberales del Judaísmo también toman en cuenta primero, la salud emocional y bienestar de la mujer. Sin embargo, en lo que concierne a que una mujer tenga derecho absoluto por alguna razón o ninguna a abortar, es improbable que uno encuentre una rama establecida del Judaísmo que apoye esta decisión.

IMPORTANCIA DE NOMBRAR LAS CEREMONIAS Y EL RITUAL DE CIRCUNCISIÓN

Aunque no existen formalidades en la cultura Judía que rijan como determinar el nombre de un hijo, si existen ceremonias específicas para darle el nombre a los hijos. Estas ceremonias difieren dependiendo del género del niño. El pacto de circuncisión (*berit milah*) ocupa un lugar importante dentro del Judaísmo y los niños varones deben pasar por la ceremonia de circuncisión conocida como el *bris* (o *brit*, como se pronuncia en Israel).

Berit milah es probablemente el mandamiento más observado en el Judaísmo. Es el primer mitzvah de D-os que se aplica específicamente al Pueblo Judío. En Génesis 17:10-12, Elohim dijo a Abraham, “Este es mi pacto que guardareis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circunsidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones”. Este mandamiento tiene especificaciones claras, y es llevado a cabo ocho días después del nacimiento.

Dado que el pacto entre Elohim y los Judíos fue hecho con Abraham, y hasta ese tiempo, el pueblo de Abraham no practicaba la circuncisión, él era incircunciso. Sin embargo, está escrito en la Torah (Génesis 17:24) que Abraham se circuncidó él mismo – a los noventa y nueve años de edad.

Los Judíos no fueron los primeros que practicaron la circuncisión. Era una costumbre entre los antiguos Egiptos, Etiopitas, Sirios, y Fenicios, y apareció también en partes de África, India, Australia, Indonesia, y las Filipinas. La Mayoría de los Esquimales y Nativos Americanos también circunsidaban a sus hijos varones.

También hay beneficios saludables de la circuncisión, y los doctores normalmente la realizan como un procedimiento médico en los recién nacidos varones. Sin embargo, esto no tiene ninguna relación con la práctica en el Judaísmo para cumplir el mitzvah de la circuncisión, el cual marca una señal particular del pacto entre D-os y el pueblo Judío.

Los Judíos que deciden circuncidar a sus hijos, deben decidir si un *mohel* o un médico hará la operación. El mohel es un especialista entrenado tanto médica como en el aspecto espiritual y religioso del berit milah. Sin embargo, normalmente el mohel no es un doctor. En los últimos años, la mayoría de las circuncisiones han sido más realizadas en los hospitales que en las casas por un mohel, o en la sinagoga, como es la costumbre de los Judíos Sefarditas. No obstante, una circuncisión médica NO cumple el mitzvah.

Hoy día, un doctor puede llevar a cabo el procedimiento médico, acompañado de un rabino que se encarga del aspecto religioso, o es posible encontrar a un doctor que haya sido entrenado en los aspectos religiosos de la circuncisión. Otra opción es ir a donde un mohel que dirija el berit milah, inmediatamente después de que haya sido realizada la circuncisión médicamente. En tal caso, el mohel tomará una gota de sangre como representación simbólica del procedimiento de circuncisión ya realizado (un ritual conocido como *hatafat dam berit*). En cualquier caso, el mohel utiliza un cuchillo de doble filo para realizar un corte seguro y limpio, así el bebé no sufrirá dolor innecesario.

En términos de la ceremonia actual, la costumbre es que los padres Judíos no inviten ni amigos ni familiares al bris. En vez de ello, ellos informan a sus allegados de la hora del evento dando a entender que si quieren asistir pueden hacerlo.

Una vez comienza la ceremonia, los padres traen al bebé a la habitación y cuidadosamente lo colocan sobre la silla especial ubicada a un lado del profeta Elías, quien se dice, está presente para observar todas las circuncisiones. El bebé es luego colocado en la pierna del *sandek* o padrino (normalmente es el abuelo del niño), que se sienta en otra silla.

Después de la circuncisión se declaran bendiciones y oraciones. Seguidamente a la circuncisión, se da una bendición sobre el vino y se deja caer una gota del mismo sobre los labios del bebé. En este momento, el bebé varón recibe su nombre Hebreo oficial.

Así como en los eventos de fiesta, se acompaña la ceremonia de la circuncisión con una comida especial. El niño ahora tiene un nombre y ha cumplido con el mitzvah que marca el pacto del pueblo Judíos con Elohim.

¿Qué pasa en las ceremonias para dar el nombre a las niñas? Obviamente, las niñas no son circuncidadas, y no hay un equivalente femenino para el berit milah. Aunque no existen rituales o mitzvot asociados con el nacimiento de una bebé, si hay costumbres y tradiciones para celebrar esta ocasión igualmente especial.

Tradicionalmente, una bebé recibe su nombre ya sea cuando su padre es honrado con un aliyah en el primer Sabbath inmediatamente después de su nacimiento, o durante cualquier lectura de la Torah. En ese día se hace una oración por la salud y bienestar de la madre y de la criatura. Si la madre está presente, ella recita una oración especial de acción de gracias.

En las congregaciones de Reforma, es común la práctica de nombrar a la bebé durante el servicio nocturno de un Viernes o en el de la mañana de un Sábado donde los padres asisten junto con sus amigos y familiares.

Sin embargo, una bebé puede recibir su nombre en otro lugar diferente a la sinagoga. Algunos padres prefieren nombrar a su bebé mujer en su casa e invitar a la familia y amigos a participar en la celebración. Esta ceremonia se llama un *berit ha-chayim* (el pacto de vida) o *berit ha-bat* (el pacto por una hija). Durante esta ceremonia, la bebé recibe su nombre oficial.

En el nombramiento de una bebé, la oración hecha por los Judíos Asquenazitas comienza con los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Cuando los Judíos Sefarditas nombran a una bebé en una lectura de la Torah, la bendición acostumbrada a pronunciar comienza con las matriarcas: Sarah, Rebeca, Raquel y Lea.

-85-

CEREMONIAS DE REDENCION

En el Judaísmo, uno de los 613 mandamientos (*mitzvot*) proclamados por Elohim, establece que cada primogénito varón de entre los Hebreos pertenece a Elohim y debe ser consagrado. La idea de “primogénito” ha tenido siempre una posición especial en el Judaísmo. Por ejemplo, la Torah especifica que los primeros frutos y los primogénitos de los animales kosher tenían que ser llevados al sacerdote en el Templo. Lo primero de toda cosa pertenece a Elohim, y este principio también incluye a los niños.

En algunas culturas durante los tiempos bíblicos, esta práctica incluía sólo el sacrificio físico de los bebés recién nacidos. Sin embargo, Elohim decretó un *mitzvah* adicional otorgando la redención del niño.

Otra explicación de esta tradición tiene que ver con el Éxodo de Egipto, cuando Elohim perdonó la vida de los primogénitos varones Judíos en la última plaga (ver sección 3). Debido a que los Judíos están en deuda con Elohim con los primogénitos varones, ellos también deben ser perdonados.

La redención no es necesaria si el primogénito es una niña, debido a que la última plaga nunca puso en peligro las vidas de las primogénitas mujeres. (En este caso, cualquier hijo después de la primogénita hembra, no está sujeto a la redención). Además de ello, la madre del primogénito varón debe ser Judía. De otra manera, y según la tradición Judía que exige la línea de sangre matriarcal, el niño no es Judío y no está sujeto a este mandamiento. El linaje de la familia también cumple un papel importante cuando se trata del ritual. Si el padre o la madre es un *kohein* o un Levita, no es necesaria la redención.

Este tema aún es más particular y claro debido a que el *mitzvah* se refiere específicamente a los primogénitos como los que “abren el vientre materno”. Por lo tanto, un bebé que es traído al mundo por cesárea no entra en esta definición y no es redimido; y se cree que los hijos subsiguientes a él, aunque nazcan de la forma tradicional, tampoco aplican a la redención. En caso de un aborto no inducido, o hay redención de ninguno de los hijos nacidos después de ese hijo perdido. En cuanto a los gemelos, el primero que nazca del vientre, es el que es redimido!

La ceremonia de redención se llama *Pidyon Ha-Ben*, que literalmente significa “redención del hijo”. Algunas familias han realizado una ceremonia paralela a ésta para las hijas, llamada *Pidyon Ha-Bat*. El ritual debe realizarse en el día treinta y uno del niño o si después, tan pronto como sea posible.

Dado que incluye una transacción monetaria, la ceremonia no debe realizarse en un Shabbat o en ninguna fiesta bíblica. Mientras es tradicional para los Judíos Asquenazitas realizar la ceremonia en el día, los Judíos Sefarditas prefieren hacerla en la noche.

Aunque no necesario, si se desea tener presente un *minyan* (diez adultos) durante la ceremonia, se puede hacer; pero también deben estar presentes el padre del niño y un *kohein*. Se pronuncian las bendiciones adecuadas para el lavado de manos y la partición del pan. En ese momento, se realiza la redención y luego se consume la cena.

Para la preparación de la ceremonia, la cantidad indicada de dinero es colocada a un lado en una bandeja especial (preferiblemente de plata). En la Torah, la cantidad que debe ser pagada era establecida en cinco *se'la'im* (equivalente a cerca de 100 gramos de plata). Hoy día, esta suma se traduce en 4 o 5 dólares, si es posible.

La tradición establece que el niño sea colocado en otra bandeja de plata y el padre lleva a su hijo al *Kohein*. El padre sostiene al niño en la bandeja, y el *kohein* realiza un breve ritual, que incluye bendiciones y recitaciones. Durante la ceremonia, el padre le pasa el dinero al *kohein* y el *kohein* bendice al niño. Se da una bendición sobre el vino y las personas reunidas luego disfrutan de una cena especial.

Si la madre del niño es Judía pero el padre no lo es, el primogénito varón debe ser redimido por la madre. Sin embargo, es aconsejable que el niño vuelva a recibir la ceremonia de redención después de los trece años, sin necesidad de recitar las bendiciones acostumbradas.

-86-

BAR Y BAT MITZVAH: CONVIRTIÉNDOSE EN HIJO O HIJA DE LA LEY

A medida que crecen los hijos, son enseñados en el Judaísmo, en el lenguaje Hebreo, en las celebraciones y rituales Judíos, en la historia y la tradición Judía, y por supuesto, en la Torah. Bar mitzvah y Bat mitzvah (y a un grado menos extenso, una confirmación –ver sección 89) marca el camino de cada niño y niña Judíos hacia su vida adulta. Este acto sella el momento en que un joven Judío o una joven Judía asume su lugar y su papel dentro de la comunidad Judía.

Bar mitzvah significa literalmente “hijo del mandamiento” (*Bar* es el Arameo para “hijo”), y *bat mitzvah* (pronunciado *bas mitzvah* por los Asquenazitas) significa “hija del mandamiento”, ya que *bat* es el Hebreo y Arameo para “hija”.

Según la ley Judía, los niños deben ser enseñados y guiados en los caminos del Judaísmo. Son inducidos a observar muchos de los rituales y obligaciones, en los que puedan participar, pero no se les exige cumplir con los mitzvot hasta que cumplan su mayoría de edad- es decir, hasta el bar o bat mitzvah. Una vez los jóvenes se hacen adultos a los ojos de la ley Judía, sus acciones deben cumplirse según los mandamientos de Elohim.

Probablemente, el error más común de los Judíos en cuanto al Judaísmo se refiere, es el tener el concepto mal interpretado de que para convertirse en un bar mitzvah o en una bat mitzvah, deben hacerlo mediante una ceremonia realizada en la sinagoga. Este error termina en una mala interpretación de lo que realmente significa el bar mitzvah o el bat mitzvah.

En el Judaísmo, no existe opción de seguir o no seguir los mandamientos. Es una responsabilidad que viene a causa del pacto de Elohim con Abraham y los Judíos por todas las generaciones venideras. Es automático. A la edad de trece años, un joven se convierte en bar mitzvah; y desde allí, se espera que él cumpla con los mitzvot Judíos que los hombres deben cumplir. A la edad de doce años, una joven se convierte en bat mitzvah, que representa que ella está ahora obligada a cumplir con los mitzvot relacionados a las mujeres Judías. (La razón por la que las jóvenes asumen esta responsabilidad a una edad más pronta, tiene que ver probablemente con el hecho de que las jóvenes maduran más rápidamente que los jóvenes en esta etapa de sus vidas). En este caso, no se requiere realizar ninguna ceremonia para ninguno de los dos géneros. No es necesario realizar rituales ni ceremonias, aunque hoy día, se realizan fiestas especiales para esta ocasión.

Convertirse en un bar mitzvah también abarca ciertos derechos dentro de la ley Judía. (Algunas de estas leyes también incluyen a las jóvenes que se convierten en bat mitzvah, dependiendo de la rama Judía a la que pertenezcan). Estos derechos incluyen:

- El derecho a participar o dirigir un servicio religioso
- El derecho a hacer parte de un minyan (diez adultos)
- El derecho a hacer parte en contratos legales
- El derecho a testificar en cortes religiosas

Aunque las edades de doce y trece años para una joven y un joven, respectivamente, significan que son adultos en cuanto se refiere a cumplir los mitzvot; esto no representa que los jóvenes sean adultos en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, según la ley Judía, el matrimonio debe realizarse no antes de los dieciséis años de edad, y la edad adecuada para hacer parte de la fuerza laboral es de veinte.

Aunque no se requiere de una ceremonia específica para convertirse en un bar mitzvah o una bat mitzvah, si existe, una ceremonia que celebra esta etapa de la vida. Normalmente, toma lugar después de que el joven o la joven ha completado sus años de estudios Hebreos y Judíos. Las ceremonias para bar mitzvah y bat mitzvah son hermosas celebraciones que marcan un evento importante en la vida de la joven persona.

-87-

CEREMONIAS DE BAR MITZVAH Y BAT MITZVAH

La ceremonia del bar mitzvah no es mencionada ni en la Biblia ni en el Talmud, y su práctica probablemente data de los tiempos Medievales. Debido a que la ceremonia en sí, no denota cuando un joven se convierte en un bar mitzvah, puede realizarse en cualquier momento después de su treceavo cumpleaños. Si los estudios y la preparación no se han completado, lo más adecuado, es que se postponga el ritual, hasta que los termine.

Como no hay mitzvot que rijan la ceremonia, las prácticas varían entre los movimientos respectivos del Judaísmo e incluso de una congregación a otra. Sin embargo, por lo general se encuentran algunos elementos comunes.

Probablemente, el más antiguo y universal aspecto de este ritual es que se realiza durante un servicio de Shabbat inmediatamente después del cumpleaños número trece del joven. Durante esa mañana, el joven es llamado ante la Torah para que recite una bendición y para que lea la lectura semanal de la Torah.

En años más recientes, el bar mitzvah generalmente canta el *Haftotah* (la lectura concluyente de la porción Profética de la Biblia). El bar mitzvah puede leer toda la porción de la Torah, dirigir una parte del servicio, dirigir la congregación en las oraciones, o dar una predica.

Además de ello, el rabino puede hablarle al joven bar mitzvah sobre el significado de la ocasión, y la congregación puede obsequiarle regalos, tales como libros o artículos relacionados con el ritual. Cuando se termina el servicio, se continúa con una fiesta o una cena especial.

A no ser que el bar mitzvah sea un Judío Ortodoxo Asquenazita, la ceremonia bar mitzvah señala el momento en que por primera vez, el bar mitzvah use un *tallit* (manto especial de oración). Los hombres Ortodoxos Asquenazitas no usan el tallit hasta que se casan.

La primera ceremonia bat mitzvah tomó lugar en la mañana del Sábado, 18 de Mayo de 1922. En ese Shabbat, Judith Kaplan, la hija de doce años del Rabino Mardoqueo Kaplan (fundador del Reconstruccionismo –ver sección 13), se paró sobre el bimah de la sinagoga de su padre, la Sociedad para el Desarrollo del Judaísmo en Nueva York. Ella recitó la bendiciones preliminares y leyó de la Torah. Este fue un evento sorpresivo, audaz e innovador realizado para respaldar el objetivo de Mardoqueo Kaplan de que las mujeres Judías tuvieran las mismas condiciones que los hombres Judíos.

Durante las dos décadas siguientes, pocas mujeres participaron en las ceremonias de bat mitzvah, probablemente porque el movimiento Reconstruccionista no había crecido sustancialmente hasta finales de los 60. De hecho, el movimiento Conservativo fue el movimiento Conservador el que hizo popular la ceremonia de bat mitzvah.

El movimiento de Reforma no hizo de esta ceremonia una actividad importante por la sencilla razón de que cuestionaba si en realidad era necesario realizar este tipo de ceremonia –ya fuera bar mitzvah o bat mitzvah. Sin embargo, algunos jóvenes del movimiento de Reforma, sí llegaron a realizar ceremonias de confirmación (posteriormente explicado en sección 89).

En 1940, sólo unas cuantas congregaciones Conservadoras adoptaron rituales bat mitzvah, pero para finales de esa década, más de un tercio de las sinagogas pertenecientes a este movimiento establecieron la ceremonia como oficial. Un veinte años después, esta práctica se convirtió en normal en las congregaciones Conservadores. Sin embargo, durante los años de desarrollo de esta práctica, la bat mitzvah no leía de la Torah e incluso hoy día, algunas sinagogas Conservadores restringen a la bat mitzvah de hacer esto.

Para los 50, sólo un tercio de los templos de Reforma realizaban ceremonias de bat mitzvah, pero una década después se esparció dentro del movimiento. Hoy día, tanto en las congregaciones de Reforma como las Reconstruccionistas, las bat mitzvot cantan las bendiciones y leen porciones de la Torah- la ceremonia es exactamente igual que para los bar mitzvot.

Entre los Ortodoxos, no existe una ceremonia similar para una bat mitzvah en la sinagoga, dado que las mujeres no son llamadas ante la Torah. Sin embargo, muchos Ortodoxos celebran el suceso de una joven convirtiéndose en una bat mitzvah con una fiesta o algún otro tipo de ceremonia.

FIESTAS, FESTIVALES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA CELEBRAR BAR Y BAT MITZVAHS

Despuès de la ceremonia religiosa de bar o bat mitzvah, la familia y los amigos disfrutan de una celebraciòn llamada un *seudat mitzvah* –una fiesta que celebra el cumplimiento de un mandamiento. Aunque en este caso el mandamiento fue cumplido automàticamente cuando la joven persona alcanza la edad adecuada (y no por celebrar la ceremonia), de igual manera, se realiza una ceremonia especial.

La fiesta del bar o bat mitzvah debe ser una oportunidad para inculcar en los jòvenes y las jòvenes las responsabilidades y obligaciones de cumplir con los mandamientos que acompañan esta etapa de sus vidas. La reverencia en esta ceremonia reflejarà la seriedad de la ocasiòn. Tambièn es propio de la celebraciòn, compartir una cena y muchas veces incluso se festeja con mùsica y danza. No obstante, èsta tambièn es una oportunidad para discutir asuntos de interès sobre el Judaïsimo, particularmente con el nuevo compromiso que hay por delante en la vida del hijo o de la hija.

Cuando se trata de la forma como se celebra este tipo de celebraciones, hoy dìa las extravagancias se han vuelto casi parte de la rutina social moderna. Y tales exageraciones en la ceremonia varían sin entre las diferentes ramas del Judaïsimo. Si bien, las galas de bar o bat mitzvah no eran conocidas hace cien años, ahora, este tipo de espectáculo se ha convertido en el centro de la sociedad Americana contemporànea.

¿Què mensaje en cuanto al compromiso a los mandamientos, recibe el nuevo hijo o hija en este tipo de ceremonia moderna? ¿Serà que èstas nuevas ceremonias inculcan el verdadero significado del mitzvah o lo refrenan? ¿Podrìa hacerse algo mejor o màs adecuado para enfatizar el verdadero significado del mitzvah en las celebraciones de hoy dìa? La gente ha comenzado a cuestionarse al respecto.

Existen diferentes opciones y actividades que pueden realizarse para complementar el significado de convertirse en un bar mitzvah o una bat mitzvah, aunque claramente, las tendencias modernas no ayudan en nada a lograr esto. Sin embargo, la *Tzedakah* (caridad) sí lo logra. Hoy dìa, màs y màs Judìos se estàn involucrando en el concepto del *tikkun olam* (reparar el mundo) y han incluido como parte del tal concepto, las fiestas y celebraciones del bar o bat mitzvah.

Por ejemplo, algunos sugieren entre otras cosas, en lo que respecta a la fiesta de celebraciòn del bar o bat mitzvah donar las flores y arreglos de la misma a ancianatos u hospitales. Otra idea es llevar la comida que sobra a los comedores pùblicos. Otros piensan que es mejor pedir a los invitados de la celebraciòn que lleven donaciones de comida en lata y ropa en buen estado, para luego dàrsela a los màs necesitados. O, por que nò organizar una campaa para sembrar un àrbol por cada invitado que enciende una vela en el pastel del bar o bat mitzvah. Y mejor aún apartar para los menos afortunados una porciòn de los obsequios recibidos en las ceremonias de bar o bat mitzvah y donarlos en los lugares que los jòvenes adultos elijan para así cumplir con los mitzvot sobre la caridad.

Algunos opinan que en vez de gastar miles de dòlares en una celebraciòn para festejar el bar o bat mitzvah, los fondos recaudados sean invertidos para financiar a una familia entera a un viaje a Israel. Despuès de todo, *Eretz Yisrael* (La Tierra de Israel) es una tierra que hace parte de la historia del Pueblo Judìo, donde los sucesos relatados en la Biblia cobran vida, y en donde se puede de hecho, visitar los lugares en los cuales tales sucesos ocurrieron. Israel es una naciòn poblada por Judìos de toda clase –Sefarditas y Asquenazitas, religiosos y seculares, que llegan a la tierra santa de todas partes del mundo en un mismo espíritu.

Èsta ùltima, se ha vuelto una idea tan popular que es comùn encontrar hoy dìa grupos organizados de diferentes lugares, sinagogas, agencias y tures. Algunas veces, como parte o incluso como finalizaciòn de la celebraciòn de bar o bat mitzvah de una joven persona en una sinagoga, la gente escoge realizar la ceremonia en la tierra de Israel.

La confirmación brinda a los jóvenes hombres y mujeres una oportunidad única de continuar con su educación Judía después de haberse convertido en bar o bat mitzvah. La ceremonia de confirmación es un agregado reciente al Judaísmo. De manera interesante, es una salida a la reacción negativa sobre las ceremonias bar mitzvah y bat mitzvah realizadas en la sinagoga.

A mediados del siglo diecinueve, a medida que el Judaísmo de Reforma fue alejándose de las costumbres y observancias tradicionales, la ceremonia de bar mitzvah se puso en duda. Durante un tiempo incluso, los templos de Reforma dejaron de realizar completamente las ceremonias de bar mitzvah. En su lugar, el movimiento de Reforma introdujo un conjunto de ceremonias de confirmación que marcaron la finalización de la educación Judía para los Judíos de edades entre los quince y dieciocho años. (Debido a que las congregaciones de Reforma abandonaron la ceremonia de bar mitzvah, fue entonces el movimiento Conservador el que se responsabilizó de promover nuevamente la idea de la ceremonia bar mitzvah, una vez que Mardoqueo Kaplan introdujo el ritual –ver sección 87).

A pesar de que el movimiento de Reforma eventualmente reinstituyó las ceremonias de bar mitzvah y añadió también las ceremonias de bat mitzvah, el concepto del servicio de confirmación ya se había establecido firmemente. De hecho, los movimientos Conservador y Reconstruccionista, así como las congregaciones Ortodoxas modernas, también adoptaron la Confirmación y hoy día, es una práctica ampliamente esparcida.

Este rito de aceptación generalmente ocurre a la edad de dieciséis años, seguidos de tres años más de educación Judía después del suceso de bar o bat mitzvah. Normalmente, las congregaciones celebran este tipo de ceremonia en Shavuot. Juntos como grupo, los jóvenes hombres y las jóvenes mujeres presentan con frecuencia una cantata o un drama. El servicio puede incluir una lectura de la Torah, música especial, charlas, un bendición del rabino, y arreglos florales.

Amigos y familiares llenan el santuario, sintiéndose orgullosos no tanto de la ceremonia en sí, sino en el hecho de que los que reciben la confirmación cumplieron su ciclo de años de estudio aprendiendo del Judaísmo y de la historia y cultura del pueblo Judío. Por supuesto, esto no significa que los confirmantes hayan terminado su educación Judía – porque siempre hay más para aprender. A lo largo de la vida de adulta de cada Judío, habrá numerosas oportunidades para estudiar el Judaísmo y los miles de temas relacionados con la rica y sobreabundante tradición del pueblo Judío. Cada Judío tiene no sólo la oportunidad sino también la responsabilidad de continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida.

- 90-

CEREMONIAS FUNERALES JUDIAS

Sin importar la cultura, uno de los principales propósitos de un servicio funeral es rendir homenaje al difunto. Durante el servicio funeral Judío, un rabino lee oraciones y salmos seleccionados, que incluyen *El Malei Rachamim*, una oración que pide por el reposo del alma que ha partido. Para cumplir con una tradición que empezó con Abraham, al hacer duelo por su esposa Sara (Génesis 23:2), es ofrecido un homenaje para honrar al que se ha ido y se manifiesta el dolor sentido por sus familiares y sus amigos.

Antes del servicio de la capilla o en el servicio de sepultura, se realiza el ritual de *Keriah* (rasgar). Este ritual incluye rasgarse (desgarrar) los atuendos de uno como señal de separación. La práctica tiene su origen en Génesis 37:34, donde “Jacob rasgó sus vestiduras” cuando le informaron (erroneamente) que su hijo, José había sido asesinado por un animal salvaje. Las vestiduras deben también ser rasgadas inmediatamente después de recibir la noticia de la muerte de un ser querido. En lugar de rasgar sus vestidos, algunos Judíos visten un listón o cinta negra.

Algunas personas rasgan sus vestiduras como un acto de dolor por los padres, un hijo, un hermano o el cónyuge. Otras rasgan sus vestidos en dolor por sus padres pero se ponen un listón negro por sus otros familiares.

En los entierros Judíos se utiliza un ataúd de madera (generalmente es de pino), quizás porque la madera se descompone casi a la misma proporción que el cuerpo. De esta manera, el cuerpo puede retornar más rápidamente al polvo. En Israel, no se utilizan los ataúdes; el cuerpo es sepultado envuelto en un manto de oración.

Es costumbre Judía que los familiares y parientes estén físicamente presentes en el momento de la sepultura, y que arrojen tierra al fèretro. Los que asisten a la sepultura pronuncian el *Kaddish* (Plegaria judía por los muertos), una oración en Arameo que generalmente se declara en los rituales y ceremonias de dolor. Curiosamente, esta oración

tradicional a la muerte no habla de la muerte, de hecho, exalta a Elohim y suplica por la paz. El Kaddish marca la finalización del servicio de la sepultura.

La siguiente es una traducción del Artsroll (un texto de las traducciones libros y comentarios de la perspectiva de los Judíos Ortodoxos) del Kaddish de los dolientes.

“Que Su Nombre sea exaltado y santificado en el mundo creado según Su voluntad.” “Que Su reino venga sobre tu vida y en tus días, y en la vida de toda la familia de Israel, pronto y rápidamente....

(La congregación entonces responde: “Amèn. Que Su gran Nombre sea bendecido ahora y por siempre)

Bendito, alabado, loado, exaltado, enaltecido, glorioso y majestuoso y sea el nombre del Santo, bendito es El.

(La congregación responde: “Bendito es El”)

Más allá de cualquier bendición y canción, alabanza y consolación que se pronuncie en el mundo.... Que haya abundante paz celestial, y vida, sobre nosotros y sobre todo Israel.... Aquel que hace paz en las alturas, que derrame su paz sobre nosotros y sobre todo Israel”

A partir de allí, una vez el difunto ha recibido el respeto merecido y el cuerpo en propiamente sepultado, la persona que ha fallecido no es más el centro de atención. El interés debe ser enfocado sobre los parientes dolientes, cuyo sentimiento de angustia por la pérdida de un ser querido no cesa después de haber presenciado como la última porción de tierra fue arrojado sobre la tumba. Con el propósito de reconocer el sentimiento de los que están en luto, y para rendir honra a la memoria del que ha fallecido, el Judaísmo estipula procedimientos específicos en relación con el periodo de luto, los cuales serán expuestos en las secciones 91 y 92.

- 91-

¿QUÉ SIGNIFICA SENTAR SHIVA?

Como se mencionó en la sección anterior, además de los servicios funerales y de sepultura, también existen otras prácticas relacionadas exclusivamente con el luto. Las costumbres del luto Judío tienen dos propósitos: demostrar respeto por el difunto y brindar apoyo a los dolientes. Hay cuatro distintas etapas en el luto: La primera, *aninut*, comprende el periodo entre la muerte y la sepultura (ver sección 29). Luego sigue, *shiva*, que comienza inmediatamente después de la sepultura. (Sobre las dos últimas fases del luto, *shloshim* y *avelut*, se tratará posteriormente en la sección 92).

Si uno no es Judío y aunque probablemente haya escuchado el término “sitting shiva”, puede que no sepa con exactitud que significa realmente. Shiva es un periodo que dura siete días (*shiva* es Hebreo para “siete”).

El día del entierro es incluido dentro del periodo del shiva y marca el primer día. En algunas comunidades menos tradicionales, el shiva es observado durante tres días.

Los padres, hermanos, el cónyuge y los hijos del difunto observan el shiva en la casa del difunto o en una de las casas de los enlutados. Van directamente del cementerio a la casa shiva, se lavan las manos antes de entrar (como lo hacen todos los que han estado en el funeral), encienden una vela que permanezca encendida durante todo el periodo shiva, y comienzan a apartar los días de shiva.

La cena de consolación, *seudat havra’a*, es la primera comida servida a los enlutados. Normalmente, son los amigos los que proveen la comida. Tradicionalmente, esta cena consiste de huevos cocidos, bagels (pan en rosca) y lácteos. La forma redonda de algunos de estos alimentos es intencionada para simbolizar la naturaleza eterna de la vida. Existen diversas observancias y prohibiciones que deben seguirse durante shiva. La siguiente es una lista de algunas de estas prohibiciones y prácticas. Los enlutados deben:

- Cubrir todos los espejos de la casa
- Evitar bañarse, rasurarse, o cortarse el cabello y las uñas
- Abstenerse de usar calzado de cuero
- Evitar lavar la ropa o vestir ropa nueva (a excepción de la ropa para vestir en Shabbat)
- Abstenerse de tener relaciones sexuales
- Evitar involucrarse en negocios
- Limitarse a no salir de la casa shiva
- Sentarse en sillas bajas, bancos o incluso en el suelo

Es un mitzvah consolar a un enlutado, así que propio participar de un shiva. Los primeros tres días de shiva son generalmente reservados para la familia y los amigos más cercanos. Aquellos que sólo eran conocidos del difunto o no eran tan cercanos a él y a su familia, deben esperar hasta que pasen estos tres días. Sin embargo, si una persona no puede visitar a la familia después de este tiempo, es mejor que lo haga durante los tres primeros días que no hacerlo en absoluto. Naturalmente, si shiva es observado sólo por los tres días, cualquier hora durante este tiempo es apropiada para hacer la visita de consolación.

Debido a que la familia en luto declara sus oraciones y el *kaddish* (oración de lamento) en la casa shiva, depende de los invitados para conformar el minyan (diez adultos). Como decoro y respeto, las palabras o consolaciones más simples y breves deben ser ofrecidas, ya que en sí, éstas representan consuelo a los enlutados. Es mejor escuchar que hablar, y es una costumbre no saludar, ni despedirse, debido a que les está prohibido a los que están de luto dar o expresar saluciones o despedidas. Sin embargo, en el momento de irse, es tradicional decir al enlutado, “Que el Señor te consuele en medio de los demás enlutados de Sion y Jerusalén”.

Si Shabbat cae dentro del periodo shiva, es contado como parte de éste periodo, aunque no es observado como un día de luto. Si una fiesta mayor (Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesaj, Shavuot o Sukkot) cae dentro del tiempo shiva, entonces se interrumpe y se finaliza shiva. Cuando ocurre una muerte en una fiesta importante, todo es aplazado, incluyendo el entierro, hasta que la fiesta termine.

Shiva finaliza en la tarde del séptimo día después del entierro. En ese momento, es costumbre que los enlutados salgan de la casa shiva y den una caminata, acompañados de los familiares y amigos. Esta excursión indica que los enlutados ahora están listo para regresar al mundo exterior del cual se habían apartado durante shiva. A partir de este momento, comienzan las dos etapas restantes del luto (sección 92).

-92-

FASE FINAL DEL LUTO

Después de shiva, el tercer periodo del luto en la tradición Judía es conocido como *shloshim*. Este periodo se extiende hasta el treceavo día después de la sepultura (*shloshim* es Hebreo para “trece”). Durante shloshim, algunas de las prohibiciones que se aplican para shiva siguen vigentes, incluyendo la restricción a cortarse las uñas o el cabello, vestir ropa nueva, rasurarse, asistir a fiestas, o escuchar música.

El último periodo de luto, que sólo aplica a aquellos que han perdido a uno de los padres, es *avelut*, un tiempo de luto de doce meses. Hay que tener en cuenta que este periodo final de luto dura por doce meses y que se basa según el calendario Hebreo, que algunas veces tiene un mes “bisiesto”, el segundo mes de Adar. Durante un año bisiesto, cuando se añade un treceavo mes, avelut debe ser observado por sólo los doce meses y no por todo el año.

Durante el tiempo de avelut, los que están de luto se abstienen de fiestas, celebraciones, y cualquier tipo de entretenimiento. Sin embargo, los enlutados deben de cualquier modo establecer un comienzo para su regreso a la vida normal. Otras prácticas son observadas en memoria del difunto. A lo largo del año de luto, como parte final de cada servicio de oración, cada enlutado debe recitar el Kaddish. Comunmente conocido como la oración del enlutado, recitar el Kaddish, es en realidad una oración de alabanza a Elohim y no tiene nada que ver con la muerte o el luto. La importancia de declarar el Kaddish radica en que es realizada como una oración pública. Por medio de esta exaltación pública a Elohim, el enlutado demuestra su reafirmación de fe aun después de la muerte de un ser querido.

En épocas específicas del año (Yom Kippur, Pesaj, Shavuot, y Sukot), los enlutados también necesitan recitan la oración *Yizkor*. Yizkot (Hebreo para “Que (Elohim) tenga memoria” es la abreviatura popular para el servicio memorial, *Ha-Zkarat Neshamot* (Memoria a las almas). En este servicio, los congregados recuerdan a sus seres queridos que han fallecido pero también es una ocasión para conmemorar a los seis millones de Judíos asesinados por los Nazis. Es propio comenzar declarando el Yizkot ya sea en la primera fiesta después de la muerte del ser querido o en la primera oportunidad que se presente a la finalización del periodo de luto de doce meses.

Otra práctica que se sigue observando después del luto es el encendido de la vela *Yahrzeit*. Yahrzeit ocurre en el aniversario anual de la fecha de muerte del ser querido, y según el calendario Hebreo. En ese día, y como adicción a la recitación del Kaddish, se enciende una vela en la casa y también a menudo en la sinagoga, durante veinti cuatro horas, en memoria de la persona fallecida. Esta llama encendida de la vela Yahrzeit es símbolo del alma inmortal.

La Ley Judía demanda la lápida sepulcral para marcar el sepulcro del difunto a fin de que éste no sea olvidado y el sepulcro no quede escondido. Aunque la lápida puede ser eregida en cualquier momento después del shloshim, en

muchas comunidades es costumbre abstenerse de colocar la lápida o de mantenerla cubierta hasta la finalización del periodo de luto de doce meses.

En algún momento antes de la finalización del año de luto (generalmente alrededor de los once meses), los enlutados realizan una ceremonia para dedicar la lápida. Esta ceremonia es generalmente conocida como el acto de “descubrir” la lápida (*HaKamat Matzeyvah*).

No hay requerimientos específicos en relación a como debe ser inscrita la lápida. En algunas comunidades, es costumbre cuando se visita el sepulcro, colocar pequeñas piedras. El origen de esta práctica cultural es incierto. Una explicación popular declara que en el medio ambiente del desierto en el antiguo Israel, los enlutados colocaban piedras y rocas para evitar que la arena donde se encontraba enterrado el cadáver, fuera levantada por el viento.

PARTE 6

COSTUMBRES, CULTURA Y TRADICION JUDIAS

Como se ha visto a lo largo de este libro, el Judaísmo es más que una simple religión. Los Judíos han sido considerados como un “pueblo”, una “nación” (aunque uno sin tierra la mayor parte de su existencia), una “raza”, y una “cultura”. Sin embargo, los Judíos comparten más que sólo su religión; también poseen una cultura común, aunque esto pueda que no siempre se observe a simple vista. Aunque no hay una forma precisa de definir exactamente lo que significa ser un Judío en el sentido cultural, debido a que los Judíos tradicionalmente han llamado a diferentes lugares su hogar, desde el Europa Oriental hasta el Este Medio.

Dada una historia de casi 4.000 años y debido a una dispersión geográfica que forzó a los Judíos a confrontar y a menudo a absorber gran variedad de culturas, la cultura Judía nunca ha sido homogénea. No obstante, a pesar de esta amalgama de nacionalidades, existen ciertos elementos culturales –tales como el idioma, temas literarios, y tipos de comida- que han sido reconocido como exclusivamente “Judíos”. De alguna manera, todas las diferentes prácticas y costumbres se han reunido, para formar algo parecido a la túnica multicolor de Josè. Y como los matices abigarrados de la túnica de Josè, el resultado ha sido algo maravilloso y remarcable.

-93-

LENGUA HEBREA COMO RASGO COMÚN

El lenguaje es un conjunto de palabras y sistemas comunes entre un pueblo, una comunidad o una nación. El idioma Hebreo, utilizado por los Judíos de todo el mundo para la adoración y el estudio religioso- desde lugares tan remotos como Yemen, Grecia, y Polonia- ha ayudado a los Judíos a retener su relación como comunidad. Además, comunidades Judías en diversos países desarrollaron sus propios dialectos, como por ejemplo, el Yiddish, utilizado en su diario vivir.

Por miles de años y sin interrupciones, el Hebreo ha sido la lengua universal del Judaísmo, usado para la oración y la adoración. El Hebreo es una de las lenguas más antiguas, probablemente data desde hace más de 4000 años (Antes de la Era Común).

Los primeros Hebreos hablaban en Hebreo, un idioma Semítico del grupo de los Cananaitas que incluía el Árabe. Los patriarcas hablaron en Hebreo a medida que se habrían paso a la Tierra Promerida, y la lengua Hebrea se mantuvo a lo largo del periodo bíblico.

Sin embargo, en el siglo quince (Antes de la Era Común), cuando los Judíos comenzaron a regresar de Babilonia a Israel, después de sobrevivir a la destrucción del Primer Templo en 586 (A.E.C), la mayoría de los habitantes de Palestina hablaban en Arameo, y gradualmente se infiltró la lengua Hebrea. Unos pocos siglos después, el Hebreo todavía no había cesado de existir como idioma hablado. Pero no sería reestablecido como tal, hasta dos milenios.

Hoy día, muchos Judíos observantes practican y estudian Hebreo. El Hebreo no es una de las lenguas más fáciles de aprender. Para los primiparos, el Hebreo se lee de derecha a izquierda, en sentido opuesto a la lectura de la lengua Americana, o Castellana. Quienes estudian Hebreo también tienen que aprender un alfabeto nuevo con veinti dos consonantes, cinco de las cuales tienen una forma diferente cuando aparecen al final de una palabra. Y como si esto no fuera poco, el Hebreo es escrito generalmente sin sonidos de vocales!

De hecho, la ausencia de vocales es común en las lenguas Semíticas. La costumbre data desde los primeros días de los Hebreos, cuando la mayoría de la gente tenía gran fluidez al hablar el idioma y no necesitaba de vocales para leerlo. Sin embargo, la literatura declinó, especialmente después de la destrucción del Segundo Templo cuando los Judíos comenzaron su Diáspora (dispersión) hace 2000 años. En algún momento del siglo dieciocho (Era Común), los rabinos encontraron la solución para ayudar a incrementar el número de Judíos que pudieran manejar la literatura Hebrea – los *nikkudim* (puntos), un sistema de puntos, líneas, y rayas que son colocadas en cualquier lugar (sobre, abajo, al lado o dentro de las consonantes). La mayoría de los nikkudim indican una vocal; cuando los nikkudim aparecen en el texto, facilita la lectura del texto en sí.

Aunque los nikkudim aparecen en los libros de oración y en muchos textos, especialmente en los libros infantiles, sólo las consonantes son utilizadas en los manuscritos de la Torah o en el pergamino interior del *tefillin* (cajas de cuero que contienen los manuscritos con pasajes escriturales, atados al brazo o en la frente durante las oraciones matutinas Judías), y los *mezuzot* (manuscritos de pergamino fijados al marco de la puerta).

En su complejidad, el estilo de escritura Hebrea en los manuscritos sagrados es diferente. En contraste con la porción impresa que por costumbre se ve en los libros Hebreos, los documentos sagrados están escritos en un estilo especial que utiliza “coronas” en muchas de las letras. Estas “coronas” o marquillas se parecen a patas de gallo, que salen de la parte superior de la escritura. Este tipo de escritura es conocida como “STA’M” (una abreviación para *Sifrei, Torah, Tefillin, y Mezuzot*).

ALFABETO HEBREO			
LETRA	NOMBRE	PRONUNCIACION	VALOR NUMÉRICO
א	<i>aleph</i>	A	1
ב	<i>bet</i>	B	2
ג	<i>gimel</i>	G	3
ד	<i>dalet</i>	D	4
ה	<i>heh</i>	H	5
ו	<i>vav</i>	W	6
ז	<i>zayin</i>	S	7
ח	<i>chet</i>	CH	8
ט	<i>tet</i>	T	9
י	<i>yud</i>	J	10
כ	<i>kaf</i>	K	20
ך	<i>khaf sophit (khaf final)</i>	CH	20
ל	<i>lamed</i>	L	30
מ	<i>mem</i>	M	40
ם	<i>mem sophit (mem final)</i>	M	40
נ	<i>nun</i>	N	50
ך	<i>nun sophit (nun final)</i>	N	50
ס	<i>samech</i>	S	60
ע	<i>ayin</i>	E	70
פ	<i>pei</i>	P	80
ף	<i>phe sophit (tzadi final)</i>	F	80
צ	<i>tzadi</i>	Z	90
ץ	<i>tzadi sophit (tzadi final)</i>	Z	90
ק	<i>kuf</i>	K	100

ר	<i>resh</i>	R	200
ש	<i>shin</i>	SCH/S	300
ת	<i>tav</i>	T	400

Una forma cursiva de escritura màs moderna es frecuentemente empleada para la escritura. De modo que otro estilo, *escritura Rashi*, aparece en ciertos textos para diferenciar el texto completo de los comentarios en el mismo. Esta clase de texto, nombrado en honor a Rashi, el gran comentador de la Torah y el Talmud, es usado para la exposiciòn.

Ademàs, el sistema numèrico Hebreo usa letras como digitos de la misma forma que los nùmeros Romanos son letras del alfabeto Latin. No obstante, en Hebreo, cada letra del alfabeto tiene un correspondiente valor numèrico. Las primeras diez letras tienen valores de uno a diez; las siguientes nueve tienen valores de veinte a cien; contàndolas de a diez; y las restantes letras tienen valores de 200; 300, y 400, respectivamente.

A diferencia del sistema numèrico Romano donde el orden de las letras es importante, en el sistema Hebreo la secuencia de las letras es irrelevante. Las letras son simplemente aùnadas para determinar el valor total.

Dado que cada palabra Hebrea puede ser calculada para representar un nùmero, el misticismo Judìo se ha enfocado esmeradamente en discernir los significados escondidos en el valor numèrico de las palabras. Por ejemplo, el valor numèrico de la palabra Hebrea *chai* (vida) es dieciocho. De ahì que, es una pràctica comùn dar donaciones de caridad y dar regalos, especialmente en las bodas, y en los bar o bat mizvas, en los mùltiplos de dieciocho.

- 94-

LENGUAJE SAGRADO Y LA LENGUA MATERNA

Por tradiciòn, a lo largo de los tiempos, a las mujeres Judìas no se les enseñaba Hebreo, por lo que ellas hablaban Yiddish, un idioma corriente, mezcla del Alemàn de la Edad Media, con algo de Hebreo, y un toque de lenguas Eslàvicas y Loez (una combinaciòn del Francès e Italiano Antiguo). Naturalmente, las mujeres Judìas hablaron en Yiddish a sus hijos, quien, a su vez le hablaron a los suyos. De esta manera, el Yiddish se hizo conocer cmomo *mame loshen*, la “lengua materna”, como un opuesto al Hebreo, *loshen ha-kodesh*, o “la lengua sagrada”-

El Yiddish tiene una larga y colorida historia. Es primariamente, un idioma de los Judìos Asquenazitas, aunque algunos pertenecientes a este grupo con frecuencia han omitido, y en algunas ocasiones incluso menospreciado este idioma. A pesar de ello, Yiddish mantiene un lugar especial en los corazones y mentes de millones de Judìos en todo el mundo.

El Yiddish tiene sus orìgenes desde los comienzos del segundo milenio (Era Comùn), cuando los Judìos emigrantes del norte de Francia comenzaron a establecerse a lo largo del Rin. Estos emigrantes, que hablaron en una combinaciòn de lengua Hebrea y Francès Antiguo, tambièn comenzaron a asimilar los dialectos Alemanes. Sin embargo la escritura literaria consistiò enteramente de letras Hebreas.

Al comienzo del siglo doce, despuès de los hechos horrorìficos de la primera Cruzada, los Judìos emigraron a Austria, Bohemia, y norte de Italia llevando consigo su nueva lengua, el Yiddish. Cuando los Judìos fueron invitados a Polonia como comerciantes, el Yiddish incorporò a su vocabulario, caràcteres linguìsticos del Polaco, del Czech y del Ruso.

El Yiddish sirviò grandemente al pueblo Judìo, porque era una lengua adaptable y asimilable, que absorbiò las características de las lenguas habladas en los lugares donde los Judìos habitaron. Como consecuencia, aùn las palabras y frases Americanas se compenetraron en el Yiddish despuès de las oleadas de inmigrantes Judìos de Europa a los Estados Unidos a finales del siglo diecinueve y comienzos del veinte.

Es de tener en cuenta que, no porque *Yiddish* signifique “Judìo” en Yiddish, quiera decir que estas dos palabras son sinònimas. Los Judìos no hablan “Judìo”. *Judio*, es un adjetivo, mientras que *Yiddish* es un sustantivo que describe una lengua particular Judìa.

Aunque el Yiddish fue el primer idioma corriente de los Judìos Asquenazitas, no todos los Judìos Asquenazitas hablaban Yiddish. Primeramente, fue el primer lenguaje comùn de la gente popular y no de los estudiosos. El idioma prevalente para el estudio y la oraciòn era el Hebreo, aunque el Yiddish era a menudo usado en *yeshivas* (escuelas religiosas) para discutir los textos. El hecho de que el Yiddish fuera parte de las actividades diarias de la vida se refleja

en la lengua misma, y èste es uno de los factores que hace del Yiddish una lengua tan encantadora como ùnica —ùna que es peculiarmente Judia. El Yiddish es una lengua social, repleta de sobrenombres, hermosos tèrminos, y màs que un conjunto de buenas expresiones. Tiene sus propios proverbios y expresiones proverbiales, frases para casi toda ocasiòn, y modismos que reflejan los temores y supersticiones de los tiempos. Para aprender y entender Yiddish, hay que estudiar y comprender a los Judios que lo crearon y hablaron hace cientos de años.

El Yiddish no es la ùnica lengua que se ha desarrollado dentro de las comunidades Judias durante la Diàspora (dispersiòn). A travès de los siglos, ha habido y se han mantenido otras lenguas, dialectos e idiomas corrientes que los Judios han utilizado para comunicarse entre ellos. Muchos Judios Sefarditas de los paìses Àrabes siguen utilizando como lengua una mezcla de Hebreo y Àrabe; ademàs los Judios Sefarditas tienen su propia lengua internacional conocida como *Ladino* o *Judezmo*. Ladino es escrito con escritura Hebrea o Romana y se basa en el Hebreo y el Español. Apareciò tan tempranamente como la Edad Media es aùn hablado en Turquìa, Africa del Norte, Palestina (Israel), Brazil, y otras partes de Sur Amèrica.

Durante las primeras dècadas del siglo veinte, el Yiddish fue la lengua comùn de cerca de 11 millones de Judios alrededor del mundo. Poco tiempo despuès, èste nùmero se redujo a màs de la mitad; a mediados del siglo veinte, la lengua fue ocupando su lugar entre la lista de idiomas en extinciòn.

Aùn en su àpice durante el siglo veinte, el Yiddish tuvo sus detractores. Los Judios Alemanes, quienes estaban màs compenetrados en la grandiosa sociedad Alemana, se avergonzaban en lo que para ellos era considerado como una versiòn bastarda de la sublime lengua Alemana.

En los Estados Unidos, los Judios Sefarditas quienes ya vivian allí desde hace muchas generaciones, fueron mortificados con la lengua extranjera “novata” que usaron sus compatriotas. Ademàs, los Sionistas rechazaron el Yiddish, a favor del Hebreo, al cual querian revivir como el idioma comùn de un nuevo estado Judio.

El factor màs importante para el ràpido declive del Yiddish fue el *Shoah* (Holocausto Nazi), el cual destruyò comunidades enteras de Judios Yiddish parlantes. Cuando los sobrevivientes inmigraron a Israel, descubrieron que el Yiddish fue desaprobada como lengua del “getto” (Judios esparcidos) ya que reflejaba una mentalidad servil.

Sin embargo, en dècadas recientes, el Yiddish ha demostrado por sì mismo obstinado y resistente como lo es el pueblo Judio, en cuanto a enfrentar la destrucciòn y la extinsiòn. En los Estados Unidos, los colegios y Universidades ofrecen cursos de Yiddish, y organizaciones y grupos especiales promueven el Yiddish tanto en los Estados Unidos como en Israel, donde existe ahora una mayor aceptaciòn del idioma.

-95-

RENACIMIENTO DEL HEBREO EN LOS SIGLOS DIECINUEVE Y VEINTE

Al visitar por el Israel moderno, uno encuentra las letras Hebreas que los Judios de la Diàspora usan en los libros de oraciòn, en las pàginas de los periòdicos y revistas, en los anuncios de las carteleras, pegados en las cajas de los cereales, y junto a los anuncios de arrendamiento. Algunos turistas encuentran esto extraordinario.

Durante casi todo el segundo milenio, el Hebreo fue raramente hablado como lengua corriente, excepto durante los servicios religiosos o durante el estudio de la Torah u otros libros sagrados por los estudiosos. Sin embargo, en el siglo diecinueve, el Hebreo sufriò un renacimiento. En gran parte, gracias d Eliezer ben Yehuda, un estudioso y lider Judio Lituniano que se dedicò enteramente a revivir el Hebreo e introducir miles de tèrminos modernos a este antiguo idioma, el Hebreo logrò alcanzar su estatus como idioma comùn.

Para reforzar el rescate del Hebreo de su extinciòn completa como idioma hablado, el movimiento Sionista del siglo veinte decidiò que el Hebreo debìa convertirse en la idioma oficial del Estado moderno de Israel una vez se estableciò el territorio de los Judios. Como resultado, el Hebreo fue reconocido como el idioma oficial de la Palestina Judia en 1922. Naturalmente, se tuvieron que hacer algunos ajustes adicionales a los esfuerzos primarios de Eliezer ben Yehuda para actualizar el Hebreo. Despuès de todo, el idioma habìa permanecido dormido durante miles de años. Muchas cosas nuevas han aparecido en cuanto a la tecnologìa y los implementos modernos, y el mundo ahora es un lugar completamente distinto. Por esa razòn, el Hebreo usado en la adoraciòn y oraciòn y en el estudio religioso no es exactamente el mismo que el moderno Hebreo aceptado por el nuevo Estado de Israel como lengua oficial en 1948.

Existe una diferencia entre la manera Sefardita y Asquenazita de pronunciar diversas vocales y una consonante Hebreas. Debido a que Israel ha adoptado la pronunciación Sefardita para el Hebreo moderno, la mayoría de los Asquenazitas ahora están adoptando el método de pronunciación Sefardita.

Hoy día, más de cuatro y medio millones de personas hablan el Hebreo moderno. Si bien el Hebreo es el idioma principal de los Judíos Israelíes, es también la segunda lengua para muchos de los Árabes Israelíes y para los inmigrantes recientes. Y, por supuesto, los Judíos que viven fuera de Israel a su vez llegan a tener amplia fluidez del Hebreo moderno.

-96-

HISTORIA DE LA LITERATURA YIDISH

Aunque nació como lengua hablada, eventualmente el Yidish también se abrió paso en la literatura, principalmente en el este de Europa y posteriormente en los Estados Unidos. Un ejemplo de esto, es el popular musical *Jugando en la azotea*, que fue inspirado en la colección de historias titulada *Las hijas de Tevye*, escrita en Yiddish por Sholom Aleichem.

Desafortunadamente, aunque existe una gran cantidad de extraordinarias y fascinantes historias, novelas, poemas, y escritos en Yiddish, a diferencia de *Jugando en la azotea*, la mayoría de estos escritos nunca han sido traducidos.

La literatura Yidish puede ser dividida en tres periodos: el período de preparación, la época clásica y el período post clásico. El primero de estos, es el más largo, con un tramo de siete siglos. Durante este tiempo, la mayoría de la literatura Yiddish consistió de obras devocionales cuyo propósito era hacer del Judaísmo algo más inteligible para la gente corriente. Tal vez, la obra más valiosa de estos escritos es el *Tz'edah ur'edah*, un reescrito liberal de las historias del pentateuco (los cinco libros de Moisés), escritos por Jacob ben Isaac Asquenazi.

Sin embargo, durante este periodo hubo otras maneras para expresar la literatura Yiddish. A comienzos del siglo doce, los trovadores Judíos nómadas anduvieron a lo largo de Alemania recitando fábulas gentiles en Yiddish. Para el siglo quince, aparecieron libros de poesía, historias y cuentos en Yiddish. En 1686, fue publicado en Amsterdam, el primer periódico en Yiddish.

En el siglo dieciocho, el Yiddish fue el primer idioma usado por el Hasidismo para narrar los numerosos cuentos e historias del Ba'al Shem Tov y de los subsiguientes maestros del movimiento. Pero le tomaría a la literatura Yiddish otros cien años para verdaderamente abrirse paso.

La época clásica de la literatura Yiddish fue breve en duración pero brillante, osada y hermosa en su apogeo. Este periodo comenzó a finales del siglo diecinueve y finalizó cincuenta años después. Aunque hubo muchos distinguidos escritores de la literatura Yiddish durante este tiempo, tres de ellos se destacaron: Sholom Jacob Abramowitz, mejor conocido como Mendele Mokher Sefarim (Mendele el vendedor de libros ambulante); Sholom Rabinowitz, conocido como Sholom Aleichem; e Isaac Leib Peretz. Estos tres luminares de la ficción Yiddish escribieron sobre el diario vivir en los *shtetl* (pequeñas aldeas Judías en el este de Europa) y en la comunidad Judía en Rusia.

Cada uno de ellos hizo una contribución única al conjunto de la literatura Yiddish. Mendele Mokher Sefarim fue el primero en emplear el Yiddish como un medio para la creación literaria. Sholom Aleichem fue tal vez, inigualable en su habilidad para representar la auténtica condición humana de sus días con humor, gentileza y a veces con profunda tristeza. Peretz, se preparó como abogado y fue el más intelectual y sofisticado de los tres, por lo que aportó finura psicológica a su obra.

-97-

SURGIMIENTO DE LA ESCRITURA JUDIA MODERNA

A comienzos de la primera parte del siglo veinte, como resultado de las guerras, las revoluciones y persecuciones, muchos escritores en Yiddish del Este de Europa huyeron hacia los Estados Unidos. Como consecuencia, Nueva York se convirtió en el centro de la literatura Yiddish casi igual en tamaño a la ciudad de Warsaw (Polonia, Este de Europa). Durante este tiempo Abraham Reisen, se destacó como escritor de poesía y cuentos cortos, y Sholem Asch, junto con Israel Joshua Singer, contribuyeron grandemente a la novela Yiddish. El hermano menor de Israel Singer, Isaac Bashevis Singer, surgió como uno de los más conocidos escritores Yiddish de cuentos cortos y novelas.

En la Unió Soviètica, los escritores Yiddish buscaron desarrollar temas del realismo social. Entre estos escritores, muchos de los cuales fueron asesinados en el exterminio de los escritores y poetas Yiddish durante la era Stalin, se destacaron, el poeta Moshe Kulbak, el novelista David Bergelson, y el escritor de cuentos cortos Isaak Babel.

Hoy día, el Yiddish està en declive, y a pesar del renovado interès en la literatura Yiddish, muy pocas obras estàn pròximas. Sin embargo, la literatura Judia que no està escrita en Yiddish, abunda tanto en versió religiosa como popular. Tanto así que de hecho, se podría fácilmente llenar voluminosas antologías.

Dondequiera que viva un respetable número de Judios, existe la literatura Judia que aumenta el sentir de unidad como pueblo. En los últimos cincuenta años, ha florecido la literatura Judia Americana, -eso, si se tiene en cuenta como literatura Judia, todos los tipos de obras escritas por escritores Judios.

Una variedad bien establecida de escritores Americanos Judios han conseguido triunfos importantes, incluyendo Saul Bellow, Henry Roth, Bernard Malamud, Philip Roth, Joseph Heller, Elie Wiesel, Chaim Potok, Cynthia Ozick, y Leon Uris. Con importantes jóvenes escritores de ficción tales como Michael Chabon, Myla Goldberg, Thane Rosenbaum y Allegra Goodman, el futuro de la literatura Judia en el siglo veinti uno està asegurado.

Los escritores Israelies no sólo han tenido gran impacto en los Israelies, sino que sus obras, también han sido traducidas del Hebreo, permitiendo así que estas sean accesibles a todas las comunidades Judias alrededor del globo. Hemos tenido la fortuna de ser testigos de los gustos de Aharon Appelfield, S.Y. Agnon, A.B. Yehoushua, y Amos Oz, así como el surgimiento de una nueva generación de dotados escritores Israelies tales como David Grossman y Etgar Keret.

-98-

POESIA, DRAMA, PERIODISMO Y MUSICA YIDISH EN EL SIGLO VEINTE Y VENIDERO

La poesía Yiddish logró mèrito literario en el siglo veinte. Muchos poetas Yiddish emigraron a los Estados Unidos e Israel, donde la nueva atmosfera ayudò a darle forma a sus obras. Por ejemplo, Morris Rosenfeld, quien vivió en el Bajo Este de Manhattan, escribió poesía protestando contra las condiciones inhumanas de los barrios bajos. Otros destacados poetas fueron Simon Samuel Frug, Hayyim Nahman Bialik, y Chaim Grade, cuya poesía frecuentemente trata el Holocausto.

El drama Yiddish comenzó a aparecer con el establecimiento de los Teatros en Rumania, Odessa, Warsaw y Vilna hacia finales del siglo diecinueve. Sin embargo, el gobierno Ruso cerrò numerosos teatros Yiddish en la década de 1930, enviando a los actores a escabullirse hacia costas más seguras. Gracias, a que muchos de estos inmigrantes se establecieron en los Estados Unidos, Nueva York pronto se convirtió en el centro de actividad del teatro Yiddish.

Los periodicos Yiddish no sólo brindaron una oportunidad para que los escritores Yiddish pudieran subsistir, sino que también ofrecieron una salida a la ficción Yiddish. Diversos tabloides Yiddish publicaron historias y columnas para los lectores que no siempre podían tener acceso a los libros. En 1863, el periódico semanal *Kol Mevasser* fue fundado en Odessa, y en 1865, comenzó en Nueva York, la publicación del primer periódico Yiddish, *Yiddishes Tageblatt*. Quizás el periódico Yiddish más renombrado fue *El Delantero Judio*, un diario Yiddish fundado en 1897. Hoy día, sigue publicándose, aunque ahora es semanal; y es publicado en Inglés con una edición especial en Yiddish.

Junto con el reciente resurgimiento del lenguaje Yiddish, la literatura Yiddish se ha hecho más accesible, particularmente con la publicación de sus antologías. Pero cuanto tiempo permanecerà este apogeo de la literatura y lenguaje Yiddish. El Yiddish a diferencia del Hebreo, no es la lengua sagrada del Judaísmo, y no es utilizado por todos los Judios. A medida que cambia la demografía de las comunidades Judias, hay menos incentivo en los Judios para aprender Yiddish, y con cada generación, menos y menos gente saben como hablarla.

Al igual que la literatura Judia, la música Judia ha cumplido un papel importantísimo en mantener unido al pueblo Judio, particularmente durante la Diàspora. La música Judia es un tema gigantesco que no puede ser completamente tratado en un libro como este, en su mayor parte generalizado.

Es suficiente decir que hoy día, existe un resurgimiento de la música Judia, llamado *Música Klezmer*, que trae a memoria los tiempos en que los grupos de músicos ambulantes andaban de aldea en aldea en el Este de Europa, entreteniéndolos a la población Judia local con canciones y danzas populares, así como también con música tradicional.

Otra rama de la música Judía comprende canciones tradicionales y contemporáneas en Hebreo que se originaron en Israel.

-99-

COCINA JUDIA

Más que ningún otro aspecto de la cultura Judía, la comida Judía ha mantenido a los Judíos unidos todos estos años, a través de la historia. La comida juega un papel importante en muchas culturas, y en los Judíos no es una excepción. Para la cultura Judía, la comida generalmente cumple dos funciones, la étnica y la religiosa. Al leer cualquiera de los otros temas tratados en este libro, uno se da cuenta a este punto, que en todos las fiestas y festivales Judíos, sin importar si es importante o es de menor trascendencia, todas las festividades tienen algo en común –hay siempre un banquete o festín (*seudah*). Tal vez, técnicamente no haya tal cosa como comida “Judía”; sin embargo, hay comida, que no es Judía porque no es kosher y ningún procedimiento de preparación cambiará eso.

Obviamente, la comida que cumple las leyes de kashrut o que es preparada siguiendo estas leyes, es comida Judía. Eso es puramente sentido común. Así, como lo es que el kashrut ha mantenido a los Judíos unidos durante toda la Diáspora. Por ejemplo, si un Judío se encuentra en un lugar desconocido y quiere comer, buscará una familia Judía o un restaurante Judío donde pueda comer lo que le gusta. Incluso, hoy día existen diversos sitios en la red de Internet que informan a la gente donde pueden disfrutar de una comida kosher en los diferentes pueblos y ciudades.

Además del factor kosher, la comida Judía como concepto es una amalgamación de muchas culturas. Muchas comidas y preparaciones que pueden ser consideradas “Judías” no son exclusivas propiamente de la cocina Judía. La comida Judía refleja los diferentes lugares donde los Judíos han vivido a lo largo de los siglos, incluyendo las influencias de los estilos culinarios del Este Medio, España, Alemania, del Mediterráneo, y del Este de Europa. Por ejemplo, el hummus (puré de garbanzos) y el falafel (croquetas de garbanzos o de habas) son muy comunes en el Oriente Medio, India, Pakistán, etc.; el repollo relleno predomina como plato típico en Europa Oriental, y los knishes (masitas rellenas de papa) son familiares de Alemania así como también preferidos por los Judíos.

No obstante, la cocina Judía ha desarrollado su rasgo distintivo a menudo aplicado en las comidas y en las técnicas de cocina extraídas de los lugares donde los Judíos han habitado. Igualmente, la habilidad para preparar alimentos económicos se ha destacado.

En muchos lugares donde los Judíos eran de escasos recursos, particularmente en las *shtetls* (pequeñas aldeas) de la Europa Oriental, la gente conseguía algunos de los ingredientes más económicos transportados por largas distancias, de manera que esto afectó su manera de cocinar.

Como se estudió en la sección 9, los Judíos Sefarditas y Asquenazitas difieren culturalmente (e incluso algunas veces en asuntos religiosos menores) como consecuencia de haber vivido por décadas en diferentes áreas del mundo.

De la misma manera que tienen sus propios dialectos, formas de hablar el Hebreo, particulares prácticas religiosas, y costumbres culturales, así también tienen sus propias y diferentes ideas sobre la culinaria Judía. Bajo la influencia Mediterránea, la cocina Judía Sefardita se caracteriza por el uso de especias, aceite de oliva, arroz y cordero; mientras que la cocina Judía Asquenazita refleja la influencia de los países de la Europa Central, del Norte y Oriental en donde los Asquenazitas vivieron.

Para la mayoría de los Judíos que viven en los Estados Unidos, la comida que generalmente, ellos consideran “Judía” corresponde más al estilo culinario Asquenazita. Algunas diferencias han sido resultado de la influencia del toque Americano, aunque unos cuantos se mantienen completamente en la tradición culinaria Judío –Americana. En otras palabras, es una verdadera mezcla, de lo cual se estudiará en más detalle en la siguiente sección.

-100-

PLATOS TIPICOS JUDIOS

Como se mencionó en la sección 99, respecto a la cocina, mucho de lo que los Judíos en América identifican como “Judía” proviene de las tradiciones culinarias Asquenazitas y estas generalmente se mantienen relacionadas con los alimentos y platos expuestos en este punto. Ciertos platos Judíos están asociados con las fiestas debido a que generalmente se preparan y disfrutan durante estas específicas ocasiones. Por supuesto, no hay nada de malo en

preparar estos platos en cualquier época del año, como muchas familias Judías suelen hacerlo. En la tradición Judía, los platos hechos con *matzah* (un pan plano hecho de una mezcla simple de harina y agua, sin nada de huevos) son populares. Aunque el *matzah* realmente no tiene ningún sabor y es más bien blando, algunas personas lo consumen durante todo el año, en reemplazo de las galletas o del pan normal. Un buen ejemplo de esto, es la sopa de *matzah*, hecha de caldo de pollo y verduras, como apio y zanahorias, y con bolitas de *matzah* flotando. Estas bolitas de *matzah* son conocidas como *knaydelach* (Yiddish para “masitas”).

A algunas personas les gusta también remojar el *matzah* en una mezcla de agua y huevos y luego freírlos. Esta es incluso una variación del *matzah* para Pesaj conocida como *latkes* (tortillas o pancakes de papa, que se sirven en Hanukah).

Como se mencionó en el comienzo de la parte 4 de este volumen, la preparación de alimentos está prohibida en Shabbat. Para resolver el problema de tener que comer alimentos fríos, los Judíos de Europa Oriental inventaron el *cholent*, un estofado de frijoles, cebada, papas y carne cocinado lentamente y que puede empezarse a preparar antes de que comience Shabbat y dejarse cocinando a fuego lento.

Otro estofado, de sabor dulce es el conocido como *tzimmes*, que contiene zanahorias, papas dulces y/o ciruelas pasas. *Tzimmes* es tradicionalmente servido en Rosh Hashanah y Pesaj.

El elemento esencial dentro de la comida Judía es quizás el *bagel*. La palabra *bagel* se deriva del Alemán *beugel*, que significa, “una masa redonda de pan”. Los *bagels* generalmente son aderezados en la superficie con semillas de ajonjolí, de amapola o con toques de diferentes sabores. Sin embargo, la adición de queso para untar y *lox* (salmón curado) es una costumbre nacida en América.

El *blintz* es otro elemento popular dentro de la cocina Judía. La palabra *blintz* es lo que realmente se podría llamar “Yinglish”, porque después de que el Yiddish se estableció en los Estados Unidos, algo del Inglés también fue incorporado. La palabra Yiddish es de hecho *blintzeh* (del Ucraniano para “pancakes” o “tortillas”), pero los *blintzes* mantienen una similitud más cercana a los crepes que a los pancakes americanos. Un *blintz* es un pancake (tortilla) plana y delgada enrollada y rellena con queso cottage dulce, puré de papas, jamón, o en su lugar fruta fresca, y es frecuentemente acompañado con crema agria o salsa de manzana.

Otros platos típicos Judíos son los siguientes:

- **Borscht:** *Borscht* es una sopa de remolacha, servida caliente o fría. Los Judíos de la Europa Oriental copiaron la receta del *borscht* de sus vecinos Gentiles. Este plato se hizo especialmente popular entre los pobres, ya que podían fácilmente adquirir remolachas. Al comer *borscht*, usualmente se acompaña con crema agria.
- **Knishes:** Un *knish* es una masita de papa y harina normalmente rellena con puré de papas y cebolla, hígado picado, o queso. De hecho, la palabra *knish* es la palabra Ucraniana para “masita”
- **Kreplach:** Otro tipo de masitas de harina, de forma triangular o cuadrada, los *kreplach* (del Alemán *kreppel*) son similares a los ravioli, rellenos de carne o queso, y generalmente son servidos con sopa.
- **Kasha:** *Kasha* o *kasha varnishkes* es una mezcla de trigo sarraceno y finos tallarines. El término *kasha* proviene de la palabra Rusa para “potaje”.
- **Kugel:** El término *kugel* proviene de la palabra Alemana para “pudín”. El nombre es derivado por el recipiente en el cual el pudín se hornea y en el que se deja para disfrutarse durante el día de Sabbat. El *Kugel* es servido ya sea como una caserola de papas, huevos y cebolla, o como postre hecho con fideos, frutas y nueces sobre una base de pudín de huevo.
- **Repollo Estofado:** El *repollo estofado* (conocido también como *holishke*, *praakes*, o *galuptzi*) puede ser preparado de diversas maneras, incluyendo, rellenar el repollo con carne y luego servirlo con una salsa agri dulce.
- **Kishkas:** La palabra *kishka* es originaria de Rusia y significa “intestinos” o “entrañas o tripas”. Originariamente, *kishka* consistía de- tripas rellenas de estofado de carne, harina y especias; pero hoy día, los intestinos han sido reemplazados con pergaminos de papel o de plástico.
- **Pescado relleno:** *Pescado Gelfite*, la palabra *gefille* viene del Alemán y significa “estofado o relleno”. Originariamente, el pescado *gefille* era un plato de pescado relleno, pero hoy día se parece más a pastel de pescado u hogaza de pescado relleno. El pescado *Gefille* puede prepararse con diversas variedades de pescado, pero es a menudo preparado con pescado Carpa. El pescado es picado o molido, luego mezclado con huevos, sal, cebolla y pimienta, o con una mezcla de verduras. Tradicionalmente, el pescado *Gefille* se sirve con rábanos picantes.

Existen muchas otras variedades de platos Judíos de los cuales escoger, y la lista anterior es apenas un vistazo al sinnúmero de recetas.

Unas cuantas variedades de tradicionales platos Judíos como la sopa de pollo, son conocidas por sus beneficios medicinales. Sin embargo, al otro extremo, está el *schmaltz* (grasa de pollo o pato, freída con cebolla y ajo), que seguramente ha obstruido muchas arterias. Muy de cerca al *schmaltz* en la lista de alimentos que garantizan el aumento de colesterol y los niveles de grasa están la carne curada, el pastrami (producto popular de carne hecho con carne de vaca salada en salmuera- vinagre y pimienta) y el hígado picado- todos los que en su totalidad hacen parte de la dieta Judío Americana.

Pero los tiempos han cambiado, y la gente es más conciente de su salud respecto a sus hábitos alimenticios. Además, ahora existe un aumento del conocimiento del aspecto moral cuando se trata de comer productos animales. Como consecuencia, gran cantidad de libros Judíos vegetarianos han surgido, los cuales contienen recetas tradicionales Judías sin carne, pescado o aves. Lo cual últimamente prueba que lo que es y lo que no es “comida Judía”, ha sido siempre relativo, y probablemente siempre esté sujeto a cambios.

-101-

HUMOR JUDIO COMO MANIFESTACION A LOS PROBLEMAS EXISTENCIALES

Según la Biblia, cuando Elohim le dijo a Abraham a su avanzada edad que tendría un hijo con Sara, la primera reacción de Sara fue reírse y no creerlo. Quizás no sea una coincidencia que el nombre conferido a su hijo, Isaac (Yitzchak en Hebreo), quien luego se convertiría en uno de los patriarcas, signifique “risa”. (La palabra Hebrea para risa es *tzechak*).

Así como Abraham y Sara los primeros Judíos, mantuvieron su sentido del humor, así mismo a través de la historia, los Judíos han mantenido su particular sentido del humor, a pesar de las durezas del exilio y la persecución a la cual han sido sometidos. Reírse de ellos mismos a menudo ayuda a los Judíos a superar sus penas y a sobreponerse.

El humor no es “Judío” porque se trate sobre Judíos. Simplemente, son chistes considerados “Judíos” porque fueron dichos o creados por alguien quien por casualidad resultó ser “Judío”. Aunque no es difícil darse cuenta cuando un chiste cae dentro de esta categoría.

El humor judío abarca temas diferentes, pero siempre expresa la condición existencial del pueblo Judío.

En sentido más amplio, el humor Judío es el resultado de 2000 años de Diáspora en los que los Judíos vivieron sin un “hogar” propio. Este exilio perpetuo fue el origen de la inseguridad física y emocional del pueblo. Aunque es verdad que hubo momentos magníficos en la historia Judía, tales como la Edad de Oro en España, a menudo venían con un periodo de persecución Judía. En España, la Edad de Oro o Edad Dorada finalizó en 1492, cuando a los Judíos se les ordenó convertirse al Cristianismo o de lo contrario tendrían que irse de inmediato.

Al encarar tales infortunios y calamidades, el humor Judío evolucionó como una manifestación a la vida. La alegría y la risa fueron necesarias para compensar las condiciones severas y desesperantes. En cierto modo, la risa generada por el humor era terapéutica –mitigaba el dolor de la persecución, la tristeza y la pobreza.

No obstante, el humor Judío es más que una manifestación a la vida. Es más bien, una respuesta desafiante al interrogante de por qué o cómo continuar, a pesar de las terribles cosas que puedan ocurrir a lo largo de la existencia. De que otra manera, pudo este pequeño grupo de personas aferrarse tan audazmente a sus creencias y a la Torah durante miles de años, cada vez que se enfrentaba a un mundo hostil?

El humor Judío es a menudo penetrante y conciso. Un sinúmero de motivos están entrelazados en el humor. Cualquiera que sea la forma o el tema, los Judíos tienen su propia manera de burlarse de sí mismos, como si le dijeran al mundo, “*Hey, ustedes no pueden difamarnos, nosotros lo haremos por ustedes!*”

Los chistes Judíos también hablan del mundo en el cual los Judíos viven. Y si las cosas que ellos ven no son como les parece o no son a su gusto, usan con libertad la crítica y el sarcasmo. Algunos Judíos humoristas, como Lenny Bruce, se han convertido en críticos de las sociedades en donde han convivido. Sin embargo, los Judíos también comunican a través del humor un mensaje de integridad e incluso animan a realizar ciertos tipos de conducta moral. El humor también ha sido como una manera de desviar el trauma sufrido por el anti Semitismo.

El humor Judío es un tema tan amplio que merece tener su propio libro. De hecho, existen libros disponibles sobre el tema, así como también abundan diversas páginas Web que incluyen humor Judío. El humor Judío abarca gran cantidad de temas. Algunos chistes o bromas Judías se enfocan en la pobreza, la justicia y el iconoclasmo (veneración

de imàgenes o ídolos). Este tipo de chistes recuerdan a los Judíos del sufrimiento de aquellos menos afortunados y del mitzvah de dar al pobre.

Otros chistes incluso ejemplifican la audacia de los Judíos, que nunca se han abstenido de cuestionar a Elohim. No es de sorprenderse, entonces, que a lo largo de los tiempos, esta raza de iconoclastas (que se opone a la veneración de imàgenes o ídolos) nunca haya desistido de desafiar todas las formas de autoridad cuando la justicia ha estado en peligro.

Ver las cosas de otra manera y buscar el lado positivo a las cosas son otros temas frecuentemente tratados en el humor Judío. Y de hecho, la actitud optimista ha sido siempre importante en la superación de las tragedias y tribulaciones que los Judíos enfrentan.

Històricamente, los Judíos con frecuencia han tenido que lidiar con la discriminación que en algunas ocasiones ha hecho que el acceso a la educación superior o a otras oportunidades sea difícil. Ante tales situaciones la respuesta general era esforzarse el doble. Por eso, será que las bromas que hablan de como alcanzar el éxito en el mundo también abundan en la cultura Judía. Sentarse, quejarse y meramente esperar que las cosas se faciliten no ha sido la forma en que los Judíos se han abierto paso entre los rangos de sociedades en los cuales han habitado. Este tipo de chistes reflejan la creencia Judía de que toda persona debe esforzarse y trabajar para conseguir cualquier cosa que desee lograr en su vida.

Los Judíos también incluyen en el humor temas que confrontan el anti-Semitismo y cuentan con una gran variedad de repertorio. Dichos chistes demuestran cuán absolutamente absurdo es el anti-Semitismo, y cuán difícil será convencer a aquellos que abrazan tal error que sus ideales son ridículos. Este tipo de chistes también demuestran como los Judíos sobrevivieron por su ingenio en sociedades donde tuvieron muy poco con que defenderse.

Y los Judíos verdaderamente sobrevivieron. En un espacio de cuatro milenios, en ambientes hostiles y bajo condiciones severas, sujetos a persecución, opresión, pero fortalecidos por su propia cultura, historia compartida y prácticas étnicas, el pueblo Judío ha permanecido. Ellos han perseverado debido a sus creencias e ideales, y a pesar de las opiniones divergentes y las discrepancias a lo largo de los tiempos, puede no menos ser propiamente llamado como lo que ahora conocemos como **JUDAISMO!**

ANEXOS

CALENDARIO DE SUCESOS IMPORTANTES: HINDUISMO, JUDAISMO, CRISTIANISMO, BUDISMO E ISLAM

c. 1500-1200 A.C.: Escritos de Rig-Veda (el más antiguo, escrito en una de las formas más arcaicas del sánscrito idioma de la familia indoeuropea, probablemente antes del 700 a. e. c.).

c. 1300-1200 A.C.: Vedantismo (Filosofía Hindù)

c.1230-1240 A.C.: Moisés saca a los Israelitas de la esclavitud.

1077-1037 A.C.: El Rey David gobierna Israel

1027-997 A.C.: El Rey Salomón gobierna Israel

c.925: Israel se divide en dos estados: Israel y Judah

858 A.C.: Elías se convierte en profeta de Elohim

c.850-750 A.C.: Brahmanismo (Religión Hindù)

739 A.C.: Isaías es un profeta de Elohim

722 A.C.: Israel es conquistada por los Asirios

c. 720 A.C.: Escritos Brahmanas (clase privilegiada de sacerdotes, eruditos y médicos del Hinduismo)

c.700 A.C.: Tiempo de los Shramanas (Monjes Budistas)

c.600 A.C.: Escritos Aranyakas (Escritos sagrados de los Brahmanas)

596 A.C.: Juda es conquistada por Babilonia

528 A.C.: Judà regresa de la cautividad Babilònica

c.560-480 A.C.: Vida de Buda (Siddhartha Gautama)

c. 509 A.C.: Israel y Juda caen bajo el control del Imperio Romano

c. 500 A.C.: Hinduismo

c.479 A.C.: Primer Consejo Budista de los resultados en cuatro facciones o grupos después de la muerte de Buda.

c.469 A.C.: Surgen aproximadamente dieciseis grupos Budistas

c. 390 A.C.: El Segundo Consejo Budista declara una minoria ortodoxa Budista (Hinayana) y la mayoría pagana (Mahayana)

c. 300 A.C. Escritos Tantras (tradiciones esotéricas basadas en las religiones de la India)

c.300 A.C. El Budismo llega a Sri Lanka

300 A.C.-30 D.C.: Era de los Saduceos, Los Essenes, los Samaritanos, los Celotas y los Fariseos (precursores del Judaismo Rabinico)

297 A.C.: Rey Asoka (Hindù) se convierte al Budismo; Budismo pasa de ser un grupo pequeño a una religion importante mundialmente, al Asoka enviar misioneros budistas alrededor del mundo

247 AC.: Asoka pide al Tercer Cònsul llegar a un acuerdo sobre las autènticas escrituras Budistas

200 A.C. 200: Desarrollo del Hinayana Budismo (una de las tres escuelas del Budismo)

c.50 A.C.: Budismo llega a China: La tradiciòn del Budismo Mahayana (otra escuela) se desarrolla

37 A.C.: Herodes cautiva a Jerusalèn

4 A.C. –30 D.C.: Vida de Yeshua (comienza su ministerio 27 D.C.)

30 D.C.: Pentecostès: Nacimiento de la Iglesia Cristiana.

30-600: La primera Iglesia Cristiana

35: Conversiòn de Saulo, que se convierte luego en Pablo.

35-312: Era de los Màrtires

42: Antioquia es el centro de la actividad Cristiana

c.50: Vaisnavismo (doctrina Hindù que predica de la adoraciòn a Vishnù –una de las principales deidades del hinduismo)

c.64: Pedro y Pablo son martirizados en Roma

69: El Obispo Ignatius es proclamado en Antioquia (San Pedro fue el primer obispo en Antioquia; otros antiguos obispos de Antioquia fueron Santiago, Policarpo y Clemente)

c.70: Saivismo (religiòn que rinden culto a Siva –deidad Hindù)

70: Destrucciòn del Templo de Jerusalèn

66-73: Primera Guerra Judia contra Roma

c.70-110: Son escritos los Evangelios del Nuevo Testamento

99: Muerte de San Clemente, primer obispo de Roma y sucesor de San Pedro

c.100: Composiciòn del Bhagavad-Gita (texto escrito en idioma sanscrito, que significa “la canciòn de Bhagavan” –uno de los nombres con que los Hindùes llaman a Elohim)

100-200: Existen unas 500 sectas Budistas

150: El Màrtir San Justino explica la ceremonia religiosa de la Iglesia, centrada en la Eucaristia (fracciòn de pan).

132-135: Segunda Guerra Judia

c.200: Recopilaciòn de las Leyes de Manù (nombre genérico de un progenitor de la humanidad en la mitología hindú)

200-300: Desarrollo del Budismo Mahayana

300: El Budismo llega a Japòn

313: Constantino, emperador de Roma, abraza el Cristianismo; Decreta el Edicto de Milan que finaliza con la persecuciòn de los Cristianos (Constantino no es bautizado hasta poco antes de su muerte, años después)

320-600: El Budismo Vajrayana se desarrolla (Budismo Tàntrico, extensiòn del Budismo Mahayana)

325: El credo de Nicene es creado por el Consulado de Obispos en Nicea (El primero de los siete Consulados Ecumenicos “universales”)

330: Fundaciòn de Constantinopla (nombre antiguo de la actual ciudad de Estambul en Turquìa)

354-430: Vida de San Agustìn de Hipo

381: Primer Consejo de Constantinopla; El Emperador Teodosio decreta al Cristianismo como religiòn oficial del Imperio Romano.

387-493: Vida de San Patricio

397: Obispos de Cartago formalizan el Nuevo Testamento

400: Conclusiòn del Talmud de Jerusalèn

400-600: Surgimiento de sectas de Tierra Pura (rama del Budismo Mahayana) en China

410: Caída de Roma

451: El Consejo de Chalcedon (una ciudad de Bitinia en Asia Menor) declara formalmente la doctrina apostòlica de la naturaleza doble de Cristo.

c.480-547: Vida de San Benito de Nursia (evangelizador de Europa), fundador de la orden San Benito.

480: Bodhiharma (monje Hindù vigèsimo octavo patriarca del Budismo) llega a China como misionero Budista.

c.500: Se establece la tradiciòn Tàntrica Hindù

530: Al fundarse la orden de San Benito; la Regla de San Benito de la vida monàstica sirve como la primera constituciòn de la vida monàstica(vida de monasterio) y da lugar a las otras subsiguientes, las ordenes monàsticas Catòlicas.

538-597: Vida de Zhi-yi’s (fundador del Tiantai –una de las escuelas Budistas en China y Japòn)

c.550: Se desarrolla la Escuela Tiantai del Budismo
553: Segundo Concejo de Constantinopla
570-632: Vida de Muhammad (Mahoma – profeta del Islàm)
447: Un sínodo (concilio de obispos) en Toledo, España agrega la *filioque* (clàusula de la disputa entre la Iglesia Catòlica y Ortodoxa por la inclusiòn en el Credo del tèrmino –“y del hijo”).
590-604: Papa Gregorio I
c.600: Comienza el movimiento Bhakti (Hinduismo- devociòn a la deidad o forma de Elohim)
c. 600-1300: Gobierno Apostòlico –papal.
638: Conquista Musulmana de Jerusalèn
c.640: El Budismo se extiende en el Tibet
c.650: Se desarrolla la tradiciòn Tantrayana, una reinterpretaciòn radical del Budismo Mahayana
c.650-750: Se desarrollan las escuelas del Budismo de Nara (ciudad Japonesa) en todo Japòn
691: Se construye en Jerusalèn la Cùpula de la Roca (mezquita sagrada en Jerusalèn)
c.700: Se desarrolla en Japòn la Escuela Tendai del Budismo
711: Los Musulmanes comienzan a conquistar España
732: Charles Martel (Mayordomo del palacio del reino de Austrasia) detiene el avance de las tropas Àrabes del gobernador musulman Abderramàn.
749: Se establece el primer monasterio Budista
c.750: Desarrollo del Judaïsimo Sefardì
787: El Segundo Consejo de Nicaea (sèptimo consejo ecumènico de la iglesia Cristiana), de finales de la era de los Consejos Ecumènicos “mundiales” de la Iglesia –restaura el uso de ìconos en las Iglesias.
800-1806: Santo Imperio Romano
880: Conflicto Photian (del Patriarca ortodoxo de Constantinopla) entre Roma y Constantinopla
c.900-1300: Segundo renacimiento del Budismo en el Tibet
c.950-1000: Total conversiòn de Europa al Cristianismo
988: Conversiòn de Rusia
c.1000: Desarrollo del Sunismo, rama del Islam
c.1000s: Reforma de la tradiciòn Tàntrica
c.1000-1200: India se opone al Islam; iconoclasmo:
1054: Gran Conflicto: Divisiòn de las Iglesias Catòlicas Romana y Ortodoxa Oriental
1071: Batalla de Manzikert (turcos selyucidas derrotaron absolutamente a las tropas bizantinas)
1073: Papa Gregorio VII monopoliza el control de la Iglesia con la nueva teorìa de la supremacia papal
1095-1254: Las Cruzadas
c.1150: Desarrollo del Judaïsimo Asquenazì (Judaïsimo de Europa central y oriental)
c.1150:: Desarrollo del Budismo Zen (Budismo Mahayana) en Japòn
c.1200s: Desarrollo de las sectas Budistas Tierra Pura, Nichiren y Zen en Japòn
c.1200s: Caída del Budismo en el Noreste de India
1204: Saqueo de Constantinopla
1212: San Francisco crea la Primera de las Òrdenes Mendicantes (orden religiosa catòlica, donde se hace voto de pobreza), Las Òrdenes Franciscanas. Los Dominicos (frailes predicadores), Los Carmelitas (inspirados en el profeta Elías) y los Agustinos (seguidores de las directrices de San Agustín) tambièn se desarrollan en la era de los 1200.
1224-1274: Vida de Santo Tomàs de Aquino (Màximo representante de la tradiciòn escolàstica (filosofía gracolatina)
c.1250: Desarrollo del Budismo Nichiren en Japòn
1291: Los Musulmanes se apoderan de San Juan de Acre (una de las ciudades màs antiguos del mundo, en el distrito Norte de Israel)
1333: San Gregorio Palamas (teòlogo y filòsofo bizantino) defiende la pràctica Ortodoxa de la espiritualidad Hesicasta (quietud, silencio y paz interior –una forma de monasticismo oriental) y el uso de la oraciòn de Yeshua.
1350-1700: Renacimiento Europeo
1377-1407: Gran Conflicto Papal (conflicto entre Roma y Aviñòn (en francés Avignon), ciudad del sur de Francia que durante varios años fue la sede de los papas de la Iglesia catòlica)
1391-1475: Vida de Dge-‘Dun-Grub, primer Dalai Lama
c.1400s: Caída del Budismo en el Sureste de India
1469-c.1539: Vida de Nanak, lider religioso Hindù quien se separò del Hinduismo ortodoxo y fundò el Skhismo
1453: Los Musulmanes se apoderan de Constantinopla; fin del Imperio Bizantino
1483-1546: Vida de Martin Lutero
1492: Caída de Granada
c.1500: El Islam influencia el Hinduismo
1509-1564: Vida de John Calvin

1517: 31 de octubre, Martín Lutero clava sus 96 tèsis en la puerta de la clavadas las s en la puerta de la Iglesia-Castillo de Wittenberg como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la Iglesia como un abuso, y pedían una disputa teológica en lo que las indulgencias podían dar. Pero no cuestionaban directamente la autoridad del Papa.

1517-1648: Reforma Protestante

c. 1523: Desarrollo de la Iglesia Luterana

c. 1525: Anabautista (de la corriente del cristianismo que cree en el bautismo de adultos solamente) lidera a los Menonitas y a los Amish

1529: La Iglesia de Inglaterra comienza a separarse de Roma.

c. 1534: Episcopàliano: Acta de Supremacia de Henry VIII.

c. 1536: Calvinismo

1540: Formaciòn de los Jesuitas

1542-1648: Contra Reforma Catòlica

1544: Comienzos de la obra misionera Jesuita en Japòn, Africa y Amèrica del Norte.

1545-1563: Concilio de Trento de la Iglesia Catòlica (Tuvo lugar en Trento, una ciudad del norte de la Italia)

1559: John Calvin (teòlogo y reformista francès) envia misioneros a lo largo de Europa para convertir a los Catòlicos a la nueva fe del protestantismo.

c.1560: Presbiterianos

c.1564: Puritanos

1566: Papa Pio V (Antonio Michele Ghislieri) estandariza el Latìn en las Misas. Impulsò su espíritu contrareformista con firmeza.

c.1600: Sikhismo (religiòn de origen indio –Hindù- que se desarrollò en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y el islam.

c.1609: Bautista (relativo a la iglesia Baptista en el catolicismo)

1627-1682: Gobierno de Ngag-Dbang-BloBzang Rgya-Mtsho, “Gran Quinto” Dalai Lama

c.1647: Cuaquero (La Sociedad Religiosa de los Amigos, generalmente conocida como los cuáqueros o amigos, es una comunidad religiosa fundada en Inglaterra por George Fox)

1697-1790: Esclarecimiento, la Era Intelectual, movimiento filosófico del siglo VXIIIque enfatizó el uso de la investigación científica y de la razón (más comunmente ligado a Locke, Descartes, Newton y Rousseau)

1700-1760: Vida de Yisra ‘El Ben Eli’ezer

c.1700: Desarrollo del Judaismo Hasidico

c.1700: Khalsa (“Puro” nombre dado por el Guru Gobin Singh-Hinduismo)

1709-1791: Vida de John Wesley (uno de los primeros líderes del movimiento metodista)

c.1738: Metodismo (numeroso y diverso grupo de Denominaciones cristianas del Protestantismo)

1760-1914: La Revoluciòn Industrial

1782: Primera publicaciòn del *Philokalia* “Amor a lo bello, o al bien,” obra de carácter místico, una recopilación de textos de tradición espiritual, de más de treinta autores, llamados los padres nepticos, (término que proviene de la palabra nepsis -sobriedad-). un clàsico de la espiritualidad.

c.1784: Shakers (Iglesia India de los Sacudidos -corriente religiosa fundada en 1881 por el leñador squaxin John Slocum en Washington. La Indian Shaker Church es una mezcla única de creencias indias nativas, catolicismo, y protestantismo.

1789: Iglesia Episcopaliana Protrestante (U.S.)

1789: Primer arzobispo Catòlico Romano (John Carrol- oficial general de la Arquidiòcesis de la iglesia Catòlica Romana de Baltimore) en los Estados Unidos, y la primer diòcesis (La Sede de Baltimore)

1794: Introducciòn de la iglesia Ortodoxa a Norte Amèrica con la llegada de los misioneros a la isla de Kodiak en Alaska.

c.1830: *Libros de los Mormones*, de Joseph Smith.

1832: Iglesia de Cristo

1845-1848: Guerras de Sikh (de la religion Hindù Sikhismo)

c.1849: Adventismo (una de las ramas del la Iglesia Cristiana Protestante que cree en la inminente segunda llegada de Yeshua)

1854: Dogma (doctrina) Catòlico Romano de la Inmaculada Concepciòn.

1869-70: Primer concilio Vaticano; dogma Catòlico Romano de la Infalibilidad Pontificia (el Papa està preservado de cometer un error cuando él solemnemente promulga o declara, a la Iglesia la enseñaanza dogmática en temas de fe y moral)

1870: Testigos de Jehovà

1869-1872: San Nicolàs establece la Mision Japonesa

1863: Baha’i (La Fe bahá’í -a veces denominada como bahaísmo o behaísmo),religiòn monoteísta cuyos fieles siguen las enseñaanzas de Bahá’u’lláh, su profeta y fundador.

1863: Adventista del Sèptimo Dia

1869-1948: Vida de Mohandas Ghandi

1892: Iglesia de Cristo, Científico, màs comunmente conocida como la Iglesia Cristiana de la Ciencia (na denominaciòn cristiana que surgiò en Nueva Inglaterra)

1897: Movimiento Sionista (El sionismo -del hebreo Sion, uno de los nombres bíblicos de Jerusalén, es el movimiento de liberaciòn nacional del pueblo judío; promotor y responsable en gran medida de la fundaciòn del moderno Estado de Israel.)

1901: Pentecostales

1920s. Ataque Comunista Soviètico al Budismo en Mongolia

1930: Naciòn del Islam (U.S.) (organizaciòn religiosa y sociopolítica fundada en Los Estados Unidos por Wallace Fard Muhammad en 1930 con el fin de resucitar la conciencia espiritual, mental, social y econòmica de los hombres y mujeres negros de América y del resto del mundo.

1933-1945: El Holocausto

1932: Se establece Arabia Saudita

1945: Descubrimiento de Los Manuscritos de Nag Hammadi, pueblo de Egipto. (colecciòn de textos gnósticos de los primeros cristianos, descubiertos por Mohammed Ali Samman.)

1948: Se establece el Estado de Israel

1950: Ataque del Comunismo Chino al Budismo

1952: Se forma la Fraternidad Mundial de los Budistas

1962-1965: Segundo Concilio Vaticano

1988: Aniversario de los 1000 años de la iglesia Ortodoxa en Rusia

1989: Primera Ordenaciòn de una mujer en la iglesia Episcopal

2000: Jubileo o aniversario de la iglesia Catòlica Romana.

Nota: Las ramas del Protestantismo mencionadas en el cronograma no representan literalmente una representaciòn de todas las ramas de las denominaciones Protestantes (Actualmente, sòlo en los Estados Unidos existen màs de 500 denominaciones Protestantes). Estas denominaciones mencionadas sòlo representan un vistazo a algunos de los primeros grupos Protestantes, de los cuales muchos otros se originaron. Para mayor informaciòn, referirse en www.laymanswalk.org/maqazine/2002/2002.shtml.

Fuentes de Informaciòn: *Almanaque Mundial*, 1998; *Enciclopedia Britànica*, Ediciòn 15, 1993; *Las religiones del Mundo*, Smart , 1998; *Guìa ilustrada de las Religiones del Mundo*, Coogan, 1998; *Religiones Mundiales desde la Historia Antigua hasta la Presente*, Parrinder, 1985; *Apologéticos de la Biblia Catòlica*, 1985-1997.

CONTENIDO

Introducción

1. ¿Qué representa ser Judío?

1 PARTE: DESARROLLO DEL JUDAISMO

2. La saga de Josè y la travesía a Egipto:
Contexto histórico de Pesaj
3. El Éxodo: Liberación de la esclavitud en Egipto
4. Conflicto y rebelión: Contexto histórico de Hanukah
5. Rebelión Macabea y toma del Templo
6. Exilio en Persia: Contexto histórico de Purim
7. Ester defiende a los Judíos y ellos vencen
8. Ramas del Judaísmo bajo los gobiernos Greco y Romano
9. Diferencia entre Judíos Karaitas, Asquenazitas y Sefarditas
10. Judaísmo Ortodoxo
11. Judaísmo Reformista
12. Judaísmo Conservativo
13. Surgimiento del Reconstruccionismo en la América del siglo veinte
14. División entre religiosos y tradicionalistas y comienzo del Hasidismo
15. Prácticas Jasídicas en el presente

2 PARTE: CREENCIAS Y LEYES BÁSICAS

16. La Torah: La piedra angular del Judaísmo
17. El Talmud: Aplicando las leyes de la Biblia a la vida
18. Aplicación de las opiniones rabínicas en los asuntos contemporáneos
19. Midrashim: Historias Interpretativas
20. Halakhah: Ley Judía y recopilación de la ley
21. Las Diez Declaraciones
22. Los 613 Mitzvot
23. Otras leyes: Gezeirah, takkanah, minhag y lashon ha-ra
24. Principios Básicos: Los Trece principios de la Fe
25. Buscando comprender la naturaleza de Elohim
26. La naturaleza eterna del alma
27. Concepto Judío de la vida eterna
28. Resurrección y el mundo por venir
29. Honrando a los muertos
30. Espiritualidad y religiosidad: Conexión con la chispa divina
31. La Kabbala
32. Conocimiento de la esencia de Elohim por medio del Arbol Kabalista de la Vida
33. Estableciendo justicia por medio de buenas obras
34. Visión Judía del matrimonio y del divorcio entre personas de distinta religión
35. ¿Qué significa vivir kosher?

3 PARTE: SERVICIOS Y OBJETOS RELIGIOSOS

36. ¿Qué significa ser un Rabino?
37. ¿Qué hace un cantor?
38. La importancia de la oración
39. Casa de oración: La Sinagoga
40. Oración durante el servicio
41. Bendiciones
42. Qué hacer al asistir a un servicio Judío
43. Implementos en la sinagoga
44. "Ponerse" los tefillin
45. ¿Por qué los Judíos usan solideos, mantos de oración y borlas?
46. Decoraciones Judías: La Estrella de David, el chai, y el hamesh
47. La mezuzah y otros implementos religiosos en las casas Judías

4 PARTE: DIAS SANTOS Y FESTIVALES

48. Celebrando Shabbat
49. ¿Por qué ciertas actividades están prohibidas en Shabbat?
50. Servicios religiosos en Shabbat
51. ¿Qué hacen las familias Judías en Shabbat?
52. Buscando el perdón y la reconciliación en los Días de Penitencia?
53. Rosh Hashana: El Año Nuevo Judío
54. Rosh Hashana: Ceremonias, costumbres y servicios
55. Yom Kippur: El Día de Expiación
56. Actividades Prohibidas en Yom Kippur
57. Preparaciones y Servicios en Yom Kippur
58. Significado de Sukkot
59. Construcción y uso de la Sukkah
60. Servicios y liturgia en Sukkot
61. Shemini Atzeret: "Octavo Día de la Asamblea"
62. Simchat Torah: Completando el ciclo de lecturas de la Torah
63. Significado religioso de Hanukkah
64. Encender la menorah de Hanukkah
65. Costumbres, tradiciones y servicios en Hanukkah
66. Prácticas y celebraciones en Purim
67. Tiempo de regocijo y celebración
68. Reconociendo la cara oculta de Elohim y el poder del Individuo
69. ¿Qué es chametz?
70. Servicios y prácticas en Pesaj
71. El seder de Pesaj
72. Elementos característicos de la ceremonia del seder
73. Shavuot: La Fiesta de las Semanas
74. Servicios en Shavuot
75. Tisha B'Av: Conmemoración de la destrucción de los Templos
76. Tu B'Shevat: Año Nuevo del Árbol

5 PARTE: CEREMONIAS Y ACONTECIMIENTOS

77. Buscando el alma gemela por medio de un casamentero
78. Vision Judía del Matrimonio
79. Mitzvot sobre el matrimonio y las relaciones sexuales
80. Kiddushin y el Ketubah: contrato Betrothal (de compromiso) y matrimonial
81. Elementos característicos de una boda Judía
82. Celebración del nacimiento de un hijo
83. Visión Judía de la adopción y del aborto
84. Importancia de nombrar las ceremonias y el ritual de la circuncisión
85. Ceremonias de Redención
86. Bar y Bat Mitzvah: Convirtiéndose en hijo e hija de la Ley
87. Ceremonias en Bar o Bat Mitzvah
88. Fiestas, festividades y otras actividades para celebrar bar y bat mitzvahs
89. Confirmación: Celebrando la continuidad de la educación
90. Ceremonias Funerales Judías
91. ¿Qué significa sentar Shiva?
92. Fase final del luto

COSTUMBRES, CULTURA Y TRADICION JUDIA

93. Lengua Hebrea como rasgo común
94. Lenguaje Sagrado y la lengua materna
95. Renacimiento del Hebreo en los siglos diecinueve y veinte
96. Historia de la literatura Yidish
97. Surgimiento de la escritura Judía moderna
98. Poesía, drama, periodismo y música Yidish en el siglo veinte y venidero
99. Cocina Judía
100. Platos típicos Judíos
101. Humor Judío como manifestación a los problemas existenciales

**ANEXO: CALENDARIO DE LOS SUCESOS IMPORTANTES:
HINDUISMO, JUDAISMO, CRISTIANISMO, BUDISMO E ISLAM**