

UNIDAD TEMÁTICA 3: EL JUDAÍSMO Y SUS RITUALES: EL CULTO

3.1. SIGNIFICADO DE LA 'ABODÁ.

Toda expresión de fe siempre se manifiesta en el culto, ritos que lo religan al Misterio Trascendente (Dios). En el Judaísmo, el culto recibe el nombre de עבודה ('abodá), que se traduce por «servicio, trabajo». Como se afirma en la *Jewish Encyclopedya*, 'abodá señala el «servicio divino» (la Liturgia), y se refería inicialmente a la «bendición recitada durante el sacrificio de mañana mientras el Templo todavía existía, y después la bendición que contiene el rezo para la restauración del sacrificio de Templo, recitado también como la parte de la oración de mañana y de la tarde (Middot 5, 10). 'Abodah era el nombre regular para el servicio divino en el Templo, y la gente tomó un juramento por el 'Abodah como ellos hicieron por el Templo mismo, o tal cual hecho hoy según la Biblia»³⁶.

En la parte histórica vimos como fue la evolución litúrgica: de un culto en el Templo (basado en sacrificios perpetuos, con un ceremonial regulado hasta en lo más mínimo) hasta oraciones centradas a la Torá y su meditación.

En el período antiguo, la 'abodá se expresaba en el ritual de los sacrificios del libro del Levítico. Podemos distinguir claramente **dos partes** en el libro del Levítico, según dos ámbitos precisos: el «culto» y la «pureza/santidad» del campamento. De ahí deriva su estructura básica:

I. Lev 1—10: La inauguración del culto. El don de la santidad.

- (1) 1—7: Reglas sobre sacrificios y ofrendas.
- (2) 8—10: Sección narrativa sobre el comienzo oficial del culto cuyas reglas acaban de ser explicadas.

II. Lev 11—27: Las reglas para el comportamiento de Israel, asamblea cultural que vive en constante presencia de YHVH. Las exigencias de la santidad.

- (3) 11—15.16: Leyes de pureza e impureza.
- (4) 17—26: «Ley de santidad».

Lev 27 es un apéndice acerca de varias las ofrendas para el santuario y promesas.

Como afirma Buis³⁷: «El Levítico puede y quiere ser leído como un programa de santificación" [...] "ser santo" es, a la vez un don de Dios y una exigencia para el hombre: sobre este binomio está construido el Levítico».

Siguiendo a Ska³⁸, **Lev 1—7: Los sacrificios y ofrendas**. Esta sección comienza con una breve nota introductoria (Lev 1, 1-2: YHVH convoca a Moisés en la tienda del encuentro y le da instrucciones allí sobre los sacrificios para ser transmitidas a Israel) y finaliza con un "sumario conclusivo" característico, que enumera los diferentes sacrificios examinados y recuerda las condiciones en las que estas instrucciones han sido dadas, insistiendo en que tienen carácter obligatorio:

LEVÍTICO 1—5 RITUALES DE LOS SACRIFICIOS

Lev 1-3: Los sacrificios de "aroma agradable"

- עֹלָה ('olah = Holocaustos) [1]
- מִנְחָה (minhah = Ofrenda Vegetal) [2]
- זֶבַח שְׁלָמִים (zebah shelamim = Sacrificio de comunión) [3]

Lev 4-5: Los sacrificios "de absolución"

- חַטָּאת (hattat = Sacrificio "por el pecado") [4, 1—5, 13]
- אֲשָׁם (asham = Sacrificio "de reparación") [5, 14-26]

LEVÍTICO 6—7 (a los sacerdotes) UTILIZACIÓN DE PARTE DE LOS SACRIFICIOS POR SACERDOTES Y FIELES

- (6, 2—7, 21)
- (Complementos: 7, 22-34)

³⁶ Kaufmann Kohler, voz 'Abodah', en: *Jewish Encyclopedya*, tomo I, pág. 75.

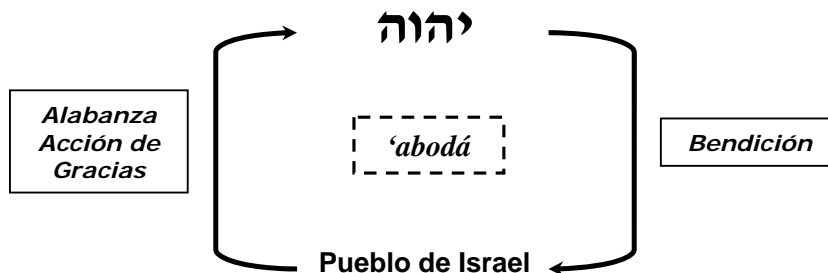
³⁷ Pierre Buis, *El Levítico. La Ley de santidad*, Cuadernos Bíblicos N° 116, Verbo Divino, Estella, 2003, p. 7 y 12.

³⁸ Jean Louis Ska, "La estructura del libro del Levítico", en: Id., *Introducción a la lectura del Pentateuco*, Verbo Divino, Estella, 2001, pp. 55-56.

Lev 7, 37-38: «Esta es la ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de investidura y del sacrificio de comunión, que Yahveh prescribió a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los israelitas que presentaran sus ofrendas a Yahveh en el desierto del Sinaí».

Sobre el sentido de las ofrendas y sacrificios, Buis explica: «La ofrenda puede ser explicada de varias maneras. En primer lugar, se puede ver en ella un gesto de homenaje, de sumisión, para reconocer la grandeza y la autoridad del Creador. [...] Pero también podemos entenderla como un gesto de hospitalidad hacia el Dios de la alianza, que quiere habitar en medio de su pueblo. Se seguiría el ejemplo de Abrahán en Gn 18. Si se pretende que esta presencia benéfica dure, será necesario un culto regular»³⁹. En esto se fundamenta la organización cultural del Israel bíblico.

Lo dicho hasta ahora, también nos permite comprender la dinámica profunda (y circular) que se da en la 'abodá o culto:

El pueblo de Israel alaba y agradece a Dios (*santifica su Nombre*); y a su vez, YHWH bendice a su pueblo con sus dones (*lo santifica*). Es importante tener en cuenta esta noción de **santidad**, pues es la que constituye la esencia del culto y de sus expresiones (aún en la moral).

Con la destrucción del Segundo Templo (70 d.C.), la 'abodá se transfiere del culto sacrificial al culto sinagoga, centrado en el estudio de la Torá y la oración.

3.2. LA ORACIÓN EN EL JUDAÍSMO.

Las oraciones (en hebreo תְּפִלָּה, *tefilá*), tanto individuales como comunitarias, son muy importantes para el Judaísmo. Según el Talmud, la oración es el servicio que brota del corazón. Al exaltar los atributos divinos, la oración invita al orante a imitarlos: «tal como ÉL es piadoso, así lo serás tú; tal como ÉL es misericordioso, así lo serás tú»⁴⁰.

Por la *tefilá*, el pueblo de Israel se une con su Dios. Ya hemos visto en la parte histórica como para la tradición rabínica, las oraciones asumen (y rempazan) a las *korbanot* (sacrificios) del Templo, según la palabra del profeta Oseas: «Preparen lo que van decir y vuelvan al Señor. Díganle: «Borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno, y te ofreceremos el fruto de nuestros labios»»⁴¹.

La oración más importante es el recitado del **Shemá Israel**⁴². También están las **Shmoné Ezeré** (18 Bendiciones). Esto nos da cuenta de la estructura fundamental de toda oración judía, que es בְּרָכָה (*Beraká*) o בִּרְכַת (*Birkat*), que significan «bendición», y que se enuncia del siguiente modo (tanto en las oraciones como en los diversos ritos de la vida):

בְּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֱשֶׁר
Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que...

En el Judaísmo, existen tres clases de bendiciones (*Berakot*), a saber:

³⁹ Pierre Buis, o.c., p. 13.

⁴⁰ Talmud de Babilonia, *Sotah* 14.

⁴¹ Oseas 14, 3.

⁴² Cf. *Apunte*, pág. 46.

- 1) De Dios hacia sus criaturas, traducida en: crecimiento, florecimiento, incremento de la prosperidad (*dimensión descendente*, visto en esquema pág. 49);
- 2) De la que Dios es objeto por parte de sus criaturas (*dimensión ascendente*);
- 3) Las que los hombres intercambian entre sí (*dimensión horizontal*).

Todo goce, fenómeno natural, acontecimiento relevante, toda ocasión de cumplir una *mitzvá* (mandamiento), una buena acción, es ocasión propicia para agradecer a Dios. Entre las *bendiciones que dirigimos hacia Dios*, se distinguen tres categorías mayores⁴³:

1. ברכות המצוות (*Berakot Mitzvot*): recitadas previo cumplimiento de los preceptos.
2. ברכות שבח והודאה (*Berakot Hodaá*): expresan alabanzas, gratitud, pedidos.
3. ברכות הנהגן (*Berakot Hannehenin*): recitadas sobre las experiencias placenteras de este mundo, e incluye bendiciones obre los alimentos y sobre los perfumes.

Una tradición judía consignada en el Talmud⁴⁴ indica que cada fiel debe recitar 100 Bendiciones por día. La mayoría de ellas están dentro de los *oficios de oración cotidiana*, que son: tres veces en los días de semana (que no coincidan con una fiesta); cuatro veces (en las grandes festividades y en Sábado); y cinco veces (en Yom Kippur).

Estos *oficios de oración cotidiana*, que se realizan en la Sinagoga (de ser posible), son:

Cotidianas	<ul style="list-style-type: none"> • תפילה שחרית (<i>Tefilá Shajarit</i>⁴⁵): oficio de la mañana. • תפילה מנחה (<i>Tefilá Minjá</i>⁴⁶): oficio después de mediodía. • תפילה ערבית (<i>Tefilá Arbit</i>) o מעריב (<i>Ma'arib</i>): oficio del anochecer. • מוסף (<i>Musaf</i>, “adicional”): oficio suplementario del Sábado y de las grandes Fiestas instituidas en la Biblia; se la realiza a continuación de <i>Shajarit</i>⁴⁷. • נעילה (<i>Ne'ilah</i>, “cierre”): oficio específico de Yom Kippur, a continuación de <i>Minjá</i>.
-------------------	--

Según el Talmud⁴⁸, existen dos razones básicas que fundamentan las tres oraciones diarias:

- 1) Cada oficio fue instituido en paralelo a los rituales sacrificiales del Templo de Jerusalén: la ofrenda Tamid de la mañana; el Tamid de la tarde y la quema final de los sacrificios al final de la tarde.
- 2) Según algunos sabios, los Patriarcas de Israel establecieron cada uno una oración: Abraham la de la mañana; Isaac la de la tarde; y Jacob la del anochecer.

Los oficios consisten básicamente en lecturas de la *Torá* y *Nebi'im*, y otras oraciones: *Kadish* (himno de alabanza a Dios por el pronto establecimiento de su Reino en la tierra. Su estructura básica es la siguiente:

שחרית <i>Shajarit</i>	1. Oraciones preliminares: Korbanot (del principio hasta Hodú) - Kadish Al Israel. 2. Oraciones preparatorias: Zemirot (cánticos desde Hodú hasta Yshtabaj) - Jatzí Kadish. 3. Parte central: Kriat Shemá y Amidá (Kriat Shemá ubirjotea, Amidá, Jazará, Tajanun, Kriat Hatorá) - Jatzí Kadish. 4. Oraciones posteriores: Ashré, Lamnatzeaj (salmo 20), Ubá letzión - Kadish Titkabal - Tefilá leDavid (salmo 86), Bet Yaakov, Shir Hamaalot (salmo 124), Salmo del día - Kadish lehé Shelamá - Pitum haketoret - Kadish Al Israel - Alenu leshabeaj.
------------------------------	--

⁴³ Maimónides, *Misné Torá*, tratado *Berakot* 1, 4.

⁴⁴ Talmud de Babilonia, *Menahot* 43b.

⁴⁵ Del término hebreo שחר (shajar), que significa “luz de la mañana”.

⁴⁶ Toma el nombre de la ofrenda de harina que se realizaba junto con los sacrificios de la tarde.

⁴⁷ Recitadas especialmente por las comunidades ortodoxas y conservadoras.

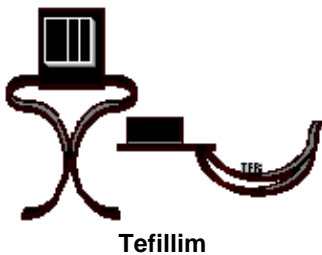
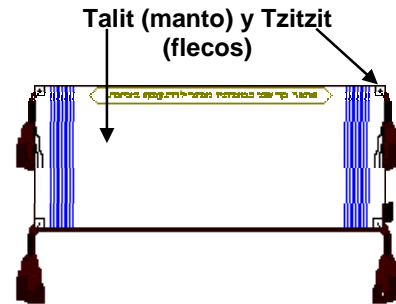
⁴⁸ Talmud de Babilonia, *Berakot* 26b.

מִנְחָה	1. Korbanot. 2. Ashre - Jatzí Kadish. 3. Parte central: Amidá y Jazará. 4. Tajanún - Kadish Titkabal.
Minjá	5. Lamnatzeaj (salmo 67) - Kadish lehé Shelamá- Alenu Leshabeaj.
עֶרְבֵית	1. Versículos de Tehilim (salmos) iniciales [Hashem tzebaot imanu...] - Jatzí Kadish - Vehú Rajum, Barejú.
Arbit	2. Parte central: Kriat Shemá - Jatzí Kadish - Amidá, Yehí Shem - Kadish Titkabal. Shir Lamaalot (salmo 121) - Kadish lehé Shelamá - Alenu Leshabeaj.

Sobre el momento para realizar las oraciones, está establecido lo siguiente:

- **Shajarit:** puede rezarse desde el amanecer (según el Gaón de Vilna) o desde la salida del sol. En un principio se aconseja rezarla desde la salida del sol, pero si lo hizo desde el amanecer, fue correcto y no se debe rezar de nuevo. El Talmud establece que su tiempo es durante el primer tercio del día y que es *Majloket* (discusión) desde cuando.
- **Minjá:** puede decirse desde media hora después del mediodía y hay tiempo hasta trece minutos y medio después de la puesta del sol.
- **Arbit:** se extiende desde la salida de las estrellas hasta el amanecer. Según la tradición sefaradí, en presencia de un *minián* (quorum de diez hombres mayores de trece años) puede rezarse desde una hora y cuarto antes de la puesta del Sol.

Para las oraciones es importante el uso del *Talit* (manto blanco con franjas azules, aunque puede estar en otros colores). En cada uno de los cuatro ángulos están los *Tzitzit* (flecos anudados). El blanco y el azul representan la creación del universo (cielo, tierra, mares) y la del hombre. El *Tzitzit* recuerda los 613 mitzvot (mandamientos) y se lleva para cumplir con lo indicado en el libro de los Números: «Llevaréis los flecos para que os acordéis de todos los preceptos de YHWH» (Num 15, 39).

Otro de los usos en la oración es la de los **Tefilin**, pequeñas cajas negras de cuero que contienen cuatro textos bíblicos (en pergamino *kosher*):

- Exódo 13, 1-10
- Exódo 13, 11-16
- Deuteronomio 6, 4-9
- Deuteronomio 11, 13-21

Los varones adultos lo usan en recuerdo del precepto bíblico: «Estas palabras que hoy te ordeno... las atarás como señal sobre tu mano y servirán como frontales entre tus ojos» (Dt 6, 6.8).

El rabino dirige la oración, si bien es un fiel más de la comunidad. Para el oficio comunitarios hacen falta por lo menos 10 (diez) varones adultos (*minián*).

El סידור (*Sidur*, plural *Sidurim*) es el libro de oraciones cotidianas, que establece su orden de celebración, y con variantes en las distintas corrientes del Judaísmo.

Por último, es importante remarcar el espíritu que debe acompañar toda oración: tener clara conciencia de lo que se dice y hace (una frase de la tradición, presente sobre el *Aarón ha-Kodesh* dice: “Sabe frente a Quien estas de pie”). No es cumplir por cumplir: la oración es un verdadero encuentro con Dios. Por eso la oración ‘*Amidá* (de pié), se dice: «Señor, abre mi boca, y mis labios proclamarán tu alabanza». Por eso, al rezar o recitar bendiciones, debe entenderse el significado, atender a lo que se dice, de forma respetuosa y no hacer otra actividad en ese momento.

ANEXO III

ORACIONES Y BENDICIONES EN EL JUDAÍSMO

Nombre	Contenido
שמע ישראל <i>Shemá Israel</i>	Oración central que proclama la fe en el Dios único. Compuesto por tres fragmentos bíblicos (dos de <i>Deuteronomio</i> 6, 4-9 y el otro de <i>Números</i> 16, 37-41), es recitada dos veces al día (mañana y tarde).
עמידה 'Amidá ⁴⁹	Oración primera, conocida también como <i>Shmoné Ezré</i> (las 18 Bendiciones), es una de las oraciones centrales del culto sinagoga judío.
קדיש <i>Kadish</i>	Oración aramea, centrada en la glorificación y santificación del Nombre de Dios. Existen numerosas versiones, siendo la más conocida el <i>Kadish de duelo</i> (difunto).
עלינו 'Alenu	Rinde homenaje a Dios permitir el pueblo judío servirlo adecuadamente, y expresa la esperanza que el mundo entero reconocerá al Dios verdadero y abandonará la idolatría.
ברכת כהנים <i>Birkat Kohanim</i>	La "bendición sacerdotal" de <i>Números</i> 6, 24-26, recitadas por los sacerdotes todos los días en la tierra de Israel, sobre todo en los días de las grandes fiestas.
אין כאלהינו 'Ein Keloheinu	Una oración lírica recitada en el fin de los oficios del Sábado y de las grandes Fiestas, rindiendo homenaje a la unicidad divina.
הלל <i>Hallel</i>	Conjunto de Salmos (Sal 113-118), cantados como oración de alabanza o agradecimiento en algunas fiestas y en la neomenia (= inicio del mes). Existe bajo dos formas: Hallel completo y Hallel parcial.
כל-נדרי <i>Kol Nidre</i>	Oración sinagoga recitada antes del comienzo de 'Arbit de Yom Kippur. Se trata de una declaración de anulación de los votos incumplidos, a fin de liberar a los orantes de la culpabilidad debida (del año precedente para sefaradés; posterior para ashkenazíes).
שהחינו <i>Shehe'ijyanu</i>	ES la bendición para las ocasiones raras (máximo una vez por año) o para las novedades (una fiesta, nuevos frutos, nueva casa).
ברכת המזון <i>Birkat Hamazon</i>	Es la acción de gracias después de las comidas. En la cual se agradece a Dios por su Providencia (en la alimentación) y por su sustento en general.
שבע ברכות <i>Sheba Berakot</i>	Bendiciones recitadas después del <i>birkat hamazon</i> en el momento de la comida que celebra la semana de bodas de una pareja.
תפלת הדרך <i>Tefilat haderek</i>	La oración del viajante, por la cual expresa su deseo de llegar a destino sin dificultades.
ברכת הבית <i>Birkat habayit</i>	La bendición de la casa, para tener un hogar feliz y armonioso.
ברכת החמה <i>Birkat Hajamma</i>	La bendición del sol, pronunciada cada 28 años, en ocasión de un nuevo ciclo solar.
מה טובו <i>Ma Tobu</i>	Una oración de reverencia, recitada a la mañana al entrar en un lugar de oración.

⁴⁹ 'Amidá (= de pié), pues debe ser recitada en esta posición.

3.3. TIEMPO SAGRADO: LAS «FIESTAS» Y SUS SIGNIFICADOS.

Las fiestas son muy importantes en la vida religiosa del judaísmo. Podemos esquematizarlas así: *Shabbat* (Sábado), *Yamim Tobim* (días buenos, fiestas alegres), *Yamim Nora'im* (días austeros) y *Mo'ed Qatan* (fiestas menores).

— שַׁבָּת (**Shabbat, Sábado**): día de descanso, mide las semanas, y tiene una sacralidad muy especial, ya que pertenece al orden de la Creación, y ha sido santificado por YHWH: «...y el séptimo descansó; por eso bendijo YHWH el día sábado y lo santificó» (Ex 20, 11).

En otro pasaje de la *Torá*, el sábado es puesto en relación con el éxodo de Egipto: «Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que YHWH, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso; por eso YHWH, tu Dios, te manda guardar el día sábado» (Dt 5, 15).

Comparando los dos textos, es interesante el uso de los verbos diferentes (pero complementarios): en Ex 20, 8 utiliza זָכַר (*zajor*, «recuerda») y Dt 5, 12 שָׁמַר (*shamor*, «guarda, cuida»). De aquí se desprenden los dos principales elementos de la observancia del Sábado: recordarlo y honrarlo por medio de rituales y cosas placenteras; y cuidarlo por medio de la abstención de los trabajos prohibidos en él.

Es la única fiesta que no depende del ciclo lunar o las estaciones del año.

Tiene un marcado carácter familiar: la madre de familia enciende el candelabro al aparecer la primera estrella de la víspera (viernes), los padres bendicen a los hijos y se recita el *Qiddush* (para santificar el inicio), así como *Habdala* del sábado (fin del Sábado). En la sinagoga, se realiza el *Qabalat Shabat* (inicio del Sábado). Es recibido como «novia» o «reina».

Según el Talmud⁵⁰, existen 39 categorías de actividades prohibidas en el Sábado, derivadas de aquellos trabajos necesarios para construir el Tabernáculo.

Tanto la Biblia como el Sidur describen que el Sábado tiene tres propósitos específicos:

- Conmemorar la creación del universo por Dios, ya que en el séptimo día (*shabat*) cesó su trabajo creador;
- Conmemorar la liberación de los israelitas de la esclavitud en el antiguo Egipto;
- Pregustar del *'Olam Hab'a* (= la Era Mesíasica).

La *Torá* es leída durante el servicio matutino del Sábado. La misma se divide en 54 *parshiyot* (partes) que se leen en un año. En Sábado, su lectura se divide en siete secciones.

יָמֵי תוֹבִיִּים (**Yamim Tobim**): conocidas también como שְׁלֹשֶׁת הַרְגָלִים (*Shelóshet ha-Regalim*, «las tres peregrinaciones») son las fiestas que originalmente se llamaban *de peregrinación*, y debían celebrarse en Jerusalén, ya que recuerdan las grandes intervenciones de YHWH en la historia.

Pesaj (= Pascua)	<i>Hag ha-Mazzot</i> (fiesta de los panes ázimos)	YHWH libera a su pueblo (Éxodo)
Shavuot (= Semanas, Pentecostés)	«Primeros frutos de la cosecha»	Entrega de la <i>Torá</i> en el Sinaí
Sukkot (= Tabernáculos)	«Cosecha otoñal»	Peregrinación de Israel por el desierto. <i>Simjat Torá</i> : alegría por la <i>Torá</i> .

— פֶּסַח (**Pésaj, paso**): conocida como Pascua, se realiza del 15 al 22 de Nisán (primer mes del calendario judío), y su celebración dura ocho días (=octava), y en ella, no se pueden comer חָמֵץ (*Jametz*), es decir, alimentos fermentados.

Se trata de una celebración primaveral (hemisferio norte), durante el plenilunio, y éste es el proceso de la fiesta:

- 13: Limpieza total de la casa, retirando todo lo fermentado (alimentos y bebidas derivadas –licor-).

⁵⁰ Talmud de Babilonia, *Shabat*, 7, 1.

- 14: Durante el período del Templo, en la tarde, se realizaba al sacrificio del cordero pascual. Ahora se inicia con un servicio sinagoga.
- 15-22: Celebración pascual, con la realización del *Seder de Pésaj* (orden de celebración), que incluye la lectura de la *Agadá* (relato) del Éxodo.

La cena pascual está cargada con un gran simbolismo, y cada elemento presente, tiene su significado específico, que es explicado en la misma. El plato principal (קערה) contiene:

- זרוע (Zeróa, hueso de cordero): sacrificio del cordero, que recuerda el paso *por alto* de las casas del pueblo hebreo de la plaga exterminadora (*ha-mashit*).
- ביצה (Beitzá, huevo): era ofrecido durante la pascua en el Templo de Jerusalén.
- מרור (Maror, hierbas amargas): recuerda el sufrimiento de la esclavitud.
- חרוסת (Jaróset, mezcla de manzana, canela y nueces): recuerda la arcilla usada por los esclavos judíos en los trabajos forzados.
- כרפס (Karpás (verduras = apio o perejil): recuerda la primavera, signo de gratitud a Dios por todo lo recibido de la tierra.
- חזרת (Jazéret, lechuga): símbolo de esperanza y representa el momento previo a la liberación.

Además, existe otro plato con tres *matzot* (panes ácidos), representado a los tres Patriarcas de Israel, y al pan del Éxodo. Un trozo de *matzá* es escondido para que los niños lo busquen (llamado *afikomen*, postre).

En el segundo día se inicia la ספירת העומר (*sefirat ha-‘Omer*), «cuenta del ‘Omer», que llevará a la fiesta de Shavuot. Se dice que durante un lapso de 33 días de la *Sefirá* murieron muchísimos discípulos del Rabí Aqiba en una plaga en el siglo II d.C. Desde entonces, durante 33 días de la *Cuenta del ‘Omer* se observa un duelo parcial (no se realizan bodas, ni se corta el cabello y están prohibidas las fiestas y las cenas con música).

— שבועות (**Shavuot, semanas**): Al llegar al día 49 (7 días x 7 semanas), es el fin de la «cuenta del ‘Omer»; y al día siguiente es Shavuot (6 y 7 de Siván). También es conocida esta fiesta como יום הבכורים (*Yom ha-Bikkurim*, Día de las Primicias o primero frutos), conmemora el don de la Torá, entregada por Dios a través de Moisés en el Monte Sinaí. Se enfatiza la *entrega*, pues todo judío la recibe diariamente en la *parashat* de cada semana.

Entre las costumbres de esta celebración, especialmente en las comunidades askenazíes, encontramos:

- אקדמות (*Akdmut*, poema)⁵¹: lectura de un poema litúrgico en los servicios matutinos de la sinagoga. En la tradición sefaradí no es leído, en su lugar se lee el *Azharot* (síntesis de los 613 mandamientos).
- חלב (*Jalab*, leche): se consume diariamente productos lácteos y quesos.
- רות (*Ruth*)⁵²: lectura del libro de Rut en los servicios matutinos.
- ירק (*Yerek*): decoración de hogares y sinagogas con plantas verdes y flores.
- תורה (*Torah*): estudio de la Torá durante toda la noche.

La connotación de la fiesta es como el contrato matrimonial (analógicamente): la במה (*bimah*, lugar desde donde se lee la Torá) se adorna como la jupá (matrimonio); Shavuot es

⁵¹ Compuesto en arameo por el rabino Meir de Worms, en el contexto de la Cruzada de 1096.

⁵² Se lee este libro por las referencias agrícolas en el mismo, típico de esta fiesta.

mencionada místicamente como el día en que el casamentero (Moisés) trajo a la novia (pueblo de Israel) al *jupá* (el Monte Sinaí) para casarse con el novio (Dios); el *ketubá* (el contrato de matrimonio) es la Torá. Algunas comunidades sefardíes orientales leen en voz alta una *ketubá* entre Dios y Israel como parte del servicio sinagoga.

— סוכות (**Sukkot, cabañas, tabernáculos**): Del 15 al 23 de Tishrei, esta fiesta rememora los acontecimientos que acompañaron los 40 años de peregrinación por el desierto, y la precariedad de las condiciones materiales, simbolizada en la cabaña provisoria o סוכה (*Sukká*).

Es costumbre construir una cabaña en las casas, y realizar actividades dentro de ella. Las normas rabínicas especifican cómo deber ser la construcción de la misma.

Está recomendado en la Torá, para el primer día de Sukkot, tomar cuatro especies⁵³: (*Etrog*, fruto cítrico), (*Hadas*, mirto), (*Lulav*, palmera) y (*Arabá*, sauce), haciendo una procesión con ellas (por reglamentación rabínica).

Según los sabios, *Sukkot* en los tiempos del Segundo Templo, era ocasión de la ceremonia de libación del agua, en el curso de la cual, el agua (puesta en la fuente de Gijón), era vertido sobre el altar, con el fin de obtener la gracia divina para las lluvias.

En el oficio matutino del Sábado correspondiente, se lee el libro de Qohelet (Eclesiastés).

Al finalizar este tiempo, se realiza שמחת תורה (*Simjât Torah*, alegría por la Torá), que significa el fin del ciclo de lectura pública anual de la Torá (y en el mismo momento el inicio de uno nuevo).

ימים נוראים (**Yamim Nora'im**): fiestas austeras, que llaman al hombre a la Teshuvá (retorno a Dios, arrepentimiento) y a la reconciliación con YHWH y con el prójimo.

Rosh ha-Shanah (= Año Nuevo)		Día del Juicio: YHWH abre el libro de la vida.
Yom ha-Kippur (= Día de la Expiación)		10 días de arrepentimiento o conversión Confesión de los pecados

— ראש השנה (**Rosh ha-Shanah, cabeza del año**): Se celebra en los días 1 y 2 de Tishrei (primer mes del calendario judío actual). Se festeja el Año Nuevo Judío, por considerárselo el mes en que Dios creó el mundo y es a partir de esta celebración cuando se cuentan los años. En este día, según la tradición, fue creado el primer hombre: Adán.

Se toca el *shofar* (cuerno) en la primera celebración matutina, para llamar a la meditación, al autoexamen y el arrepentimiento. Este día es conocido como *Día del Juicio*, porque Dios en ese día abre los libros para juzgar a los seres humanos. Según el Talmud, «tres libros son abiertos (cf. Daniel 7, 9-22)...uno para los justos consumados, uno para los malos irrecuperables y uno para los intermedios. Los justos son inscriptos y consignados para la vida (cf. Salmo 59, 28); los malos irrecuperables para la muerte y los intermedios quedan en suspenso entre Rosh ha-Shaná y Yom ha-Kippurim. Si encuentran mérito, son consignados para la vida; si no lo tienen, son consignados para la muerte»⁵⁴.

— יום הכיפורים o יום כפור (**Yom ha-Kippurim o Yom Kippur, Día de la Expiación**): Diez días después del Año Nuevo, comienza esta celebración. Yom kippur es el día judío del arrepentimiento, considerado el día más santo y más solemne del año. Su tema central es la expiación y la reconciliación. La comida, la bebida, el baño y las relaciones conyugales están prohibidas. El ayuno empieza en el ocaso y termina al anochecer del día siguiente. Los servicios de oración de *Yom Kippur* comienzan con la oración conocida como «Kol Nidre», que debe ser recitada antes de la puesta del sol. El *Kol Nidre* (en arameo «todos los votos») es un abrogamiento público de votos religiosos hechos por judíos durante el año precedente. Esto sólo concierne a los votos incumplidos hechos entre una persona y Dios, y no anula votos hechos entre personas.

⁵³ Talmud de Babilonia, *Sukká*, 37b.

⁵⁴ Talmud de Babilonia, *Rosh Ha Shanah*, 16a y 57a.

En la época antigua, según el Levítico, se elegían dos chivos: uno para sacrificio para YHVH, y otro para que retire los pecados del pueblo, y era soltado al desierto. De ahí la expresión *chivo emisario* o *expiatorio*.

En el actual oficio de oración, se realiza un servicio de *Sheli'hot* (pedidos de perdón) y *vidui* (confesión particular). Cada judío pide a Dios que le perdone sus propias faltas y las de la comunidad, si ambos van al encuentro con Dios. Las ofensas cometidas contra el prójimo (consideradas más graves que aquellas contra Dios) deben ser individualmente reparadas, preferentemente antes del *Yom Kippur*.

Es la única celebración en que se cubren con el *tallit* en la oración de la tarde.

מוֹעֵד קָטָן (**Mo'ed Qatan**): entran aquí todas aquellas fiestas de institución rabínica.

Janukká (= Dedicación)	Dedicación del altar por Judas Macabeo Encendido de la «janukiá» (9 brazos)
Purim (= Suertes)	Liberación judía por mano de Ester.

— חֲנֻכָּה (**Janukká, Dedicación**): conocida también como *Fiestas de las Luminarias*, es una celebración de ocho días para conmemorar la victoria de los Macabeos en la recuperación del templo y la Ciudad Santa de manos de los griegos, y posterior purificación del Santuario mancillado.

La festividad acontece el 25 de Kislev del calendario judío, y la tradición judía habla de un milagro, en el que pudo encenderse el candelabro del Templo durante ocho días consecutivos con una exigua cantidad de aceite, que alcanzaba sólo para un día. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender, en forma progresiva, un candelabro de nueve brazos llamado *janukiá* (nueve brazos: uno por cada uno de los días más un brazo «piloto» llamado *shamash*).

Según el *Talmud* y el *Midrash Rabá*, esta fiesta está ligada al solsticio de invierno (hemisferio norte), en que los días comienzan a ser más largos. Por eso el uso de muchas luces (para simbolizar la victoria sobre la oscuridad). Según la *Misná*⁵⁵, estaba ligada al ofrecimiento de las primicias de las aceitunas.

Las luces deben estar ubicadas fuera de la puerta del hogar, en el lado opuesto al de la Mezuzá, o en la ventana más cercana a la calle, salvo en épocas en las que los judíos son víctimas de persecuciones. Rashi, en su comentario sobre la página 21b del Tratado de *Shabat*, dice que la intención de esta ubicación es la de hacer público el milagro ocurrido.

— פּוּרִים (**Purim, Suertes**): celebrada entre los días 14 y 15 de Adar, su finalidad es conmemorar el milagro relatado en el libro de Ester, en que los judíos se salvaron de la destrucción, durante el reinado de Jerjes I (hacia el 450 a.C.).

A pesar de que Purim es considerado uno de los días más alegres del calendario, los judíos tienen la obligación de ayunar y orar en la víspera, en recuerdo de los judíos persas que ayunaron para que les salvara del inminente conflicto que los llevaría a su aniquilación y exterminio por parte de Hamán y sus seguidores en el ejército del imperio persa.

Se lee el libro de Ester, y es costumbre realizar regalos a los amigos y hacer *tzedaká* (caridad) a los pobres.

Otras Festividades:

— תְּשַׁעָּה בְּאָב (**Tisha be-Ab**, 9 del mes Ab = Día de lamentaciones): En el mes undécimo, recuerda las muchas calamidades que cayeron sobre el pueblo judío, en especial la destrucción del Templo (588 a.C. por Nabucodonosor, 70 d.C. por Tito).

Con el tiempo, se fueron incorporando otros acontecimientos, a saber:

- La conquista de Betar –último baluarte de la resistencia de Bar Kobka- (135 d.C.)

⁵⁵ Misná, *Bikkurim* 1, 6.

- La expulsión de los judíos de diversas partes de Europa (Inglaterra: 1290, Francia: 1306, España: 1492, Austria: 1670).
- Los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la sede de la A.M.I.A. (1994).

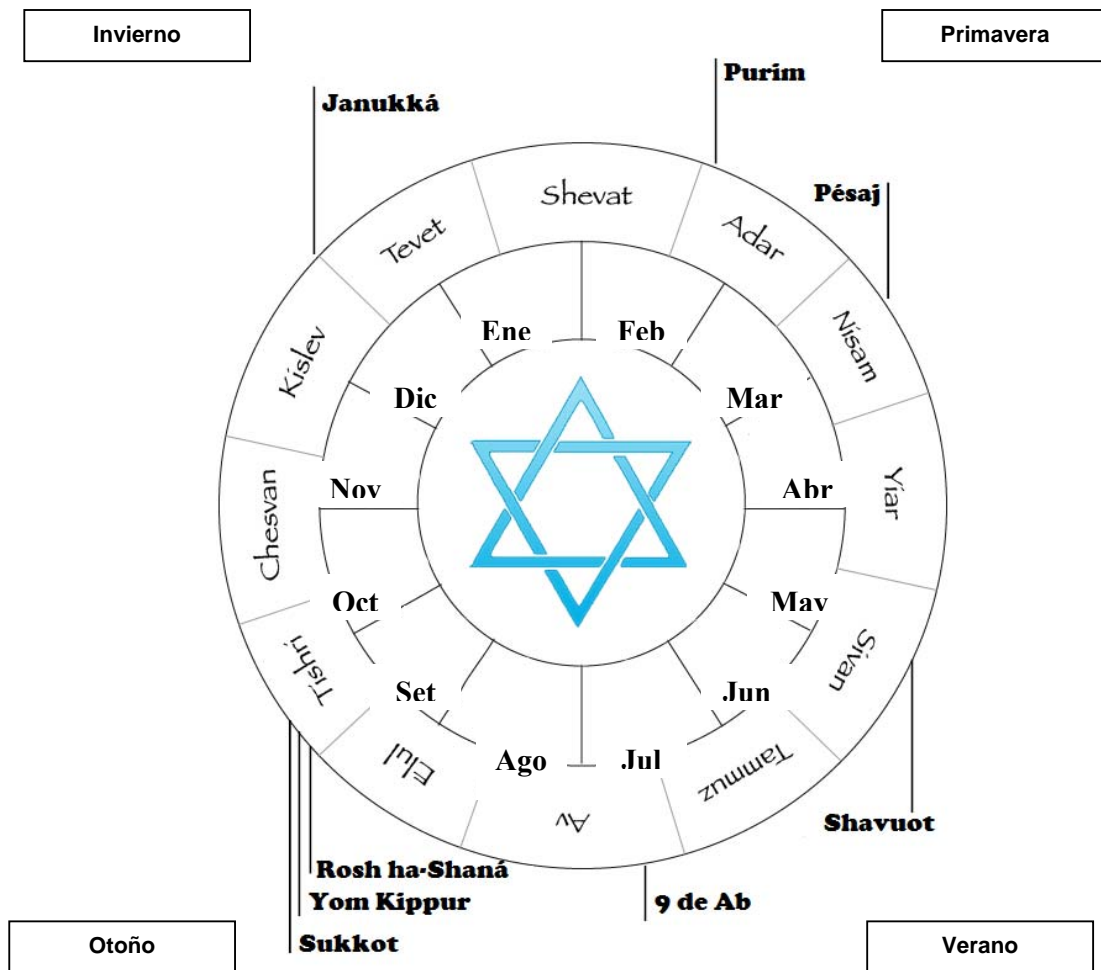
Toda la liturgia del día es penitencial: con ayuno mayor (igual al de *Yom Kippur*), se lee el libro de las Lamentaciones, y se evitar el placer sensible (en todos los órdenes).

— ט"ו בשבט (**Tu beShevat, Año Nuevo de los árboles**): 15 de Shevat, referido a la tierra de Israel (aparición de los primeros brotes); pero con un significado profundo: respeto por la Naturaleza. Se comen especialmente pasas de uvas.

— יום הזיכרון לשואה ולגבורה (**Yom ha-Zikaron la-Shoah ve-lagueburah, Día del Recuerdo de la Shoá y del Heroísmo**): Recuerdo de la Shoá (= exterminio de seis millones de judíos de parte del nazismo) y la insurrección del ghetto de Varsovia.

La ceremonia consta de varios elementos: encendido de velas, lectura de poemas y/o textos alusivos, el rezo del *Kadish* de los difuntos.

CALENDARIO JUDÍO ANUAL

Esquema de libros leídos en las Festividades (= *Megillot*)

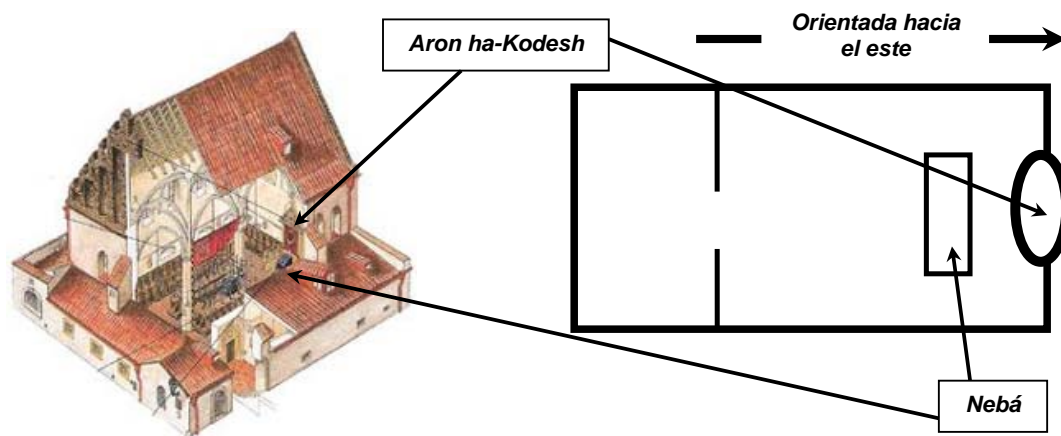
Pésaj	Shavuot	Sukkot	Purim	9 de Ab
<i>Cantar de los Cantares</i>	<i>Rut</i>	<i>Qohelet</i>	<i>Ester</i>	<i>Lamentaciones</i>

3.4. ESPACIO SAGRADO: LA SINAGOGA Y SUS FUNCIONES.

El término sinagoga proviene del griego συναγωγή, que traduce el hebreo בית הכנסת (*Beit ha-Keneset*, lugar de reunión), teniendo el mismo significado que Iglesia. También es conocida como בית תפילה (*Beit Tefilah*, casa de oración). Los requisitos que debe cumplir el recinto que será usado como sinagoga es el de estar orientada hacia el oriente, específicamente hacia Jerusalén y, en ese muro oriental, se coloca el *Arón ha-Kodesh*, y tiene un espacio especial para las mujeres (*ezrat nashim*).

Hoy en día, todas las oraciones comunitarias suelen hacerse en la Sinagoga, que son edificios que sirven para el culto y también para la enseñanza de la *Torá*. Básicamente cuenta con tres secciones:

- **Hejal** (sefaradíes) o **Aron ha-Kodesh** (askenazíes): significa «Arca Sagrada», y se ubica en la pared que da al este, donde se guardan los rollos de la *Torá*.
- **Ner Tamid** (= Luz perpetua): símbolo de la luz eterna de la *Torá*.
- **Nebá** (= pupitre): para la lectura de la *Torá* y la oración.

3.5. EL MINISTERIO DE LOS «RABINOS».

El término proviene del hebreo רב (rab, abundante), y es un tratamiento dado a los maestros; derivándose también el término רבי (*rabí*, mi maestro).

El rabino dirige la oración, si bien es un fiel más de la comunidad. Para el oficio comunitarios hacen falta por lo menos 10 (diez) varones adultos (*minian*).

En la actualidad, la preparación de un rabino incluye una carrera profesional en cualquier área, estudios judaicos en un *yeshivá* por unos tres años y medio, un examen de psico-conducta, un año de servicio al lado de un rabino en ejercicio y, de manera ineludible, estar casado para poder ejercer funciones en una sinagoga (aunque no obligatorio en algunas tradiciones); debe hablar hebreo y por lo menos algo de arameo, así como estar especializado ya sea en degüello de animales según la *Kashrut*, o en *Milá* (circuncisión) entre otras.

Completado los estudios rabínicos, recibe la *shemiká* (ordenación rabínica), que implica la transmisión de la autoridad de los rabinos. Solamente quienes tengan esta ordenación pueden tomar decisiones religiosas y jurídicas. El Talmud define tres clases de ordenación:

- *yorè yorè* («¿Él decidirá? Decidirá»): permite pronunciar sus puntos de vista sobre leyes e interdictos (cf. *Orah Hayim* et *Yore De'a* del *Shulján Aruk*).
- *yadin yadin* («¿Él juzgará? Juzgará»): permite sentarse en los tribunales para zanjar litigios (cf. *Hoshen Mishpat*).
- *yatir bekhoret yatir* («¿Autorizará a los primeros nacidos? Autorizará»): nivel más elevado, tiene autoridad para determinar sobre el estado ritual de los animales.