

La Cadena de Transmisión de la Torá

Sin importar que sea un estudiante en la Universidad de Oxford, un operador de Wall Street o un violinista en la Filarmónica de Viena, ¿qué tiene que ver conmigo un Libro que mis parientes lejanos recibieron en el Monte Sinaí (si bien es cierto que se trata del libro más vendido de todas las épocas)? La distancia temporal con el momento en el cual el pueblo judío recibió la Tora puede llevarnos a ignorar o a confundirnos con respecto a nuestra conexión con este Libro. El objetivo de esta clase es demostrar de que manera la Torá Escrita y la Torá Oral que tenemos actualmente en nuestras manos, fue transmitida intacta a través de una cadena directa desde D'os a través de Moshé Rabenu (Nuestro Maestro Moshé) durante ciento treinta y tres generaciones (por más de 3300 años) hasta la actualidad. Esta información nos dará un claro entendimiento de la manera en la cual la filosofía y la ley judía son claramente relevantes para cada momento de nuestras vidas. Esta clase explora el proceso dinámico de la transmisión de la Torá.

En las dos primeras clases de Morashá sobre el Sistema de la Halajá, aprendimos que tanto la Torá Escrita como la Torá Oral fueron entregadas al pueblo judío en el Monte Sinaí, y subsecuentemente D'os se la enseñó a Moshé completamente en otras dos oportunidades en los siguientes cuarenta años: en el Ohel Moed y en Aravot Moav. Antes de que Moshé Rabenu pasara el manto del liderazgo a Iehoshúa (Josué), Moshé escribió trece rollos de la Torá, confiando cada uno a una de las Doce Tribus y colocó el décimo tercero en el Arón HaBrit (el Arca del Pacto), junto con las Tablas de los Diez Mandamientos. La exactitud de la transmisión de los rollos de la Torá Escrita es analizada en la clase de Morashá: Evidencia de Torá MiSinai II.

Dado que en la clase anterior de Morashá hemos establecido los mecanismos que aseguraron la integridad y la exactitud de la transmisión de la Torá Oral, ahora analizaremos las dinámicas y los caminos de la cadena misma de transmisión. Por lo tanto, intentaremos responder a las siguientes preguntas:

- ☞ ¿De qué manera fue transmitida la Torá Oral de una generación a la siguiente?
- ☞ Si los Sabios de la Mishná y del Talmud eran los portadores de una antigua tradición, ¿por qué no tenemos un registro escrito anterior a su publicación formal?
- ☞ ¿Cómo fueron compuestos la Mishná y el Talmud?
- ☞ ¿Acaso la cadena de transmisión oral culminó con la publicación del Talmud?

Esquema de la Clase:

Introducción. Una Sesión Diaria con Grandes Entrenadores Espirituales

Sección I. Una Perspectiva General – Las Múltiples Cadenas Intactas de Transmisión

Sección II. El Período Bíblico

Parte A. De Moshé a Iehoshúa

Parte B. De Iehoshúa a los Ancianos

Parte C. De los Ancianos a los Profetas

Parte D. De los Profetas a los Sabios

Sección III. El Período Talmúdico

Parte A. La Mishná

Parte B. El Talmud

Sección IV. El Período Post-Talmúdico

Parte A. Los Rishonim (Autoridades Halájicas Medievales)

Parte B. Los Ajaronim (Primeras Autoridades Halájicas Modernas)

INTRODUCCIÓN. UNA SESIÓN DIARIA CON GRANDES ENTRENADORES ESPIRITUALES

La cadena de transmisión de la Torá es la antítesis de una experiencia pasiva. El pueblo judío se identifica por su apasionado compromiso con la totalidad de la vida judía, incluyendo un animado estudio de la Torá, que constituye una de las bases de la vida judía. La cadena de transmisión de la Torá no es sólo el cuidadoso pasaje de la tradición judía de una generación a la siguiente; sino que también es un dinámico proceso diario en el cual nos encontramos, nos comprometemos y debatimos con grandes sabios judíos de generaciones pasadas para ayudarnos a cristalizar el entendimiento del judaísmo. Con este espíritu podemos relacionarnos con la ley, la filosofía y la vida judía.

El judío de la Mesorá (la tradición) tiene la capacidad de vivir en retrospectiva. La revelación y la tradición borran los límites del tiempo. La distancia en el tiempo se vuelve irrelevante para esta persona. Han pasado miles de años, pero ella camina hacia adelante y hacia atrás, desde la antigüedad hacia los tiempos modernos. El principal éxito de la educación judía radica en el espíritu de síntesis de un vibrante pasado y un dinámico presente inmediato, con un futuro optimista.

Para el pueblo judío, Abraham no es una figura mítica sino una inspiración que siempre está presente. Ellos experimentan sus tribulaciones y sus andanzas. Viajan con él desde Siria hacia Canaán. Sienten el temor y el temblor de Itzjak durante la Akedá (el sacrificio). Se escapan con Iaakov a Jarán. Son encarcelados con Iosef en el pozo y se alegran con su elevación a gobernador y su fama. Guían junto con Moshe a los judíos por el desierto del Sinaí. Cantan con el Rey David y son exaltados por los Profetas. Con entusiasmo se unen a Rabi Akiva en la rebelión contra Roma y lloran por la tragedia ocurrida a sus veinticuatro mil estudiantes. Meditan con el Rambam y tienen del privilegio de que Rashi sea su compañero en el estudio del Jumash (el Pentateuco). Estas figuras no están muertas ni son un recuerdo del pasado, sino que son dinámicos héroes vivos que nos dan instrucciones, inspiración y esperanza.

Sobre este fenómeno de una continuidad histórica se fundamenta la fuerza de la mesorá, concebida como una corriente histórica del espíritu judío cuyos afluentes del pasado, del presente y del futuro se fusionan unos con otros...

Un maestro está sentado y ve ante él hileras de rostros jóvenes y resplandecientes, ojos claros que irradian la alegría de la juventud. Por un momento, el maestro se siente atrapado por el pesimismo, temblando de incertidumbre. Se pregunta a sí mismo: "¿Acaso puede existir un diálogo entre un maestro mayor y un joven estudiante? ¿Puede haber una conexión entre una sociedad contemporánea y las primeras personalidades judías?". El maestro comienza su clase sin tener seguridad respecto a la manera en la cual ésta se desarrollará.

De repente se abre la puerta y entra un hombre anciano, mucho más grande que el maestro – es el abuelo del maestro, el Rab Jaim Brisker (1853-1918). Su método talmúdico es sumamente moderno y equipara –si no supera– la mayoría de las formas de lógica contemporánea, metafísica o filosofía. La puerta vuelve a abrirse e ingresa otra persona. Se trata de alguien todavía más anciano que el Rab Jaim, porque es alguien que vivió en el Siglo XVII. Su nombre es Rabi Shabtai Cohen, conocido como el Shaj, quien debe estar presente cuando se discute respecto a la ley

civil, Dinei Mamonot. Llegan muchos más visitantes –algunos del siglo XI, XII y XIII y otros desde mucho más atrás: Rabenu Tam, Rabad, Rashba, Rabi Akiva y otros. Se invita a tomar asiento a todos estos gigantes.

El maestro presenta a los invitados ante los estudiantes y comienza el diálogo. El Rambam plantea una Halajá; el Rabad está en marcado desacuerdo. Algunos estudiantes interrumpen para defender al Rambam y se expresan duramente en contra del Rabad, tal como acostumbran a hacerlo los jóvenes. El maestro suavemente corrige a sus alumnos y les sugiere moderar el tono. El Rashba sonríe ligeramente. El maestro intenta analizar lo que los estudiantes quieren expresar e intercede otro alumno. Rabenu Tam es llamado para exponer su opinión y de repente cobra existencia un simposio de generaciones. Los jóvenes estudiantes debaten con las generaciones previas con un aire de audaz familiaridad, y la discusión va incrementando. Todos hablan un mismo idioma; todos buscan un mismo objetivo; todos están comprometidos con una visión común; y todos operan con las mismas categorías. Una mesorá (tradición) lograda a través del estudio, un espíritu de camaradería entre los ancianos y los jóvenes que abarca la antigüedad, la edad media y los tiempos modernos. (El Hombre de Fe en el Mundo Moderno, Adaptado de las charlas del Rab Iosef B. Soloveitchik, por Abraham Besdin, Ktav Publishers, páginas 21-23.)

SECCIÓN I. UNA PERSPECTIVA GENERAL – LAS MÚLTIPLES CADENAS INTACTAS DE TRANSMISIÓN

Si queremos evaluar completamente la fiabilidad de la transmisión de la Torá, debemos investigar de qué manera ésta fue transmitida. Esta clase analiza la transmisión de la Torá Oral (La transmisión y la fidelidad de los rollos de la Torá Escrita se analiza en la clase de Morashá: Evidencias de Torá MiSinai II, donde se habla de la remarcable similitud entre los rollos de la Torá en todo el mundo, incluso después de más de tres mil trescientos años, ¡incluyendo dos mil años de exilio!).

¿Acaso existe un nexo claro desde la época de Moshé hasta el momento de la publicación de la Torá Oral en la forma de la Mishná? Como lo demostrará esta clase, la cadena de transmisión de la Torá desde el momento de la revelación en el Monte Sinaí hasta nuestros días, está completamente alejada del modelo del "teléfono descompuesto". Los judíos en la actualidad pueden recorrer el camino de su conocimiento y de su observancia de la Torá hacia atrás en el tiempo, hasta llegar de regreso al mismo monte Sinaí. Y no sólo a través de una cadena de transmisión, sino a través de incontables cadenas de transmisión intactas.

1. Mishná, Avot 1:1 – La cadena de la tradición se extiende desde Moshé, quien la recibió de D'os, a través de los profetas y hasta los Hombres de la Gran Asamblea.

Moshé recibió la Torá de Sinaí y se la entregó a Iehoshúa (Josué). Iehoshúa la pasó a los Ancianos, los Ancianos a los Profetas y los Profetas a los Hombres de la Gran Asamblea...

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים
וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה...

La Mishná en Avot nos enseña la cadena de la tradición – las distintas etapas de transmisión desde Sinaí hasta los Sabios de la Mishná: primero de D'os a Moshé, luego de Moshé a Iehoshúa, Iehoshúa a los Ancianos, los Ancianos a los Profetas y de los Profetas a los Hombres de la Gran Asamblea. La Mishná misma sigue registrando a los líderes de cada generación a lo largo del período de la Mishná. En total, hubo cuarenta generaciones desde la entrega de la Torá hasta la composición de la Mishná.

2. Rambam, Introducción a Mishná Torá – La cadena de la tradición incluye a cuarenta generaciones desde Moshé hasta Rab Ashi, el autor del Talmud.

Por lo tanto, hubo cuarenta generaciones desde Rab Ashi hasta Moshé Rabenu.

נמצא מרב אשי עד משה רבינו עליו השלום ארבעים דורות.

La razón por la cual hablamos de *una* cadena de transmisión es que en cada una de estas cuarenta generaciones hubo un líder que asumió la responsabilidad directa de asegurar la transmisión de la Torá Oral. Sin embargo, ellos no fueron los únicos de sus generaciones que llegaron a tener dominio de toda la Torá Oral.

3. Maharal, Derej Jaim, Comentario sobre la Mishná, Avot 1:1 – A pesar de que en cada generación innumerables personas aprendieron la Torá Oral, hubo individuos designados como los responsables de la transmisión adecuada de la tradición.

A pesar de que Elazar el Cohén (el hijo de Aharón) recibió la tradición de Moshé, él no es contado dentro de la cadena de la tradición porque no fue específicamente designado para cumplir con este rol tal como lo fue Iehoshúa. Por lo tanto, el hecho de que él recibiera la tradición se considera incidental. Moshé enseñó la Torá también a todo el pueblo de Israel, pero su recepción fue algo adicional y por lo tanto no es considerada una verdadera recepción, porque (en lo que concierne a la tradición) nadie garantizó que ésta hubiese sido recibida correctamente.

ולא היה ראוי להכניס בקבלה אלעזר הכהן אע"פ שגם הוא היה מקבל ממושה... כיון שלא היה מיוחד לזה כמו יהושע נחשב קבלתו שהוא במקרה... וגם מסר משה התורה לכל ישראל, אבל היה להם הקבלה במקרה ולא נחשב זה קבלה כלל כי אפשר שיקבלו ואפשר שלא יקבלו וזה לא נחשב קבלה...

4. El Kuzari 3:65 – Los líderes se veían respaldados por cortes de setenta personas que a su vez habían sido elegidas de entre cientos de potenciales aplicantes.

Además de los individuos famosos y de la multitud de Sabios, de los Cohanim y de los Levitas, cuya única ocupación era el estudio de la Torá, estas generaciones tenían constantemente operando un Sanhedrín de setenta Sabios... Había cientos de Sabios de menor rango que ellos y a la vez había miles de Sabios debajo del nivel de los cientos...

ובאלה הדורות זולת אלו המפורסמים וזולת המון החכמים וזולת הכהנים והלויים שהיתה תורתם אומנותם, לא פסקו השבעים סנהדרין וחכמתם... ונמשכים אחר השבעים מאות שלא היו כמותם, ונמשכים אחר המאות אלפים...

Además de los líderes, los jueces y los rabinos de cada generación desde la época de Moshé, la Torá Oral también es confirmada a través de millones de cadenas constituidas por individuos, familias y comunidades a lo largo de la historia judía, cada una de las cuales observó fielmente las mitzvot de la Torá de acuerdo con los dictados de la Torá Oral. Otra prueba de la veracidad de la Torá Oral es la observancia halájica universal en la actualidad. Esta observancia ha continuado en una cadena ininterrumpida hasta el día de hoy. Lo siguiente representa sólo una de las muchas cadenas de transmisión posibles desde el tiempo de Moshé Rabenu hasta el nuestro.

5. Rab Lawrence Kelemen, www.lawrencekelemen.com – Una de las muchas cadenas intactas de transmisión desde el momento de la revelación en el Sinaí hasta la actualidad.

Moshé
Iehoshúa
Pinjás
Eli
Shmuel
David

Ajiá
Eliahu
Elisha
Iehoiada
Zejariá
Hoshea

Amos
 Ieshaiahu
 Mijá
 Ioel
 Najum
 Javakuk
 Tzefaniá
 Irmiahu
 Baruj
 Ezra
 Shimon HaTzadik (310 B.C.E.)
 Antignus de Sojo (305 B.C.E.)
 Iosi ben Ioezer and
 Iosef ben Iochanán (280 B.C.E.)
 Iehoshúa ben Prajia and
 Nitai de Arbel (243 B.C.E.)
 Iehudá ben Tabai y
 Shimon ben Shetaj (198 B.C.E.)
 Shmaia y Avtalión (140 B.C.E.)
 Hilel y Shamai (40 B.C.E.)
 Rabán Shimon (10 B.C.E.)
 Rabán Gamliel Hazaken (20 C.E.)
 Rab Shimon ben Gamliel (50)
 Rabán Gamliel (90)
 Rabán Shimon (140)
 Rabi Iehudá Hanasi (180)
 Rav, Shmuel, y Rabi Iojanán (230)
 Rav Huna (270)
 Raba (310)
 Rava (340)
 Rab Ashi (420)
 Rafram (443)
 Rab Sama Berei deRava (476)
 Rab Iosi (514)
 Rab Simonia
 Rab Ravo Me-Rov (589)
 Mar Rab Janiná Gaón Kahana (785)
 Mar Janán Me-Ashkaia (608)
 Rab Mari
 Rab Jana Gaón
 Mar Rav Rava
 Rab Busai (689)
 Mar Rab Huna Mari
 Mar Rab Jiá Me-Mishan
 Mar Raviá
 Mar Rav Natronai
 Mar Rav Iehudá (739)
 Mar Rav Iosef (748)
 Mar Rav Shmuel
 Mar Rav Natroi Kahana
 Mar Rav Abraham Kahana (761)

Mar Rav Dodai
 Rab Janania (771)
 Rab Malka (773)
 Mar Rav Rava
 Mar Rav Shinoi (782)
 Mar Rav Huna Mar Halevi (788)
 Mar Rav Menashé (796)
 Mar Rav Ieshaiá Halevi (804)
 Mar Rav Kahana Gaón (797)
 Mar Rav Iosef
 Mar Rav Ibomai Gaón (814)
 Mar Rav Iosef
 Mar Rav Abraham
 Mar Rav Iosef (834)
 Mar Rav Itzjak (839)
 Mar Rav Iosef (841)
 Mar Rav Poltoi (858)
 Mar Rav Ajai Kahana
 Mar Rav Menajem (860)
 Mar Rav Matitiah (869)
 Mar Rav Aba
 Mar Rav Tzemaj Gaón (891)
 Mar Rav Jai Gaón (897)
 Mar Rav Kimoi Gaón (905)
 Mar Rav Iehudá (917)
 Mar Rav Mevasser Kahana Gaón (926)
 Rab Kohen Tzedek (935)
 Mar Rav Tzemaj Gaón (937)
 Rab Janina Gaón (943)
 Mar Rav Aharón Hacoheń (959)
 Mar Rav Nejemíá (968)
 RaB Sherirá Gaón (1006)
 Meshulam Hagadol
 Rab Guershom Meor Hagolá (1040)
 Rab Iaakov ben Iakar (1064)
 Rab Shlomo Itzjaki – "Rashi" (1105)
 Rab Shmuel ben Meir (Rashbam) (1174)
 Rab Iaakov ben Meir (Rabenu Tam) (1171)
 Eliezer Me-Metz (1175)
 Rokeaj (1238)
 Rab Itzjak de Vienna (Or Zaruá)
 Rab Meir de Rothenberg (1293)
 Rab Itzjak de Duren (Shaarei Durá)
 Rab Alexander Zusiein HaKohen (Agudá) (1348)
 Meir Bar Baruj Halevi (1390)
 Rab Iaakov Moelin (Maharil) (1427)
 Rab Israel Isserlein (Trumat Hadeshen) (1460)
 Rab Shalom de Neustadt
 Rab Tavoli
 Rab Iaakov Margolies (1501)
 Rab Iaakov Polak (1530)

Rab Shalom Shajna (1558)
 Rab Moshé Isserles "Ramó" (1572)
 Rab Iehoshúa Falk Katz (1614)
 Rab Naftali Hirsch ben Pesajia (1650)
 Rab Moshé Rivkas – "Beer Hagolá" (1671)
 Rab Abraham Gombiner (1682)
 Rab Moshé Kramer (1688)
 Rab Eliahu Jasid (1710)
 Rab Isasjar Ber (1740)

Rab Shlomo Zalman (1765)
 Rab Eliahu Kramer – "El Gaón de Vilna" (1797)
 Rab Jaim Voloziner (1821)
 Rab Zundel de Salant (1866)
 Rab Israel Salanter (1883)
 Rab Simja Zissel Ziv Broide (1889)
 Rab Natan Zvi Finkel, el Alter de Slobodka (1927)
 Rab Isser Zalman Meltzer (1953)
 Rab Elazar Menajem Man Shaj (2001)

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN I.

- ☞ El pueblo judío puede seguir la huella de su conocimiento remontándose hasta la Revelación en el Sinaí hace tres mil trescientos años a través de los líderes de cada generación.
- ☞ Estos líderes no fueron los únicos que transmitieron la tradición a través del tiempo; ellos estuvieron respaldados por una cantidad de sabios destacados y por masas observantes del pueblo judío a lo largo de la historia.

SECCIÓN II. EL PERÍODO BÍBLICO

En esta sección veremos de qué manera la Torá fue transmitida a través de los diversos períodos de la historia judía, desde Moshé hasta el comienzo del período de la Mishná.

PARTE A. DE MOSHÉ A IEHOSHÚA

Después de haber explicado en detalle la revelación de D'os a Moshé en nuestra primera clase de esta serie de Morashá, ahora explicaremos los eventos significativos en la historia judía que marcan las diversas etapas de la transmisión identificadas por la Mishná de Avot antes citada. Primero, de Moshé a Iehoshúa. La Torá nos dice que posteriormente los Profetas no estarían al mismo nivel que Moshé.

1. Devarim (Deuteronomio) 34:10 – Moshé Rabenu alcanzó el más elevado nivel de profecía.

Nunca más hubo en el pueblo judío un profeta como Moshé, quien conoció a D'os cara a cara.

ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יקוק פנים אל פנים.

De todas maneras, si bien la profecía que continuó hasta la época del Segundo Templo tuvo un nivel más bajo en comparación con el nivel de la profecía de Moshé Rabenu, de todas maneras ésta le transmitió a la humanidad la voluntad de D'os.

2. Iehoshúa 1:1-2, 6-8 – Los líderes posteriores a Moshé Rabenu son responsables de asegurar la fiabilidad de la Torá.

Y aconteció después de la muerte de Moshé, el siervo del Eterno, que D'os habló a Iehoshúa el hijo Nun, ayudante de Moshé, diciendo: "Moshé, Mi siervo, ha muerto. Por lo tanto levántate, cruza este Iardén (Jordán), tú y todo este pueblo, a la tierra que Yo les doy a los Hijos de Israel..."

ויהי אחרי מות משה עבד ה' ויאמר ה' אל יהושע בן נון משרת משה לאמר. משה עבדי מת ועתה קום עבר את הירדן הזה אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנכי נתן להם לבני ישראל...

"Ten fortaleza y valentía porque tú harás que este pueblo herede la tierra que Yo juré darles a sus padres. Sólo se fuerte y valiente para cuidar todo lo que prescribe la Torá que Moshé, Mi siervo te ordenó; no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito dondequiera que vayas. Este libro de la Torá no se apartará de tu boca; meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito en él, porque entonces prosperarás en tus caminos y actuarás con sabiduría".

חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי אל תסור ממנו ימין ושמאול למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיד והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל.

3. Mejilta 21:1 – Moshé enseñó la Torá Oral que D'os le había enseñado a él.

Rabi Akiva preguntó por qué fue dicho el siguiente versículo: "Éstas son las leyes [que colocarás delante de ellos]" (Shemot/Éxodo 21:1) Porque del versículo: "Habla a los hijos de Israel y diles", sólo habría sabido que [Moshé] lo hizo una vez. ¿Pero cómo sabría [que fue enseñado] una segunda, una tercera y una cuarta vez hasta que ellos lo entendieron? Por eso la Torá afirma: "y enséñala a los Hijos de Israel" (Devarim 31:19). Uno podría entender que esto implica enseñarlo pero no repasarlo, por eso la Torá dice (Ibíd.) "colócalo en sus bocas". Uno podría pensar que lo repasaron pero que no lo entendieron; por eso la Torá dice: "Éstas son las leyes, etc.", enseñando que tú (Moshé) debes presentar ante ellos las leyes como una mesa servida, como diciendo: "A ti se te ha mostrado para que pudieras entender" (Devarim 4:35).

רבי עקיבא אומר, ואלה המשפטים למה נאמר, לפי שהוא אומר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אין לי אלא פעם אחת, מנין שנה ושלוש ורבע עד שילמדו, תלמוד לומר (דברים לא:ט) ולמדה את בני ישראל, יכול למדין ולא שונין? תלמוד לומר שימה בפיהם; יכול שונין ולא יודעין? תלמוד לומר ואלה המשפטים וגו', ערכם לפניהם כשלחן ערוך, כענין שנאמר (דברים ד לה) אתה הראית לדעת.

PARTE B. DE IEHOSHÚA A LOS ANCIANOS

Iehoshúa pasó la tradición a los Ancianos, los hombres sabios de su generación.

1. Rab Simja ben Shmuel de Vitri, Majzor Vitri 424 – La responsabilidad de transmitir la tradición de un líder al siguiente a lo largo del periodo de los Jueces.

Y Iehoshúa a los Ancianos – la tradición fue transmitida por Iehoshúa a los Ancianos. Estos eran los Jueces que condujeron al pueblo judío hasta el Rey Shaúl (Saúl – el primer rey judío). Fueron llamados Ancianos porque ésa es la costumbre de nombrar a los Ancianos para liderar a la comunidad. Vemos que Iehoshúa transmitió la tradición a los Ancianos que eran los líderes y quienes hacían que el pueblo cumpliera las leyes, tal como está escrito: "y

ויהושע לזקנים: ועל ידי יהושע נמסרה לזקנים. הם שופטים שעמדו לישראל עד שמלך שאול וקורא אותם זקנים, שכן דרך למנות זקנים על הציבור. דכתיב אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. ומצינו שיהושע מסרה לזקנים שהיו רודים ושוטרים את ישראל. כדכתיב ויעבדו העם את ה' כל ימי יהושע וכל ימי

el pueblo sirvió a D'os durante todos los días de Iehoshua y durante todos los días de los Ancianos que le sucedieron". Y estos Ancianos transmitieron la tradición a los Jueces que se erigieron a continuación. Cada uno de los Ancianos y de los Jueces enseñó la Torá a sus colegas.

הזקנים אשר האריכו וגו'. ואותם זקנים מסרוה לשופטים שאחריהם שהיו זקנים. וכל אחד מהזקנים והשופטים מסר לחבירו:

PARTE C. DE LOS ANCIANOS A LOS PROFETAS

¿Por qué la Mishná diferencia entre dos períodos, los Ancianos y los Profetas, cuando claramente los Ancianos también eran Profetas y los profetas también eran Ancianos? Históricamente, la división es bastante clara. Los Hijos de Israel fueron liderados por los Jueces o Ancianos hasta los días de Shmuel (Samuel), momento en el cual hubo un cambio de poder hacia los Reyes. Sin embargo, los Profetas mantuvieron su rol como líderes espirituales si bien ya no eran los líderes políticos. En términos de política, había una clara distinción respecto a quién guiaba al pueblo. Pero en términos de la Torá, ¿qué diferencia hubo entre el período de los Jueces, antes de Shmuel, y el período de los Profetas? La distinción no es tan obvia.

1. Rab Matatia Hitzhari, Comentario sobre Avot 1:1 – Aunque esencialmente eran muy similares, hay muchas posibilidades de explicar la diferencia entre los Ancianos y los Profetas.

Puede haber tres razones para la distinción entre los Ancianos y los Profetas. Puede deberse a que en el tiempo de Shmuel la profecía ya no era prevalente, tal como afirma el versículo respecto al comienzo de su profecía: "Las revelaciones no eran frecuentes" (Shmuel I, 3:1). O tal vez hasta ese momento las profecías no fueron registradas porque no eran relevantes para las futuras generaciones, tal como dice el Talmud en el tratado de Meguilá 14a. O quizás, los Profetas de esa época tenían un nivel tan elevado que no necesitaban aislarse de la población para poder llegar a la profecía a través de la meditación. Por lo tanto ellos fueron llamados los Ancianos. Pero desde la época de Shmuel en adelante, ya sea debido a su propia deficiencia o a la de la generación, necesitaban separarse del pueblo para poder prepararse para recibir la profecía, y por lo tanto fueron llamados "Profetas".

ואחשוב בזה אחד משלשה טעמים. אם שלא נפרצה הנבואה בזמנם עד שבא שמואל שנאמר בהתחלת נבואתו אין חזון נפרץ (שמואל א ג, א). או שלא נכתבה נבואתם לפי שלא הוצרכה לדורות כדאיתא בפ"ק דמגילה (יד ע"א). או אחשוב שהיתה מעלתם כל כך גדולה, שלא היו צריכים להתפרד משאר האנשים בעבור התבודדותם לנבואה ולזה תארם בשם זקנים. ואולם משמואל ואילך אם לחסרון מזגם אם לחסרון דורם היו צריכין להתפרד מהם להכין נפשם לנבואה, ולזה יתוארו כנביאים.

PARTE D. DE LOS PROFETAS A LOS SABIOS

Si bien la Torá Oral fue siempre el método de interpretación y aplicación de la Ley Escrita, de todas maneras hubo un claro punto de cambio en la historia judía cuando la Biblia escrita fue completada y los Sabios de la Mishná se convirtieron en el principal foco del estudio de la Torá. Esto quiere decir que en un momento la profecía dejó de ser el principal camino para conocer la voluntad de D'os y fue reemplazada con la sabiduría de los Sabios. Hablando históricamente, esta transición tuvo lugar durante el comienzo del período del Segundo Templo, el Siglo V Antes de la Era Común.

1. Seder Olam Rabá 30 – La profecía cesó al comienzo del período del Segundo Templo (Siglo IV AEC).

Alejandro Magno gobernó [sobre Israel] durante doce años. Después de eso, nadie más volvió a ser dotado con espíritu sagrado.

הוא אלכסנדרוס מוקדון שמלך י"ב שנה. עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקדש.

El cese de la profecía coincidió con la sistematización de la Tradición Oral. Fue en esa época que salieron al foro los Sabios de la Mishná. Entonces comenzó una nueva fase en la historia judía a medida que los Sabios, comenzando con los Hombres de la Gran Asamblea, reemplazaron a los Profetas.

2. Talmud Bava Batra 12a – El Sabio de la Tora es más grande que el Profeta.

Rabi Avdimi de Haifa dijo: desde el día en que fue destruido el Templo, la profecía fue quitada de los Profetas y entregada a los Sabios. ¿Pero acaso los Sabios mismos no son profetas? Esto significa: A pesar de que [la profecía] fue quitada de los profetas, no le fue quitada a los Sabios. Ameimar dijo: Un Sabio es más grande que un profeta.

אמר רבי אבדימי דמן חיפה מיום שחרב בית המקדש נטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים אטו חכם לאו נביא הוא הכי קאמר אע"פ שנטלה מן הנביאים מן החכמים לא נטלה אמר אמימר וחכם עדיף מנביא.

Esta afirmación parece un poco confusa. ¿Por qué dice que la profecía les fue quitada a los Profetas si los Sabios mismos ascendieron al nivel de Profetas?

3. Rambán, Bava Batra 12a – Mientras que el camino de la profecía cesó, el camino de la sabiduría permaneció intacto.

Esto es lo que significa [el Talmud]: A pesar de que la manera en la cual los Profetas experimentaban la profecía –a través de visiones- fue quitado, la forma de profecía utilizada por los Sabios, a la cual llegaban a través de su sabiduría, no fue quitada. Ellos reconocían la verdad a través del Espíritu Divino que había en ellos.

הכי קאמר אע"פ שנטלה נבואת הנביאים שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך החכמה לא נטלה, אלא יודעים האמת ברוח הקדש שבקרבם:

4. Rab Iom Tov Asevili, Jidushei Ritva, Bava Batra 12a – La “profecía” de los Sabios es un intelecto resaltado de manera sobrenatural.

[En otras palabras], los Sabios sabían intelectualmente cosas que el intelecto humano común y corriente no es capaz de captar.

פי' שיש ששיגו בשכלם דברים הרבה שאין כח בשכל הטבעי להשיגם.

Para más información sobre la transición de la profecía a la sabiduría, ver la clase de Morashá: Profecía II, Sección III.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN II.

- ☞ Iehoshúa fue el primer líder del pueblo judío que fue responsable de transmitir todo lo que Moshe le había enseñado. Pero a diferencia de Moshé, Iehoshúa no pudo recibir ninguna ley nueva fuera de las 613 mitzvot.

- ☞ Los Ancianos – los líderes políticos y espirituales del pueblo judío- transmitieron la tradición a sus propias generaciones y a aquellas que les siguieron. Eventualmente, el pueblo judío adoptó el gobierno de reyes, pero los profetas siguieron teniendo un rol crucial en el proceso de transmisión de la Torá.
- ☞ Cuando desapareció la profecía, ésta fue reemplazada con una inspiración Divina intelectual que resaltó la sabiduría de Torá de los Sabios. En la generación de esta transición, los Hombres de la Gran Asamblea comenzaron a organizar las enseñanzas de la Torá Oral.

SECCIÓN III. EL PERÍODO TALMÚDICO

¿De qué manera la Torá Oral llegó a ser escrita en la forma de la Mishná y del Talmud tal como lo tenemos hoy en día?

PARTE A. LA MISHNÁ

El proceso de consignar la Torá Oral a la escritura se extendió durante varios siglos. Los Hombres de la Gran Asamblea (los líderes de la nación en la época de la construcción del Segundo templo) comprendieron que con el fin de la profecía, ya no se agregarían más libros a la Torá Escrita. Una de sus tareas fue seleccionar cuáles de los libros existentes reunían los requisitos necesarios para ser canonizados como parte del Tanaj (lo que es conocido como la Biblia Hebrea). Al mismo tiempo, ellos codificaron gran parte de la Torá Oral en un sistema que facilitara su memorización. Ellos comenzaron organizando las halajot en tratados y capítulos.

Esta tradición oral debía ser transmitida palabra por palabra, exactamente tal como había sido enseñada, aunque en ese momento la Mishná todavía no había sido publicada como una obra literaria. El texto de muchas de las halajot que más tarde se convirtieron en parte de la Mishná, existían desde mucho antes de que fueran escritas, desde la era del Primer Templo e incluso desde antes que eso. Como ocurrió siempre, los Sabios de la Torá de cada generación revisaron esas halajot innumerables veces. Hacia el final de la época del Segundo Templo, los Sabios que redactaron, editaron y codificaron sistemáticamente estas halajot fueron conocidos como Tana'im. Esta palabra viene del vocablo arameo tana, que significa "aquél que examina". Las enseñanzas de los primeros Tana'im fueron estudiadas, revisadas y transmitidas a sus estudiantes.

1. **Mishná, Eduiot 1:3 – Una vez que las halajot fueron organizadas en un texto formal, el estudiante se volvió responsable de transmitirlas exactamente tal como se las habían enseñado a él.**

La persona está obligada a decir aquello que le han enseñado utilizando el texto exacto que usó su maestro.

אדם חייב לומר בלשון רבו.

Aunque la Torá Oral debía ser transmitida de forma verbal, los estudiantes tenían permitido mantener registros personales. Por lo tanto, muchos individuos escribían sus notas personales de aquello que era enseñado en las academias. De manera similar, los directores de las academias mantenían notas escritas para preservar las tradiciones en sus propias memorias. Sin embargo, debido a que ninguna de estas notas podían hacerse públicas, fueron conocidos como “los rollos ocultos” (*megillot setarim*).

2. **Rambam, Introducción a Mishná Torá – Incluso antes de que fuera publicada la Mishná, los estudiantes de la Torá Oral registraron notas escritas de aquello que habían estudiado.**

Desde el tiempo de Moshé Rabenu hasta nuestro Sagrado Rebi [Iehudá HaNasi] nadie compuso un trabajo escrito a partir del cual se enseñara

ומימות משה רבינו ועד רבינו הקדוש לא חיברו חבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה. אלא בכל

la Torá Oral en público. Pero de todas maneras en cada generación, el director de la corte o un profeta que vivía en esa generación, registraba notas sobre las tradiciones que había escuchado de sus maestros, para su uso privado. Pero al enseñar en público lo hacía de memoria.

De la misma manera, cada uno escribía, en la medida de sus posibilidades, las explicaciones que había escuchado sobre la Torá y sus leyes, así como los nuevos temas que se iban desarrollando en cada generación, los cuales no habían sido recibidos a través de la tradición oral sino que habían sido deducidos utilizando alguno de los Trece Principios para la Interpretación de la Torá, y que habían sido ratificados por la Corte Suprema Rabínica. Éste fue el sistema hasta la época de nuestro Sagrado Rebi [Iehudá HaNasi].

דור ודור ראש בית דין או נביא שהיה באותו הדור כותב לעצמו זכרון השמועות ששמע מרבותיו והוא מלמד על פה ברבים.

וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כחו מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע. ומדברים שנתחדשו בכל דור ודור בדינים שלא למדום מפי השמועה אלא במדה משלש עשרה מדות והסכימו עליהם בית דין הגדול. וכן היה הדבר תמיד עד רבינו הקדוש.

El sistema de las halajot fue editado a lo largo del tiempo, especialmente por Rabi Akiva (1-121 EC).

3. Rashi sobre Guitín 67a s.v. Otzar, citando a Avot de Rabi Natan – Rabi Akiva le dio una estructura al método de enseñanza de la Torá Oral.

¿Con qué puede ser comparado Rabi Akiva? Con un pobre que toma su bolsa y sale a los campos. Encuentra cebada, la cosecha y la coloca en su bolsa; encuentra trigo y lo pone en su bolsa – así también junta porotos y lentejas. Cuando llega a su casa, él separa cada una de estas especies. De la misma manera Rabi Akiva escuchó las Escrituras de sus maestros, y también el Midrash y la Agadá. Él se concentró en repararlo y memorizarlo hasta tener fluidez en todo esto. Él no se dijo a sí mismo: "Voy a estudiar las Escrituras como un tema y el Midrash como otro tema separado". Cuando se convirtió en un gran Sabio, organizó toda la Torá en textos separados, creando el Midrash, el Sifri y el Sifra como obras diferentes. Entonces enseñó a sus estudiantes cada una de ellas por separado; las halajot de manera individual y la Agadá de manera individual.

למה היה ר' עקיבא דומה? לעני שנטל קופתו ויצא לשדה מצא שעורים קצר ונתן בה מצא חטין נתן בה וכן פולים וכן עדשים וכשבא לביתו בירר כל מין ומין לעצמו כך ר"ע כשלמד מרבותיו שמע דבר מקרא מרבותיו ואחריו הלכה ואחריו מדרש ואחריו אגדה נתן לבו לחזור עליהן ולגורסן עד שהיו סדורין בפיו ולא אמר אלמוד מקרא לעצמו מדרש לעצמו אבל כשנעשה חכם גדול עשה כל התורה מטבעות מטבעות סידר מדרש סיפרי וסיפרא לבדן ושנאן לעצמן לתלמידיו והלכות לעצמן ואגדות לעצמן.

La redacción final de las halajot, más precisa y con mayor autoridad, estuvo a cargo de Rabi Iehudá HaNasi (El Príncipe Iehudá). Ésta es la Mishná que tenemos hoy en día, la base del Talmud. Esta obra fue completada en el año 3948 (188 EC). D'os orquestó la historia de tal manera para que Rabí Iehudá gozara de relativa paz y cooperación con el gobierno romano. Esto le permitió reunir a todos los Sabios contemporáneos y comparar sus versiones de la Torá Oral. Al compilar su obra, Rabi Iehudá y sus colegas utilizaron las versiones anteriores de las halajot, filtrando el material superfluo y decidiendo entre las diversas opiniones en disputa y las preguntas sin resolver. Los Sabios de su época acordaron unánimemente con sus decisiones y ratificaron su edición, a la cual él llamó Mishná.

4. **Sefer Mitzvot Guedolot, Introducción a los Mandamientos Negativos –Rabi Iehudá HaNasi tenía la influencia política para asegurar que la Mishná tuviera la base más amplia que fuera posible.**

En los días de nuestro sagrado Rabi [Iehudá HaNasi], quien en la Mishná es llamado simplemente "Rebi", D'os le permitió hallar favor ante los ojos del emperador romano Antonino. Él (Rebi) reunió a todos los Sabios de las provincias y estableció las bases de los seis órdenes de la Mishná de acuerdo con la tradición.

ובימי רבינו הקדוש הקררי רבי בלשון משנה שנתן לו
הקדוש ברוך הוא חן בעיני אנטונינוס מלך רומי וקיבץ
כל חכמי הארצות ויסד ששה סדרי משנה על פי
הקבלה.

A continuación ofrecemos una visión general de la estructura de la Mishná:

5. **Rab Mordejai Becher, Gateway to Judaism, páginas 481-482 – La Mishná está estructurada en seis categorías de leyes.**

La Mishná fue redactada durante el Siglo II de la Era Común. A continuación nos referiremos a las seis secciones, conocidas como *sedarim* (orden).

1. Semillas – Zeraim

El primer tratado (*masejta*) de este orden es Berajot, "Bendiciones" que contiene las leyes de las bendiciones, las plegarias y del servicio en la sinagoga. Los otros diez tratados discuten las leyes agrícolas que se aplican en la Tierra de Israel, así como algunas otras que se aplican fuera de Israel.

2. Tiempos – Moed

Este orden se refiere al calendario judío. Contiene doce tratados que discuten el Shabat, las festividades, las Grandes Festividades, el calendario judío y los días de ayuno.

3. Mujeres – Nashim

Este orden trata sobre el matrimonio, la vida marital y el divorcio. Sus siete tratados discuten las leyes del matrimonio y del divorcio, el contrato de matrimonio (*ketuvá*), el incesto y el adulterio, los votos y su anulación y los matrimonios de levirato (*ibum* y *jalitzá*).

4. Daños – Nezikin

Este orden trata sobre las leyes civiles que gobiernan sobre la propiedad de la persona. Sus nueve tratados discuten: la compensación por los daños, devolver objetos perdidos, la ética comercial y las leyes comerciales, la propiedad y la herencia, jurisprudencia, el gobierno y la monarquía, leyes para dar testimonio, castigos corporales y capitales, la prohibición de la idolatría y la responsabilidad de la corte sobre sus reglamentaciones.

5. Propiedad Consagrada – Kedoshim

Kedoshim contiene once tratados. Allí se discuten las leyes de las ofrendas de sacrificio en el Templo Sagrado, las leyes concernientes al primogénito de las personas y del ganado, las donaciones al tesoro del Templo y las leyes del sacrificio kasher y otras restricciones de la dieta.

6. Pureza – Taharot

Taharot trata sobre las leyes de la pureza e impureza espiritual (*tumá vetahará*). Sus doce tratados discuten las leyes de pureza familiar, la impureza causada por la muerte y por la *tzaraat* (comúnmente llamada lepra) y los distintos métodos para purificar personas y objetos. También se detallan las leyes, la estructura y el propósito de la mikve.

PARTE B. EL TALMUD

Después del periodo de gracia que disfrutó Rabi Iehudá HaNasí, el estado de seguridad de los judíos deterioró rápidamente, y comenzaron a dispersarse por todo el mundo. La naturaleza concisa de la Mishná ya no era suficiente para garantizar la supervivencia de la Torá Oral y esto llevó a la redacción de la Guemará (el Talmud). La Guemará contiene las discusiones e interpretaciones de los Sabios de la Mishná durante los tres siglos siguientes a la redacción de la Mishná. Finalmente, Rab Ashi (352-427 EC), junto con su academia en Babilonia, se dedicó a recolectar todas estas discusiones y a registrarlas por escrito. Una vez más, Rab Ashi disfrutó de un período de relativa paz y prosperidad, lo cual le permitió dedicar la mayor parte de su vida a este proyecto junto con su colega Ravina y otros miles de estudiosos. Después de su muerte, su hijo, Mar bar Rav Ashi continuó con la edición final junto con Mereimar.

El Talmud de Babilonia (*Talmud Bavli*), tal como éste es llamado, fue publicado en el año 4265 (505 EC). Los Sabios del Talmud son llamados *Amoraim*, lo cual proviene de la palabra aramea *meimra*, declaración.

1. Sefer Mitzvot Guedolot, Introducción a los Mandamientos Negativos – Cuando la situación progresivamente comenzó a volverse menos estable, también fue necesario que se escribiera el Talmud, el cual explica a la Mishná.

Después [de la redacción de la Mishná] los judíos se vieron sometidos a una terrible persecución. Los Sabios se dispersaron, sus capacidades intelectuales se vieron limitadas y sus preguntas con respecto a la Mishná eran cada vez más difíciles de responder. Los Amoraim [los Sabios de la era talmúdica] – Rav en Babilonia y Rabi Iojanán en Israel, así como sus estudiantes después de ellos – se dedicaron a clarificar las explicaciones de la Mishná y el racional por detrás de las diferentes opiniones allí presentadas. Con el paso del tiempo, el pueblo se fue dispersando por todo el mundo y los Sabios de cada tierra no eran capaces de encontrar una manera compartida en la cual explicar la Mishná. Finalmente, trescientos cincuenta y ocho años después de la destrucción del Templo surgió Rab Ashi...

Rab Ashi era el líder de las ieshivot en la comunidad judía en el exilio. Desde el tiempo de Rebi [Iehudá HaNasí], ningún otro individuo gozó de tal combinación de enorme riqueza material y erudición en Torá (Sanhedrín 36a, Guitín 59a). D'os hizo que hallara gracia ante los ojos del rey persa y él reunió a todos los Sabios de Israel de todos los países para compilar la explicación certificada de la Mishná. Esto es lo que llamamos el Talmud de Babilonia, y fue compuesto con el consentimiento unánime de todos los Sabios de esa generación.

ואחרי כן עמדו צרות רבות ונתפזרו חכמי הדורות ונולדו ספיקות בביאור המשנה מפני שנתמעטו הלבבות. ועמדו אמוראים, רב בבבל ורבי יוחנן בארץ ישראל, ותלמידיהם אחריהם, וביארו טעמי המשנה ומחלקותיה כאשר האריך הזמן מפני הפיזור הגדול ולא היו חכמי הארצות בדעה אחת ובהסכמה אחת בפירוש המשנה עד שעמד רב אשי בשלש מאות ושמונה וחמשים שנה אחר...

האיש ההוא רב אשי היה ראש ישיבות גליות ישראל, ומימות ר' עד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד (סנהדרין לו, א גיטין נט, א), ונתן לו הקדוש ברוך הוא חן בעיני מלך פרס ושלח וקיבץ כל חכמי ישראל שבכל הארצות והעמידו פירוש המשנה על מתכונתו, והוא הנקרא תלמוד בבלי, וסדרוהו בהסכמת כל חכמי הדור.

2. Rambam, Introducción al Comentario sobre la Mishná – El propósito al escribir el Talmud fue completar de manera más absoluta el panorama de la Torá Oral de cuatro formas diferentes.

(1) Para explicar la Mishná y todas las disputas que habían quedado sin resolver sobre la Mishná, presentando los argumentos válidos de cada parte, registrando los argumentos de cada uno en contra de su colega y determinando cuál argumento era aceptado como el correcto. Éste era el objetivo principal.

(2) Para presentar decisiones halájicas cuando los Sabios de la Mishná cuestionan la halajá, ya sea que se discute la interpretación de la Mishná o la halajá que se deduce de la Mishná o si hay una disputa con respecto a si una halajá en particular corresponde o no al caso regulado por la Mishná.

(3) Para registrar nuevas aplicaciones que los Sabios de cada generación fueron derivando de la Mishná, explicando los principios y las pruebas sobre las cuales se basan esas aplicaciones, y conectándolas con las palabras de los autores de la Mishná, los Tanaitas. El Talmud también incluye las guezerot y takanot que fueron instituidas luego de la época de Rebi (Rabbi Yehuda HaNasi) y hasta su época (la de Rab Ashi).

(4) Registrar las enseñanzas de la Agádata apropiadas para el tema de cada capítulo.

האחד, ביאור המשנה וכל הפירושים השונים שנאמרו על לשונות המשנה שאין להם הכרע, וטענת כל מפרש על חברו, ובירור הטענה הצודקת, וזו היא המטרה העיקרית במטרותיו.

והשני, פסק הלכה כדברי אחד החולקים שנחלקו במשנה, או בפירושה, או במה שנלמד ממנה, או במה שדמוהו לדברי המשנה.

והשלישי, בחדושים שחדשו מן המשנה חכמי כל דור, וביאור הכללים והראיות שלמדו מהם, והסמיכים לדברי התנאים שדברו במשנה, עד שנקבע מדבריהם מה שנקבע, והגזירות, והתקנות, שנעשו מאחר רבינו הקדוש עד זמנו.

והרביעי, דרשות המתאימות לענין כל פרק שיזדמן שראוי בו הדרש.

El Talmud de Babilonia fue unánimemente aceptado por todo Israel como la autoridad obligatoria en todas las cuestiones de religión y ley. Todas las codificaciones posteriores de la ley de la Torá son obligatorias siempre y cuando estén basadas en el Talmud y concuerden con sus enseñanzas. El cierre del Talmud marcó el fin de una era – ya no sería posible que ningún sabio ni ningún grupo de sabios impusieran ninguna institución halájica que fuera obligatoria para todo el pueblo judío.

3. Rambam, Introducción a Mishná Torá – La legislación registrada en el Talmud fue adoptada por todo el pueblo judío.

Ravina y Rab Ashi junto con sus colegas fueron por lo tanto los últimos de los grandes sabios de la Torá de Israel que transmitieron la Torá Oral en su totalidad. También fueron los últimos en decretar guezerot y takanot o en introducir costumbres obligatorias. Las guezerot, takanot y costumbres que ellos instituyeron se convirtieron en ley para todas las personas de Israel donde sea que vivan. Después de este período cuando la corte de Rab Ashi compuso

נמצא רבינא ורב אשי וחבריהם. סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה. ושגזרו גזירות והתקינו התקנות והנהיגו מנהגות ופשטו גזירותם ותקנותם ומנהגותם בכל ישראל בכל מקומות מושבותם ואחר בית דין של רב אשי שחיבר הגמרא וגמרו בימי בנו נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר

el Talmud y su hijo lo completó, el pueblo de Israel se dispersó mucho más de lo que lo estaba hasta ese momento.

Después del cierre del Talmud, si cualquier corte rabínica en cualquier ciudad instituyera una *guezera*, una *takaná* o una costumbre y la impusiera sobre esa ciudad o sobre un número de ciudades, ésta no puede ser ratificada por todo el pueblo judío. La gente vivía demasiado alejada y los viajes eran peligrosos. Además, la corte rabínica de una ciudad en particular tenía el estatus de un individuo; la institución del Sanhedrín, una corte compuesta por setenta y un miembros, había cesado de funcionar algunos años antes de la redacción del Talmud.

וכל בית דין שעמד אחר הגמרא בכל מדינה ומדינה וגזר
או התקין או הנהיג לבני מדינתו או לבני מדינות רבות
לא פשטו מעשיו בכל ישראל מפני רחוק מושבותיהם
ושבוש הדרכים. והיות בית דין של אותה המדינה
יחידים ובית דין הגדול של שבעים ואחד בטל מכמה
שנים קודם חיבור הגמרא.

También se codificó un segundo Talmud comenzando aproximadamente al mismo tiempo que el Talmud Bavli; esto ocurrió en la Tierra de Israel. Rab Iojanán compiló el Ierushalmi (el Talmud de Jerusalem), seguido por Rab Mana y Rab Iosi bar Bun en el año 350 EC. El Ierushalmi contiene explicaciones de la Mishná y las discusiones, preguntas y decisiones de las academias de Torá en Israel. Allí se exploran en detalle las leyes agrícolas en la Tierra de Israel. Ni el Talmud Ierushalmi ni el Bavli cubren toda la Mishná. En las leyes que son discutidas por ambos, la halajá generalmente sigue de acuerdo con el Talmud Bavli, aunque ocasionalmente el Rambam sigue al Ierushalmi.

4. **Talmud Ierushalmi Artscroll, Berajot, Volumen I, Prefacio, página xxiv – La ocupación extranjera sobre Israel evitó la adecuada redacción del Talmud Ierushalmi.**

El Talmud Ierushalmi es uno de los componentes fundamentales de la Ley Oral... Entre los años 200 y 350 de la Era Común, aproximadamente cinco generaciones de sabios talmúdicos florecieron en la Galilea, la parte norte de la tierra de Israel... Su tarea nunca fue sencilla. Vivían bajo la brutal ocupación romana y periódicamente había episodios de pogroms y persecuciones. Pero la Torá es la vitalidad del pueblo, y con obstinado coraje e inquebrantable dedicación, perseveraron, hasta que finalmente, el despiadado antisemitismo diezmó las ieshivot de la tierra y la voz de la Torá en la Tierra de Israel fue silenciada. Sin embargo, sus enseñanzas sobrevivieron en el Talmud Ierushalmi.

Los Sabios que fueron forzados a abandonar la Tierra de Israel se unieron a los Sabios que ya estaban viviendo en Babilonia y continuaron enseñando el Talmud. El período del Talmud de Babilonia se extendió durante ciento cincuenta años, lo cual hizo posible que el Talmud de Babilonia fuera redactado y editado. Su texto fue refinado y sus decretos halájicos clarificados. Esto no fue posible para el Talmud Ierushalmi. En un sentido, su sol se puso a mitad del día, antes de que pudiera adquirir su forma final.

El Rab Itzjak Alfasi (Rif) quien codificó las leyes del Talmud Bavli en el Siglo XI, dice que se considera que el Talmud Bavli tiene mayor autoridad:

5. **Rab Itzjak Alfasi (Rif), Sefer HaHalajot sobre el Talmud Bavli, Eruvin 35b – El Talmud Bavli fue finalizado después que el Ierushalmi y es considerado más fidedigno.**

Aunque (en este caso que se está analizando) el Talmud Ierushalmi dictamina que está prohibido, no le prestamos atención porque nuestro Talmud (el Bavli) dictamina que está permitido. Nosotros confiamos en los dictámenes de nuestro Talmud porque éste fue escrito y editado más tarde [después del Ierushalmi]. Los Amoraim del Bavli por cierto entendieron el Talmud Ierushalmi mucho mejor que nosotros. Si no hubiesen estado seguros de que el dictamen que se encuentra en el Talmud Ierushalmi es poco fidedigno, no hubieran dictaminado que esto esté permitido.

ואנן לא סבירא לן הכי דכיון דסוגיין דגמרא
דילן להתירא לא איכפת לן במאי דאסרי בגמרא דבני
מערבא דעל גמרא דילן סמכינן דבתרא הוא ואינהו הוי
בקאי בגמ' דבני מערבא טפי מינן ואי לאו דקים להו
דהאי מימרא דבני מערבא לאו דסמכא הוא לא קא שרו
ליה אינהו.

Además de la Mishná y del Talmud, los Midrashim y el Zohar son otras de las principales composiciones de la Torá Oral.

6. **Rab Mordejai Becher, Gateway to Judaism, páginas 483-484 – Los Midrashim fueron escritos por muchos de los mismos sabios que encontramos en la Mishná y en el Talmud; el Zohar fue codificado por los estudiantes de Rabi Shimon bar Iojai.**

Midrash

Midrash es un término genérico para las aproximadamente sesenta colecciones de comentarios, historias, metáforas y ensayos éticos organizados de acuerdo con los Libros de la Torá, los Profetas y los Hagiógrafos, y esto incluye comentarios sobre las letras del alfabeto hebreo. La mayoría de los midrashim fueron compuestos durante la era de la Mishná y de la Guemará. Muchos autores del Midrash aparecen en la Mishná o en la Guemará. Los conceptos centrales y los comentarios del Midrash forman parte de la tradición Oral del Sinaí. Las colecciones más famosas son el Midrash Rabá, Midrash Tanjuna, Sifri, Sifra, Mejilta y Ialkut Shimoni.

Con respecto al Midrash, el Maharal de Praga escribió que "la mayoría de las palabras de los Sabios fueron expresadas en la forma de metáforas y en las analogías de los sabios... a menos que ellos afirmen que una historia en particular no es una metáfora, entonces debemos asumir que sí se trata de una metáfora. Por lo tanto, no debe sorprendernos encontrar en las palabras de los Sabios cosas que parezcan ser ilógicas o poco sensatas" (Beer Hagolá, Beer Cuarto página 51).

Zohar

El Zohar fue compuesto por los alumnos de Rabi Shimon bar Iojai, quienes transcribieron sus enseñanzas alrededor del año 170 de la Era Común en la Tierra de Israel. El Zohar analiza los conceptos de la Creación ex nihilo, de la Providencia Divina y sus mecanismos, el significado metafísico de los mandamientos de la Torá y la conexión entre lo físico y lo espiritual. Su texto es en arameo y sigue el orden de los Cinco Libros de Moshé. El Zohar es el libro fundamental de la Kabalá, las enseñanzas místicas de la Torá.

Hubo también otras declaraciones de la ley Oral conocidas como Baraita y Tosefta las cuales también tienen peso legal, pero que no cuentan con el nivel elevado de la Mishná y fueron registradas por separado. Estas enseñanzas también se encuentran a lo largo del Talmud. Ver la tercera clase de esta serie para más detalles sobre el contenido de la Torá Oral.

7. **Rab Itzjak Berkowitz, El Kolel de Jerusalem, Klalei Horaá, www.thejerusalemkollel.com – El cierre del Talmud puso fin a la era en la cual se podían derivar leyes para todo el pueblo judío.**

Moshé Rabenu recibió los Trece Principios para abordar la Torá. Sin embargo, nosotros ya no utilizamos estos principios de una manera innovadora. De hecho, la utilización de estos principios para derivar una halajá a partir de la Torá escrita finalizó con el cierre de la Guemará por parte de Ravina y Rab Ashi (502 EC). Además, la finalización del Talmud también puso fin a la capacidad de los Sabios de promulgar decretos y estatutos obligatorios para todo el pueblo judío. Después del cierre del Talmud, los judíos fueron dispersos por toda la Diáspora y hubo un corte general de las comunicaciones. Cada comunidad se volvió una isla por sí misma, a menudo manteniendo poco o nada de contacto con otras comunidades judías durante muchos años. En consecuencia, los decretos y Minhaguim (costumbres) de esas comunidades permanecieron a nivel local y no nacional.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN III.

- ✎ Los Hombres de la Gran Asamblea comenzaron la organización y estandarización de las enseñanzas de la Torá Oral. Este primer texto de las halajot era fluido y no fijo. Ningún texto escrito estaba al alcance del público, aunque de manera individual era posible registrar notas para el uso personal.
- ✎ El deterioro de la situación de los judíos en Israel requirió la formalización del texto de la Torá Oral en su totalidad y su transcripción de la manera más concisa posible.
- ✎ Durante los días de Rabi Iehudá HaNasi, el pueblo judío tuvo la posibilidad de reunirse y redactar todas las versiones existentes de las halajot. Eventualmente, él y sus colegas organizaron y codificaron toda la Torá Oral. Esta obra, llamada Mishná, fue completada alrededor del año 188 EC.
- ✎ La Mishná está dividida en seis órdenes que tratan sobre todo el espectro de la ley judía. Cuando la condición de los judíos en el exilio deterioró todavía más, la Mishná escrita ya no fue suficiente para evitar que muchos olvidaran a la Torá Oral. Esto fue remediado a través de la publicación del Talmud.
- ✎ El Talmud elucida las regulaciones registradas en la Mishná, incluyendo muchos debates respecto a estas interpretaciones y una gran cantidad de información relacionada con estos temas.
- ✎ El Talmud fue unánimemente ratificado por todos los Sabios de la época y recibió reconocimiento universal como el más autorizado trabajo halájico de la Torá Oral.
- ✎ Durante esta época fueron compiladas muchas otras obras que complementan al Talmud. Entre ellas se encuentran el Talmud de Jerusalem, el Midrash y el Zohar.

SECCIÓN IV. EL PERÍODO POST-TALMÚDICO

La cadena de transmisión de la Torá Oral no culminó con el cierre del Talmud. La Torá Oral siguió siendo transmitida oralmente en su totalidad, con el Talmud Bavli escrito y los otros textos, de maestro a alumno. Las primeras generaciones de eruditos luego de la publicación del Talmud son conocidos como los *Savoraim*

(Siglos VI-VIII). A ellos les siguieron los *Gueonim*, los directores de las grandes academias de Torá en Babilonia (Siglos VIII-XI). Después del deterioro de la comunidad en Babilonia, la antorcha de la erudición en la Torá pasó a los sabios europeos que son conocidos como los *Rishonim* (Siglos XI-XV).

PARTE A. LOS RISHONIM (AUTORIDADES HALÁJICAS MEDIEVALES)

La historia judía se mueve de formas extrañas y sorprendentes. Un ejemplo perfecto es la manera en la cual la Diáspora se expandió desde Babilonia hacia el Norte de África y España. Curiosamente, esto comenzó con un secuestro.

Durante siglos, las ieselivot de Babilonia, el lugar de nacimiento del Talmud, fueron el centro de la vida judía. Sin embargo, a finales del Siglo VIII enfrentaron una seria crisis económica, tal como es habitual que suceda con las ieselivot. Entonces adoptaron la consagrada fórmula de enviar a juntar fondos al exterior. Debido a que la situación era tan desesperada, no enviaron a cualquier recaudador, sino que enviaron a los mismos directores de las ieselivot, junto con sus esposas y sus familias. Conocemos los nombres de tres de ellos: Rabi Shmariahu, Rabi Jushiel y Rabi Moshé. El cuarto ha permanecido anónimo.

Los cuatro grandes rabinos partieron juntos, pero en esa época el Mediterráneo era un lugar peligroso. Además de las tormentas y de la suerte incierta que corrían los barcos, abundaban los piratas. Y estos piratas no sólo buscaban botines, sino también personas que pudieran raptar y vender en el mercado de esclavos.

Los piratas sabían que si lograban capturar judíos, especialmente judíos prominentes, podrían recibir un gran rescate... Teniendo conciencia de esto, los piratas siempre estaban atentos. Tenían espías, informantes que les avisaban: "Este barco va a salir de tal Puerto llevando a estas personas". Los piratas se enteraron que en el barco viajaban cuatro rabinos importantes, y dos o tres días después de zarpar, los rabinos fueron capturados.

Los rabinos fueron llevados al mercado de esclavos en Alejandría, en donde fue rescatado Rabi Shmariahu. Pero los piratas no lograron que les ofrecieran un precio suficientemente alto por los cuatro rabinos, por lo cual los otros cautivos fueron llevados hacia el oeste, a los mercados de esclavos de Túnez y Fez.

En esa época, Túnez y Fez eran como la frontera occidental. Allí había judíos, pero ellos nunca habían logrado atraer a grandes líderes rabínicos. Ahora vieron ante ellos una oportunidad de oro y propusieron un trato. Les dijeron a los piratas: "Antes de hacer una oferta por los rabinos nos gustaría hablar con ellos". Entonces les propusieron a los rabinos que los rescatarían, pero que querían que se quedaran con ellos para construir una próspera comunidad judía.

Rabi Jushiel y su hijo, Rabi Jananel, aceptaron. Rabi Moshé fue rescatado en España, aunque de acuerdo con la leyenda su esposa –desgraciadamente– saltó al Mediterráneo y se ahogó para no someterse a las insinuaciones del líder de los piratas. El cuarto rabino fue vendido en Sicilia.

De estos rabinos crecieron fuertes comunidades judías, y de esta manera comenzó a cambiar la escena. Sólo son necesarias unas pocas grandes personas para provocar una gran diferencia. Los cuatro rabinos construyeron ieselivot y eventualmente los estudiantes comenzaron a emigrar para ir a estudiar con ellos. Establecieron un estándar que cambió por completo el aspecto de la vida judía, de manera que en un espacio de entre cincuenta y ochenta años los judíos en el Norte de África ya no se sentían subordinados al gobierno de Babilonia. Y de esta manera se abrió el occidente. La historia judía se desarrolla con vueltas y cambios inesperados. (Por el Rab Berel Wein, Jewishhistory.org)

La dispersión de la sabiduría de la Torá que resultó de este incidente dio comienzo a la era de los Rishonim. Este período vio una proliferación de eruditos de la Torá por todo el mundo judío. Contamos con una gran cantidad de escritos de este período.

1. Rab Daniel Mann, editor, *Vivir el Proceso Halájico*, Introducción, página 9 – Los Rishonim produjeron comentarios sobre el Talmud.

Los Rishonim "abrieron" el Talmud y la halajá, permitiéndoles a sus estudiantes y a las futuras generaciones mantener un estudio coherente y organizado en muchos niveles. Los primeros Rishonim fueron particularmente relevantes en este sentido. Hace alrededor de novecientos cincuenta años, Rashi (Rabi Shlomó ben Itzjak) escribió uno de los primeros comentarios de corrido sobre prácticamente todo el Talmud Bavli, y éste sigue siendo el más popular hasta el día de hoy. En las generaciones siguientes, los sabios de Francia y Alemania desarrollaron un método de estudio y escribieron comentarios sobre los pasajes difíciles y contradictorios del Talmud. La colección de estos comentarios fue llamada Tosafot. Muchos de los comentarios de los Tosafot son críticas sobre el trabajo de Rashi. Los comentarios de Rashi y de Tosafot enmarcan a la Guemará en las ediciones estándar del Talmud. Los Tosafot no son comentarios de corrido, sino que discuten –a menudo en profundidad– aspectos individuales de la Guemará en donde los comentarios de Rashi dan lugar a más discusión.

Otros Rishonim (a quienes nos referimos por una sigla utilizando la fórmula: Rabi X el hijo de Y) quienes incorporaron las enseñanzas de Tosafot en sus escritos son (en orden cronológico): el Rambán, el Rashba, el Ran y el Ritva. A diferencia de Rashi y de los autores de Tosafot, estos sabios vivieron en España. Los comentarios de estos Rishonim – conocidos como Jidushei (ideas novedosas del) HaRamban, HaRashba etc. – han influido en gran medida la manera en la cual fue determinada la halajá práctica.

No obstante, el impacto más directo y profundo en el mundo de la halajá lo tuvieron los que hicieron resúmenes y codificaron las halajot y no los comentaristas. Uno de los primeros Rishonim españoles, Rabenu Itzjak Alfasi (Rif) fue considerado el principal experto halájico de su época. Su obra escrita es como una versión condensada del Talmud, presentando las conclusiones halájicas de los debates a través de los cuales el Talmud llega a esas conclusiones. Trescientos años más tarde, Rabenu Asher (el Rosh) de Alemania y España escribió una obra combinando el estilo del Rif con las enseñanzas de los Tosafot. Uno de los más grandes, y por cierto el sabio y la personalidad más famosa de la era de los Rishonim, fue Rabenu Moshé ben Maimón (el Rambam), quien vivió durante el Siglo XII. Él escribió Iad HaJazaká (o Mishná Torá), sin lugar a dudas el más importante código halájico de esta era.

El significado de estas codificaciones de la halajá será desarrollado en profundidad en la última clase de esta serie: "El Proceso Halájico". Sin embargo, en este momento nuestro propósito es solamente familiarizarnos con esta era de la historia judía y sus personalidades más importantes.

2. Rab Mordejai Becher, *Gateway to Judaism*, páginas 484-485 – Entre los Rishonim se encuentran algunos de los nombres más influyentes del judaísmo.

El período de los Rishonim comienza aproximadamente en el siglo XI de la Era Común y se extiende hasta el Siglo XV. Entre los Rishonim más famosos se encuentran:

Rashi es la sigla de Rabenu Shlomó Itzjaki, un sabio francés nacido en el año 1040. Fue un prolífico escritor y uno de los más famosos comentaristas medievales. Rashi escribió comentarios sobre los Cinco Libros de Moshé, los Profetas, los Hagiógrafos y el Talmud. Su obra forma una parte esencial de la literatura judía y en la actualidad la tradición judía considera obligatorio que cada judío estudie cada semana la Torá con el comentario de Rashi.

Tosafot literalmente significa "adiciones" y se refiere a los comentarios sobre el Talmud escritos por una variedad de escuelas de sabios entre los Siglos XII y XV. Estos sabios en su gran mayoría vivieron en Francia, Alemania e Inglaterra. Muchos de los principales maestros y líderes de estas

escuelas fueron los nietos de Rashi. Estos comentarios se encuentran en la página de todas las ediciones estándar del Talmud.

Rif es la sigla de Rabenu Itzjak Alfasi, Rabi Isaac de Fez (Marruecos). El Rif vivió entre los años 1013-1103 y escribió uno de los primeros tratados legales judíos. Él condensó el Talmud, dejando de lado gran parte del debate y otras partes no relevantes como ley (halajá). Esta obra es la base de gran parte de la codificación de la ley judía.

Rosh es la sigla de Rabenu Asher, quien vivió en los años 1250-1327 en Alemania y eventualmente se convirtió en el líder de la comunidad judía en España. Es famoso por su codificación de las partes legales del Talmud en un estilo que combina las discusiones de los Tosafot y la codificación Rif.

Maimónides, o Rabenu Moshé ben Maimón, o el Rambam, fue uno de los primeros codificadores de la ley judía. Sus catorce volúmenes de Mishná Torá cubren todo el espectro de la ley judía, la creencia y la práctica. Él nació en España en 1135, vivió la mayor parte de su vida en Egipto y allí murió en el año 1204 (aunque fue enterrado en Tiberias, Israel). Sus otras obras incluyen un extensivo comentario sobre la Mishná, el Libro de las Mitzvot que enumera y explica los 613 preceptos, la Guía de los Perplejos presentando una reconciliación del judaísmo con la filosofía griega y árabe, así como muchas cartas y responsa. También fue un médico muy conocido y escribió numerosos tratados sobre medicina.

Najmánides, Rabenu Moshé ben Najmán, también conocido por la sigla de Rambán. Nació en España en 1195, donde vivió la mayor parte de su vida, y murió en el año 1270 en la Tierra de Israel después de haber inmigrado en su ancianidad. Najmánides escribió comentarios sobre los Cinco Libros de Moshé, el Talmud y algunos libros del Tanaj. Es considerado uno de los más grandes kabalistas y su comentario sobre la Torá contiene muchas perspectivas místicas.

Rashba es la sigla de Rabenu Shlomo ben Abraham ibn Aderet, es decir: Rabi Shlomo el hijo de Abraham el hijo de Aderet. El Rashba vivió entre 1235-1310, y fue un discípulo de Najmánides. Él escribió un comentario sobre el Talmud, varias obras sobre la ley judía y miles de cartas de responsa a judíos sobre prácticamente todos los temas del judaísmo. Vivió en Barcelona y fue el líder de todos los judíos de España.

De esta manera, los Rishonim, cuyas tradiciones se remontan a Rashi o al Rambam, constituyen otro eslabón en la cadena de la tradición que nos lleva hasta Moshé Rabenu mismo. A continuación ofrecemos un ejemplo de los Rishonim siguiendo el camino de su tradición oral hasta los Gueonim, quienes remontan su tradición a los Amoraim del Talmud.

3. Rab Shlomo Luria (1510-1574), Responsa del Maharshal 29 – La cadena de la tradición ashkenazi desde los Gueonim a los Rishonim, con Rashi como el eslabón fundamental.

Pregunta: Por favor, enséñenos la cadena de la tradición de los sabios que han escrito libros...

...Voy a copiar lo que encontré escrito: Rab Jai [Gaón/el Genio – el título de los sabios de la generación] recibió la tradición de la Torá de Rab Sherira Gaón, su padre, y fue nombrado como Gaón cuando tenía veinte años de edad en el año 4736 (976 EC). Después de esto finalizó la era de los Gueonim. Rabenu Guershom, la

שאלה יורנו מורנו סדר היחס בין הגאונים המחברים ספרים...

אעתיק לך מה שמצאתי הועתק רב האי קיבל תורה מרב שרירא גאון אביו וסמכו לגאונות בן עשרים שנה שנת ד' אלפים ותשל"ו לבריאה משם ואילך פסקו

Luz de los Exilios, recibió la tradición de Rab Jai y falleció en el año 4800 (1040)... [Otro discípulo de Rabenu Guershom] fue Rabenu Iaakov bar Iakar... Rabenu Shlomó, conocido como Rashi, recibió la tradición de Rabenu Iaakov bar Iakar...

הגאונים ורבינו גרשום מ"ה קיבל מרב האי ונפטר שנת ד' אלפים ות"ת... ומהם ר' יעקב הזקן בר יקר... ורבינו שלמה הנקרא רש"י קבל מרבי יצחק בר יקר

PARTE B. LOS AJARONIM (PRIMERAS AUTORIDADES HALÁJICAS MODERNAS)

El período que sigue al de los Rishonim es el de los Ajaronim, las autoridades “posteriores”, que comenzaron a florecer a comienzos del período moderno (1500-1850). La erudición de Torá que continua hasta la actualidad sigue el patrón establecido por estos Ajaronim. El proceso de transmisión de los Ajaronim se diferenció del de los Rishonim, quienes continuaron múltiples líneas paralelas de transmisión de la Torá desde los Gueonim – de maestro a alumno. Los Ajaronim no sólo tuvieron maestros en la cadena de los Rishonim, sino que también recibieron manuscritos recolectados entre los Rishonim que les permitieron compendiar y aplicar el marco completo de la Torá que había progresado hasta ese momento.

1. Rab Itzjak Berkowitz, El Kolel de Jerusalem, Klalei Horaá # 7 – Los Rishonim tenían una tradición directa de sus maestros que se remontaba hasta Moshé Rabenu. La tradición de los Ajaronim se basó tanto en sus maestros como en los manuscritos de los Rishonim.

Los Rishonim continuaron una línea directa de la tradición desde sus respectivos rabinos, de maestro a alumno, remontándose hasta Moshé Rabenu. Además, la mayoría de los Rishonim transmitieron la tradición que habían recibido directamente de sus maestros sin necesitar realizar cambios críticos. Las excepciones son el Rambam, quien ocasionalmente cuestiona al maestro de su padre, el Ri Migash; y los Baalei Tosafot quienes cuestionan a Rashi.

Los Ajaronim se diferenciaron en su recepción y análisis de la cadena de la tradición. Los Ajaronim recibieron y trabajaron sobre manuscritos de muchos Rishonim. Muchos de estos manuscritos fueron recolectados y distribuidos por el Rab Betzalel Ashkenazi conocido por su obra: Shitá Mekubetzet.

2. Rab Hersh Goldwurm, Los Primeros Ajaronim, páginas 15-16 –La gran agitación de la historia judía tuvo un efecto paradójico en el estudio de la Torá.

En el siglo XV comenzaron a ocurrir cambios drásticos. Viajar de un país a otro era menos difícil y más frecuente, y la invención de la imprenta posibilitó la difusión de ideas de manera mucho más sencilla que antes. La expulsión de los judíos de España llevó a los exilados a entrar en contacto con otros judíos en muchos países (por ejemplo, Turquía e Italia) y la aceptación del Shulján Aruj del Rab Iosef Karo como "el" código autorizado de la Ley Judía ayudó a unir a las dos ramas de judíos (sefaradim y ashkenazim), unificándolos con una herencia religiosa y de sabiduría compartida...

Otro fenómeno sorprendente del siglo XV fue la plétora de expulsiones que hubo para los judíos del mundo. Además de la dramática expulsión de los judíos de toda la península Ibérica, también hubo una cantidad de expulsiones y persecuciones de menor tamaño contra los judíos de Alemania y Austria. Estos destierros provocaron cambios de largo alcance en la población judía. Los judíos de España en su gran mayoría se asentaron en los países que rodean al Mar Mediterráneo, la mayor cantidad se fue a Turquía, y grandes grupos se establecieron en Italia, Egipto y Marruecos. Los judíos alemanes inmigraron en masa hacia los países de Europa Oriental: Polonia, Bohemia y Moravia.

El impacto que tuvieron estos cambios masivos sobre el estudio de la Torá es paradójico. Tanto en los grupos sefaradim como ashkenazim encontramos una repentina ola de erudición de Tora sin precedentes. Las obras fundamentales, tanto de halajá como de Kabalá que tendrían el máximo impacto sobre las siguientes generaciones de judíos, fueron escritas en esta época; el Shulján Aruj, bajo la autoría conjunta del Rab Iosef Karo y del Rab Moshé Isserles, y las obras kabalísticas del Rab Itzjak Luria (el Arizal), del Rab Jaim Vital y del Rab Moshé Cordovero fueron compuestas durante este período.

3. Rab Zechariá Fendel, El Yunque de Sinaí, Volumen II, páginas 485-486 – Los Ajaronim continuaron con la tradición de clarificar y codificar las obras de aquellos que les precedieron, es decir, de los Rishonim.

Los Amoraim consideraron que su principal función era la elucidación y clarificación de virtualmente cada palabra y cada letra de la Mishná, mientras que las generaciones siguientes consideraron que su primordial función era la clarificación de las complejidades y ambigüedades del vasto lam haTalmud – el infinito océano de la sabiduría del Talmud.

Y así fue que ahora, al comienzo del período de los Ajaronim, la mayor parte de la prolífica actividad literaria giró en torno a los trabajos de los Rishonim y de los primeros Poskim (autoridades halájicas). Hubo aquellos que dedicaron sus no poco talentos y energías a codificar la amplia gama de material halajico de los Rishonim, en códigos lúcidos y sistemáticos. Estuvieron aquellos que dedicaron sus esfuerzos principalmente a esclarecer las palabras de Rashi y de los Tosafot. Y entonces, cuando el Shulján Aruj comenzó a ganar amplio reconocimiento, hubo quienes dedicaron su tiempo y energía a interpretar y elucidar las palabras del Shulján Aruj y del Ramó, clarificando sus ambigüedades, articulando opiniones discrepantes y reuniendo un amplio depósito de información relevante para las discusiones halájicas sobre cada capítulo del Shulján Aruj, a partir de la ilimitada riqueza del material de las respuestas escritas por los mayores sabios de Torá de cada generación.

4. Rab Mordejai Becher, Gateway to Judaism, página 486 –El Shulján Aruj consiste en una codificación sistemática de la Ley Judía.

El Código de la Ley Judía (El Shulján Aruj)

Shulján Aruj significa "la mesa servida", porque presenta sistemáticamente la ley judía. Contiene cuatro secciones:

1. Oray Jaim – las leyes de la práctica diaria, el Shabat y las Festividades
2. Ioré Deá – las leyes del Kashrut, del duelo, de la pureza familiar, de los votos, de la circuncisión, del rollo de la Torá y de la conversión.
3. Joshen Mishpat – las leyes de los negocios, finanzas, contratos, jurisprudencia, responsabilidades y daños
4. Even HaEzer – las leyes del matrimonio y del divorcio

El Shulján Aruj fue escrito en Tzefat aproximadamente en el año 1560 de la Era Común por el Rab Iosef Karo, un sabio sefaradí. Las ediciones actuales también contienen las reglamentaciones concurrentes y los comentarios del Rab Moshé Isserles de Krakow, respecto a las costumbres de los judíos europeos (ashkenazim).

5. **Ibíd., Las principales figuras entre los Ajaronim son conocidas por sus contribuciones a la ley y al pensamiento judío.**

El período de los Ajaronim comenzó aproximadamente en el Siglo XV EC y se extiende a los tiempos contemporáneos...

Durante los últimos ciento cincuenta años, el estudio de la Torá y la reglamentación halájica se vio enriquecida por el aporte del Rab Jaim Soloveichik; del Rab Israel Meir Kagan, conocido como el Jafetz Jaim; y del Rab Moshé Feinstein, por nombrar a unos pocos. Estos sabios escribieron comentarios sobre el Talmud y la Ley Escrita, obras de filosofía y ética y responsa.

Responsa constituye las respuestas que los sabios de la Torá dieron a preguntas sobre la ley judía formuladas tanto por el público en general o por expertos. Estos sabios aplicaron la ley y la filosofía del judaísmo a las circunstancias cambiantes de la vida judía, a las innovaciones tecnológicas y sociales; a temas médicos y a otros aspectos de la vida contemporánea. La literatura de responsa permite vislumbrar el funcionamiento de la ley judía y revela las preocupaciones de los judíos en todo el mundo y en todas las épocas.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN IV.

- ☞ Los Rishonim, quienes pueden recorrer la cadena de transmisión desde ellos hasta el Talmud y por lo tanto también hasta Moshé Rabenu, desarrollaron comentarios talmúdicos y compendios halájicos.
- ☞ Algunos de los autores más conocidos en la historia judía emergieron en esta época, incluyendo a Rashi y al Rambam.
- ☞ Los Ajaronim, quienes siguieron después de los Rishonim, siguieron llevando adelante la tradición clarificando y codificando las obras de sus predecesores. La mayoría de los Ajaronim contemporáneos son conocidos principalmente por su literatura de responsa – sus respuestas a las preguntas halájicas que les fueron formuladas.

RESUMEN DE LA CLASE:

¿DE QUÉ MANERA FUE TRANSMITIDA LA TORÁ ORAL DE UNA GENERACIÓN A LA SIGUIENTE?

La Torá Oral fue transmitida durante muchas generaciones completamente de maestro a alumno. Si bien en cada generación siempre hubo un líder que asumió la responsabilidad por la adecuada transmisión de la Torá Oral, en realidad se encontraba respaldado por cientos, si no miles, de estudiantes que también la estudiaban, la memorizaban y la transmitían.

La Torá Oral también fue transmitida a través de las prácticas halájicas diarias del pueblo judío, que continuaron manteniéndose de manera uniforme a lo largo de miles de años.

SI LOS SABIOS DE LA MISHNÁ Y DEL TALMUD ERAN LOS PORTADORES DE UNA ANTIGUA TRADICIÓN, ¿POR QUÉ NO TENEMOS UN REGISTRO ESCRITO ANTERIOR A SU PUBLICACIÓN FORMAL?

En primer lugar, poseemos toda la Torá Escrita que la Mishná y el Talmud vienen a dilucidar. En contraste, la Torá Oral intencionalmente no fue escrita hasta la redacción formal de la Mishná y del Talmud para asegurar las ventajas completas de la Torá Oral que hemos descripto en las clases previas.

Los Profetas siempre fueron los portadores de la tradición, pero cuando cesó la profecía como un modo de comunicación de D'os, los Sabios de la Tora ocuparon el centro de la escena. Hablando históricamente, esta transición tuvo lugar alrededor del comienzo del período del Segundo Templo, el Siglo V antes de la era común.

En la generación de esta metamorfosis, los Hombres de la Gran Asamblea comenzaron a organizar las enseñanzas de la Torá Oral.

¿CÓMO FUERON COMPUESTOS LA MISHNÁ Y EL TALMUD?

La Mishná fue desarrollada a lo largo del tiempo, pero su material primero fue organizado por los Hombres de la Gran Asamblea y por los primeros Tanaim, incluyendo a Rabi Akiva.

Con el deterioro de la situación física del pueblo judío, fue necesario publicar un texto autorizado de toda la Ley Oral para la posteridad. Esto fue llevado a cabo por Rabi Iehudá HaNasi y su generación de sabios alrededor del año 188 EC.

Eventualmente, la Mishná ya no fue suficiente para mantener la transmisión de la Torá Oral. En ese momento se publicó la Guemará o el Talmud. Allí se aclaran las reglamentaciones de la Mishná y se agrega material que había sido dejado fuera de la Mishná.

¿ACASO LA CADENA DE TRANSMISIÓN ORAL CULMINÓ CON LA PUBLICACIÓN DEL TALMUD?

La cadena de la tradición no culminó con el cierre del Talmud. A pesar de que el pueblo judío continuó dispersándose por el mundo, la línea directa de transmisión, de maestro a alumno, puede seguir trazándose hasta llegar a los sabios judíos medievales.

Estos sabios produjeron obras –comentarios sobre el Talmud y codificaciones de la halajá- que constituyen las bases de la ley judía y del estudio hasta el día de hoy.

A través de esta clase y de la anterior, hemos revisado la evidencia de la existencia de la Torá Oral, entendimos su necesidad y sus ventajas, aclaramos su método de transmisión y la verificación externa de su autenticidad. En la siguiente clase, la Autoridad Rabínica, analizaremos los requisitos necesarios para quienes transmitieron la Torá Oral y en nombre de quienes se sigue hablando hasta el día de hoy..

FUENTES ADICIONALES:

Rab Aryeh Kaplan, Manual del Pensamiento Judío, Volumen 1, Capítulos 9 y 12

Rab H. Jaim Schimmel, La Torá Oral, Capítulo 7

“Un Enfoque Racional Sobre la Divinidad de la Tradición Oral” por el Rab Lawrence Kelemen de www.simpletoremember.com