
PURIM DETRÁS DE LA MÁSCARA

Para Entender la Festividad Eterna

Purim es una fiesta singular con intensas celebraciones que incluyen disfrazarse, una comida festiva con amigos y familiares y embriagarse. Todo esto expresa una exhuberancia mayor que la que se siente en todas las otras festividades. De hecho, Purim es un día tan feliz que hace que todo el mes sea un mes alegre: “Cuando llega Adar, incrementamos nuestra alegría” (Taanit 29a).

Este gran énfasis en la alegría parece señalar una esencia más profunda detrás de esta festividad. Esta clase explorará esta esencia, ahondando en la naturaleza del día y en su mensaje interior.

- ∞ ¿Cuál es el secreto oculto detrás de la alegría especial de Purim?
- ∞ ¿Por qué en Purim nos disfrazamos?
- ∞ ¿Por qué en la Meguilá que se lee en Purim no se menciona el Nombre de D’os?
- ∞ ¿Contra quién fue la lucha ideológica que se peleó en Purim?
- ∞ ¿Hay alguna conexión entre Purim y la Alemania Nazi?
- ∞ ¿Cuál es la conexión entre Purim y Iom Kipur?
- ∞ ¿Cuál es la dimensión singular de la reconexión con la Torá en Purim?

Esquema de la Clase

Sección I: El Contexto Histórico de Purim y los Eventos de Purim

Parte A. El Contexto Histórico

Parte B. Los Eventos de Purim

Sección II: La Esencia de Purim y el Rostro Oculto de D’os

Parte A. ¿Cómo Encontramos a D’os Detrás de las Escenas del Libro de Esther?

Parte B. La Mano de D’os en el “Mundo Natural”

Sección III: La Festividad Eterna

Sección IV: El Gran Enemigo Ataca de Nuevo

Sección V: La Conexión entre Purim y Iom Kipur

Sección VI: La Reafirmación de la Torá y la Aceptación de la Ley Oral

Parte A. La Reafirmación de la Torá

Parte B. La Aceptación de la Ley Oral

SECCIÓN I. EL CONTEXTO HISTÓRICO DE PURIM Y LOS EVENTOS DE PURIM

PARTE A. EL CONTEXTO HISTÓRICO

El milagro de Purim tuvo lugar cuando el pueblo judío se encontraba en el primero de los dos exilios anunciados por los profetas. Fue un exilio que duró setenta años y que no se caracterizó por una gran persecución hasta el momento del decreto de Hamán. De todas maneras, había comenzado un deterioro espiritual que fue el catalizador que desembocó en ese terrible decreto.

1. Rab Mordejai Becher, “Gateway to Judaism”, Shaar Press, páginas 177-178 – Un resumen del período que precedió al tiempo de Purim.

La historia de Purim comienza 900 años después del éxodo de Egipto. Los judíos habían vivido continuamente en Israel desde el momento que ingresaron allí con Iehoshúa. Durante 410 años el Templo del rey Salomón en Jerusalem había sido el punto central de la vida espiritual y nacional judía en Israel.

La primera tragedia que experimentó el pueblo judío en esa época fue la división del país entre el reinado de Israel en el norte y el reinado de Judea en el sur. El reino del norte estaba habitado por diez de las doce tribus. Finalmente este reinado fue invadido por los asirios, bajo el mando de Sanjerib, quien exilió a los judíos. La política de Sanjerib del exilio forzoso y de la asimilación provocó directamente la pérdida de las diez tribus del pueblo de Israel.

Menos de cien años después, los judíos enfrentaron otro golpe terrible. Esta vez, los babilonios -bajo el mando de Nebujadnetzar (Nabucodonosor)- invadieron Israel, destruyeron el Templo y exiliaron prácticamente a todas las tribus restantes (Iehudá, Biniamin, los Cohanim y los Levitas) hacia Babilonia (En la actualidad, Iraq – a dos días de viaje en camello y a siete minutos en un *Scud*).

El profeta Jeremías había advertido que habría destrucción y exilio, pero también había predicho que los judíos regresarían a Israel y reconstruirían el Templo y su patria. Jeremías incluso había dado una fecha para el regreso, declarando que el Templo sería reconstruido setenta años luego de su destrucción. Sin embargo, muchas personas no creyeron que regresarían alguna vez a Israel y sintieron que ese exilio significaba el fin de la especial relación que existía entre D’os y el pueblo judío. Los judíos se aclimataron rápidamente a las condiciones del exilio y conformaron una muy bien organizada comunidad judía en Babilonia y en Persia (actualmente, Irán).

2. *Ibid.*, página 178 – El Exilio Persa y Ajashverosh.

Eventualmente el Imperio Persa conquistó a Babilonia y un líder militar llamado Ajashverosh (Asuero) usurpó el trono convirtiéndose en el soberano supremo del Imperio Persa. Debido a un error de cálculo, él creyó que el plazo límite de setenta años que había predicho Jeremías ya había pasado y que en consecuencia los judíos estaban condenados a permanecer en el exilio. Dado que los judíos habían sobrevivido a todos los imperios anteriores (a los egipcios, a los canaanitas, a los asirios y a los babilonios) con excepción del imperio de Ajashverosh, él estaba convencido de que su imperio sería eterno. En su mente, el exilio permanente de los judíos era una indicación de la inmortalidad de su propio imperio.

Para celebrar su victoria permanente, organizó una fiesta colosal al estilo clásico de los sultanes;

utilizando los recipientes sagrados que Nabujadnetzar había saqueado del Templo en Jerusalem. Aún más trágico que la fiesta misma fue el hecho de que los judíos que vivían en la ciudad capital, en Shushán, también participaran en la celebración de Ajashverosh, a pesar de las fuertes objeciones de sus líderes religiosos. El Talmud nos cuenta que fue precisamente este pecado el que provocó la subsiguiente amenaza casi fatal hacia el pueblo judío.

PARTE B. LOS EVENTOS DE PURIM

A continuación les ofrecemos un resumen de los eventos de Purim basados en la Meguilat Esther (El Libro de Esther).

1. Vashti es depuesta como reina y en su lugar es elegida Esther.

El Rey Ajashverosh de Persia gobernaba sobre todo el mundo civilizado, incluyendo 127 provincias desde India hasta Etiopía. Él organizó una gran fiesta para todos sus súbditos en la ciudad capital, Shushán. En la fiesta, Ajashverosh le pidió a la reina Vashti que desfilara desnuda en frente de sus invitados. Ella se negó. Ajashverosh se enojó y ordenó que la mataran.

Esther, nuestra heroína, es elegida en contra de su voluntad en un concurso de belleza como la nueva reina. Ella es llevada al palacio, pero mantiene oculta su identidad judía. Providencialmente, Mordejai oye a dos guardias que estaban planeando asesinar al rey. Él le avisa a Esther y de esta manera fracasa la conspiración. El acto de Mordejai es registrado en el libro de las crónicas reales, pero a pesar de eso el rey no se entera.

2. Haman entra a escena.

El malvado Hamán se convierte en Primer Ministro del Rey y decreta que todos deben prosternarse ante él. Mordejai se niega a prosternarse y Hamán se enfurece. Cuando Hamán descubre que Mordejai es judío, decide destruir a todo el pueblo judío. Hamán se queja ante el rey diciendo: “los judíos mantienen sus propias leyes y se niegan a ser como todos los demás”. Hamán soborna al rey, quien se alegra de recibir el dinero y deja a Hamán emitir un decreto de aniquilación contra los judíos.

Al oír la noticia de la inminente aniquilación del pueblo judío, Mordejai ayuna y reza, tratando de inspirar también al resto del pueblo para que se arrepientan. Él le informa a Esther sobre el malvado plan y le ruega que suplique misericordia al rey. Esther teme acercarse al rey sin ser llamada, porque era sabido que alguien podía ser asesinado por esa causa. Mordejai le explica la seriedad de la situación y le dice que es posible que D'os la haya puesto en esa posición sólo con ese objetivo. Esther acepta arriesgar su vida e ir a hablar con el rey. Ella le dice a Mordejai que le pida a todo el pueblo judío que ayunen y recen durante tres días.

Esther es recibida favorablemente por el rey, quien acepta participar de un banquete especial en el cual ella le pide que regrese a un segundo banquete. La noche siguiente al primer banquete el rey no puede dormirse y pasa su tiempo revisando las “crónicas reales” y por primera vez se entera de que Mordejai le salvó la vida.

3. La caída de Hamán.

Hamán entra al área del palacio para hablar con el rey. Antes de que pueda hablar, el rey le pregunta: “¿Qué debo hacer para honrar mucho a alguien?”. Suponiendo que el rey se refiere a él mismo, Hamán

sugiere que a esa persona se la debe vestir con vestimentas reales, hacerlo montar el caballo blanco del rey y ser llevado por la ciudad con mucha gloria. A Ajashverosh le gusta la idea y le dice a Hamán que haga todo lo que propuso... con Mordejai. Mordejai entonces es llevado montado sobre el caballo del rey por las calles de Shushán, con Hamán guiándolo.

En el siguiente banquete, Esther devela ante el rey su identidad y el plan genocida. Indignado, el rey exige saber quién es el que se atrevió a amenazar a su pueblo. ¡Esther señala a Hamán! Hamán se aterroriza. Comprendiendo que está perdido, “cae” sobre Esther suplicando misericordia. El rey vuelve a entrar y piensa que Hamán está acosando a la reina y ordena que cuelguen a Hamán de la misma horca que él había preparado para Mordejai.

4. La gran victoria de los judíos y el establecimiento de Purim como una festividad.

Debido a que el decreto original de aniquilar a los judíos estaba sellado por el rey, de acuerdo a la ley de Persia no era posible anularlo. En cambio, el rey dictó un nuevo decreto, otorgándoles a los judíos el derecho de defenderse a ellos mismos. Los judíos se defendieron y sus enemigos se rindieron aterrorizados.

En la ciudad capital de Shushán, las luchas llevaron dos días hasta que lograron vencer al enemigo. En el resto del reino, fuera de Shushán, los enemigos fueron doblegados en un solo día de luchas. Purim se celebra el día en el cual resultaron victoriosos: en Shushán y en todas las ciudades que antiguamente estaban amuralladas (en total, setenta y seis, incluyendo a Jerusalem en la actualidad), se celebra el día 15 de Adar. En otras partes, Purim se celebra el 14 de Adar.

Mordejai y Esther promulgaron una festividad anual que cuenta con un banquete, con el reparto de regalos a los pobres y de comida a los amigos y con la lectura de la Meguilá.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN I:

- ☞ Luego de que los babilonios destruyeran el Primer Templo, los judíos fueron exilados hacia Babilonia. Más tarde el imperio babilónico fue conquistado por el imperio persa y el pueblo judío se acostumbró a su nuevo ambiente. Durante el período previo al ascenso de Hamán a una posición de influencia en la corte del rey Ajashverosh, el pueblo comenzó a sufrir un proceso gradual de asimilación.
- ☞ Hamán logró persuadir al rey para que firmara un decreto de aniquilación contra los judíos en todo su reino. La Reina Esther, quien hasta ese momento había mantenido oculto su origen, invita a Hamán a un banquete privado con el rey y allí ella revela su identidad judía y le suplica al rey que anule el decreto.
- ☞ En un ataque de furia, el rey ordenó que Hamán fuera colgado y autorizó a los judíos a defenderse a sí mismos el día en el cual se implementaría el decreto. Ese día los judíos vencieron a sus enemigos y al día siguiente se celebró la victoria en todo el imperio. Mordejai y Esther decretaron que estos días fueran conmemorados en todas las generaciones futuras.

SECCIÓN II: LA ESENCIA DE PURIM Y EL ROSTRO OCULTO DE D'OS

Siendo que el Rollo de Esther es un libro del Tanaj, llama la atención que allí no se mencione a D'os ni siquiera una vez. Todavía más, este rollo parece una historia mundana o una fábula, una historia de suspenso con un final feliz (Mordejai y Esther salvando al pueblo judío de una catástrofe nacional). Sin embargo, es la aparente ausencia de la Presencia de D'os –lo cual queda demostrado por la ausencia del Nombre de D'os en la Meguilá- lo que define todo el carácter de Purim. El tema central de Purim es la Presencia de D'os *de trás de la escena*. Aunque no podemos verlo, Su pueblo siempre es supervisado y guiado.

PARTE A. ¿CÓMO ENCONTRAMOS A D'OS DETRÁS DE LAS ESCENAS DEL LIBRO DE ESTHER?

Toda la Meguilá refleja a D'os orquestando los eventos de Purim. La siguiente sección refleja de qué manera D'os está presente, guiando cada evento:

1. Esther 1:10-22 – La Reina Vashti es destronada.
2. Esther 2:17-18 – Esther es elegida reina en lugar de Vashti.
3. Esther 2:21-23 – Mordejai descubre la conspiración para asesinar a Ajashverosh y esto es registrado en el libro de las Crónicas Reales.
4. Esther 3:1 – Hamán, quien desea destruir al pueblo judío, es ascendido al puesto de Primer Ministro de Persia.
5. Esther 6:1-11 – Ajashverosh sufre de insomnio la noche anterior al trascendental pedido que va a presentarle Esther para salvar a su pueblo. El rey descubre que Mordejai nunca fue recompensado por salvar su vida. En ese momento aparece Hamán para pedirle al rey autorización para colgar a Mordejai. El rey llama a Hamán y le pregunta de qué manera se le debe dar honor a una persona. Suponiendo que el rey quiere honrarlo a él mismo, Hamán sugiere un plan grandioso. Irónicamente, Ajashverosh le dice a Hamán que honre en público a Mordejai tal como él sugirió.

PARTE B. LA MANO DE D'OS EN EL “MUNDO NATURAL”.

Lo que en la Meguilá a primera vista puede parecer como una mera serie de coincidencias, es en verdad una indicación de una Mano Directriz. ¿Qué es lo que aprendemos a partir de este mensaje del ocultamiento Divino?

1. **Talmud Babli (Talmud de Babilonia), Julín 139b– El mismo nombre “Esther” representa el ocultamiento Divino..**

¿Adónde aparece Esther en la Torá? Como está escrito: “(Y en ese día) Yo ocultaré (Mi rostro)” (Devarim/Deuteronomio 31:18).

אסתר מן התורה מנין ואנכי הסתר אסתיר [פני ביום ההוא].

2. Rab Shimshon Pinkus, Purim, Capítulo 2 – Descubrir a D'os en el mundo natural.

Ésta es también la razón por la cual ninguno de los Nombres de D'os se mencionan en la Meguilat Esther. Porque si Su Nombre estuviera escrito explícitamente, esto constituiría un distanciamiento de lo natural hacia lo sobrenatural –lo cual es adecuado para Pesaj. Sin embargo, Purim revela que cada aspecto *dentro* de la naturaleza está imbuido por el amor de D'os...

¿En dónde encontramos una manifestación de amor más intensa: en Pesaj o en Purim? En Pesaj D'os nos elevó por encima de todo el mundo, pero en Purim nosotros descubrimos a D'os en cada rincón y en cada recoveco del mundo natural.

(עמוד כ') זוהי גם הסיבה לכך שלא מוזכר בכל המגילה אף שם משמות הש"י, כיון שאם היה כתוב בגלוי שמו של הקב"ה היתה זו יציאה מגדר הטבע למעל הטבע, וזה כבר נוגע לפסח. אך פורים מגלה לנו שכל דבר בתוך הטבע החשוך זוהי פיסגת האהבה. ...

היכן רואים יותר אהבה בפורים או בפסח? בחג הפסח הרים אותנו הקב"ה מעל העולם, אבל בפורים אנו מגלים את הקב"ה בכל נקודה ונקודה של טבע.

3. Ibid., Purim, Capítulo 2 – El nombre “Purim” viene de la palabra *pur* (sorteo): el poder intrínseco de la naturaleza.

Este punto incluso está plasmado en el nombre y en la esencia misma del día de Purim. El nombre proviene de la palabra *pur*, que significa sorteo. Podríamos decir que no hay nada más natural que un sorteo, porque siempre saldrá un nombre o un número al azar. Por lo tanto, no hay lugar a reclamar, equivocadamente, que ese papel salió por “casualidad”.

Sin embargo, muchos ejemplos de la Torá y de los Profetas demuestran que de hecho un sorteo es una expresión directa del trabajo de D'os.

Por esta razón la Tierra de Israel fue dividida de acuerdo a un sorteo. En un primer momento, cada tribu exigía la mejor tierra para sí misma, tal como la tierra cerca del mar, etc. Hasta que una de las tribus afirmó que sólo deseaba la tierra que D'os Mismo decidiera darle. ¿Cómo manifestó D'os su decisión? A través de un sorteo.

(עמוד כא') נקודה זו טמונה גם בעצם שמו ומהותו של יום זה – “פורים” על שם הפור. שלכאורה אין דבר טבעי יותר מגורל, שהרי לעולם יצא פתק אחד מתוך הגורל, וא"כ ניתן לכאורה לטעות ולטעון כי אך “במקרה” יצא פתק זה דוקא.

אולם מכמה דוגמאות מהתורה ומהנביאים אנו רואים כי אדרבה, גורל הוא ביטוי לפעולתו של הקב"ה בכבודו ובעצמו.

זהו הביאור שעל פי גורל נחלקה הארץ לשבטים, שהנה כל שבט ושבט דרש לעצמו את החלקים המובחרים כגון ליד הים וכיו"ב, עד שקם אחד השבטים ואמר אין אני חפץ בהכרעה אלא ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו. ומהי הכרעת הקב"ה בכבודו ובעצמו? הגורל.

4. Ibid., El sorteo y la historia de Purim.

... Ésta es la esencia misma de Purim, llamada así debido al sorteo (*pur*). Y es la primera mitzvá de Purim, la lectura de la Meguilá, la que nos revela la naturaleza intrínseca del mundo. El Maharal (*Tiferet Israel* Capítulo 53) nos enseña que cuando D'os selló (la suerte del) pueblo

... זוהי המהות של פורים, על שם הפור. וזו המצוה הראשונה של פורים, קריאת המגילה שהיא מגלה לנו את המהות של העולם. המהר"ל אומר (תפארת ישראל ריש פרק נג) שכאשר הקב"ה חתם את עם ישראל למיתה הרי זה נחשב למיתה ממש. אחר כך ברא הקב"ה עם חדש עם קבלת התורה מחודשת.

judío para la destrucción, esto se consideró como si verdaderamente hubieran dejado de existir. Entonces D'os creó un pueblo nuevo con una aceptación renovada de la Torá.

La festividad de Purim revela no sólo el gran amor que se despierta en un momento de peligro, sino también la naturaleza interior del mundo –los pensamientos que debemos tener al beber un vaso de agua y recitar una bendición por él. La Meguilat Esther revela la mayor cercanía a D'os que está presente en el mundo de la naturaleza. ¡El poder de Purim está en la naturaleza misma!

הג פורים מגלה לנו לא רק את האהבה הגדולה שהתעוררה בשעת הסכנה, אלא את כל מהות העולם, את מה שכל אחד צריך לחשוב כאשר הוא שותה כוס מים ומברך "שהכל נהיה בדברו". המגילה מגלה את הקרבה הגדולה ביותר לקב"ה הקיימת בעולם הטבע. העוצמה של פורים נמצאת בטבע!

5. **Rab Ianki Tauber, Chabad.org – Los disfraces y la alegría de Purim: cuando nada es exactamente aquello que parece ser.**

¿Por qué nos disfrazamos en Purim? Porque en Purim nada es aquello que parece ser. ¿Acaso el destierro de Vashti fue simplemente una de esas cosas que ocurren cuando un libertino emperador persa se embriaga? ¿Fue una mera coincidencia que Mordejai oyera la conspiración para asesinar al rey? ¿Ajashverosh eligió a Esther como reina simplemente porque ella era la mujer más bella del imperio? ¿Fue simplemente por mala suerte que Hamán visitó a Ajashverosh en el momento preciso que le leían al rey los actos heroicos que había efectuado Mordejai? ¿Fue el encanto de Esther y la indiferencia de Ajashverosh lo que llevó a que el rey de pronto decidiera colgar a su ministro favorito?

Purim fue establecido porque en ese momento el pueblo judío entendió que había sido D'os mismo quien había manejado todos los hilos de las situaciones anteriores para salvar a Su pueblo. Sólo se estaba disfrazando a Sí mismo como una novela en un palacio persa.

Cuando en Pesaj D'os sacó a los hijos de Israel de Egipto, todo el barrio, desde Giza hasta Gaza y desde Memfis hasta la Mesopotamia, resonó con los milagros efectuados por el D'os de los hebreos. Cuando una pequeña vasija de aceite ardió durante ocho días en Jánuca, incluso los helenistas más escépticos vieron que eso era un acto de D'os. Purim (el "sorteo") es único en cuanto que las salvaciones más milagrosas estuvieron envueltas en las vestimentas de la naturaleza, la suerte y la coincidencia. D'os estaba oculto y permaneció oculto. ¡Su Nombre no aparece en toda la Meguilá!

Purim es una máscara. El Rollo de Esther ("Me ocultaré") está enrollado. Incluso el relleno de semillas de amapola apenas se asoma entre los dobleces de la masa de un *ozen Hamán* (¿o acaso es de ciruela?). Por no mencionar el relleno de carne (¿o pollo?) totalmente oculto dentro del *kreplaj*.

No es una paradoja que Purim sea también la fiesta más alegre del calendario judío. Es maravilloso celebrar milagros, ¿Pero cuán a menudo encontramos un milagro en nuestro camino? Mucho más emocionante es comprender que nada es exactamente aquello que parece ser, que D'os *siempre* está manejando los hilos, incluso cuando parece que las cosas "simplemente ocurren".

6. **Rab Itzjak Hutner, Pajad Itzjak, Purim, Capítulo 34 – La salvación "natural" de Purim nos permite ver a D'os incluso cuando Él está oculto.**

Imagina a dos personas a quienes les dan el trabajo de reconocer a otras personas de noche. El primero usa una linterna para poder ver los

...מושל לשני בני אדם שנצטוו להכיר אנשים בלילה. האחד הדליק נר והביט בפני האנשים לאור הנר בכדי להכיר את פניהם. לשני לא היה נר ומכיון שהיה מוכרח

rostros de las personas y reconocerlas. El segundo no tiene una linterna y por lo tanto tiene que aprender a reconocer las voces de las personas.

El primero tiene un mayor nivel de claridad que el segundo, porque ver el rostro de una persona es una manera más clara y directa para reconocer a alguien que oír su voz.

Por otra parte, la segunda persona tiene una ventaja sobre la primera, al haber desarrollado una nueva habilidad para reconocer voces, algo con lo cual no cuenta el primero.

A la mañana, cuando amanezca, el primero apagará su linterna porque ésta no tiene ninguna utilidad durante el día. Durante la noche no ha ganado nada que pueda ayudarlo también de día. Sin embargo, el segundo, siempre será capaz de utilizar su nueva habilidad para reconocer voces. Aquello que desarrolló en la oscuridad le será útil incluso de día.

להכיר את האנשים אמן את עצמו להכירם בטביעת עינא דקלא.

ונמצא לענין הברירות והבהירות הראשון עדיף מן השני, שהרי הכרת אדם בחוש הראיה היא יותר ברורה מאשר הכרת אדם בחוש השמיעה.

אבל לעומת זאת יש להשני עדיפות על הראשון, שהוא סגל לעצמו כשרון חדש של הקשבה לקולות בני אדם, והראשון אשר נשתמש בנר חסר לו כשרון זה של הכרה ע"י חוש השמיעה.

ונמצא דאחר כך לכשיעלה עמוד השחר והראשון יכבה את נרו, דשרגא בטיהרא מאי אהני, כל הכוחות שנתנה לו עבודתו בלילה לאור הנר מיותרים הם עכשיו. אבל לעומת זאת השני, נהי דעכשיו גם הוא מכיר את האנשים מ"מ כוחות השמיעה וההקשבה שיצרה בו עבודתו בחשך לעולם נשאים קנין בנפשו.

En la parábola citada vemos dos respuestas ante el desafío que presenta la oscuridad. La persona que no tenía una linterna se vio forzada a cultivar una facultad que de otra manera no era utilizada, el hecho de oír con atención, incorporando una nueva dimensión que lo ayudará a reconocer a las personas que encuentre. El pueblo judío es comparado con esta persona que desarrolla la nueva capacidad de "escuchar" y de percibir a D'os en la "oscuridad".

7. Rab Meir Simja HaKohen de Dvinsk, Meshej Jojmá, Devarim 33:4 – Gracias a Purim, el pueblo judío logró confianza en su capacidad para seguir la Torá incluso en una época en la cual la Presencia Divina está oculta en el mundo.

Ellos lograron el más elevado nivel de percepción de la Providencia Divina (en el Monte Sinaí) y reconocieron la verdad de Su existencia y que la Torá mantiene los Cielos y la Tierra... y declararon: Somos capaces de cumplir con la Torá cuando poseemos este elevado nivel de percepción espiritual (tal como en el Monte Sinaí), pero cuando la Presencia Divina esté oculta detrás de la naturaleza, no seremos capaces de cumplir con la Torá.

Sin embargo, en los días de Esther cuando la Presencia Divina estaba oculta y los judíos eran siervos de Ajashverosh, el hecho de que hayan estado dispuestos a entregar sus vidas demostró su absoluta aceptación de la Torá (bajo todas las circunstancias).

דהוא שהשכילו תכלית ההשגה העליונה וראו כי הוא דבר הכרחי והתורה היא קיומו של מעשי שמים וארץ, וענין המודעה הוא דאמרו כשאנחנו בהשגה עליונה אז היינו יכולים לקיים, אבל כשהנהגה האלקית מסתתרת בטבע אז אין אנו יכולים להתנהג על פי התורה,

אמנם בימי אסתר כשההשגחה היתה מסתתרת וישראל היו עבדי אחשוורוש ובכל זאת מסרו נפשם הו קבלה שלימה.

En un primer momento el pueblo judío argumentó que solamente era posible seguir la Torá en el elevado clima espiritual del Monte Sinaí; pero no en el mundo “cotidiano”, en el cual D’os está oculto. En Purim, probaron que incluso ante la aparente ausencia de D’os es posible alcanzar grandes alturas espirituales. El milagro oculto de Purim nos permite elevarnos más allá de la necesidad de eventos sobrenaturales para poder percibir a D’os.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN II:

- ☞ En contraste con la festividad de Pesaj que conmemora los eventos sobrenaturales que tuvieron lugar durante el éxodo de Egipto, Purim es una celebración del accionar de D’os dentro de los confines de la naturaleza. El resultado favorable nos alienta a aceptar la Presencia de D’os en el mundo incluso cuando Él parece estar oculto.
- ☞ El símbolo de la festividad es el “*pur*” – el sorteo que parece completamente al azar y fortuito. Pero en verdad, el resultado del sorteo está controlado por D’os, tal como queda testificado por el uso de sorteos para otros mandamientos específicos. D’os siempre está presente en la naturaleza y nunca estamos muy lejos de Él.
- ☞ Para poder percibir a D’os detrás de las escenas del mundo natural, el pueblo judío necesita desarrollar una nueva sensibilidad para lograr encontrar a D’os en el mundo natural y permitirnos florecer.

SECCIÓN III: LA FESTIVIDAD ETERNA

Los Sabios enseñan que mientras las otras festividades especificadas en la Torá están destinadas a ser anuladas ante las revelaciones aún mayores que vendrán, la festividad de Purim –que es un decreto rabínico– permanecerá para la eternidad. El secreto de esta asombrosa afirmación es que una luz pequeña (la “luz” de las festividades) no puede percibirse cuando se sobrepone a ella una luz más poderosa (la “luz” de la era mesiánica). Sin embargo, la festividad de Purim, que recuerda la Presencia y la supervisión de D’os incluso en la oscuridad, es eterna.

1. Midrash, Mishlei (Proverbios) 9 – Los días de Purim son eternos.

Todas las festividades serán anuladas (en la era mesiánica), pero los días de Purim nunca serán abolidos, tal como está escrito: “Estos días de Purim nunca abandonarán al Pueblo Judío y su recuerdo no se perderá de sus hijos” (Esther 9:28).

שכל המועדים יהיו בטלין, וימי הפורים לא יהיו נבטלין לעולם, שנאמר (אסתר ט, כח) וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם.

2. Irmiahu (Jeremías) 16:14-15 – En los días por venir, ya no se mencionará más el éxodo de Egipto (sobre el cual se fundamentan festividades bíblicas).

He aquí que vendrán días, dice el Eterno, en los cuales no se dirá más: “Vive el Eterno, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto”, sino: “Vive el Eterno, que sacó a los hijos de Israel de

לכן הגה ימים באים נאם ה' ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים: כי אם חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות

la tierra del norte y de todos los países adonde Él los llevó”; y los llevaré de regreso a la tierra que les di a sus padres.

אשר הדיחם שמה והשבתיים על אדמתם אשר נתתי לאבותם:

3. **Ramjal, Rab Moshe Jaim Luzzatto, Daat Tevunot (La Sabiduría del Alma), Sección 54 – Todos los actos de D’os en el mundo llevan de una manera oculta hacia el destino del mundo.**

En cada acto que D’os realiza en el mundo, hay dos aspectos: lo revelado y lo oculto... El aspecto oculto es el diseño profundo inherente a todo lo que hace D’os, para llevar a la humanidad hacia un estado general de perfección...

No hay acto, grande o pequeño, cuyo propósito íntimo no sea llevar hacia la perfección... En el futuro, D’os dejará entender al pueblo judío de qué manera incluso las aflicciones que atravesaron fueron para bien y los prepararon para el estado en el cual podrían ser bendecidos...

En nuestros días, no todos logramos entender los actos de D’os, solo podemos verlos de una manera superficial y su verdadera esencia está oculta. La esencia intrínseca es la misma: todo es absolutamente bueno sin ningún rasgo de mal. Y por cierto, hoy en día eso no está claro ni puede entenderse.

Sin embargo, en los tiempos mesiánicos, por lo menos seremos capaces de entender de qué manera estas cosas emanaron de los profundos y maravillosos planes de D’os para nuestro beneficio final.

...בכל מודה ומדה שהוא ית"ש מודד לנו, נבחין שני עניינים, הנראה והנסתר... והנסתר היא העצה העמוקה הנמצאת תמיד בכל מדותיו, להביא בהן את הבריות לתיקון הכללי...

שאינן לך מעשה קטן או גדול שאינן תוכיות כוונתו לתיקון השלם... כי יודיע דרכיו הקב"ה לעתיד לבא לעיני כל ישראל איך אפילו התוכחות והיסורין לא היו אלא הזמנות לטובה, והכנה ממש לברכה.

...והנה עתה אין מעשי ה' מובנים לנו כלל, אלא שטחיותם הוא הנראה, ותוכיותם האמיתית מסתתרת, כי הרי התוך הזה שווה בכלום - שכולם רק טוב ולא רע כלל, וזה אינו נראה ומובן עתה ודאי.

אך לעתיד לבא זה לפחות נראה ונשיג - איך היו כולם מסיבות תחבולותיו ית' עמוקות להטיב לנו באחריתנו.

A menudo tenemos la impresión de que nadie guía los eventos que ocurren en el mundo, algo similar a lo que sintieron los judíos cuando Hamán dictó su decreto. Sin embargo, el milagro oculto que le siguió le permitió al pueblo judío ver la mano de D’os en los hechos que antes eran incomprensibles. De la misma manera, nos dicen que en los tiempos mesiánicos se podrá reconocer la Mano rectora de D’os.

4. **Rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim, Volumen II, página 222 – Purim revela de qué manera incluso el mal puede convertirse en parte de la Revelación Divina, un preludio a los tiempos futuros.**

Ahora podemos entender las palabras de Jazal: “(En los tiempos del Meshiaj) todas las festividades serán anuladas, pero los días de Purim nunca se anularán”.

El denominador común entre la revelación

מעתה נבין היטב את דברי חז"ל: כל המועדים עתידין להיבטל אך פורים לא יבטל שנאמר "וזכרם לא יסוף מורעם".

המכנה המשותף בין הגילויים לעת"ל והגילויים של

mesiánica y las revelaciones de Purim, es el entendimiento de la manera en que el mal sirve como un medio para revelar la Unicidad de D'os; que todo se desarrolla tal como D'os lo desea, a pesar de que aparentemente el mal es el que dirige algo. Ésta será la revelación en el futuro, cuando cada uno llegue a entender retroactivamente de qué manera todo llevó al cumplimiento del objetivo Divino. Ésta es también la revelación de Purim: dentro de los actos ocultos, sin sobrepasar los límites de los hechos naturales, queda revelado el Plan Divino.

“Todas las festividades serán anuladas”. Esto significa que debido a que las futuras revelaciones (de D'os) serán mucho mayores que todas las anteriores, como consecuencia las revelaciones anteriores empalidecerán volviéndose insignificantes. Sin embargo, la revelación de Purim es diferente, porque comparte la misma clase de revelación con aquellas que habrá en el futuro –que es la revelación de la Unicidad de D'os. (Por lo tanto, Purim nunca se abolirá, tal como dice el versículo). “Y su recuerdo no se perderá de sus hijos” (Esther 9:28).

נס פורים, הוא ההבנה איך הרע עצמו שימש כאמצעי להביא לגילוי יחוד השי"ת, והכל יצא כרצון השי"ת -למרות הרע- כדי לגלות יחודו ית', וכאמור זהו גילוי היחוד לעת"ל, שיבינו למפרע איך כל המעשים עצמם הביאו לגילוי היחוד. זהו גילוי היחוד של פורים; בתוך ההסתר, ללא חריגה כלל בהנהגת הטבע, התגלה יחודו ית'.

כל המועדים יתבטלו- היינו הגילויים לעת"ל יהיו נשגבים וגדולים יותר מהניסים שהיו עד עתה בכלל ישראל, ממולא כל הניסים יהיו טפלים לעומת הגילויים שלעת"ל. אבל הנהגה המיוחדת הזו של גילוי היחוד שהוא המכנה המשותף בין הגילויים של פורים לגילויים לעת"ל גילויים אלו יהיו עיקריים וניכרים גם לעתיד לבוא – “וזכרם לא יסוף מזרעם”.

Purim resalta nuestra capacidad para percibir a D'os en los eventos que ocurren en este mundo. Esto aumentará en gran medida nuestra valoración de la Presencia Divina cuando Él se revele a Sí mismo en la era mesiánica. Por lo tanto, el significado de Purim es eterno.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN III:

- ☞ Los profetas nos dicen que un día los milagros del éxodo van a ser superados por milagros aún mayores que se realizarán para el pueblo judío. Sin embargo, Purim y el milagro que se conmemora en este día continuarán en pie para todas las generaciones.
- ☞ El programa que sigue la historia del mundo es uno en el cual finalmente el mal será superado por las fuerzas del bien luego de servir como un medio para el triunfo del bien. Lamentablemente, somos incapaces de ver la contribución positiva del mal mientras lo estamos experimentando. De todas maneras, así como los sucesos aparentemente negativos de la historia de Purim contribuyeron a su exitoso resultado, de la misma manera en la era mesiánica vamos a lograr entender el programa de los eventos que fueron llevando a nuestra redención.

SECCIÓN IV: EL GRAN ENEMIGO ATACA DE NUEVO

A pesar de que Israel tuvo muchos enemigos a lo largo de la historia, incluyendo a los filisteos, a Amón y a Asiria en los tiempos bíblicos y a imperios tales como Babilonia y Roma quienes los enviaron al exilio en épocas posteriores, hay un pueblo que se distingue como el supremo archienemigo del pueblo judío: Amalek. Amalek atacó por primera vez al pueblo judío cuando se encontraba en camino hacia el Monte Sinaí al salir de Egipto, un ataque tan descarado que provocó el mandato Divino de borrar de la faz de la tierra el mal de Amalek.

El siguiente ataque de Amalek ocurrió en la historia de Purim: Hamán, quien concibió y orquestó el intento de aniquilación de los judíos, era un amalekita. Finalmente su caída y el triunfo de los judíos es un símbolo de la victoria final del bien sobre el mal que tendrá lugar al Final de los Días. En tiempos más recientes, aunque es difícil de seguir el linaje, el intento de los Nazis por erradicar al pueblo judío muestra también las huellas digitales de Amalek.

¿Cuál es el origen del pueblo de Amalek?

1. **Rab Akiva Tatz, Worldmask, (La Máscara del Mundo) Targum Press, páginas 94-97, basado en el Rab Tzadok HaKohen de Lublin, – Descubrir la esencia de Hamán.**

La Guemará pregunta: “*Hamán min haTorá minain* – ¿En dónde se encuentra el nombre de Hamán en la Torá?” El significado de la búsqueda que realiza la Guemará del nombre de Hamán en la Torá es el siguiente: aquello que Hamán representa debe tener su raíz en la Torá; si nosotros encontramos su nombre en la Torá en consecuencia podremos comprender su esencia, estaremos localizando sus genes espirituales.

La Guemará encuentra el nombre de Hamán casi al principio de la Torá. Luego de que Adam comiera del fruto prohibido del Árbol del Conocimiento, D’os se presentó en el jardín y le preguntó: “*Hamin haetz ...* – ¿Acaso comiste del árbol...?” Sin las vocales, tal como está escrita la Torá, la palabra “*hamin*” es igual a Hamán.

“¿Acaso comiste del árbol?” ¿Qué tiene que ver esto con Hamán? El mensaje que se transmite aquí debe ser bastante fundamental, porque está ubicado al comienzo de la creación. Éste es el principio de la trasgresión– aquello que representa Hamán en el mundo de alguna manera debe estar íntimamente conectado con la raíz misma de la trasgresión.

2. **Ibid., Alejarse de D’os, perder claridad y la creación de la duda.**

Ésta pregunta que D’os le formula al hombre, “¿Acaso comiste...?” es una expresión de la distancia que apareció entre el hombre y su creador como resultado de la trasgresión del hombre. Adam se volvió tan ciego ante la realidad, estaba tan confundido que se convenció a sí mismo de que era capaz de esconderse delante de Aquel que Todo lo Ve. Unos pocos instantes antes, él tenía una comunicación directa con su Creador. ¿Acaso ahora olvidó con Quien estaba tratando? No; él conocía a D’os y precisamente por eso es que se estaba escondiendo. Pero él entró a un mundo de ilusión. Y debido a la culpa y a la vergüenza que sentía delante del Amo del Universo, de alguna manera pensó que podría esconderse delante de Él.

Adam perdió la claridad; al alejarse del Creador perdió su visión y perdió el contacto con la fuente de la realidad. Pero la consecuencia es mucho más amarga: ¡D’os se conduce a Sí Mismo de la misma manera! Ahora que Adam se esconde, patético y ridículo como esto es, D’os comienza a jugar con las reglas que Adam ha establecido – “¿Dónde estás?”, le pregunta, como para decir que el Amo del Universo no puede verlo. “¿Acaso comiste...?”, como si el Amo del Universo no lo supiera.

La duda entró al mundo. Tal vez es posible ocultarse. Tal vez Él no ve, quizás Él no sabe que el hombre ha pecado. Se abrió una brecha entre D'os y Su creación; la brecha, el abismo de la duda. Y el nombre de esa brecha, el nombre de esa duda, es Amalek. La raíz de Amalek entró al mundo; Hamán ha nacido.

Amalek se convierte en un pueblo cuya duda sobre D'os se transforma en una negación de D'os. Por lo tanto Amalek se convierte en el enemigo eterno del pueblo judío, luego del indiscutiblemente milagroso éxodo de Egipto.

3. **Devarim 25:17-19 – Luego del éxodo de Egipto, Amalek ataca al pueblo judío. Se nos ordenó recordar los actos de Amalek y borrar a su pueblo.**

Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino, cuando saliste de Egipto; cómo te acometió sin temor de D'os matando a los rezagados cuando ibas cansado y debilitado.

Pero cuando el Eterno tu D'os te haga descansar de todos tus enemigos en la tierra que te dio por heredad, entonces borrarás la memoria misma de Amalek de debajo del cielo. ¡No lo olvides!

זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים:
אשר קרד בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריו ואתה
עיף ויגע ולא ירא א-להים:

והיה בהניח ה' א-להיך לך מכל איביך מסביב בארץ
אשר ה' א-להיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר
עמלק מתחת השמים לא תשכח:

Amalek representa la filosofía del azar: un ateísmo que priva al mundo de todo propósito. Estamos aquí por accidente y tenemos el derecho de vivir de la manera que más nos plazca. Purim, que demuestra la supervisión de D'os sobre los eventos, encaminados hacia el cumplimiento de un objetivo a pesar de que aparentemente todo es “por casualidad”, es la mayor refutación a la doctrina amalekita.

4. **Rab Zev Leff (en una disertación en Aish HaTorah) – La filosofía de Amalek.**

Antes de la llegada de Amalek, había dos escuelas de pensamiento. Los pueblos creían que había varios poderes dirigiendo el mundo: ídolos, demonios, ángeles, etc. Como una alternativa, Abraham estableció en el mundo el concepto del monoteísmo: la convicción respecto a que D'os controla todos los eventos. Amalek introdujo una tercera idea: ¡No creer en nada! Esto es el ateísmo, el cual predica que no hay ningún control especial sobre el mundo...

El ateísmo es peor que la idolatría. La idolatría es politeísmo, la creencia en muchos poderes. Es posible progresar de la creencia en muchos dioses hacia la creencia en un Único D'os... Sin embargo, Amalek niega que haya algún poder rigiendo el mundo. Todo es ciego, accidental, casualidad. Tal como dice Rabi Tzadok, ellos no creían en nada. Desde esta postura, es mucho más difícil aceptar a un D'os Todopoderoso.

5. **Shemuel (Samuel) I:15:7-9 – Saúl vence a Amalek, pero su rey permanece vivo y continúa el linaje de Amalek.**

Y Shaul (Saúl) derrotó a los amalekitas desde Javilá hasta el camino a Shur, que está frente a Egipto. Y tomó vivo a Agag, el rey de los amalekitas...

ויד שאול את עמלק מחוילה בואך שור אשר על פני
מצרים: ויתפש את אגג מלך עמלק חי...

6. **Esther 3:1 – Hamán era un Agaguita, de la familia real de Amalek. Actuando de manera apropiada con la filosofía amalekita, Hamán planeó aniquilar a los judíos.**

Después de tales cosas, el Rey Ajashverosh encumbró a Hamán el hijo de Hamdatá el Agaguita, y lo promovió colocándolo por sobre todos los príncipes que estaban con él.

אחר הדברים האלה גדל המלך אחשוורוש את המן
בן המדתא האגגי וינשאדו וישם את כסאו מעל כל
השרים אשר אתו:

7. **Rab Dr. Iosef B. Soloveitchik, Kol Dodi Dofek, nota al pie 23 – Cualquier pueblo que aspire a destruir al pueblo judío asume el estatus de Amalek.**

La Torá testifica que Amalek continúa existiendo en el mundo. Esto puede verse con claridad en el versículo que afirma: “El Eterno estará en guerra contra Amalek a través de las generaciones” (Shemot/Éxodo 17:16). Por lo tanto, es imposible que Amalek sea borrado de este mundo hasta la era mesiánica. ¿Pero en dónde están? La respuesta que escuché de mi padre y mi maestro (Rab Moshé Soloveitchik), es que cualquier pueblo que intente aniquilar al pueblo judío asume el estatus halájico de Amalek.

הכתוב מעיד, כי עמלק עדיין קיים בעולם. וצא וראה
מה אמרה תורה: “מלחמה לה’ בעמלק מדור דור”,
אם כן אי אפשר לעמלק להמחות מן העולם עד ביאת
המשיחין כך אמרו חז”ל: “אין הכסא שלם ואין השם
שלם עד שיימחה זרעו של עמלק”. אבל – היכן הוא?
התשובה שמעתי פעם מפי אבא מורי זצ”ל, כי כל אומה
המתנכלת לכלות את כנסת ישראל הופכת, על פי
הלכה, עמלק.

¿Acaso vemos a Amalek incluso en la actualidad?

8. **Adolf Hitler, citado en “Hitler Speaks” (Hitler habla), de Hermann Rauschning – La encarnación moderna de Amalek.**

Los judíos han infligido dos heridas a la humanidad – la circuncisión en el cuerpo y la conciencia en el alma. Estos son inventos judíos... Yo estoy liberando a la humanidad de los grilletes del alma, del degradante sufrimiento provocado por una falsa visión llamada conciencia y ética... La lucha por el dominio del mundo será librada completamente entre nosotros, entre los alemanes y los judíos. Todo lo demás es una fachada y una mera ilusión.

9. **www.shemayisrael.co.il/parsha/rosenzweig/archives/vayikra.htm (basado en el seminario Discovery de Aish HaTorah) – La segunda vez que se colgó a los hijos de Hamán, 1946.**

1. En la Meguilat Esther, en donde está escrita la lista con los nombres de los hijos de Hamán que fueron colgados, aparecen en la columna derecha cuatro letras extrañas: unas pequeñas ת, ש, ו, י, y una gran י.
2. El día posterior a que Hamán y sus hijos fueran colgados, la Reina Esther le pide al Rey Ajashverosh: “Si le place al rey, sea permitido a los judíos que están en Shushán hacer mañana conforme al edicto de hoy, y que sean colgados los diez hijos de Hamán en la horca”. Un pedido que llama la atención, porque ellos ya habían sido colgados el día anterior.
3. “... En el séptimo día de la festividad de Sucot (la Fiesta de los Tabernáculos), finaliza el juicio de los pueblos del mundo. Las sentencias son emitidas en la residencia del Rey. Se levantan los juicios y se ejecutan en ese día” (Zohar, Vaikrá 31b).

4. En el séptimo día de Sucot del año 5707, correspondiente al 16 de octubre de 1946, diez seguidores de Hitler fueron colgados luego de haber sido declarados culpables por crímenes contra la humanidad en los juicios de Núremberg. La revista *Newsweek* (28 de octubre de 1946, Sección de Asuntos Extranjeros, página 46) relata la historia de la ejecución. Debían ser ahorcados once nazis, pero Goering se suicidó en su celda poco tiempo antes de que la sentencia fuera ejecutada.
5. Tan sólo Julius Streicher subió a la horca perdiendo su dignidad. Él debió ser arrastrado por el suelo, con sus ojos desorbitados y gritando: “¡Heil Hitler!” Al subir los escalones de la horca exclamó: “¡Y ahora me voy con D’os!” Luego observó a los testigos que se encontraban frente a la horca y gritó: “¡Purimfest 1946!” (La fiesta de Purim 1946) (*Newsweek*)
6. Volviendo a las letras pequeñas y a la grande que aparecían en los nombres de los hijos de Hamán: La **vav** grande (equivale a 6) significando el sexto milenio (entre el año 5001 al 6000). Las tres letras restantes - **taf** (400), **shin** (300), and **zayin** (7) – suman 707 del sexto milenio, es decir el año 5707. Diez de los asistentes de Hitler fueron colgados el séptimo día de Sucot del año 5707, el 16 de octubre de 1946.
7. De esta manera los diez hijos de Hamán fueron “colgados de nuevo” – en postes de madera, exactamente como lo había pedido la reina Esther.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN IV:

- ☞ El pueblo de Amalek está insinuado al comienzo mismo de la historia del mundo en la caída del hombre en el Jardín del Edén. Al transgredir la Voluntad de D’os, el hombre se distanció a sí mismo de Él. La consecuencia de esta distancia es que la verdad ya no se percibe como algo absoluto y el hombre ahora está envuelto de dudas.
- ☞ Amalek se convirtió en un pueblo cuya duda sobre D’os evolucionó hasta convertirse en una negación de D’os. Por lo tanto Amalek se convirtió en el enemigo eterno del pueblo judío a continuación del indiscutiblemente milagroso éxodo de Egipto, para probar que esos milagros habían sido meras coincidencias.
- ☞ Amalek representa la filosofía del accidente: un ateísmo que priva al mundo de todo propósito. Estamos aquí por accidente y tenemos el derecho de vivir como más nos guste. Purim, que demuestra que D’os supervisa los eventos con un propósito, incluso cuando todo parece ocurrir al azar, es la mayor refutación a la doctrina amalekita.
- ☞ En las últimas generaciones, encontramos grandes semejanzas entre el odio psicopático hacia el pueblo judío de Hamán (él mismo un descendiente de Amalek) y el odio de Hitler y sus seguidores. Incluso si tal vez ellos no están emparentados de manera biológica con la descendencia de Amalek, los Nazis de todas formas adhieren a la ideología amalekita.

SECCIÓN V: LA CONEXIÓN ENTRE PURIM Y IOM KIPUR

Puede parecer extraño que haya una conexión entre Purim y Iom Kipur, el Día de Expiación, que es el día más sagrado y austero del año. Sin embargo, los Sabios afirman que el nombre “Kipurim”, el nombre que usa la Torá para referirse al día de expiación, puede leerse *kePurim* – “como Purim”. A pesar de la atmósfera completamente diferente de estos dos días, de hecho ambos están íntimamente relacionados.

1. Rab Tzadok HaKohen, Pri Tzadik, Shemot – Las dos únicas festividades eternas.

En el Midrash (Ialkut Shimoni, Mishlei 9) está escrito: “Todas las festividades serán anuladas (en la era mesiánica), pero los días de Purim nunca serán abolidos, como está escrito (Esther 9:28): ‘Estos días de Purim nunca abandonarán al Pueblo Judío y su recuerdo no se perderá de sus hijos’”. Tampoco Iom Kipur será anulado, tal como afirma el versículo: “Y ésta será para ti una ley eterna” (Vaikrá/Levítico 16:34).

אך הענין דאיתא במדרש) ילקוט, משלי סימן ט) שכל המועדים יהיו בטלין וימי הפורים לא יהיו נבטלין לעולם שנאמר) אסתר ט, כ"ח (וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם אף ימי הכפורים אינן בטלין לעולם שנאמר) ויקרא ט"ז, ל"ד) והיתה זאת לכם לחוקת עולם.

2. Rab Shimshon Pinkus, Purim, página 99 – Tanto Purim como Iom Kipur pertenecen a la esencia misma de la vida.

El Maharal (Tiferet Israel, Capítulo 53) explica que la razón por la cual estos dos días (Purim y Iom Kipur) nunca serán anulados es porque ambos pertenecen a la existencia misma de Israel como un pueblo. Si no fuera por Iom Kipur, las transgresiones nos sobrepasarían, que D'os no lo permita (ver Pirkei DeRabi Eliezer, Capítulo 46). Y de manera similar, en Purim fuimos rescatados de un terrible decreto de “destruir, asesinar y aniquilar a todos los judíos”.

Tanto la alegría de Purim como el sentimiento de Iom Kipur están por lo tanto arraigados en la esencia misma de la vida. En Iom Kipur una persona siente que se le está dando la oportunidad de vivir en el futuro a pesar de su pasado (imperfecto). Por otra parte, la alegría de Purim se debe a la vida misma. El sentimiento de alegría por la vida misma nunca se desvanece, así como la alegría que siente la persona el día de su cumpleaños no se termina ya que ese es el día en el cual le dieron la vida.

De esto se entiende que la alegría de Purim no es a causa del pasado, debido al gran milagro que D'os efectuó para esa generación, sino más bien por el sentimiento (de la alegría de vivir) que se renueva en cada generación y generación.

ביאר המהר"ל (בתפארת ישראל ריש פ' נג) שמה שמחייב את אי התבטלות שני ימים אלו היא העובדה ששניהם נוגעים לעצם החיים של כלל ישראל: לולי יום הכפורים היו העבירות מכריעות אותנו ח"ו (ועי' בפרדר"א פרק מו), וכמו כן בפורים הצילנו השי"ת מהגזירה הנוראה "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים".

והיינו שהשמחה בפורים וההרגשה ביום הכיפורים שניהם ביסוד החיים עצמם הם. ביום כיפור מרגיש האדם שהנה ניתנת לו האפשרות להתקיים בעתיד על אף כל העבר. והשמחה בפורים היא על עצם החיים תחושת השמחה על החיים בעצמותיו לא מתבטלת אף פעם, כשם שהשמחה שאדם שמח ביום הולדתו אינה פגה כל ימי חייו, כי הרי החיים עצמם נתנו לו אז.

נמצא אפוא שהשמחה בפורים אינה על העבר על הנס הגדול שהקב"ה עשה לדור ההוא אלא על ההרגשה המתחדשת בכל דור ודור.

3. Rab Itzjak Hutner, Pajad Itzjak, Purim, Sección 21 – Purim y Iom Kipur son como dos partes de un todo.

Ya mencionamos en varias ocasiones las sagradas palabras del Gaón de Vilna, quien explica la enseñanza de los Sabios respecto a que Purim y Iom Kipur (el “día como Purim”) comparten la misma naturaleza. El Gaón explica que encontramos (Beitzá 15b) respecto a las festividades la enseñanza de que deben ser “la mitad para D’os y la mitad para ti” (En las festividades se nos ordena cumplir obligaciones religiosas hacia D’os y también a disfrutar de una manera física). En este sentido, Purim y Iom Kipur son dos partes de una misma entidad. Iom Kipur constituye la “mitad para D’os” y Purim, “la mitad para ti”. Dos partes de un todo.

כמה פעמים הזכרנו את דברות קדשו של הגר"א המפרש את מאמר חכמים כי יום פורים ויום כ-פורים יש בהם משקל משותף, וכתב על זה הגר"א כי הלא מצאנו בענינו של יום טוב דינא של חציו להשם וחציו לכם. ובמהלך זה יום הפורים ויום כפורים מהווים שלימות אחד של מועד. דיום כפורים הוא החציו להשם ויום הפורים הוא החציו לכם, שני הצאים של שלימות אחת.

4. Rab Shraga Simmons, Aish.com – El potencial para la elevación espiritual que hay en Purim.

... (Si comparamos Purim y Iom Kipur), podemos pensar que Iom Kipur es el día más importante. Pero en un sentido, Purim es aún más elevado. Es más fácil lograr elevación espiritual en un día como Iom Kipur, cuando estamos rezando y no tenemos tiempo para dedicarnos a actividades prohibidas tales como los chismes o enojarnos. Al ayunar, el alma logra dominar al cuerpo.

Pero en Purim, en medio de un estado de embriaguez, es mucho más difícil mantener nuestra dignidad humana. Como escribe el Rab Eliahu Kitov: “Si una persona adquiere la santidad a través de aflicciones y otro alcanza la santidad con complacencia: ¿Quién es más elevado? Podemos decir que aquel que logra la santidad a través de la complacencia es más elevado, porque lograr la santidad de esta manera requiere un grado mucho más grande de esfuerzo y de lucha”.

De esta manera, el desafío de Purim es mayor. Traducido literalmente, *Iom HaKipurim* significa “un día como Purim”.

De acuerdo al pensamiento judío, los últimos (¡Y los únicos!) que vieron al mundo en un estado de perfección fueron Adam y Javá. El Jardín del Edén implica un mundo perfecto. ¿Cómo pudieron caer de ese estado Adam y Javá? Al comer del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Esto quiere decir que ellos buscaron un mundo de ilusión, en el cual la trascendencia del universo (el bien) está oculto detrás de la máscara de una aparente imperfección (el mal).

Si nos preparamos para Purim de la manera correcta, cuando lleguemos al alegre estado en el cual ya no podamos distinguir entre el bien y el mal, en verdad estaremos reajustando nuestra perspectiva al ver lo Trascendente como la fuente de toda la realidad física. Y de esta manera revelando también su perfección oculta. Por lo tanto, Purim en su momento cumbre es como sentir el sabor del Jardín del Edén.

El potencial para la elevación espiritual que nos ofrece Purim es enorme. Mientras estamos bebiendo y festejando, debemos tratar de no olvidarnos de ello y no dejar que esta oportunidad se nos vaya de las manos.

5. Tikunei Zohar, Tikún 21 – Iom Kipur es “como” el día de Purim: en los tiempos futuros, también Iom Kipur será un día para regocijarse.

Se llama “Purim” debido a Iom HaKipurim (que puede ser leído como: “el día que es como Purim”), porque en el futuro las personas se alegrarán en Iom Kipur y transformarán las aflicciones que se deben cumplir en causas de placer. Aunque la Presencia Divina prohíbe usar zapatos de cuero en Iom Kipur, en ese momento las personas citarán el versículo: “Cuán bellas son tus huellas en sandalias, Oh hija del príncipe” (Shir HaShirim/El Cantar de los Cantares 7:2). Y ese día habrá placer, alegría y mucha buena voluntad – así será en la época de la redención que se acerca.

פורים אתקריאת על שם יום הכפורים דעתידין
 לאתענגא ביה ולשנויי ליה מענוי לענג ומה דאיהי
 שכינתא אסור ביה נעילת הסנדל בהוא זמנא אתמר
 בה מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב וענוגא וחדוה וכמה
 טבין מזומנין לגבה ודא יהא בזמנא דפורקנא בעגלא.

El Zohar asegura que en la época de la Redención, Iom Kipur se transformará en un día similar a Purim en muchos aspectos.

TEMAS CLAVES DE LA SECTION V:

- ☞ Purim y Iom Kipur – a primera vista dos opuestos – están íntimamente relacionados. Ambos días son eternos. Ambos representan la alegría que se experimenta al recibir de D’os el regalo de la vida.
- ☞ La mayoría de las festividades cuentan con un balance entre las obligaciones espirituales y la celebración festiva. Dos festividades no responden a esta regla – Iom Kipur y Purim. A Iom Kipur le faltan las clásicas comidas festivas y los placeres físicos asociados con las festividades. Mientras que por otra parte en Purim disfrutamos comiendo y bebiendo de una manera que va más allá de todas las otras festividades. De hecho, Iom Kipur y Purim son dos mitades de un todo – el primero enfocado en lo espiritual y el último en lo físico.
- ☞ La capacidad de alcanzar un estado espiritual elevado ayunando y absteniéndose de los placeres del mundo puede entenderse fácilmente. En Purim somos desafiados a alcanzar elevadas alturas espirituales mientras nos encontramos totalmente involucrados en la materialidad de este mundo. El Zohar afirma que en la época de la Redención, Iom Kipur se convertirá en un día que en muchos aspectos se parecerá a Purim.

SECCIÓN VI: LA REAFIRMACIÓN DE LA TORÁ Y LA ACEPTACIÓN DE LA LEY ORAL.

En el día de Purim hay otra dimensión central. Así como la festividad de Shavuot conmemora la aceptación de la Torá por parte del Pueblo Judío, Purim es un día que recuerda una renovada aceptación de la Torá. En el Monte Sinaí ingresamos a un pacto con D’os al aceptar la Torá. Sin embargo, los Sabios nos enseñan que en nuestra primera aceptación faltaba algo que sólo fue rectificado años más tarde en Purim. Una opinión es que la Torá en general fue aceptada en un primer momento bajo coacción o temor debido a la sobrecogedora experiencia del Monte Sinaí y que luego fue aceptada nuevamente con amor en Purim. La segunda opinión

es que la Torá Oral que en un primer momento fue aceptada bajo coacción debido a su intimidante amplitud y profundidad, fue aceptada más tarde con amor en Purim.

PARTE A. LA REAFIRMACIÓN DE LA TORÁ

D'os le entregó en el Monte Sinaí la Torá a todo el pueblo judío, aproximadamente 2.5 millones de judíos. Sin embargo, en ese primer momento la Torá fue aceptada por temor.

1. Talmud Babli, Shabat 88a – La aceptación de la Torá en el Monte Sinaí se basó en el miedo, en contraste con lo ocurrido en Purim.

“Y permanecieron de pie, al pie de la montaña” (Shemot 19:17)... esto nos enseña que D'os mantuvo el monte (Sinaí) suspendido en el aire sobre ellos como un barril y dijo: “Si aceptan la Torá, bien. Y si no, aquí morirán”. Rav Aja Bar Jaakov dijo: “Esto es una excusa para (los judíos que no cumplieron) la Torá (los judíos pueden argumentar que aceptaron la Torá bajo presión y coacción y por lo tanto no pueden ser considerados culpables por no haberla cumplido – Rashi). Raba dijo: “De todas maneras, ellos la aceptaron (por propia voluntad) posteriormente, en los días de Ajashverosh, como está escrito: “Los judíos afirmaron y aceptaron sobre ellos” – ellos afirmaron aquello que ya habían aceptado”.

ויתיצבו בתחתית ההר א"ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כנגיית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם א"ר אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשוורוש דכתיב קימו - וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר.

2. Rashi, ibid. – Ahora el pueblo judío aceptó la Torá por propia voluntad debido a la alegría que sentían como consecuencia del milagro de Purim.

“En los días de Ajashverosh” – como consecuencia del amor que sentían por el milagro que había tenido lugar en su beneficio.

בימי אחשוורוש - מאהבת הנס שנעשה להם

3. Esther 9:27- La Festividad de Purim es aceptada por el pueblo judío para todas las generaciones.

Los judíos ratificaron y aceptaron sobre sí mismos y sobre toda su descendencia y sobre todos los que se unieran a ellos que no fallarían en celebrar estos dos días de acuerdo a lo que está escrito y en su momento cada año y año.

קימו וקבלו (וקבלו) היהודים עליהם ועל-זרעם ועל כל-הנולדים עליהם ולא יעבור להיות עשים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל-שנה ושנה.

Las palabras “ratificaron y aceptaron” se refieren a que en Purim se volvió a recibir la Torá, a aceptarla sólo por amor.

4. Sheiltot DeRav Ajai Gaon 67 – Purim es semejante al día en que se entregó la Torá.

Y los días de Purim tienen un estatus similar al del día en que se entregó la Torá (es decir, Shavuot).

ועדיף יומא דפורייתא כיום שניתנה בו תורה.

Por una explicación más detallada del común denominador entre Shavuot y Purim tal como dice el Sheiltot, ver los comentarios del Netziv sobre el Sheiltot (Haamek Davar 6).

5. **Shemot 24:7 – En el Monte Sinaí el pueblo judío aceptó cumplir la Voluntad de D'os aún antes de oír Sus mandamientos, indicando con cuánto entusiasmo estaban dispuestos a aceptar la Torá.**

Y Moshé tomó el Libro del Pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos dijeron “Todo lo que D'os ha dicho haremos y obedeceremos”. (Literalmente: “Haremos y escucharemos”)

וַיִּקַח סֵפֶר הַבְּרִית וַיִּקְרָא בְּאָזְנוֹ הָעָם וַיֹּאמְרוּ כָל אֲשֶׁר-
דִּבֶּר יְ-הוָה נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע.

Aparentemente este versículo contradice la cita que trajimos antes del Talmud en Shabat. La explicación es la siguiente:

6. **Tosefot, Shabat 88a – En el Monte Sinaí hubo tan sólo un grado limitado de aceptación de la Torá.**

“[D'os] suspendió en el aire la montaña [de Sinaí] sobre ellos como un barril”. A pesar de que originalmente habían antepuesto el “haremos” al “obedeceremos” [indicando una entusiasta aceptación de la Torá en el Monte Sinaí], de todas maneras, [ahora D'os los forzó a aceptar la Torá porque] tal vez cambiarían de idea al ver el gran fuego [de la Revelación Divina en el Sinaí], lo cual provocaría que sus almas abandonaran sus cuerpos [a causa del miedo].

כּפֹה עֲלֵיהֶן הָר כּוּגִיט - וְאֵע״פ שֶׁכָּבַר הַקְּדִימוֹ נַעֲשֶׂה
לְנִשְׁמָע שְׂמָא יְהִי חוּזְרִים כְּשִׂירָאוֹ הָאֵשׁ הַגְּדוּלָּה
שִׁיצֵאתָהּ נִשְׁמָתָן וְכו׳

¿Por qué la aceptación original de la Torá fue causada por el miedo?

7. **Rab Iejiel Iaakov Weinberg, Lifrakim, páginas 343-344 – El hecho de experimentar la Revelación en el Monte Sinaí no dejó lugar para el libre albedrío.**

Cuando el pueblo judío llegó al Monte Sinaí experimentó vivencias de tal magnitud que hoy están más allá de nuestra capacidad de comprensión. La montaña estaba envuelta en un mar de llamas ardientes. Los cielos bramaban y los rayos atravesaban la presencia de las Nubes de Gloria y la voz de D'os les habló desde estos maravillosos fenómenos de la naturaleza –una voz fuerte y poderosa se oyó a lo largo de la expansión del desierto y de todo el campamento.

Esta era la primera vez desde que D'os había creado los Cielos y la Tierra que un pueblo entero oía con sus oídos humanos la voz del D'os Vivo, las palabras que salían de la boca misma del Todopoderoso y vieron con sus ojos de carne las

שְׂבָאָה הָאוּמָה הַיִּשְׂרָאֵלִית לְהָר סִינַי תִּקְפוּ עֲלֶיהָ
רִשְׁמִים בְּמַדַּת עוֹז וּגְבוּרָה שֶׁכִּמְעַט אֵי אִפְשָׁר לָנוּ כִּיּוֹם
לְהַשִּׁיג אוֹתָהּ. כָּל הַהָר הָיָה בּוֹעֵר בְּאֵשׁ וְעוֹמֵד בְּתוֹךְ יָם
שֶׁל לְהַבּוֹת מוֹתֻלְקָחוֹת. הִרְעִימוּ הַשָּׁמַיִם וְהַבְּרִיקוּ בְּרָקִים
בְּתוֹךְ חֲשֵׁרֶת עֲנָנֵי כְבוֹד וְקוֹל אֱלֹקִים מְדַבֵּר אֵלֵיהֶם
מִתּוֹךְ פְּלָאֵי תוֹפְעוֹת הַטֶּבַע הַלְלוּ, קוֹל גָּדוֹל וְחֹזֵק נִשְׁמָע
עַל פְּנֵי כָל הַיִּשְׁמוּן וְעַל פְּנֵי כָל הַמּוֹחָה,

זֶה הַפֶּעַם הָרִאשׁוֹנָה בְּתוֹלְדוֹת בְּנֵי אָדָם, מֵאִזּוּ בְּרָא
אֱלֹקִים שָׁמַיִם וָאָרֶץ, אֲשֶׁר עִם שְׁלֹם שְׁמֹעַ בְּאִזְנוֹ אֲנוֹשׁ
בְּשַׁעָה קוֹל אֱלֹקִים חַיִּים וְדַבּוּר יוֹצֵא מִפִּי הַגְּבוּרָה, וְאֲשֶׁר
חָזָה בְּעֵינָי בֶּשֶׁר עוֹצֵם הַפְּנֵלְאוֹת וְהַגְּבוּרָה. וּמִי הָאִישׁ
וְלֹא יִהְיֶה נִפְחָד וְנִרְעַשׂ בְּתוֹךְ אוֹרֵה דִתִּית זוּ, מִי הָאִישׁ

maravillas y el poder. ¿Qué persona no hubiera temido y no se habría visto profundamente afectada en el medio de esta atmósfera tan cargada espiritualmente, y qué persona no se hubiera aferrado a su Creador y hubiese escapado a la influencia de las palabras que emanaban de Su propia boca? ¿Acaso es posible imaginar a un ser humano que hubiese podido experimentar un evento sobrecogedor como éste sin salir profundamente impactado? ¿Quién se hubiera abstenido de proclamar “haremos y obedeceremos”? ... Claramente esta respuesta [“haremos y obedeceremos”] es consecuencia de la presión y de la coacción.

ולא ידבק בקונו ומי יוכל להחליץ מהשפעת דבר יוצא מפי הגבורה? ואיך אפשר לדמות איש בן בשר ודם שמאורע עצום מעין זה עבר עליו לבלי רושם כביר ולא היה מצטרף לקריאת נעשה ונשמע? ... הרי שדומה תשובה זו כאילו באה מתוך כפייה ולחץ.

¿De qué manera Purim provoca una aceptación renovada de la Torá?

8. Rab Avraham Phillips, Morashá – La gratitud por haber sido salvados milagrosamente por D’os resultó en una renovada aceptación de la Torá.

Aunque el pueblo judío valoraba en gran medida los milagros que D’os efectuó para ellos en Egipto, ellos no se sentían suficientemente endeudados como para aceptar voluntariamente la Torá. El milagro de Purim tuvo una naturaleza completamente diferente. No enfrentaban simplemente la amenaza de la esclavitud tal como había pasado en Egipto, sino que se encontraban en peligro de una aniquilación completa, tal como lo expresa el Talmud en Meguilá 14a, donde se discuten las razones por las cuales se promulgó la ley de la lectura de la Meguilá. El Maharsha explica que si la respuesta adecuada de los judíos en el mar Rojo fue cantarles a D’os y alabarlos por los grandiosos milagros que Él había realizado por ellos durante el éxodo de Egipto, cuánto más obligados estaban a publicitar el milagro que tuvo lugar cuando D’os los salvó de la destrucción absoluta. De aquí proviene el dictamen de la lectura de la Meguilá. De manera similar, el milagro que los salvó de un peligro aún mayor que el que enfrentaron en Egipto, produjo en el pueblo judío un sentimiento de gratitud que se expresó en una renovada aceptación de la Torá, esta vez por su propia voluntad.

El Rab Jaim Shmuelevitz explica todavía más, que el decreto de Hamán llevó al pueblo judío a un nivel de unidad que era similar al estado de armonía que había existido en el Monte Sinaí (Sijot Musar 5733 #9). Esta nueva unidad les permitió alcanzar grandes alturas espirituales y los llevó a una renovada aceptación de la Torá.

9. Ritva, Shabat 88a – La aceptación de la Torá en el Monte Sinaí se debió a la coacción. Sin embargo, la aceptación bajo coacción no implica una exención de la responsabilidad por las obligaciones que aceptaron.

Es difícil de entender [el Tosafot], ya que de ser así, entonces por qué fueron considerados responsables por el Becerro de Oro... y por qué fueron castigados [por otras transgresiones] si en verdad ellos sólo aceptaron la Torá por coacción. Me parece que la afirmación del Rab Aja bar Iaakov respecto a que “de aquí vemos que [los judíos] tenían una gran excusa para [no cumplir] la Torá”, no debe entenderse en un sentido literal,

וקשיא להו א”כ למה נענשו עליו על עון העגל... וגם אחרי כן למה נענשו כיון דמחמת יראה קבלו, ומה שנראה לי בכל זה דמה שאמר רב אחא מכאן [מודעה] רבא לאורייתא לאו בדרך האמת קאמר, כי התורה העידה שקבלוה בלב שלם ולא עוד אלא דאפי’ שבועה באונס כי הוא, כיון שהיו פיגו ולבנו שוין, וכבר נתחייבנו קודם לכן לשמוע ולעשות חייבים אנו בה... אלא הכי קאמר כי מכאן נותנים פתחון פה למינין שבדורות

porque la Torá da testimonio de que la aceptaron voluntariamente... Más bien, la intención es que provee una apertura para los herejes de esas generaciones para rechazar [la Torá] y asumir que ésta fue una declaración de consenso manifestada bajo coacción. Sin embargo, podemos responder que incluso de acuerdo con su entendimiento errado, el argumento es infundado porque el pueblo judío ya había aceptado la Torá por propia voluntad [en los días de Ajashverosh].

הללו לדחות וסבורים שמכאן יש להם מודעא רבה, אבל אנו מחזירים ואומרים להם שאפי' לפי טעותם אין להם טענה בזה שכבר קבלוה כל ישראל ברצון נפשם בימי אחשוורוש דכתיב קיימו וקבלו עליהם קיימו מה שכבר קבלו.

El Ritva rechaza la postura que considera que el hecho de haber consentido bajo coacción exime al pueblo judío del cumplimiento de la Torá.

10. **Maharal, Or Jadash, Introducción – Aún más, al instituir las mitzvot adicionales de Purim, el pueblo judío demuestra su aceptación completa de las mitzvot de la Torá que les habían sido entregadas anteriormente en el Monte Sinaí.**

El Talmud estipula: “Sin embargo, ellos la aceptaron [voluntariamente] en los días de Ajashverosh” (Shabat 88), porque cuando agregaron la mitzvá de leer el Libro de Esther, esto fue como un agregado... Porque cuando alguien agrega algo, implícitamente está reconociendo que la parte principal ya existe.

ואמר (שבת פח') כי אף על פי כן הדר קיבלוה בימי אחשוורוש כי כאשר הוסיפו במצות מקרא מגילה ודבר זה כמו הוספה.... וכאשר יש כאן הוספה, אם כן העיקר קודם.

PARTE B. LA ACEPTACIÓN DE LA LEY ORAL

También hay opiniones que consideran que la aceptación de la Torá en Purim se refiere a la Ley Oral, lo cual está descrito en el siguiente Midrash como si en un primer momento hubiera sido aceptado en el Monte Sinaí bajo coacción debido a su intimidante amplitud y profundidad.

1. **Midrash Tanjuma, Noaj 3 – Aunque en el Monte Sinaí el pueblo judío aceptó voluntariamente la Ley Escrita, en ese momento fueron obligados a aceptar también la Ley Oral.**

Ellos sólo aceptaron la Torá luego de que el Santo, Bendito Sea, suspendiera en el aire la montaña sobre ellos como un barril...

Y si vas a decir que suspendió la montaña sobre ellos en relación a la aceptación de la Ley Escrita: ¿Acaso ellos no respondieron de inmediato y unánimemente “haremos y obedeceremos” cuando D'os les preguntó si iban a aceptar la Torá? [La respuesta fue positiva en relación a la Ley Escrita] porque no hay esfuerzo ni dificultad [involucrada en su estudio] y su tamaño es relativamente pequeño. Sin embargo, respecto a la Ley Oral, Él les explicó que contenía una lógica exhaustiva y minuciosa, y “fuerte como la muerte

ולא קבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כנגיית...

ואם תאמר על התורה שבכתב כפה עליהם את ההר והלא משעה שאמר להן מקבלין אתם את התורה, ענו כלם ואמרו נעשה ונשמע מפני שאין בה יגיעה וצער והיא מעט אלא אמר להן על התורה שבע"פ שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה, לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקדוש ברוך הוא בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו.

y duro como la tumba es su cielo” (Shir HaShirim/ El Cantar de los Cantares 8:6). Y sólo alguien que ama al Santo, Bendito Sea, con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas puede estudiarla [Por lo tanto, tuvieron que ser obligados a aceptarla].

El Midrash Tanjuma atribuye la coacción en el Monte Sinaí no a la Torá Escrita, la cual el pueblo aceptó voluntariamente, sino al gran desafío de la Ley Oral.

¿Por qué Purim constituyó una nueva aceptación de la Ley Oral?

2. Rab Avraham Phillips, Morashá – Como consecuencia de la salvación tuvo lugar un gran flujo de gratitud que les brindó la inspiración para dedicar el esfuerzo necesario para entender y cumplir la Torá Oral.

Las rigurosas demandas de la Torá Oral no fueron aceptadas voluntariamente hasta que D’os los salvo de la sentencia de muerte dictaminada por Ajashverosh y Hamán. Como consecuencia de la salvación ante este decreto, tuvo lugar un gran flujo de gratitud que les proveyó la inspiración para dedicar el esfuerzo necesario para entender y cumplir la Torá Oral.

El material que compone la Ley Oral es vasto porque incluye la interpretación de todas las leyes que se encuentran en los Cinco Libros de Moshé, las leyes que fueron dadas a Moshé que no tienen su fuente en los Cinco Libros de Moshé y las posteriores promulgaciones rabínicas y las costumbres, tal como lo resume el Rambam (Maimónides) tal como veremos a continuación.

3. Rambam, Comentario sobre la Mishná, Introducción – Las cinco categorías de leyes que contiene la Ley Oral.

A partir de los principios que establecí antes, resulta que todas las leyes establecidas en la Ley Oral pueden clasificarse en cinco categorías:

La primera categoría comprende las explicaciones que fueron recibidas de Moshé [directamente de Dios] que se encuentran insinuadas en las Escrituras o que pueden llegar a deducirse aplicando los principios hermenéuticos [que D’os le entregó a Moshé para utilizarlos en la interpretación de las Escrituras] ...

La segunda categoría comprende las leyes que fueron recibidas por Moshé en el Monte Sinaí pero que no tienen un fundamento [en las Escrituras] ...

La tercera categoría comprende las leyes que [no fueron recibidas por Moshé pero] fueron aprendidas [exclusivamente] aplicando los principios hermenéuticos ...

לפיכך היו חלקי הדינין המיוסדים בתורה על העיקרים
האלה שהקדמנו נחלקים לחמישה חלקים.

החלק הראשון, הפירושים המקובלים מפי משה ויש
להם רמז בכתוב ושאפשר להוציאם בדרך סברא...

החלק השני הם הדינים שנאמר בהם הלכה למשה
מסיני ואין ראיות עליהם....

החלק השלישי הם הדינים שהוציאו על דרכי
הסברא....

La cuarta categoría comprende las leyes que promulgaron los Profetas y los Sabios en cada generación con el objetivo de erigir un “cerco” y para proteger [a las Leyes Bíblicas] ...

La quinta categoría comprende las leyes que fueron adoptadas luego de mucho estudio y análisis para el beneficio de la sociedad... o para el beneficio de la religión, y a esto es a lo que se refieren los Sabios como decretos [para el bienestar de la sociedad] y costumbres.

החלק הרביעי הם הדינים שקבעום הנביאים והחכמים
שבכל דור ודור כדי לעשות סייג לתורה....

והחלק החמישי הם הדינים העשויים על דרך החקירה
וההסכמה בדברים הנוהגים בין בני אדם....או בדברים
שהם תועלת לבני אדם בדברי תורה וקראו אותם
תקנות ומנהגות.

Para un estudio más profundo sobre la Ley Oral, consultar las clases de Morashá.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN VI:

- ☞ Los Sabios nos enseñan que algo nos faltaba en nuestra aceptación inicial de la Torá en el Monte Sinaí y que eso sólo fue rectificado años más tarde en Purim. Una idea es que la Torá en general en un primer momento fue aceptada bajo coacción y temor debido a la sobrecogedora experiencia en el Monte Sinaí, lo cual redujo la capacidad de libre albedrío y que subsecuentemente fue aceptada nuevamente por amor en Purim. La gratitud por haber sido salvados milagrosamente por D’os, provocó una renovada aceptación de la Torá. Aún más. El decreto de Hamán provocó un grado de unidad entre el pueblo judío que era similar al estado de armonía que existió en el Monte Sinaí.
- ☞ La segunda opinión es que la Torá Oral que en un primer momento fue aceptada bajo coacción, posteriormente fue aceptada en Purim por amor. Luego de la salvación hubo un gran flujo de amor que les brindó la inspiración para dedicar el esfuerzo necesario para entender y cumplir la Torá Oral.

RESUMEN DE LA CLASE:

¿CUÁL ES EL SECRETO OCULTO DETRÁS DE LA ALEGRÍA ESPECIAL DE PURIM?

Purim celebra el repentino cambio de suerte que recayó sobre el pueblo judío, que se encontraba bajo la amenaza de aniquilación y que posteriormente llevó adelante una campaña victoriosa en contra de aquellos que deseaban destruirlo. Los líderes de esa generación comprendieron que había tenido lugar un grandioso milagro y quisieron atesorarlo y transmitirlo a las generaciones futuras.

¿POR QUÉ EN PURIM NOS DISFRAZAMOS?

En Pesaj, D'os llevó a cabo actos sobrenaturales sobre los egipcios. Pero en cambio en Purim D'os realizó para el pueblo judío un milagro manteniéndose dentro de los límites de la naturaleza. Sólo al observar profundamente la secuencia de los eventos de la historia de Purim podemos llegar a percibir la "Mano" del Todopoderoso. La costumbre de disfrazarse simboliza la naturaleza oculta del milagro de Purim.

¿POR QUÉ EN LA MEGUILÁ QUE SE LEE EN PURIM NO SE MENCIONA EL NOMBRE DE D'OS?

El mismo nombre Purim, que significa "sorteo", se refiere a la aparente ausencia de D'os de los eventos del mundo, dando lugar a pensar en lo contrario: un mundo en el cual todo lo que ocurre es al azar. En la historia de Purim, D'os no realizó milagros claros y abiertos. Su Presencia está oculta a lo largo de la historia, y la salvación del pueblo judío llegó de una manera que puede ser malinterpretada como coincidencia. Ésta es la explicación de la ausencia del Nombre de D'os en el Libro de Ester.

¿CONTRA QUIÉN FUE LA LUCHA IDEOLÓGICA QUE SE PELEÓ EN PURIM?

El archienemigo histórico del pueblo judío, el pueblo de Amalek, se enfrentó al pueblo judío desde el momento mismo en que se convirtieron en un pueblo. La ideología de Amalek, presente al comienzo mismo de la historia humana, niega la existencia de un Creador que es Quien dirige al mundo y lo que ocurre en él, y mantiene la postura de que todo lo que ocurre en el mundo es obra del azar. Hamán era descendiente de un rey amalequita.

¿HAY ALGUNA CONEXIÓN ENTRE PURIM Y LA ALEMANIA NAZI?

Desde un comienzo, el líder nazi tuvo una preocupación fanática respecto a su batalla criminal en contra de los judíos y su sistema de creencias, y de esta manera no podemos negar que eran descendientes ideológicos de Amalek. Hay quienes argumentan que de acuerdo a la Torá, la ideología nazi es suficiente para equiparar a la Alemania nazi con Amalek.

¿CUÁL ES LA CONEXIÓN ENTRE PURIM Y IOM KIPUR?

Purim y Iom Kipur, aparentemente las dos festividades judías más opuestas en cuanto a su práctica, de hecho comparten ciertas características que las unen. Ambos son días de arrepentimiento y son eternos. La teshuvá en Iom Kipur es motivada por el temor y en Purim es motivada por el amor. En Iom Kipur nos abstenemos completamente de los placeres mundanos, mientras que en Purim somos indulgentes de una manera que generalmente es rechazada durante el resto del año.