

Hacer Que Valga la Cuenta

La Cuenta del Omer es una mitzvá que conecta Pesaj con Shavuot, el Éxodo de Egipto con la Entrega de la Torá en el Monte Sinaí. Este período es también una época de duelo debido a la muerte de los veinticuatro mil alumnos de Rabi Akiva.

Hay dos clases de Morashá sobre el tema de Sefirat HaOmer. La primera clase se refiere a los aspectos básicos de la mitzvá de contar el Omer, a la filosofía que subyace por detrás de la mitzvá y a las razones por las cuales éste es un período de duelo. La segunda clase analizará el festejo del día de Lag BaOmer y de qué manera se puede aprovechar el período de la Sefirá para lograr un crecimiento personal.

Esta clase tratará de responder a las siguientes preguntas:

- ☞ ¿Por qué contamos el Omer?
- ☞ ¿Por qué contamos de uno a cuarenta y nueve y no a la inversa?
- ☞ ¿Por qué es éste un período de duelo?

Esquema de la Clase:

Introducción. El Valor del Tiempo

Sección I. La Ofrenda del Omer

Parte A. La Fuente Bíblica

Parte B. El Mensaje de la Ofrenda del Omer

Sección II. La Cuenta del Omer

Parte A. Las Fuentes Bíblicas Para la Cuenta del Omer

Parte B. Las Razones de la Cuenta

Parte C. El Procedimiento de la Cuenta

Parte E. Contar Cuarenta y Nueve Días y Siete Semanas

Sección III. El Período de Duelo

Parte A. La Muerte de los Alumnos de Rabi Akiva

Parte B. Pogroms y Masacres

INTRODUCCIÓN. EL VALOR DEL TIEMPO

Tal vez el regalo más valioso que D'os nos ha otorgado es el regalo del tiempo. Éste es el artículo que nunca podemos negociar ni intercambiar y que nunca pierde su valor como resultado de las variables condiciones económicas. Es un artículo cuyo valor es potencialmente infinito, pero que en última instancia depende de la manera en la cual lo utilicemos.

El tiempo de un esclavo no le pertenece a él mismo. Cuando el pueblo judío se encontraba esclavizado en Egipto, sus amos podían decidir de qué manera debían utilizar su tiempo. Los egipcios los obligaban a trabajar durante todas las horas del día y de la noche... Su tiempo nunca les pertenecía. Como esclavos, no tenían elección respecto a la manera en la cual utilizar las horas y los minutos que conformaban sus vidas.

Entonces llegó el éxodo en Pesaj y de repente, fueron libres. Ahora el tiempo les pertenecía. Y recibieron un nuevo mandamiento de contar los días hasta Shavuot, cuando recibirían la Torá. ¿Cuál era el significado de esta cuenta? Al contar cada día por separado, la persona comprende qué valioso es cada día. Un día que transcurre sin ser utilizado para lograr cosas significativas, es un día que se ha desaprovechado, un día que nunca regresará. Y cada día es igualmente significativo, cargado con el mismo potencial. Cuando la persona cuenta los días del Omer y ve que los números van subiendo más y más alto, debe comprender algo escalofriante: el tiempo está pasando, las horas de su vida van transcurriendo, y ella debe recolectar sus logros y asegurarse de estar aprovechando cada día al máximo.

¿Qué ocurre si una persona no logra comprender el paso del tiempo? El Rab Isasjar Frand cita un “testamento ético” que escribió un médico antes de morir, deseando poder comunicarles a sus hijos las lecciones que había aprendido en la vida. Éstas son sus palabras:

“Mis amados hijos, cuando me gradué en la Facultad de Medicina, mi gran ambición era dedicarme a la investigación médica y descubrir una cura para alguna enfermedad grave. Sentía que tenía la capacidad y las habilidades necesarias para lograrlo, y deseaba hacer algo realmente grandioso, algo importante que lograra mejorar la salud de muchísimas personas agregando años a sus vidas. Quería ser un médico en el sentido completo de la palabra. Pero también deseaba tener seguridad financiera. No deseaba tener que preocuparme por las cuentas y los pagos de la hipoteca. Quería poder otorgarle a su madre un nivel de vida confortable. Por ello decide abrir un consultorio en un barrio de clase alta y practicar allí la medicina durante diez o quince años. Ganaría mucho dinero y me retiraría del ejercicio de la profesión. Entonces podría dedicar el resto de mi vida a la investigación.

¿Qué puedo decirles, queridos hijos? Ustedes ya conocen el resto de la historia. Mi consultorio resultó ser sumamente exitoso. Gané muchísimo dinero. Y continué retrasando mi alejamiento de la profesión para poder seguir ganando más y más dinero. Pasó un año, y otro y otro más. Antes de que pudiera darme cuenta, había pasado los mejores años de mi vida amasando una gran fortuna. ¿Y qué pasó con mi sueño de encontrar una cura para alguna enfermedad? Lamento tener que decir que quedó siendo solamente eso: un sueño incumplido. Desaproveché mis mejores años. Desaproveché mis capacidades. Desaproveché la oportunidad de lograr la inmortalidad. ¿Y todo por qué? Por una vasija con oro.

Lo peor de todo es que en retrospectiva entiendo que su madre habría apoyado mi decisión de dedicarme a la investigación. Yo me dije a mí mismo que estaba haciendo todo para brindarle a ella el nivel de vida que se merecía, pero sé que ella habría aceptado vivir de manera más modesta, que ella me habría alentado para que intentara cumplir mis objetivos, si tan sólo yo se lo hubiera pedido...

Mis queridos hijos, ¿qué puedo decirles? La vasija con oro se las dejo a ustedes. Debe haber allí suficiente para liberarlos de todas las preocupaciones económicas. No cometan el mismo error que yo. No se pasen sus valiosas vidas llenando la vasija con más oro” (De “An Offer You Can't Refuse”- “Una Oferta Que No Puedes Rechazar”, ArtScroll

Publications, del Rab Isasjar Frand)

Después de muchos años de esfuerzo, este medico llegó a comprender que había desaprovechado décadas de su vida en búsqueda de la riqueza material. El tiempo que hubiese podido dedicar para estar con su familia o en la búsqueda de nobles ideales fue en cambio canalizado hacia una búsqueda infinita por más y más dinero. Y ese tiempo ya nunca regresará.

La mitzvá de contar el Omer debe recordarnos que los días de nuestra vida van pasando, y que debemos aprovechar cada día y llenarlo de significado antes de que éste se acabe.

SECCIÓN I. LA OFRENDA DEL OMER

El período del Omer deriva su nombre de una ofrenda especial que se llevaba al Templo. Antes de que se pudieran comer los granos nuevos –de trigo, avena, cebada, centeno y espelta- debía ofrecerse en el Templo el segundo día de Pesaj el equivalente al valor de la porción de un día de harina de cebada (por persona). Esta ofrenda de harina de cebada es conocida como la ofrenda del Omer. (En la actualidad, como no tenemos el Templo, está permitido comer los granos nuevos después de concluir el segundo día de Pesaj).

PARTE A. LA FUENTE BÍBLICA

1. Vaikrá (Levítico) 23:9-11 – La ofrenda del Omer al comienzo de la nueva cosecha.

D'os habló a Moshé diciendo: “Habla a los Hijos de Israel y diles: Cuando lleguen a la Tierra que prometí darles y recojan la cosecha, traerán un *Omer* de los primeros frutos al Kohen. Él alzaré el Omer delante de D'os para que sea aceptado; el Kohen lo hará el día siguiente al Shabat (el primer día de Pesaj)”.

וידבר יקוק אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת
אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם
את קצירה והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל
הכהן: והניף את העמר לפני יקוק לרצונכם ממחרת
השבת יניפנו הכהן:

PARTE B. EL MENSAJE DE LA OFRENDA DEL OMER

Los servicios de los sacrificios en el Templo están cargados de sentido y significado. ¿Qué lecciones podemos aprender a partir de la ofrenda del Omer?

1. Jizkuni, Vaikrá 23:10 – Demostrarle a D'os agradecimiento por la cosecha.

No sería correcto comer de la nueva cosecha sin llevar una porción de la misma como un regalo de agradecimiento a D'os.

אין דרך ארץ שתאכלו מן החדש עד שתביאו ממנו
דורון להקב"ה.

¿A qué comportamiento correcto se refiere el Jizkuni? Un principio fundamental de la Torá es que todo lo que tenemos, nuestros ingresos y nuestra prosperidad, vienen de D'os. Al comienzo de la cosecha anual, cuando literalmente comenzamos a recoger los frutos de nuestro trabajo, la Torá nos obliga a llevar una ofrenda de agradecimiento a D'os, para reconocer que todo el grano que se produjo en nuestro campo es en verdad un regalo de D'os.

2. Vaikrá Rabá 28:1 – El Omer manifiesta agradecimiento a D'os por proveernos los cultivos.

Rabi Ianai dijo: “Lo normal en el mundo es que cuando alguien compra carne en el mercado deba dedicar mucho esfuerzo y trabajo hasta que la cocina. Sin embargo, mientras las personas están durmiendo D'os hace soplar el viento y trae las nubes, que provocan que crezcan las plantas y que las frutas se nutran, y nosotros sólo le pagamos a Él el valor de un Omer. Éste es el significado del versículo: “Traerán un Omer de los primeros frutos (de la cosecha) al Kohen”.

א"ר ינאי בנהוג שבעולם אדם לוקח ליטרא אחת של בשר מן השוק כמה יגיעות הוא יגע כמה צער הוא מצטער עד שבישלה והבריות ישנין על מטותיהן והקדוש ברוך הוא משיב רוחות ומעלה עננים ומגדל צמחים ומדשן את הפירות ואין נותנים לו אלא שכר העומר הה"ד והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן:

3. Siftei Jaim, Volumen III, página 40 – El propósito del Omer es reconocer que todo viene de D'os.

Para que la persona no vaya a pensar –que D'os no lo permita- que “mi fuerza y el poder de mi mano”... es decir, para que no piense: Yo soy quien aró la tierra y sembró y ahora estoy cosechando el fruto de mi trabajo. ¡Yo soy el que produjo el grano! Por ello la Torá le enseña que no lo hizo con su propia fuerza, sino que fue D'os quien le otorgó manutención y que todo viene de Él. ¿De qué manera se transmite esta lección? A través del hecho de darle a D'os la primera y la más valiosa porción del grano. De esta manera admitimos que todo viene de D'os. Cuando conectamos la primera porción [con D'os], esa primera porción se refleja en todas las otras porciones y todo queda santificado...

כדי שאדם ח"ו לא ירגיש "כחי ועוצם ידי" שלא יהשוב חרשתי זרעתי ועתה אני קוצר, הנה כי כן אני גידלתי את התבואה! לכן התורה מלמדת אותו לא הוא בכחו כי אם הקב"ה נותן לנו את הפרנסה וממנו בא הכל. והאיך הוא הלימוד? על ידי שנותנים הראשית לה' החלק החביב ביותר בכורי התבואה, בכך מודים שהכל הוא מאת ה'. כאשר מקשרים את הראשית בא הפרט הראשית ומוכיח על הכל, והכל מתקדש...

Puesto que D'os es la Fuente de todo lo que tenemos, necesariamente debemos utilizar todas nuestras posesiones a Su servicio. De hecho, cada detalle del servicio del Omer simboliza este punto – que solamente a través del reconocimiento de D'os como el centro de nuestra existencia nuestras vidas pueden volverse significativas y plenas.

4. Rab Samson Rafael Hirsch, Vaikrá 23:10 – Nuestra prosperidad y alegría en la vida halla dirección y significado dentro del contexto de D'os y la Torá.

Cuando hayan obtenido no sólo libertad, sino también independencia nacional como consecuencia de poseer su propia tierra, y corten el producto de la tierra, tomarán aquello que la tierra ha producido como posesión personal, entonces lleven el primer Omer que cortaron, es decir, la cantidad correspondiente a la comida de un día, al Kohen, el representante en el Santuario de D'os... Esta siega corresponde a la verdadera cosecha de la tierra –trigo, cebada, avena, centeno y espelta... Este Omer se lleva de cebada, que es el grano que madura más temprano.

Al Omer se le agrega la ley de alzarlo y sacudirlo, lo cual consiste en movimientos horizontales en las cuatro direcciones, seguido por movimientos hacia arriba y hacia abajo. Mediante el procedimiento de sacudir, la nutrición material (la harina), el bienestar personal (el aceite) y la satisfacción mental con la

vida (el incienso), todos los cuales están representados en el Omer, son despojados de todo pensamiento egoísta. [Representado por nuestra entrega de la ofrenda del Omer al Kohen quien la sacude –ver Vaikrá 23:10-11]. Entonces este simbolo de nuestra existencia en esta tierra, con toda su prosperidad y alegría de vivir, se coloca en el Templo para reconocer que sólo a través de la influencia de las leyes de la Torá podemos desarrollar nuestra entrega a la comunidad y a D'os.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN I:

- ☞ La Torá nos ordena ofrecer una ofrenda de cebada el Segundo día de Pesaj. Esta ofrenda, llamada el Omer, tiene el objetivo de inculcar dentro de nosotros la conciencia de que D'os es la Fuente de nuestra prosperidad y de todo lo que tenemos.
- ☞ El procedimiento de la ofrenda del Omer simboliza el hecho de que solamente podemos lograr sentido y plenitud en nuestras vidas dedicando todos nuestros emprendimientos en este mundo al servicio de D'os.

SECCIÓN II. LA CUENTA DEL OMER

De acuerdo con la Torá, la mitzvá es contar los días y las semanas desde el segundo día de Pesaj hasta la noche anterior a Shavuot, un total de cuarenta y nueve días. Los días del Omer son días de preparación para Shavuot, un paralelo al período existente entre el Éxodo de Egipto y la entrega de la Torá en el Monte Sinaí.

PARTE A. LAS FUENTES BÍBLICAS PARA LA CUENTA DEL OMER

1. **Vaikrá (Levítico) 23:15-16 – Hay una mitzvá de contar cada uno de los cuarenta y nueve días desde Pesaj (el momento en el cual los judíos salieron de Egipto) hasta Shavuot (el momento en el cual recibieron la Torá en el Monte Sinaí).**

Y contarán desde el día posterior al Shabat [Pesaj] desde el día que llevas la ofrenda alzada del Omer; siete semanas completas.

Hasta el día posterior a la séptima semana han de contar cincuenta días y llevarán a D'os una ofrenda de harina nueva.

וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמִּחֶרֶת הַשַּׁבָּת מִיּוֹם הַבֵּיאָכֶם אֶת עֹמֶר
הַתְּנוּפָה, שִׁבְעַת שָׁבָתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה:

עַד מִמִּחֶרֶת הַשַּׁבָּת הַשְּׁבִיעִית תִּסְפְּרוּ חֲמִשִּׁים יוֹם;
וְהִקְרַבְתֶּם מִנְחָה חֲדָשָׁה לֵה'.

2. **Devarim (Deuteronomio) 16:9 – Además de contar los días, también es una mitzvá contar cada una de las siete semanas.**

Han de contar siete semanas, desde el momento del comienzo de la cosecha comenzarán a contar siete semanas.

שִׁבְעָה שָׁבָעֹת תִּסְפֹּר-לָךְ, מִהַחֵל חֲרָמֶשׁ בַּקֹּמֶה תֵּחַל
לְסַפֵּר שִׁבְעָה שָׁבָעוֹת:

PARTE B. LAS RAZONES DE LA CUENTA

A primera vista, esta mitzvá puede parecer muy extraña. ¿Acaso no es suficiente con saber que entramos en un período de tiempo especial entre Pesaj y Shavuot? ¿Por qué es necesario verbalizar la cuenta cada día?

1. Sefer HaJinuj, Mitzvá 306 – La cuenta manifiesta deseo y añoranza por el gran y maravilloso día en que recibimos la Torá.

La explicación simple es que la esencia del pueblo judío es la Torá, y debido a la Torá fueron creados el cielo, la tierra e Israel, tal como afirma el versículo: “Si no fuera por Mi pacto [de la Torá] día y noche no habría definido las leyes del cielo y de la tierra” (Irmiahu/Jeremías 33:25). [La Torá] es la base y la razón por la cual fuimos redimidos de Egipto, para que pudiéramos recibir la Torá en el Monte Sinaí y cumplirla.

Puesto que la aceptación de la Torá era el objetivo de nuestra redención y sirve como el fundamento del pueblo judío, y a través de ella logramos nuestra grandeza, se nos ordenó contar desde el día posterior [al primer día] de Pesaj hasta el día en el cual fue entregada la Torá. Esto manifiesta nuestro gran deseo respecto a este día imponente, que nuestros corazones anhelan tal como un siervo anhela la sombra. Nosotros contamos constantemente: ¿Cuándo llegará el día que anhelamos, el día en que dejaremos la esclavitud? Porque contar [hacia una cierta fecha] le demuestra a la persona que todos sus deseos y sus anhelos son llegar a ese momento.

מושרשי המצוה על צד הפשט, לפי שכל עיקרון של ישראל אינו אלא התורה, ומפני התורה נבראו שמים וארץ וישראל, וכמו שכתוב [ירמיהו ל"ג, כ"ה] אם לא בריתי יומם ולילה וגו'. והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה...

ומפני כן, כי היא כל עיקרון של ישראל ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה, נצטוינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו, כעבד ישאף צל, וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות, כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא.

2. Rambam, Moré Nevujim (La Guía de los Perplejos) 3:43 – Elevar y desear a Shavuot.

Shavuot es el momento de la entrega de la Torá. Para poder honrar y elevar este día, contamos los días desde el festival anterior hasta que él llega, como alguien que está esperando que llegue un ser amado, y cuenta los días y las horas. Ésta es la razón de la cuenta del Omer desde el día en que salimos de Egipto hasta el día de la entrega de la Torá, porque éste era el objetivo fundamental por el cual salimos de Egipto: “Y Los traeré hacia Mi” (Shemot 19:4).

שבועות הוא יום מתן תורה. ולהגדיל היו ההוא נמנו הימים מן המועד הראשון אליו, כמי שממתין בו הנאמן שבאוהביו ושהוא מונה היום וגם השעות, וזאת היא סיבת ספירת העומר מיום צאתנו ממצרים עד יום מתן תורה, שהוא היה הכוונה והתכלית ביציאתם באמרו ואביא אתכם אלי (שמות י"ט:ד).

De esta manera, la mitzvá de contar los días del Omer resalta el significado de la festividad de Shavuot y de la Torá que recibimos en ese día. Contar hasta que llegamos a este día demuestra y nos recuerda la importancia que tiene para nosotros la Torá y el amor que sentimos por ella. Pero en esto hay algo muy peculiar. Por lo general, la gente cuenta hacia la llegada de un evento importante *restando* los días. Entonces, ¿por qué nosotros contamos *sumando*, comenzando con el día uno hasta culminar el día cuarenta y nueve? Además, ¿por qué comenzamos a contar el segundo día de Pesaj y no el primero?

3. **Sefer HaJinuj, Mitzvá 306 –Puesto que deseamos la llegada de Shavuot no queremos mencionar la gran cantidad de días que faltan. Contamos desde el día posterior a Pesaj para no quitar nada a la celebración del Éxodo.**

La razón por la cual contamos el Omer [diciendo]: “Tantos días han pasado en nuestra cuenta”, y no contamos los días que nos quedan, es para demostrar nuestro gran deseo de llegar al momento [de Shavuot]. Por eso, no queremos mencionar al comienzo de nuestra cuenta el gran número de días que faltan hasta llegar a la ofrenda de las dos hogazas en Atzeret (Shavuot). No debería resultarnos difícil [entender] que una vez que pasamos la mitad de la cuenta de las siete semanas no contemos en orden regresivo los pocos días que nos faltan, porque no se debe cambiar la naturaleza de la cuenta en la mitad de la misma.

¿Por qué comenzamos a contar el día después [de Pesaj] y no desde el primer día? La respuesta es que el primer día está completamente dedicado a recordar el gran milagro del Éxodo de Egipto, que es un signo y una evidencia [del hecho que D'os] creó el mundo, y de la existencia de la Providencia Divina. No se debe mezclar [otra cosa] con esta alegría y mencionar una idea diferente. Y por eso, la cuenta comienza a partir del segundo día.

וזהו שאנו מונין לעומר, כלומר כך וכך ימים עברו מן המנין, ואין אנו מונין כך וכך ימים יש לנו לזמן, כי כל זה מראה בנו הרצון החזק להגיע אל הזמן, ועל כן לא נרצה להזכיר בתחילת חשבוננו ריבוי הימים שיש לנו להגיע לקרבן שתי הלחם של עצרת. ואל יקשה עליך לומר, אם כן, אחר שעברו רוב הימים של שבעה שבועות אלו, למה לא נזכיר מיעוט הימים הנשארים, לפי שאין לשנות מטבע החשבון באמצעו.

ואם תשאל, אם כן למה אנו מתחילין אותו ממחרת השבת ולא מיום ראשון, התשובה כי היום הראשון נתייחד כולו להזכרת הנס הגדול והוא יציאת מצרים, שהוא אות ומופת בחידוש העולם ובהשגחת השם על בני האדם, ואין לנו לערב בשמחתו ולהזכיר עמו שום ענין אחר, ועל כן נתקן החשבון מיום שני מיד.

De acuerdo con esta explicación, la cuenta *sumando* y no *restando* es una expresión mayor de nuestra conexión emocional con Shavuot. Esto tiene relación con el tema general de la Cuenta del Omer – que el mero acto de contar hacia Shavuot resalta el significado del día. Pero hay otra explicación más, todavía más profunda, para este fenómeno, y se refiere a un aspecto sumamente significativo de la mitzvá de Sefirat HaOmer.

4. **Rab Shimshon Pincus, Nefesh Shimshon: Pesaj, Sefirat HaOmer y Shavuot, página 176 – Contaríamos restando los días si éstos fueran meramente días que nos separan de Shavuot; pero puesto que son días de preparación para Shavuot, los vamos sumando para demostrar que cada día representa un nuevo logro.**

Cuando una persona cuenta los días que le faltan para llegar a cierta fecha, los días intermedios no tienen ningún significado. Por ejemplo, una persona que espera recibir un gran regalo después de cincuenta días ve esos días de espera como “cincuenta días que interfieren con mi posibilidad de recibir ese regalo”; y cuando transcurre un día, solamente quedan cuarenta y nueve días que lo separan de su regalo. Pero nosotros nos relacionamos de otra manera con los días de la Sefirat HaOmer. Estos días son días

כאשר אדם סופר את הימים לקראת יום מסוים, הרי לימים שחולפים בינתיים אין משמעות. לדוגמא: אדם שאמור לקבל מתנה גדולה בעוד חמשים יום הריהו מתייחס למשך הציפייה למתנה כ”חמשים יום שמפריעים לי לקבל את המתנה”, וכאשר חולף יום נשארו רק ארבעים ותשע יום החוצצים בינו למתנה. אך לימי ספירת העומר אנו מתייחסים באופן אחר. ימים אלו הם ימים של בניה רוחנית, וכאשר אדם בונה בנין בעל עשר קומות הרי הוא סופר כל קומה: בניתי כבר קומה אחת, קומה שניה, וכו', הוא לא אומר “נותרו

de construcción espiritual, y cuando una persona construye un edificio de diez pisos, va contando cada piso: construí un piso, un segundo piso, etc. Esa persona no dice: “Me falta construir nueve pisos más”. De la misma manera, en los días de Sefirat HaOmer nosotros estamos construyendo y preparándonos a nosotros mismos para Matán Torá. D'os podría entregarnos la Torá de inmediato, pero simplemente nosotros no estamos listos para recibirla. Por ello, contamos los días de preparación, y contamos los “pisos” espirituales que nos van preparando para Matán Torá.

לי תשע קומות לבנות. כך בימי ספירת העומר אנו בונים ומכינים את עצמנו למתן תורה, הקב"ה מצדו מוכן לתת לנו את התורה מיד, אך אנחנו פשוט לא מוכנים עדיין. ולכן אנו סופרים את ימי ההכנה ומונים את הקומות הרוחניות המכשירות אותנו לקראת מתן תורה.

El significado del período del Omer como un momento de logros espirituales está íntimamente relacionado con las ofrendas que marcan su comienzo y su conclusión.

5. **Rab Arie Carmel, *Masterplan (El plan maestro)*, Feldheim, página 205 – La cuenta de 49 días es un proceso de siete pasos desde la libertad física (la cual compartimos con los animales) hasta un propósito y un destino espiritual (lo cual es una aspiración únicamente humana).**

El Omer de Pesaj se tomaba de la cosecha de cebada. En Shavuot, la ofrenda era de trigo. La cebada es principalmente un alimento para los animales. El trigo es un alimento para los seres humanos. La Torá nos está sugiriendo que la independencia física por sí misma todavía deja al hombre en el nivel del animal (desde una perspectiva de Torá). La cuenta de los cuarenta y nueve días implica un proceso de siete refinamientos y marca nuestro progreso hacia un nivel humano con nuestra aceptación de la Torá en el Monte Sinaí, siete semanas luego del Éxodo.

PARTE C. EL PROCEDIMIENTO DE LA CUENTA

Los detalles de la mitzvá están claramente resumidos por el Rambam (Maimónides).

1. **Rambam (Maimónides), *Hiljot Temidin Umusafin (Las Leyes de las Ofrendas Continuas y Adicionales)* 7:22-25 – Las Leyes de la Cuenta del Omer.**

Es una mitzvá positiva contar siete semanas completas desde el día de la ofrenda del Omer, tal como dice el versículo: “Han de contar desde el día siguiente al Shabat” (Vaikrá 23:15). Es una mitzvá contar los días con las semanas, tal como dice el versículo: “Han de contar cincuenta días” (Vaikrá 23:16). Se debe contar al comenzar el día, por ello debe contarse a la noche, a partir de la noche del dieciséis de Nisán.

Si una persona se olvida de contar de noche, puede contar durante el día. Al contar se debe estar de pie, pero si se cuenta al estar sentado de todas maneras se cumple con la obligación. Esta mitzvá se aplica a todos los hombres judíos en

מצות עשה לספור שבע שבטות תמימות, מיום הבאת העומר-- שנאמר "וספרתם לכם ממחרת השבת" (ויקרא כג, טו); ומצוה למנות הימים, עם השבועות- שנאמר "תספרו חמישים יום" (ויקרא כג, טז). ומתחילת היום מונין; לפיכך מונה בלילה, מליל ששה עשר בניסן.

שכח ולא מנה בלילה, מונה ביום. ואין מונין אלא מעומד; ואם מנה מיושב, יצא. מצוה זו על כל איש מישראל, ובכל מקום ובכל זמן; ונשים ועבדים, פטורין מספירת העומר. וצריך לברך בכל לילה אשר קדשנו

todo tiempo y en todo lugar. Las mujeres y los esclavos no judíos están exentos de contar el Omer. Cada noche antes de contar se debe pronunciar la bendición: “Quien nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado contar el Omer”. Si alguien cuenta sin decir la bendición, de todas maneras ha cumplido con su obligación y no debe volver a bendecir.

במצוותיו וציונו על ספירת העומר – קודם שיספור;
מנה ולא בירך – יצא, ואינו חוזר ומברך.

Otras leyes adicionales son las siguientes:

2. **Mishná Berurá 489:5 – La persona puede contar el Omer en cualquier idioma, pero debe entender el idioma que utilice.**

Los *ajaronim* (autoridades posteriores) escribieron que la cuenta puede realizarse en cualquier idioma, siempre y cuando la persona comprenda ese idioma. Si no lo entiende, entonces incluso si contó en hebreo no ha cumplido con su obligación. Puesto que no entiende lo que dijo, no se considera como si hubiese contado.

כתבו האחרונים דספירה מותר בכל לשון ובלבד שיבין
אותו הלשון ואם אינו מבין אפילו סיפר בלשון הקודש
אינו יוצא דכיון דלא ידע מאי קאמר אין זה ספירה.

3. **Shulján Aruj, Oraj Jaim 489:7-8 – Quien se olvidó de contar de noche, debe contar de día sin pronunciar la bendición. Alguien que se saltó un día entero no puede volver a bendecir, pero debe seguir contando.**

Si una persona se olvidó de contar de noche, puede contar durante el día sin pronunciar la bendición. Si se olvidó de contar cualquier día, ya sea el primero o cualquier otro, debe seguir contando los días subsiguientes sin pronunciar la bendición. Sin embargo, si no está seguro respecto a si se saltó o no un día, debe seguir contando el resto de los días pronunciando la bendición.

שכח ולא בירך כל הלילה יספור ביום בלא ברכה. אם
שכח לברך באחד מהימים בין יום ראשון בין משאר
ימים סופר בשאר ימים בלא ברכה אבל אם הוא
מוספק אם דילג יום אחד ולא ספר יספור בשאר ימים
בברכה.

El Rambam menciona que se debe contar el Omer estando de pie. ¿Cuál es la fuente para esta ley?

4. **Mea Shearim, Leyes de Jadash y de la Cuenta del Omer, página 105 – El versículo que ordena la cuenta insinúa que debe realizarse estando de pie.**

Aprendimos de nuestros Rabinos que en la Torá está insinuado que se debe contar el Omer estando de pie. Está escrito: “Desde [el momento en que la hoz] es colocada por primera vez sobre el trigo erguido debes comenzar a contar”. Esto [la palabra “erguido”] nos enseña que se debe contar estando de pie.

קבלנו מרבתינו דאסמכתא דספירת העומר בעמידה,
מדכתיב 'מהחל חרמש בקמה' תחל לספור, ללמדך
שבקימה ובעמידה תספור.

A pesar de que la persona debe estar de pie al contar el Omer, si una persona cuenta estando sentada de todas maneras ha cumplido con su obligación.

5. **Mishná Berurá, 489:6 – El cumplimiento de la mitzvá no depende del hecho de que la persona esté o no de pie.**

La persona debe estar de pie en el momento en el cual comienza a pronunciar la bendición. A posteriori, incluso si contó estando sentado, de todas maneras cumplió con su obligación.

וצריך לעמוד משעה שמתחיל הברכה. ובדיעבד אפילו אם סיפר מיושב יצא.

PARTE E. CONTAR CUARENTA Y NUEVE DÍAS Y SIETE SEMANAS

Los versículos de la Torá pueden resultar un poco confusos en relación a los parámetros exactos de esta mitzvá. ¿Se supone que debemos contar cuarenta y nueve días, tal como lo indica el versículo en Vaikrá, o siete semanas, tal como se entiende del versículo en Devarim? El Talmud explica que debemos contar las dos cosas.

1. **Talmud Bavli (Talmud de Babilonia), Jaguigá 17b – Contar días y semanas.**

Abaie dijo que es una mitzvá contar los días, tal como dice el versículo: “Han de contar cincuenta días” (Vaikrá 23); y también es una mitzvá contar las semanas, tal como dice el versículo: “Contarán siete semanas” (Devarim 16). Aún más, (al finalizar el período del Omer) la festividad se llama Shavuot (semanas).

והאמר אביי מצוה למימני יומי דכתיב (ויקרא כג) תספרו חמשים יום ומצוה למימני שבועי דכתיב (דברים טז) שבעה שבועות תספר לך ועוד חג שבועות כתיב.

¿De qué manera exacta se verbalize la cuenta de los días y de las semanas?

2. **Shulján Aruj, Oraj Jaim 489:1 – El formato correcto de la cuenta incluye tanto el número mismo del día como el número de la semana (comenzando a partir del séptimo día).**

En el primer día se debe decir: “Hoy es el día uno del Omer”, hasta llegar al séptimo día. Entonces se dice: “Hoy son siete días, lo cual es una semana del Omer”; y el octavo día se debe decir: “Hoy son ocho días, lo cual es una semana y un día del Omer”, y así se continúa hasta llegar al día catorce, cuando se dice: “Hoy son catorce días, que son dos semanas del Omer”. Se debe seguir contando de esta manera hasta llegar a los cuarenta y nueve días.

ביום הראשון אומר היום יום אחד בעומר עד שמגיע לז' ימים ואז יאמר היום שבעה ימים שהם שבוע אחד בעומר וביום ח' יאמר היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד בעומר וכן עד שיגיע לארבעה עשר יאמר היום ארבעה עשר ימים שהם שני שבועות בעומר ועל דרך זה מונה והולך עד מ"ט יום.

La pregunta obvia es: ¿Por qué es necesario contar tanto los días como las semanas? ¿Cuál es el significado de esta dualidad? La respuesta a esta pregunta nos ayudará a entender el significado del número específico de días (cuarenta y nueve) y de semanas (siete) del Omer. Como ya sabemos, en la Torá nada es al azar.

3. **Rab Samson Rafael Hirsch, Vaikrá 23:16 – El significado de contar tanto los días como las semanas: contar los días refleja un proceso en el cual la persona adquiere pureza física; la cuenta de las semanas nos recuerda el Shabat, el cual testifica que el mundo pertenece al Creador.**

Contar los días también se encuentra en conexión con el *zav* y *zavá* (alguien que experimenta una emisión corporal que produce impureza). En general, el transcurso de un período de siete días en las leyes de *tumá* y *tahará* (impureza y pureza) es el esfuerzo para salir de la condición de *tumá* y llevarlo a su fin, entrando al período de *tahará* en el octavo día. La cuenta de siete veces el período de siete días, una cuenta de cuarenta y nueve días, para entrar a una nueva condición en el día número cincuenta sería la anulación más completa de la *tumá* que quedaba pegada a nuestros sentidos, y el día cincuenta proporciona la entrada más positiva hacia el reino de libertad moral de la *tahará*. Así como el año cincuenta del Jubileo refresca las bases del estado judío... de la misma manera el Omer denota la libertad moral interior... necesaria para la recepción de la Torá.

De acuerdo a esto, el día cincuenta, es decir el día siguiente a la cuenta de siete veces siete días, tiene un significado muy similar al octavo día de la *milá* (circuncisión). A esto lo podemos combinar con la idea de contar las semanas del Shabat junto a la cuenta de los días, entonces esto parece ser simplemente como una emanación de estas dos instituciones –el Shabat y la *milá*– sobre las cuales D'os quiso colocar la base para que Israel fuera el Pueblo de Su Ley.

Rendir honor a D'os en la naturaleza y en la historia y la resultante subordinación del hombre y de su posición en el mundo para el servicio de D'os, tal como nos enseña el Shabat; y luchar para lograr la pureza moral subyugando nuestro libre albedrío... tal como lo demanda la *milá*, fueron establecidos incluso antes de que recibiéramos la Torá. Y son justamente estos factores lo que trae a nuestras mentes la cuenta de los días y de las semanas desde el Omer hasta el día de la Entrega de la Torá, cada año de nuevo, como una condición preliminar fundamental para nuestra gran misión en el mundo.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN II:

- ☞ Durante el período de cuarenta y nueve días entre Pesaj y Shavuot, se nos ordenó contar verbalmente tanto los días como las semanas que van transcurriendo. El acto de contar expresa nuestro anhelo por llegar a Shavuot, el día en el cual recibimos la Torá, y la importancia que ésta tiene para nosotros.
- ☞ Los días de la Sefirá representan un período de crecimiento personal. Al contar cada día demostramos que el logro de cada día es como otro ladrillo que se va agregando a la estructura. En este caso, esa estructura representa nuestras propias características de personalidad, las cuales debemos preparar y “construir” para poder llegar a recibir la Torá.
- ☞ El mismo número siete representa un proceso de purificación. Siete semanas (es decir, siete veces siete) representa el máximo proceso de purificación. Esto define todo el proceso de la Sefirá.

SECCIÓN III. EL PERÍODO DE DUELO

Los días entre Pesaj y Lag BaOmer (el día 33 de la cuenta del Omer) están marcados por una disminución de la alegría (por ejemplo en estos días no se celebran bodas, no se toca ni se oye música alegre) debido a las tragedias que le ocurrieron al pueblo judío durante este período. Hay quienes acostumbran a extender este período de duelo hasta Shavuot (que es el día 50 del Omer). ¿Cuáles fueron estas tragedias y de qué manera respondemos a ellas en la actualidad?

PARTE A. LA MUERTE DE LOS ALUMNOS DE RABI AKIVA

1. Talmud Bavli, Ievamot 62b – Los alumnos de Rabi Akiva fallecieron entre Pesaj y Atzeret (Shavuot) por faltarse el respeto los unos a los otros.

Rabi Akiva dice: “Si has estudiado Torá en tu juventud debes [continuar] estudiando Torá en tu vejez. Si tuviste alumnos en tu juventud debes [continuar] teniendo alumnos en tu vejez”, tal como dice el versículo: “Siembra tus semillas a la mañana y a la noche no dejes descansar tu mano”. Se dice que Rabi Akiva tenía doce mil pares de alumnos desde Guivat hasta Antiprat, y todos ellos murieron en un período de tiempo porque no se trataban unos a otros con respeto. El mundo quedó desolado hasta que Rabi Akiva fue a los Rabinos del sur y les enseñó. [Estos eran] Rabi Meir, Rabi Iehuda, Rabi Iosi, Rabi Shimon y Rabi Elazar ben Shamua. Ellos fueron los que restablecieron la Torá en ese momento.

Se enseña que veinticuatro mil alumnos murieron entre Pesaj y Atzeret. Rab Jama bar Aba, o tal vez fue Rabi Jia bar Avin, dijo que todos murieron una muerte terrible. ¿A qué clase de muerte se refiere? Rabi Najman dijo *askará* (muerte por asfixia).

ר"ע אומר למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותו
היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו
שנא' בבקר זרע את זרעך וגו' אמרו שנים עשר אלף
זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס
וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה
והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום
ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי
אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה.

תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת אמר רב חמא בר
אבא ואיתימא ר' חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה
מאי היא א"ר נחמן אסכרה.

2. Bereshit (Génesis) Rabá 61:3 – Rabi Akiva le recuerda a sus nuevos discípulos que no repitan los errores del pasado: ¡Se debe tratar a cada persona con amor y con respeto!

Rabi Akiva le dijo a sus nuevos alumnos: “Hijos míos, los primeros sólo murieron porque no se miraban con generosidad unos a los otros. Presten atención para no comportarse de la misma manera”.

אמר רבי עקיבא [לתלמידיו החדשים]: "בניי,
הראשונים לא מתו אלא שהיתה עיניהם צרה אלו
לאלו, תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם."

El Talmud nos revela entonces que la muerte de los alumnos de Rabi Akiva fue una consecuencia decretada por la Divinidad debido a que fallaron en tratarse mutuamente con el respeto adecuado. Debemos resaltar que estos veinticuatro mil individuos eran grandes luminarias de Torá por sí mismos. La plaga que culminó con sus vidas borró a todo el liderazgo espiritual del pueblo judío, fue un desastre de proporciones inmensas. ¿Por qué recibieron una sentencia tan severa?

3. **Rab Aharon Kotler, Mishnat Rabi Aharon, Volumen III, página 17 – La falta de respeto mutuo entre los estudiantes de Rabi Akiva no les permitió ser verdaderos transmisores de la Torá Oral, la cual enfatiza el potencial intrínseco e infinito del alma humana.**

Para explicar [por qué los alumnos de Rabi Akiva murieron por un pecado aparentemente trivial] tal vez podemos decir que Rabi Akiva era el fundamento de la redacción de la Ley Oral, y sus alumnos eran quienes transmitirían la Ley Oral a las generaciones futuras. En consecuencia, ellos debían personificar la perfección de los cuarenta y ocho rasgos a través de los cuales se adquiere la Torá [ver más adelante la Sección VI, B]. Porque si ellos carecían [incluso de uno solo de estos rasgos] les estaba faltando la esencia para la adquisición de la Torá, y no serían capaces de transmitirla en pureza y santidad.

Y por eso, aparte del hecho de que D'os es estricto con los justos hasta el grosor de un cabello, también estaba esta idea. Debido a que les faltaba la cualidad de "Estar cerca de los otros alumnos" [que es uno de los cuarenta y ocho rasgos], los fundamentos de su Torá estaban viciados. En consecuencia no eran dignos para transmitir la Ley Oral a las generaciones futuras.

También tenían una falta en su [estudio] de la Torá porque éste no era completamente puro, y la Ley Oral tenía que ser transmitida como una Torá completa en todos los sentidos. Por ello no merecieron ser los transmisores de la Torá, sino que en su lugar fueron los Rabinos del sur quienes merecieron hacerlo. Puesto que la vida de los Sabios es la Torá, tal como escribe el Rambam (Hiljot Rotzeaj 7:1), ellos tenían una falta en la esencia de su existencia, y esto permitió que ocurriera lo que sucedió.

ובביאור הדבר נראה בדרך אפשר, דהרי רבי עקיבא היה היסוד לתושבע"פ, ותלמידיו הם הם שעל ידם היתה המסירה לתושבע"פ לדורות, וממילא צריכים להיות אצלם בתכלית השלימות כל המ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, דכחסר זה הנה חסר בעצם קניית התורה, כי אינו מקבלה בכל מהרתה וקדושתה.

ולכך מלבד הדקדוק עם צדיקים כחוט השערה היה בזה הענין, דכין דחסר להם בדיבוק חברים [שהוא א' מהמ"ח דברים], אין תורתם בתכלית הראוי, וממילא לא היו ראויים להיות המוסרים לתושבע"פ לדורות.

וגם דהיה חסר בעצם התורה, דלא היתה במלא מהרתה, ומסירת התושבע"פ לדורות היתה צריכה להיות תורה שלימה בכל עניניה ולכן לא זכו שתימסר תורה על ידם, וזכו בכך דוקא רבותינו שבדרום. וכיון שחיי החכמים תורה כמ"ש הר"מ (הל' רוצח פ"ז ה"א), הרי נחסר מהם עי"ז בעיקר מציאותם, והיה מה שהיה.

Debido a la terrible tragedia de la muerte de los alumnos de Rabi Akiva, se instituyeron ciertas prácticas de duelo durante el período del Omer. Hay diversas costumbres respecto a cuándo deben observarse estas prácticas. Algunos las observan desde el comienzo de la cuenta del Omer hasta el día treinta y tres (Lag BaOmer); otros las observan desde el comienzo del mes de Iar hasta el final de la cuenta del Omer y otros observan las leyes de duelo durante todo el período del Omer.

4. **Shulján Aruj, Oraj Jaim 593:1-2 – Durante el período del Omer está prohibido celebrar casamientos y cortarse el cabello.**

Se acostumbra a no casarse entre Pesaj y Shavuot debido a que los alumnos de Rabi Akiva murieron durante ese período, pero está permitido comprometerse...

נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג בעומר מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא אבל לארס ולקדש שפיר דמי...

Se acostumbra a no afeitarse ni cortarse el cabello hasta el día de Lag BaOmer, porque ese día dejaron de morir los alumnos de Rabi Akiva...

נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג בעומר שאומרים שאז פסקו מלמות...

5. **Mishná Berurá 493:3 – Se realizan compromisos y fiestas de compromiso.**

Está permitido comprometerse y realizar una fiesta de compromiso...

מוותר לעשות שידוכין ולעשות סעודה...

6. **Rab Moshe Feinstein, Igrot Moshé, Oraj Jaim, Volumen I, Capítulo 166 – No se deben oír instrumentos musicales durante este período.**

Durante los días de la Sefirá está prohibido oír música instrumental.

ובימי הספירה יש לאסור בזמרא דמונא.

PARTE B. POGROMS Y MASACRES

La muerte de los alumnos de Rabi Akiva no fue la única tragedia que tuvo lugar durante el período del Omer. Siglos más tarde, el pueblo judío sufrió otras desgracias en esta época del año.

1. **Rabi Iejiel Michel Epstein, Aruj HaShulján 493:1 – Durante las Cruzadas ocurrieron masacres durante este período del año.**

Los días entre Pesaj y Atzeret fueron considerados por Israel durante los últimos cientos de años como días de juicio y de duelo, ya que dentro de este breve lapso de tiempo murieron doce mil pares de alumnos de Rabi Akiva, tal como lo explica el Talmud (Ievamot 62b), y todos murieron de *askará*.

Aún más, vemos que los peores decretos que se dictaron en los cientos de años [de vida judía] en Francia y en Alemania tuvieron lugar en esta época, tal como lo explican los poemas litúrgicos que los rabinos antiguos compusieron para estos días entre Pesaj y Atzeret. Estos poemas están llenos de duelo, lamentaciones y aflicción.

אלו הימים שבין פסח לעצרת, מוחזק אצל כל ישראל זה שנות מאות רבות לימי דין וימי אבל, מפני שבזמן הקצר הזה מתו שנים עשר אלף זוגות תלמידי חכמים תלמידי רבי עקיבא, כדאיתא ביבמות (סב ב) וכולם מתו במיתת אסכרא.

ועוד: ראינו שעיקרי ימי הגזירות בשנות מאות שעברו בצרפת ואשכנז הוו בימים אלו, כמבואר מהפיוטים שעשו קדמונינו על שבתות אלו שבין פסח לעצרת. והם מלאים קינים והגה ונהי.

Como contrapartida a la pérdida de los alumnos de Rabi Akiva, durante el período de la *Sefirá* existe una responsabilidad colectiva, por la cual cada individuo debe tratar de mejorar tanto su personalidad como su estudio de la Torá durante el período de la Sefirá, tal como lo veremos en el segundo Shiur de Morashá sobre Sefirat HaOmer.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN III:

☞ Durante los días del Omer una terrible tragedia azotó al pueblo judío cuando veinticuatro mil

alumnos de Rabi Akiva fallecieron a causa de una epidemia devastadora. En unas pocas semanas, todo el liderazgo espiritual del pueblo judío quedó aniquilado. Para conmemorar esta tragedia, durante este período del año observamos ciertas prácticas de duelo.

- ☞ En esta misma época de la Sefirá ocurrieron también un notable número de masacres durante el período de las Cruzadas.

RESUMEN DE LA CLASE:

¿POR QUÉ CONTAMOS EL OMER?

Hay un mandamiento de la Torá que nos ordena contar verbalmente los cuarenta y nueve días que llevan desde Pesaj hasta Shavuot. Los comentaristas explican que la razón de este mandamiento es para resaltar la importancia de Shavuot y expresar nuestro anhelo por llegar al día en el cual recibimos la Torá.

¿POR QUÉ CONTAMOS DE UNO A CUARENTA Y NUEVE Y NO A LA INVERSA?

El Sefer HaJinuj explica que nos desalentaríamos si contáramos restando los días, porque eso nos haría sentir cuánto tiempo falta todavía para llegar a Shavuot. En consecuencia, comenzamos a contar a partir del número uno. Contar sumando en vez de restando también alude al hecho de que la Cuenta del Omer representa un proceso de crecimiento espiritual, en el cual cada día es un logro más que puede ser agregado en nuestra preparación para llegar a Shavuot.

¿POR QUÉ ES ÉSTE UN PERÍODO DE DUELO?

Durante el período del Omer, murieron veinticuatro mil alumnos de Rabi Akiva debido a una epidemia devastadora. Esta tragedia fue un terrible golpe para el pueblo judío, quien vio a todos sus líderes eliminados en unas pocas semanas. Para conmemorar esta tragedia, durante este período guardamos algunas leyes de duelo.

Esta clase fue preparada por el Rab David Sedley
Y editada por el Equipo de Planificación de Estudios de Morashá