
LA VISIÓN JUDÍA DE LA ESPIRITUALIDAD III

Conectarse con la Espiritualidad del Tiempo

En la primera clase de Morashá concluimos que para el ser humano es fundamental la búsqueda de propósito y significado y llevar una vida espiritualmente rica. Aprendimos que para descubrir la espiritualidad, la persona necesita ser objetiva al evaluar las alternativas y estar dispuesta a aceptar las conclusiones de su exploración.

La espiritualidad judía fue definida en términos generales como el desarrollo y el fortalecimiento de una relación eterna con D'os.

También estudiamos que la espiritualidad judía es absolutamente amplia, lo cual implica que todo lo que hacemos se considera como una oportunidad para el crecimiento espiritual, basado en el estudio de la Torá y las mitzvot. Dentro de este marco es que podemos alcanzar nuestra misión personal y colectiva en la vida. En la segunda clase de Morashá vimos que el hombre expresa la espiritualidad a través de las mitzvot en tres esferas: ben adam laMakom (entre el hombre y D'os), ben adam leatzmó (desarrollo personal) y ben adam lejaveró (la preocupación por los demás y las relaciones interpersonales).

Esta tercera clase ofrece una perspectiva adicional de la naturaleza de la espiritualidad judía – explorando de qué manera expresamos nuestra espiritualidad en la dimensión del tiempo. El tiempo es considerado como el recurso más valioso para infundir nuestras vidas con valores judíos. Además, veremos de qué manera el continuo del tiempo mismo fluye con una dinámica de significado espiritual, trayéndonos los momentos especiales de Shabat, las festividades e incluso semanas especiales, cada uno de los cuales ofrece diversas oportunidades para la expresión espiritual.

EN ESTA CLASE INTENTAREMOS RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

- ☞ ¿Cuál es el concepto judío del tiempo?
- ☞ ¿Acaso el tiempo es sólo un vacío, esperando que nosotros lo “llenemos” o contiene algún significado más profundo?
- ☞ ¿Qué es lo que hace que el Shabat y las festividades sean más sagrados que los otros días?
- ☞ ¿Qué diferencia hay entre el Shabat y los días festivos?
- ☞ ¿Por qué muchas mitzvot dependen del tiempo?

Esquema de la Clase

Sección I. La Naturaleza del Tiempo

Sección II. El Shabat – Reconocer y Disfrutar los Objetivos de la Vida

Sección III. Las Festividades – Un Encuentro con Nuestro Creador

Sección IV. Conmemoraciones de Origen Rabínico: Purim, Jánuca y Las Tres Semanas

Sección V. Maximizar el Momento

LA ESPIRITUALIDAD EN EL TIEMPO

El tiempo es considerado como nuestro recurso más valioso – él nos permite infundir la vida con valores judíos. D'os creó el tiempo para permitir el cambio en el mundo, lo cual es la plataforma para que nosotros podamos utilizar nuestro libre albedrío y construir una relación con D'os (Rab Moshé Jaim Luzzatto). De lo contrario la vida sería estática. Es el tiempo lo que intrínsecamente le otorga inmediatez a la vida y permite que nuestras decisiones de libre albedrío tengan una consecuencia y un impacto. Porque cualquier cosa que yo decida hacer en determinado momento determina mi carácter y refleja mis aspiraciones, ética y espiritualidad. Además, el tiempo mismo sigue un dinámico calendario judío que contiene ciclos de días de la semana, Shabat, días festivos e incluso semanas que están imbuidas de una vasta santidad. Estos segmentos de tiempo presentan diversos modos poderosos de expresión espiritual.

SECCIÓN I. LA NATURALEZA DEL TIEMPO

El judaísmo enseña que el tiempo, como todo lo demás en el mundo, fue creado por D'os para el beneficio de la humanidad.

1. Rab Tzadok HaCohen, Pri Tzadik, Volumen 1, Kedushat HaShabat 2 – D'os creó el tiempo para la humanidad.

El propósito de la creación es para la humanidad, y también el tiempo fue creado, como queda aludido en el conocido versículo: "Seis días D'os creó" (Shemot/Éxodo 20:10); y no dice "en seis días".

ותכלית הבריאה בשביל האדם והזמן ג"כ נברא כידוע
לשון הכתוב ששת ימים עשה ד' ולא בששת ימים.

El tiempo es el medio a través del cual somos capaces de ejercer nuestro libre albedrío, elegir estudiar Torá, cumplir mitzvot, esforzarnos por perfeccionar nuestro carácter, trabajar para lograr nuestra misión en este mundo y construir una existencia eterna en el Mundo Venidero.

2. Rab Aharón Kotler, Mishnat Rab Aharón I, página 201 – ¡El tiempo es la vida misma!

Porque el tiempo es vida y su pérdida es una pérdida y un derroche de la vida misma; es necesario utilizarlo de la manera más positiva y productiva para ganarnos la existencia eterna.

והרי הזמן הוא החיים, ואיבודו הוא איבוד ובזבוז החיים עצמם, וצריך להשתמש בו באופן היותר טוב ומועיל, לזכות על ידו לקיום נצחי.

El judaísmo no considera al tiempo como una progresión estática, linear que fluye de un momento a otro sin ninguna conexión con el pasado. Por el contrario, el judaísmo considera al tiempo como una dimensión cíclica, un medio a través del cual nos movemos así como nos movemos a través del espacio.

3. Rab E.E. Dessler, Mijtav MeEliahu – Volumen 1, página 103 – El tiempo es un medio a través del cual viajamos.

El tiempo no pasa simplemente por nosotros; más bien somos nosotros los que nos movemos a través de él.

אין הזמן עובר עלינו אלא אנו הולכים בתוכו.

El Rab Dessler continua explicando que nosotros viajamos a través del ciclo de la semana y de esta manera encontramos al Shabat una vez por semana, mientras que simultáneamente viajamos a través del ciclo anual y vamos atravesando las festividades y las celebraciones judías. Nuestro viaje a través del tiempo es similar a un espiral progresivo hacia arriba, que pasa a través de los días de la semana, el Shabat y las festividades cada año.

Exactamente de qué manera podemos aprovechar las oportunidades de crecimiento espiritual a lo largo del año fue descrito en las dos primeras clases de esta serie, así como en el resto de esta clase. Ahora analizaremos la singular naturaleza espiritual del Shabat y luego la de las festividades.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN I:

- ☞ Cada momento en el tiempo es único, posee un propósito particular para la humanidad en general y para el individuo en particular.
- ☞ Por lo tanto, no se trata de que el tiempo simplemente pase sino más bien que nosotros pasamos a través de “lugares en el tiempo”. El tiempo judío implica vivir un singular continuo temporal que lleva al mundo desde un punto inicial hacia un destino final, la concreción del plan de D’os para Su creación.
- ☞ Éste es un punto crucial al cual debemos prestarle atención. La visión común del tiempo es la de una especie de “vacío” que nosotros llenamos con las actividades de nuestra vida. El enfoque que queremos presentar es que el tiempo no es un vacío, sino un continuo que marca un sendero para que nosotros lo sigamos. Si no seguimos el sendero, no sólo que “perdemos el tiempo” sino que de hecho “perdemos el barco”.

SECCIÓN II. EL SHABAT – RECONOCER Y DISFRUTAR LOS OBJETIVOS DE LA VIDA

La santidad del Shabat fue permanentemente arraigada en el tejido del tiempo por D'os mismo. En el primer Shabat, D'os “descansó” de Su obra de crear el mundo. Cada Shabat nos ofrece una sensación de esa finalización. Por lo tanto, la santidad del Shabat se origina en su poder para conectarnos con el propósito de la creación.

El mundo todavía no es perfecto, pero el Shabat es meain Olam Habá, tiene el sabor del Mundo Venidero. Sin el recordatorio semanal del Shabat, el ciclo del tiempo giraría sin control y nosotros perderíamos de vista el propósito último de la creación. El Shabat es nuestro punto fijo de santidad.

1. Rab Moshé Jaim Luzzatto (Ramjal), Derej Hashem (El Camino de D'os) 4:7 – El tiempo sigue un patrón de siete días de días mundanos y sagrados. El propósito de este ciclo es enriquecer todos nuestros días con santidad.

Fue decretado que los días se repitieran a sí mismos siguiendo un ciclo periódico que tuviera siete días de duración. Siete fue la medida adecuada para el ciclo repetitivo, porque toda la creación cobró existencia en un período de siete días... Es adecuado que esta cantidad de días sean considerados como un ciclo completo...

Fue decretado que el final del ciclo fuera sagrado, lo cual le otorga gran elevación a todo el ciclo. Incluso a pesar de que la mayor parte de los días son mundanos... debido que el final del ciclo y su sello es sagrado, el resultado es que esto rectifica y eleva a los días anteriores del ciclo, de manera que al final todos los días del hombre son santificados.

ואולם גזרה שיהיו הימים כלם מתגלגלים
בשיעור מספר אחד שייסובב בזמן כלו בסיבוב, והוא
מספר השבעה ימים, וזה כי הנה כם נברא המציאות
כלו... שראוי שיקרא שיעור שלם...

והנה כיוונה שסוף הסיבוב יהיה תמיד בקודש, ומצא זה
עילוי גדול לכל הימים, שאע"פ שרובם חול ... בהיות
החלק הזה סוף הסיבוב וחתומו, נמצא הסיבוב כלו
נתקן ומתעלה על ידי זה, עד שנמצא כל ימות האדם
מתקדשים.

2. Rab Eliahu Dessler, Mijtav MeEliahu, Volumen II, página 14 – El poder del Shabat anula cualquier preocupación mundana porque ése es el objetivo espiritual de la creación.

En comparación con la poderosa santidad del Shabat, todas las cosas de este mundo son consideradas absolutamente insignificantes. Porque todos nuestros esfuerzos [durante la semana] son sólo los preparativos para un objetivo, y el Shabat es el objetivo espiritual de la Creación.

כי לעומת עוצם קדושת השבת כל דברי העולם הזה
כאין וכאפס נחשבים לו, כי כולם כאחד אינם אלא
הכנות לתכלית, והשבת הרי היא התכלית הרוחנית של
הבריאה עצמה.

¿De qué manera el Shabat es el objetivo de la creación?

3. **Ibid., página 13 – La Menujá (el descanso) le da al mundo el medio para llegar a lo Divino.**

La creación del día mismo del Shabat fue la finalización de toda la creación. El Shabat es una creación en y por sí mismo, un mundo de menujá. La menujá no se refiere a la pereza, lo cual en realidad es una forma de destrucción y muerte. Por el contrario, la menujá es un quiebre con la existencia material, física. Se trata de una tranquilidad y paz espiritual...lo cual es una condición previa para lograr la revelación de lo Divino en este mundo, lo cual constituye el propósito de la creación.

שבריאית יום השבת עצמו היא גמור מעשה
בראשית. השבת היא בריאה בפני עצמה – עולם
המנוחה. אין המכוון למנוחה עצלנית, מתה, שהיא
כליון, אלא למנוחה מן הגשמיות. מנוחת-הנפש הזאת
היא עצם חיי הרוחניות, והיא ההשתלמות לקראת גילוי
השכינה בעולם הזה, זוהי שלימות הבריאה.

El Shabat es el objetivo de la creación porque nos ofrece la oportunidad de desarrollar la claridad de que hay un D'os que creó el universo, que dirige la historia del mundo y le da significado intrínseco a la vida. (Ver también Rambán/Najmánides sobre Devarim/Deuteronomio 5:15). Nuestro descanso en Shabat, la menujá, nos permite reconocer, participar y disfrutar de los objetivos esenciales de la vida.

4. **Rab Abraham Edelstein, Folletos sobre el Jumash, Ner LeElef, Bereshit (Génesis) – Nuestro descanso en Shabat nos conecta con un sentido de perfección y conciencia sobre el propósito de la existencia.**

Así como el descanso de D'os demuestra que Él completó Su parte de la creación, así también el descanso del hombre debe reflejar una actitud respecto a que él ha completado ese ciclo semanal de su parte para completar la creación.

Tanto para el hombre como para el mundo: el descanso de D'os crea una armonía y santidad en toda la creación. En Shabat D'os terminó Su creación – es decir que cada especie ahora puede cumplir su rol en el perfeccionamiento como una parte de la sinfonía total de la creación. Éste, dice el Sefat Emet, es el significado de ויכולו. VaIjulu significa נעשה כלים – en Shabat todo el mundo se vuelve un receptáculo para unirse en armonía con realidades espirituales más elevadas. El mundo de Shabat es uno en el cual no hay contradicción entre el mundo aquí abajo y los mundos superiores.

Pero no es suficiente con ser amo de este mundo. Uno debe saber hacia dónde va todo, de qué manera todo encaja. El Shabat nos permite dar un paso atrás y obtener una perspectiva más holística de la vida. Ya no estamos atrapados por los detalles cotidianos con los cuales a menudo perdemos de vista el propósito de la vida. Por el contrario, podemos ver de qué manera se arma la imagen completa, cuáles son las prioridades y las cosas verdaderamente importantes de la vida...

El Shabat no implica alejar nuestras mentes del intento de entender este mundo, así como no implica alejarnos de los placeres físicos de este mundo. ¡Por el contrario! Oneg Shabat [la mitzvá de dedicarse a actividades placenteras] dictamina que disfrutemos de mejor comida, mejores vestimentas, que durmamos más y que disfrutemos del mundo más que en los días de la semana. Hacemos todo esto porque queremos valorar más el mundo de D'os; queremos verlo todo y entender de qué manera encaja en una unidad.

Nos alejamos de aquellas actividades que necesariamente llevan a una participación especializada y limitada en alguno de los aspectos del mundo, una debilitación de la relación correcta de **מועשה בראשית** con su propósito adecuado. Quitamos nuestro aporte creativo para poder mantenernos al margen, para liberarnos del “trance de la acción” de los días de la semana, estudiar Torá y valorar la unidad de toda la creación. Pero para eso necesitamos una mente activa, alerta a las lecciones que D'os tiene guardadas para nosotros en este día. El Shabat, por lo tanto, no es tanto un día de labores prohibidas como un día de restablecimiento de esa labor para servir a un fin más elevado.

Aunque el objetivo general del Shabat es fortalecer tanto nuestra creencia como nuestra relación con D'os, manifestar sensibilidad en nuestras relaciones interpersonales también es muy importante, tal como queda ilustrado en el siguiente incidente:

Un Motzei Shabat (Sábado a la noche) el Rab Moshé [Feinstein] estaba viajando desde Staten Island de regreso hacia el Lado Este después de pasar el Shabat en una sucursal de su Ieshivá. Los estudiantes se amontonaron en la parte trasera del auto, con el Rab Moshé sentado adelante en el asiento del acompañante, y la conversación comenzó a volverse ferviente. Todos trataban de formularle una pregunta al Rab Moshé. Un estudiante le preguntó sobre halajá (la ley judía) y otro le preguntó sobre la Guemará y un tercero preguntó sobre el Jumash (la Torá). La conversación era animada y apasionada.

De repente Rab Moshé exclamó: “Deténganse, olvidé algo muy importante. Debemos regresar a la Ieshivá de inmediato”. El conductor de inmediato cambió de dirección para regresar a la Ieshivá, mientras cada uno de los jóvenes se preguntaba qué podía haber olvidado el Rosh Ieshivá en Staten Island.

Apenas el auto se detuvo en frente de la Ieshivá, el Rab Moshé bajó y fue derecho hacia la cocina de la Ieshivá.

Los jóvenes en el auto estaban sorprendidos. ¿Acaso era posible que el Rab Moshe hubiese insistido en que retornaran a la Ieshivá sólo para buscar un bocadillo en el comedor? Tal vez necesitaba comer Melavé Malká (la comida posterior al Shabat) antes de cierta hora, y por eso fue que pidió que regresaran.

Al entrar a la cocina, el Rab Moshé fue directamente hacia la habitación interior en donde se encontraba la anciana mujer rusa que trabajaba como cocinera de la Ieshivá.

Lo que ocurrió a continuación fue algo que si los jóvenes no lo hubiesen visto, nunca lo habrían creído.

En perfecto ruso, el Rab Moshé le dijo a la mujer: “Lamento haber partido tan rápido; esta noche tengo una reunión importante en Nueva York. Sin embargo, después de partir me di cuenta que en medio de mi apuro me había olvidado de agradecerle por la maravillosa comida que preparó para nosotros este Shabat. Como siempre estuvo delicioso y sabroso. Le agradezco mucho, y por favor perdóneme por haberme olvidado de agradecerle antes de partir. Que tenga salud y reciba muchas alegrías de sus hijos y nietos”.

La mujer miró al Rab Moshé con incredulidad. Su rostro habló volúmenes. Fue como si estuviera diciendo: “Aquí está el gran Rosh Ieshivá (el director de la Ieshivá), quien carga sobre sus frágiles hombros los problemas de toda la comunidad judía, y regresó de su viaje hacia su hogar para agradecerme... ¿La mayoría de las personas no me dan ni la hora, pero el Rosh Ieshivá regresó para agradecerme personalmente?”

Su rostro se iluminó con una sonrisa que –de acuerdo con lo que contaron los alumnos de la Ieshivá- la acompañó durante varios días.

Cuando los estudiantes regresaron al auto y comenzaron a viajar de regreso hacia Nueva York, uno de ellos tuvo la audacia de preguntar: “Rabi, ¿acaso la ley es que uno debe regresar de un viaje para decir gracias? ¿Acaso el Rosh Ieshivá no podía llamar a la mujer por teléfono o enviar a alguien para que le agradeciera? ¿El Rosh Ieshivá estaba obligado a regresar?”

Mostrándose sorprendido por la pregunta, el Rab Moshé simplemente les respondió: “Mis queridos estudiantes, no hay límites para la hakarat hatov – la gratitud. Es la piedra fundacional de toda nuestra Torá”. (El Elefante en la habitación, Rab Ron Itzjak Eisenman, Mosaica Press, páginas 102 – 103)

Ver las clases de Morashá Shabat I y II.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN II:

- ☞ El tiempo fue creado por D’os para el beneficio de la humanidad, permitiendo que logremos la santidad al conectarnos con Él.
- ☞ La naturaleza básica del tiempo es el ciclo de siete días, siendo el séptimo día sagrado. Este “día sagrado” semanal nos otorga la oportunidad de imbuir todos nuestros actos con un propósito elevado.
- ☞ Toda la semana nos lleva hacia el Shabat, y todos nuestros actos de los días de la semana son considerados como preparativos para el Shabat: “Quien prepara en la víspera del Shabat, comerá en Shabat”.
- ☞ En este sentido, el Shabat es una metáfora del Mundo Venidero, el estado de descanso que se logra cuando se completan las tareas espirituales de la persona. Es el máximo logro de realización humana – reuniendo los actos de los días de la semana y dedicándolos a la elevación espiritual.

SECCIÓN III. LAS FESTIVIDADES – UN ENCUENTRO CON NUESTRO CREADOR

A medida que viajamos a través del ciclo anual, encontramos diversas festividades anuales a lo largo del camino. Las festividades judías son llamadas moadim, una palabra que literalmente puede traducirse como “encuentros”. Las festividades son encuentros en el tiempo – son los momentos en los cuales nosotros –como si fuera- nos reunimos con Dios. ¿Pero qué es lo que encontramos cada año en Pesaj, Shavuot y Sucot?

1. Rab Shalom Noaj Brezovsky, Netivot Shalom, Volumen II, página 189 – Cada uno de estos puntos de encuentro tiene su propia energía espiritual que nos ofrece una oportunidad única de crecimiento.

Cada una de las festividades judías trae con ella un regalo espiritual, uno que nos inspira a lo largo del año. Este "regalo" es la esencia especial de la festividad. Uno puede discernir la esencia de la festividad de Sucot a partir del texto de la plegaria que instituyeron para ella nuestros Sabios: *Zman Simjateinu*, el tiempo de nuestra alegría... [De manera similar], Pesaj es llamado *Zman Jeruteinu*, el tiempo de nuestra liberación; Shavuot es llamado *Zman Matán Torateinu*, el tiempo de la entrega de nuestra Torá. Estas caracterizaciones capturan la esencia de las festividades.

לכל חג משלושת הרגלים יש את סגולתו המיוחדת, המאירה ליהודי לכל השנה, והיא עיצומו של חג. ויש ללמוד ענינו של חג הסוכות שהוא זמן שמחתנו כמו שקבעו חז"ל את מהותו בנוסח התפילה... וכמו שפסח הוא זמן חרותנו ושבועות הוא זמן מתן תורתנו וזה עיצומו של חג.

Cada festividad ofrece su manera singular de conectarse con D'os. Por ejemplo, Pesaj es un tiempo de liberación. Fue entonces cuando el pueblo judío fue sacado de Egipto después de doscientos diez años de esclavitud para convertirse en el pueblo que recibiría de D'os la Torá. Cada año revivimos esta liberación en un nivel individual a través de las mitzvot de Pesaj, las cuales nos otorgan la fuerza necesaria para superar nuestros más bajos instintos y liberar nuestras energías para nuestro servicio a D'os. Pesaj es llamado "el tiempo de nuestra liberación" no sólo porque hablando históricamente en ese día nos liberamos de la esclavitud de Egipto, sino también porque la realidad espiritual llamada "liberación" tiene su raíz en ese momento del año. Es por eso que la Hagadá nos dice que "cada uno debe verse a sí mismo como si hubiera salido personalmente de Egipto".

Lo que es cierto con respecto a Pesaj no es menos cierto con relación a cada una de las festividades del calendario judío. Por ello, cuando el Rab Samson Rafael Hirsch clasificó a las festividades en su obra *Joreb*, él las llamó *edut*, "testimonios", porque ellas dan testimonio de la naturaleza de la energía espiritual enraizada en sus respectivas estaciones. Así como Pesaj nos da un encuentro con la liberación, así también Shavuot ofrece una experiencia de revelación, Rosh HaShaná de juicio, Sucot de alegría, etc.

La santidad del Shabat fue establecida por D'os mismo y se repite a lo largo de la historia en un ciclo de siete días. Los otros días sagrados del calendario anual son determinados de acuerdo con el calendario judío establecido por la Gran Corte Judía. Esto se llama la mitzvá de santificar la luna.

Cada mes, los testigos daban testimonio de haber visto la luna nueva y la corte proclamaba el comienzo de un nuevo mes, determinando de esta manera dentro de un marco en cuáles días se celebrarían las festividades. Por eso la palabra hebrea para mes es *Jodesh*, lo cual implica algo nuevo o novedoso. Cada mes se renueva con el aporte de la humanidad.

2. Talmud Berajot 49a – Al otorgarle al pueblo judío la mitzvá de santificar la luna nueva, D'os les dio el poder de determinar cuándo tendrían lugar las festividades.

"Quien santifica a Israel y a los tiempos" - [esto debe leerse como] Israel [el pueblo judío] quien santifica los tiempos.

"מקדש ישראל והזמנים" ישראל דקדשינהו לזמנים.

Con la excepción del Shabat que llega en su momento fijo cada semana sin ningún aporte nuestro, las festividades judías son un acuerdo *mutuo* entre D'os y la humanidad.

3. Rab Samson Rafael Hirsch, Comentario sobre Shemot 12:2 – Las festividades judías son producto de un encuentro mutuamente acordado entre D'os y el hombre

Los Moadim (las festividades) son momentos designados para nuestro encuentro con D'os. Explicado en términos humanos, este encuentro debe ser un acto voluntario para ambas partes. No debe ser un asunto de un amo llamando a sus sirvientes ante su presencia. Es D'os Quien desea que Su pueblo vaya a Él. Por eso Él especifica sólo en términos generales el momento en que deben ir hacia Él; permitiéndoles cierta flexibilidad dentro de la cual ellos mismos pueden establecer la fecha exacta del encuentro, de manera que el momento del encuentro sea una elección mutua...

El fenómeno físico es sólo para servirnos como un recordatorio simbólico. Cada vez que la luna se reúne con el sol y recibe nueva energía de él, D'os quiere que Su pueblo encuentre su camino de regreso hacia Él y que reciba nueva radiación de Su luz... Por lo tanto, la reunión de la luna con el sol tiene que servir como un modelo y una ocasión para nuestro propio renacimiento.

La mitzvá de santificar a la luna nueva lleva al pueblo judío de ser pasajeros pasivos a convertirse en conductores de las fuerzas espirituales del tiempo. Al tener participación en la determinación del momento en el cual D'os infundirá las energías espirituales relevantes a las festividades, ¡nosotros mismos estamos santificando al tiempo!

Hay un entendimiento más profundo de la naturaleza del tiempo y de las energías espirituales inherentes a las festividades. Por ejemplo, ¿por qué comemos matzá en Pesaj? ¿Por qué habitamos en una sucá en Sucot? En un nivel, estas festividades conmemoran las experiencias históricas de nuestros ancestros cuando emergieron de la esclavitud egipcia. Pero, ¿seguiríamos teniendo Pesaj y Sucot si nunca hubiera tenido lugar el Éxodo? La Torá responde afirmativamente y nos dice que debemos relatarles a nuestros hijos lo siguiente:

4. Shemot 13:8 con Rashi – El Éxodo ocurrió para facilitarnos el cumplimiento de las mitzvot.

Les dirás a tus hijos en ese día: "Es por esto que D'os actuó en mi beneficio sacándome de Egipto"

Rashi: es por esto... para el cumplimiento de Sus mitzvot, tales como éstas – comer la ofrenda de Pesaj, matzá y maror (hierbas amargas en Pesaj).

והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יקוק לי
בצאתי ממצרים:

רשי: בעבור זה - בעבור שאקיים מצותיו, כגון פסח
מצה ומרור הללו.

Es decir, que el Éxodo ocurrió debido a las mitzvot de Pesaj – y no lo contrario, como estamos acostumbrados a pensar. Extraño como puede sonar en primera instancia, lo que la Torá nos está diciendo es que no comemos matzá para conmemorar el Éxodo; D'os organizó el Éxodo porque existe una mitzvá de comer matzá en Pesaj.

Pesaj es intrínsecamente un tiempo de liberación, de nacimiento y renacimiento para el pueblo judío. Esto era tan cierto antes del Éxodo como lo es después de él, sólo que ahora tenemos la experiencia histórica nacional del Éxodo para ayudarnos a relacionarnos con ello. No es sorprendente entonces que encontremos que nuestros ancestros comían matzá mucho antes que los eventos del Éxodo tuvieran lugar. Por ejemplo, Lot –el sobrino de Abraham- comió matzá en Pesaj cuatrocientos años antes del Éxodo.

5. Bereshit 19:3 con Rashi – Cuando los ángeles llegaron a visitar a Lot, él horneó matzá para ellos porque era Pesaj.

[Lot] siguió insistiéndoles hasta que finalmente ellos aceptaron y fueron a su casa. Él les hizo un festín y horneó matzá, y ellos comieron.

Rashi: y horneó matzot... era Pesaj.

ויפצר בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו.

רש"י: ומצות אפה – פסח היה.

Esta perspectiva sobre las festividades judías es el sello distintivo de una profunda mirada filosófica sobre la naturaleza de la Torá. Así como las festividades judías no son meramente indicadores del pasado histórico, sino expresiones de realidades espirituales, así también ocurre con toda la Torá. (Ver el Rab Iosef Dov Soloveichik, Bet HaLevi, Parashat Bo). La Torá no es simplemente un sistema de leyes designado para poner orden en el caos de la naturaleza. Más bien es el plano de D'os al crear al mundo. Todo lo que existe está como una expresión de la Torá.

6. Bereshit Rabá 1:1 – La Torá es el plano de D'os para la creación.

La Torá dice: "Yo fui el plano de D'os". Esto puede compararse con lo que ocurre cuando un rey de carne y hueso construye su palacio, Él no lo hace por sí mismo sino que contrata un arquitecto. Tampoco el arquitecto confía solamente en su propia inteligencia sino que utiliza sus planes de construcción y planos para saber dónde colocar las habitaciones y las entradas. Así también D'os miró la Torá y construyó el mundo.

התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה, בנוהג שבועולם מלך בשר ודם בונה פלטין, אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן, והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא דיפתראות, ופינקסאות יש לו, לדעת היאך הוא עושה חדרים, היאך הוא עושה פשפושין, כך היה הקב"ה מביט בתורה, ובורא את העולם.

7. Rab Akiva Tatz, La Máscara del Mundo (Worldmask), Targum Press, páginas 13-17 – La Torá es la causa y el mundo es el resultado.

La Torá y el mundo son absolutamente paralelos. La Torá es el núcleo espiritual y el mundo es su expresión física. A pesar de que esta idea es bastante conocida, en el centro de la misma se encuentra un elemento que a menudo es desconocido o terriblemente mal interpretado. Vamos a profundizar en la relación entre la Torá y el mundo tan profundo como sea posible para poder descubrir algunas de las verdaderas maravillas que esto contiene.

La naturaleza del paralelo entre la Torá y la realidad física es que la Torá es la causa y el mundo es el resultado. No es suficiente con entender que existe una correspondencia entre cada detalle del universo físico y la Torá; es esencial comprender que cada detalle del mundo existe porque así está escrito en la Torá. De hecho, cada pequeño matiz de cada detalle existe exactamente tal como es en el mundo sólo porque la Tora misma contiene cada uno de esos detalles dentro de los detalles.

La analogía más común que se utiliza para describir esta relación es la de un plano – la Torá es el plano del mundo. Así como un arquitecto primero dibuja un plano y después el constructor sigue esos planos al construir la estructura física, D'os primero creó la Torá y después creó el mundo usando la Tora como su plano: "Istakel beOraita ubará alma – Miró la Torá y creó el mundo".

Pero aquí hay otro nivel de profundidad: la Torá no es simplemente un plano en el sentido que lo son los dibujos de un arquitecto; es un plano en el sentido de genes que llevan a cabo por sí mismos la construcción del organismo que resulta del código oculto en esos genes. Por cierto, el código

genético corresponde a las características físicas que posee el organismo, pero sería un grave error imaginar que esta correspondencia es descriptiva, que los genes de alguna manera reflejan en forma codificada la realidad física; los genes no describen, no reflejan – ellos son la razón por la cual ese cuerpo se ve de esa manera, ellos son las instrucciones y el mecanismo que construyen lo físico. De hecho, ¡el cuerpo es un reflejo de los genes!

Por lo tanto, el calendario judío no es solamente una lista de conmemoraciones de eventos del pasado; sino más bien vibrantes celebraciones y oportunidades para que podamos energizarnos e integrar las singulares realidades espirituales expresadas por cada festividad.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN III:

- ☞ Las festividades proveen un marco para “puntos de encuentro” entre D’os y el hombre. En cada festividad, nos “encontramos con D’os” en el contexto particular definido por esa festividad.
- ☞ La idea de “encontrarse con D’os” es expresada de manera más directa por nuestra obligación de ascender al Monte del Templo en cada una de las tres festividades anuales y, en las palabras del versículo bíblico: “presentarse ante D’os” (ver Shemot 23:17).
- ☞ Por otra parte, las festividades implican conmemorar un evento de intervención Divina en el mundo, tal como el Éxodo, la entrega de la Torá, y la milagrosa dirección Divina en el desierto. Pero por otro lado, la conmemoración misma – la mitzvá involucrada en la festividad- es la razón para que el evento tuviera lugar. Esta profunda idea manifiesta el “encuentro” entre el hombre y que define la festividad.
- ☞ En el mismo sentido, las festividades demuestran el dominio que D’os le otorgó al pueblo judío sobre el tiempo, al darles el poder de determinar cuándo comienza el nuevo mes del calendario lunar. A diferencia de la santidad del Shabat que es establecida por D’os, la santidad Divina de las festividades es establecida por el pueblo judío. Por lo tanto, las festividades son la máxima expresión de la sociedad entre el hombre y D’os: la santidad depositada por D’os en las manos del hombre.

SECCIÓN IV. CONMEMORACIONES DE ORIGEN RABÍNICO: PURIM, JÁNUCA Y LAS TRES SEMANAS

Las conmemoraciones de naturaleza rabínica, es decir Purim, Jánuca y las Tres Semanas, siguen el mismo patrón. Por ejemplo, los milagros de Jánuca de la guerra y de la Menorá no son sólo eventos que tuvieron lugar una vez en la historia judía, sino que la dedicación del pueblo judío que llevó a la realización de esos milagros también inspira una energía espiritual eterna infundida de Divinidad que se revela cada Jánuca, y está al alcance de todo judío

Al instituir estas festividades y las mitzvot que cumplimos en ellas, nuestros Sabios intentaron revelar la energía espiritual especial inherente a esos momentos. Como explica el Rab Eljanán Wasserman, cada mitzvá de los Sabios viene con el sello Divino

1. Rab Eljanán Wasserman, Kuntras Divrei Sofrim, página 7 – Todo contribuye al mundo en un momento o en otro.

En todos los mandamientos y prohibiciones rabínicas, los Sabios alinearon sus mentes con los pensamientos de D'os... y por esta razón estamos obligados a hacer lo que ellos dijeron, porque al hacerlo estamos cumpliendo con la voluntad de D'os que ellos fueron capaces de captar, porque sus mentes estaban alineadas con Él.

בכל המצות ואיסורין של דבריהן הסכימה דעתן לדעת המקום... ומהאי טעמא אנו חייבין לעשות כדבריהן שהרי אנו מקיימין בזה רצון השי"ת שהסכימה דעתן לדעתו.

Esto explica por qué en Jánuca al encender la menorá recitamos la bendición: “Bendito eres Tú, Eterno, D'os nuestro, Quien nos ha santificado con Sus mandamientos y nos ordenó encender las velas de Jánuca”. A pesar de que encender la menorá no es un mandamiento bíblico (y por lo tanto ordenado directamente por D'os), entendemos que como todas las promulgaciones rabínicas, ésta es una revelación de la voluntad de D'os. Por lo tanto, ya sea cuando la esencia del tiempo nos es revelada por la Torá o por los Sabios, entendemos que nuestras festividades son oportunidades singulares y únicas para mejorar nuestro desarrollo espiritual.

Sin embargo, hay una marcada diferencia entre las festividades de la Torá y aquellas que fueron decretadas por los Sabios. La diferencia es que mientras que las festividades de la Torá conmemoran eventos que involucran la clara intervención Divina en los asuntos humanos – el Éxodo, la entrega de la Torá, etc.- las festividades rabínicas conmemoran la dirección Divina incluso en épocas de ocultamiento Divino.

Purim, por lo tanto, viene a demostrar la Presencia Divina en el mundo natural. El Nombre de D'os no se menciona en toda la Meguilá (El Libro de Ester); debemos encontrar a D'os entre líneas.

2. Rab Shimshon Pincus, Purim, página 20 – Encontrar a D'os en el Mundo Natural.

Ésta es también la razón por la cual el Nombre de D'os no se menciona en el Rollo de Ester. Esto se debe a que si Su Nombre estuviera explícitamente escrito eso constituiría un alejamiento de lo natural hacia lo sobrenatural –lo cual pertenece más a Pesaj que a Purim. Purim revela que cada aspecto dentro de la naturaleza está imbuido con el amor de D'os...

¿En dónde encontramos un amor más intenso: 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 recoveco y en cada rincón del mundo natural.

של זוהי גם הסיבה לכך שלא מוזכר בכל המגילה אף שם משמות השי"ת, כיון שאם היה כתוב בגלוי שמו 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.

En un sentido similar, el día de Purim recibe su nombre a partir del sorteo realizado por Hamán. Aunque las cosas puedan parecer al azar, de hecho hay un Director que conduce la historia hacia su destino.

3. **Ibíd, página 21 – Purim recibe su nombre por el sorteo: el poder interno de la naturaleza.**

Este punto también queda expresado en el nombre y en la esencia del día de Purim – el cual recibió su nombre a causa del sorteo (pur). En vista de esto, no hay nada más natural que hacer un sorteo, porque siempre a alguien le tocará en suerte la lotería. Por lo tanto, equivocadamente se puede argumentar que ese resultado es obra del azar.

Sin embargo, diversos ejemplos en la Torá y en los Profetas demuestran que de hecho los sorteos son una expresión directa de la obra de D'os. Por esta razón la Tierra de Israel fue dividida a través un sorteo. Inicialmente, cada tribu demandó la mejor tierra para sí misma, tal como la tierra al borde del mar, etc., hasta que una de las tribus se levantó y declaró que deseaba que la decisión fuera de D'os mismo. ¿Cómo fue dada la decisión de D'os? A través de un sorteo.

... Ésta es la esencia de Purim, llamada así a causa del sorteo – y esta primera mitzvá de Purim, la lectura de la Meguilá, nos revela la naturaleza interna del mundo. El Maharal enseña (Tiferet Israel, Capítulo 53) que cuando D'os selló la destrucción del pueblo judío, esto fue considerado como si de hecho hubiesen dejado de existir. Entonces D'os los creó como un nuevo pueblo con una nueva aceptación de la Torá.

La festividad de Purim no sólo revela el gran amor que se despierta en un momento de peligro, sino también la naturaleza interna del mundo – los pensamientos que debemos tener cuando bebemos un vaso de agua y recitamos una bendición por ella. El Rollo de Ester revela la mayor cercanía a D'os que está presente en el mundo de la naturaleza: ¡el poder de Purim radica en la naturaleza misma!

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) ע"י במדב"ר פכ"א ט ומאירי משלי יח יח.)

... 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.

חג 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!

De manera similar, Jánuca implica disipar la ideología griega que socavó los fundamentos del judaísmo. La principal estocada de la Weltanschauung griega fue la autosuficiencia de la humanidad, y la correspondiente falta de intervención Divina en los asuntos del mundo. El punto de vista griego es que aquello que ves es lo que existe, y no hay nada más allá de eso. Los milagros de Jánuca vinieron a desarraigar esta filosofía.

4. **Rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim, Volumen II, páginas 82-83 – Los griegos veían el mundo como una colección de eventos al azar.**

La perspectiva de los pensadores griegos se oponía a las enseñanzas de la Torá. La posición griega es que el mundo siempre existió, que D'os no creó el mundo de la nada absoluta y que Él no tiene la capacidad de cambiar nada en el mundo. De acuerdo con ellos, el mundo "el mundo siempre fue, es y será"; porque siempre existió y no es susceptible a cambiar.

De aquí deriva otro principio de los griegos: que las fuerzas de la naturaleza gobiernan el mundo. Todas las circunstancias y eventos a lo largo de la vida de la persona no son en compensación por sus actos buenos o malos (ellos niegan el principio judío de fe en la capacidad de D'os y de recompensa y castigo), sino que más bien son consecuencias de actos completamente arbitrarios y azarosos de la naturaleza...

דעת חכמי היוונים - בניגוד לאמונת התורה - היא שהעולם הוא קדמון והשי"ת לא חידשו מן האין המוחלט, ואין ביכולתו לשנות בעולם מאומה. ולפי שיטתם העולם הוא "היה, הוה, יהיה" כי הוא קדום ובלתי ניתן לשינוי.

ומכך נובע יסוד נוסף בהשקפת עולמם, והוא שכוחות הטבע הם השולטים בבריאה וכל המאורעות והמקרים העוברים על האדם בימי חייו אינם באים עליו כגמול על מעשיו הטובים והרעים (וכפרו ביסוד אמונת ישראל של יכולת ה' ושכר ועונש) אלא הם תולדות הטבע באופן מקרי לחלוטין...

Los milagros de Jánuca – tanto la victoria militar en contra de todas las probabilidades como el milagro de la vasija de aceite que duró durante ocho días, vienen a demostrar la falsedad de esta perspectiva.

Las Tres Semanas

Los trágicos actos de que el pueblo recién formado adorara al Becerro de Oro el Diecisiete de Tamuz (el décimo mes del calendario judío, que coincide con los meses de junio o julio), y aceptara el informe negativo de los Espías el Nueve de Av (el decimoprimer mes) provocó un impacto negativo a largo plazo en la historia judía. Cinco calamidades ocurrieron el Diecisiete de Tamuz, incluyendo el hecho de que Moshé quebrara las Tablas y que los romanos lograran abrir una brecha en las murallas que rodeaban a Jerusalem, lo cual llevó a la destrucción del Segundo Templo. Tanto el Primero como el Segundo Templo fueron destruidos en Tishá BeAv. Estos eventos trágicos han sido llorados a lo largo de la historia judía y observados con ayuno e introspección personal. Las deficiencias espirituales y morales del pueblo judío fueron las que llevaron a la destrucción:

5. **Talmud Bavli, Ioma 9b – Las tres transgresiones cardinales llevaron a la destrucción del Primer Templo.**

¿Por qué fue destruido el Primer Templo? A causa de las tres cosas [malvadas] que prevalecían en esa época: idolatría, inmoralidad y derramamiento de sangre...

מקדש ראשון מפני מה חרב מפני שלשה דברים שהיו בו עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים...

6. Talmud Bavli, Ioma 9b – El odio infundado entre los judíos llevó a la destrucción del Segundo Templo.

¿Pero por qué fue destruido el Segundo Templo?
¿Acaso los judíos no estaban ocupados con el estudio de la Torá, las mitzvot y la práctica de actos de bien? [El Segundo Templo fue destruido] porque había odio infundado entre los judíos (sinat jinam). Esto enseña que el odio infundado es equiparado con las tres transgresiones [que provocaron la destrucción del Primer Templo] – idolatría, inmoralidad y derramamiento de sangre.

אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חנם ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים...

Este periodo de las Tres Semanas le otorga a cada generación la oportunidad de rectificar la fuente de estos errores y elevar al pueblo judío a los más altos niveles espirituales para permitir la reconstrucción del Templo. Debido a que el último Templo fue destruido a causa del odio infundado, debemos desarrollar un genuino respeto y amor hacia los demás judíos.

7. Sefat Emet, Rosh HaShaná, 5641 – Amar a los otros judíos ayudará a reconstruir el Templo.

Debido a que el Templo fue destruido a causa del odio infundado, con ayuda de D'os será reconstruido amando a nuestros semejantes.

כיון שע"י שנאת חנם נחרב. כ"ש שע"י אהבת ישראל יהי' נבנה בעזרה"י.

Ver las clases de Morashá sobre Purim, Jánuca y las Tres Semanas.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN IV:

- ☞ Al igual que las festividades de la Torá, las festividades Rabínicas implican conmemorar no sólo el evento que ellas recuerdan sino también dar expresión humana a un momento del año cargado con un singular potencial espiritual.
- ☞ La diferencia fundamental entre las festividades de la Torá y su contraparte Rabínica es la diferencia entre la revelación y el ocultamiento. Las festividades de la Torá conmemoran y representan las revelaciones Divinas. Son “encuentros” explícitos entre D'os y la humanidad. Por otro lado, las festividades Rabínicas son esencialmente no explícitas – hasta tal punto que el Rollo de Ester ni siquiera menciona el Nombre de D'os.
- ☞ Las festividades Rabínicas revelan al D'os que “trabaja detrás de la escena”, dirigiendo el curso de la historia sin las grandes revelaciones relativas a las festividades de la Torá. En Jánuca, en Purim y durante las Tres Semanas, se revela al mundo una energía espiritual impregnada de Divinidad. Este poder está al alcance de cada judío para ser aprovechado para su desarrollo espiritual.

SECCIÓN V. MAXIMIZAR EL MOMENTO

En hebreo, tiempo se dice *zman*, lo cual refleja el significado inherente en el tiempo mismo. *Zman* significa “preparado”. No sólo las festividades judías, sino cada momento en el tiempo ha sido preparado por D’os para un propósito específico. No hay un momento que no tenga el potencial para hacer realidad el objetivo deseado para ese instante.

1. Kohelet (Eclesiastes) 3:1 – Todo contribuye al mundo en un momento o en otro.

Todo tiene su estación y hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo.

לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים.

Los eventos más importantes en este mundo, y especialmente en la historia judía, siguen un plan Divino.

2. Midrash Bereshit Rabá 46:2 – El mandamiento de la circuncisión fue entregado a Abraham y al pueblo judío en momentos predeterminados.

"Todo tiene su estación..." [Kohelet 3:1] hubo un momento [designado] para Abraham en el cual se le otorgó la mitzvá de la circuncisión... y hubo dos momentos [designados] para sus descendientes para ser circuncidados, una vez en Egipto y otra vez en el desierto...

לכל זמן וכו' זמן היה לו לאברהם אימתי שניתנה לו מילה וכו' זמן היה להם לבניו שנמולו שתי פעמים אחד במצרים ואחד במדבר.

D’os esperó hasta que llegó el momento preciso para otorgarle a Abraham la mitzvá de la circuncisión y posteriormente a sus descendientes en el momento del Éxodo. De manera similar, se nos ordena cumplir cada mitzvá en el momento en el cual eso producirá el mayor beneficio para la humanidad. El momento en que se cumple cada mitzvá es crucial para su debido cumplimiento. Por ello, se nos alienta a ayudar a elevar al mundo cumpliendo las mitzvot en el momento adecuado.

3. Rab Shlomo Eliashiv, Sefer HaDeá (Leshem), Parte 2, Drush 2, Anaf 1 – Cada momento tiene el potencial para la conexión espiritual.

Desde el momento de la entrega de la Torá en adelante, ellas [las partes del mundo que requieren rectificación] son elevadas y rectificadas de a poco, y cada momento tiene una rectificación [específica].

הנה מעת מתן תורה ולהלאה הם מיתקנים ועולים תמיד לאט לאט ואין שעה ולא רגע בלא תיקון.

Cada minuto ofrece la oportunidad de mejorar y perfeccionar al mundo cumpliendo las mitzvot que se nos ordena cumplir en ese momento; cada momento es una oportunidad para conectarse con D’os y Su plan para la creación. El Rab Aharón Kotler, fundador del Bet Midrash Govoha – la Ieshivá de Lakewood (una de las instituciones contemporáneas más importantes de los niveles superiores de educación judía) y quien ocupó un rol instrumental en la reconstrucción del mundo judío después del Holocausto, es un ejemplo de un individuo que entendió la importancia del tiempo.

Cuando el Rab Aharón Kotler llegó a la Estación Pennsylvania en la ciudad de Nueva York en abril de 1941, esto no fue en absoluto similar a su partida de la terminal de trenes de Vilna [donde se había reunido una gran multitud para despedir a uno de los más eminentes sabios y líderes del mundo de Torá]. En los Estados Unidos, unos pocos habían oído antes el nombre “Aharón Kotler”, y una selecta delegación de aquellos que conocían su reputación estaba reunida en la plataforma de hormigón. Este mínimo comité de bienvenida consistía en individuos de Agudat HaRabanim y Agudat Israel.

El Rab Aharón vio a su audiencia –mejor dicho los miró fijamente- y fue directo al grano. “Los judíos de Europa están siendo consumidos por el fuego”, dijo en un idish rápido y entrecortado; “y las Ieshivot han sido destruidas. No queda mucho tiempo. ¡Sólo ustedes, los judíos de los Estados Unidos, pueden salvarlos!”. Los penetrantes ojos azules del Rab Aharón estremecieron al comité de recepción. “No se puede perder ni un segundo. ¡Sálvenlos!”.

Al día siguiente el Rab Aharón llamó por teléfono a las personas que había encontrado en la plataforma de la terminal de trenes preguntándoles qué habían hecho. Todos entendieron que ésa sería la primera de una serie de muchas llamadas telefónicas que recibirían...

El objetivo declarado del Rab Aharón era restablecer en los Estados Unidos aquello que se había perdido en Europa. Su sueño permaneció en suspenso durante la primera parte de la guerra, cuando toda su atención estuvo focalizada en los esfuerzos de rescate del Holocausto a través de Vaad Hatzalá.

****

La devoción del Rab Aharón al estudio de la Torá desafía cualquier descripción. A pesar de la debilidad física, él nunca descuidó su estudio. El Rab Aharón valoraba y aprovechaba cada momento. Nunca caminaba sin prisa –porque caminar rápidamente era una manera más eficiente de llegar a destino. Al planificar su escape de Polonia, Él y sus asociados oían las noticias militares por la radio y entre los partes, durante las pausas en la transmisión o cuando la estática hacía momentáneamente indescifrables las noticias, el Rab Aharón consultaba su Guemará como si estuviera oyendo un discurso. Durante su viaje en tren a través de la Rusia Comunista, cuando un peligro mortal se cernía sobre él a cada milímetro del camino, él siguió comportándose como si estuviera sentado en un Bet Midrash de Vilna.

Veinte años más tarde, nada había cambiado. El Rab Abraham Stefansky, un estudiante de Lakewood, condujo al Rab Aharón a una convención de Agudá, y llegaron al lugar cuando los delegados e invitados daban vueltas por el hall. Si aquellos presentes hubieran pestañado, se habrían perdido la oportunidad de ver al Rosh Ieshivá. En su estilo típico, el Rab Aharón entró rápidamente, pasando al lado del Rab Moshé Feinstein y de otros prominentes Guedolim y fue directo hacia su habitación..

El Rab Stefansky dio grandes pasos, literal y figurativamente, para mantenerse al lado del Rosh Ieshivá y esto no era tarea fácil. El Rab Stefansky abrió la puerta para su mentor y el Rab Aharón notó para su horror que la habitación no estaba equipada con una mesa y una silla. El escolta entendió de inmediato cuál era su misión. Cuando él regresó a la habitación algunos minutos más tarde con los muebles mínimos, encontró al Rab Aharón acostado en la cama escribiendo sus comentarios Talmúdicos. A pesar de la carencia de las comodidades necesarias, no se debía perder ni un segundo. (Hanoj Teller, Builders, NYC Publishers, páginas 71, 73, 83, 114.)

Aunque el Modus Operandi del Rab Kotler puede ser difícil de imitar, su personalidad nos permite comprender el impresionante valor del tiempo.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN V:

- ☞ Cada momento ofrece una oportunidad única para concretizar un propósito espiritual. Como hemos visto, el tiempo no es un vacío sino más bien un continuo, lo cual implica que no hay dos momentos en la línea temporal que sean iguales. Cada momento tiene su propio contenido espiritual con el cual debemos sintonizarnos.
- ☞ Las mitzvot, muchas de las cuales deben cumplirse en momentos específicos, aprovechan estas oportunidades.

RESUMEN DE LA CLASE:

¿CUÁL ES EL CONCEPTO JUDÍO DEL TIEMPO?

Cada momento en el tiempo es único, con un propósito particular. Por lo tanto, no es que el tiempo pasa sino más bien que nosotros pasamos a través de “lugares en el tiempo”. El tiempo judío implica vivir en un singular continuo de tiempo que lleva al mundo desde un punto inicial hacia un destino final.

¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE EL SHABAT Y LAS FESTIVIDADES SEAN MÁS SAGRADOS QUE LOS OTROS DÍAS?

La santidad del Shabat está permanentemente enraizada en el tejido del tiempo por D'os mismo. En el primer Shabat, D'os “descansó” de Su obra de crear el mundo. Cada Shabat nos ofrece una sensación de esa finalización. Por lo tanto, la santidad del Shabat se origina en su capacidad para conectarnos con el propósito de la creación.

Las festividades judías son llamadas moadim, una palabra que se traduce literalmente como “encuentros”. Estos son los momentos en los cuales, como si fuera, nos encontramos con D'os. En un nivel, estas festividades conmemoran las experiencias históricas de nuestros ancestros, y cada una contiene una singular esencia espiritual que se refleja en las plegarias: Sucot *Zman Simjateinu*, el tiempo de nuestra alegría. Pesaj es llamado *Zman Jeruteinu*, el tiempo de nuestra liberación. Shavuot es *Zman Matán Torateinu*, el tiempo de la entrega de nuestra Torá.

Hay un nivel más profundo de entendimiento de la naturaleza del tiempo y de las energías espirituales inherentes a las festividades. Puesto que la Torá es el ADN, por así decirlo, de la creación, las festividades manifiestan la energía espiritual y las mitzvot que son inherentes a la Torá.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE EL SHABAT Y LOS DÍAS FESTIVOS?

A diferencia del Shabat, la santidad de las festividades depende de la intervención humana. Sólo a través de nuestro establecimiento del calendario judío desciende al mundo la santidad de las festividades. Por ello, mientras que el Shabat es similar al Mundo Venidero, representando el destino final al cual se acerca el mundo, las festividades manifiestan la sociedad entre D'os y el hombre para llevar al mundo a su destino.

A veces, este concepto de sociedad queda revelado en las grandes revelaciones que conmemoran las festividades de la Torá. A veces, esto está oculto. Sin embargo, incluso cuando está oculto, la sociedad sigue siendo real y éste es el tema que manifiestan las festividades rabínicas.

¿POR QUÉ MUCHAS MITZVOT DEPENDEN DEL TIEMPO?

Muchas mitzvot están relacionadas con el tiempo porque su objetivo es “sintonizar” con la naturaleza especial de determinado momento. Puesto que el tiempo es un continuo y no un vacío, esto implica que no hay dos “elementos en el tiempo” que sean iguales. Reconociendo esto, las mitzvot relativas al tiempo nos presentan los frutos pertinentes para cada momento.

LECTURAS Y FUENTES ADICIONALES RECOMENDADAS

Maharal, Tiferet Israel, Capítulo 40

Rab Iosef Dov Soloveichik, Bet HaLevi, Parashat Bo

Sarah Yoheved Rigler, Holy Woman: The Road to Greatness of Chaya Sara Kramer (Shaar Press, 2006)