

JODESH HAMERKAZ

2008

Nuestros Jaguim en
las fuentes y en
la actualidad

Vaadat Hajinuj - Merkaz Hagshama

BIENVENIDOS!

A lo largo de esta joveret haremos un recorrido por muchas de las tantas festividades que celebramos dentro del calendario judío, aunque no nos vamos a quedar solamente en los meros rituales y tradiciones de cada uno, sino que al final de cada jag se presentará una bajada a la realidad del mismo, en la actualidad.

Esto es simplemente una presentación, estará dentro de la labor de cada kvutzá poder relacionar plenamente los valores y lo que nos enseña cada jag con la vida cotidiana, con lo que pasa hoy en el mundo, cerca y lejos.

No podemos olvidar que nuestras fuentes no tienen la sabiduría que tienen simplemente para "obligarnos" a hacer ciertas cosas, como prender nerot o respetar ciertas normas en ciertos jaguim. Debemos detenernos en sus valores, en sus enseñanzas, en los espacios de reflexión que nos brindan, en el compartirlos con nuestras familias, en poder repensar lo que nos gusta de ellos y lo que no.

También, es inevitable no imaginarse a nuestros antepasados celebrando, pensando en cómo era para ellos cuando llegaba la noche de Rosh Hashaná, o el seder de Pesaj; pero hay algo que nos es menos inevitable, y es celebrar la fiesta de la libertad cuando *muchos pueblos hoy siguen siendo oprimidos*, o recitar de memoria los 10 mandamientos cuando (no vamos a hablar del "mundo" en esto) ni siquiera nosotros los cumplimos.

Nuestra Tnuá defiende el judaísmo secular, y si bien muchas veces podemos preguntarnos a qué nos referimos exactamente con eso, es quizá más sencillo de explicar que lo que pensamos: Claro está que nosotros no cumplimos con las 613 mitzvot, ni respetamos Shabat en un 100%, ni todas las rigurosas indicaciones para llevar a cabo en Pesaj, Shavuot o Sucot. Pero hay algo que nos une, algo que nos sigue diciendo que más o menos seder, sigue siendo esa noche diferente a todas las noches, y que en tu casa y en la mía se está celebrando lo mismo.

Ese *algo* es que somos *judíos*, que nos unes los *valores* de ese jag. La libertad, el sentido común de pueblo que en algún momento salió de la esclavitud en Egipto.

Por que somos lo mismo y hoy, nada más y nada menos que hoy, miles de años después, creyendo en que esto o lo otro haya en verdad pasado o no, pero identificándonos al final y al cabo de alguna u otra manera, debemos luchar por su legado, por la infinidad de cosas que nos enseñó y que nos permite hacer. Si nunca te imaginaste para qué sirve toda nuestra colección de jaguim, más que recordar ciertos momentos históricos... dale una ojeadita a las páginas que vienen.

Beatzlajá rabá a todos, nos despedimos con un fuerte JAZAK
VE´EMATZ!

TZEVET MERKAZ HAGSHAMÁ 2008

Ítems

- **Avirá:** Se evaluará lo que cada kvutzá haya cantado durante el año y, sobre todo, que durante el Jodesh canten todos con canciones creativas que no agredan a otras kvutzot.
- **Canción/representación:** Cada kvutzá deberá presentar delante de todo el Merkaz una representación, poesía o canción que guarde relación con el tema del Jodesh.
- **Chupamediómetro:** Sus madrijim trabajan por ustedes todo el año y es hora de recompensarlos. Nos gusta que nos mimen con comida y también con cartitas y abrazos.
- **Conducta:** Se tendrá en cuenta el comportamiento de los integrantes de la kvutzá durante todo el año y el respeto hacia las otras kvutzot.
- **Creatividad:** Se premiará a la kvutzá más innovadora, que se destaque por su originalidad para armar los demás ítems.
- **Harjavá:** Se evaluará el compromiso de los integrantes de cada kvutzá con el Merkaz durante todo el año, y la cantidad de chicos que han venido de acuerdo a sus posibilidades.
- **Iniciativa:** Se elegirá el proyecto que, de cualquier modo, sea más beneficioso para el Merkaz.
- **Jeder:** Cada kvutzá deberá decorar su jeder respetando la temática del jodesh. Se evaluará la prolijidad y la limpieza con que se trabajó, el respeto por el lugar y las instalaciones tanto como la idea y el resultado final.
- **Jidón:** Se evaluará el conocimiento de todos los integrantes de la kvutzá sobre el tema del Jodesh. Cabe aclarar que este ítem será muy considerado por el Tzevet de Madrijim.
- **Mataná:** Todas las kvutzot deberán entregar a las demás un presente que se encuentre relacionado con el tema del Jodesh.
- **Sport:** Las kvutzot participarán de distintos juegos deportivos de acuerdo a su edad. Se tendrá más en cuenta el Fair Play (Juego Limpio) que el ganador propiamente dicho.
- **Tilboshet:** Todos los integrantes de la kvutzá deberán hacer uso del Tilboshet durante todo el Jodesh. Se evaluará la creatividad, concordancia con el tema y la originalidad del mismo.
- **Jodesh:** **Es el premio mayor y será entregado a la kvutzá que haya demostrado una mayor performance durante el transcurso del Jodesh y en cada uno de los ítems. Sin embargo, no necesariamente ganará el Jodesh la kvutzá que más ítems haya conseguido. La decisión inapelable quedará a cargo del Tzevet de Madrijim.**

ROSH HASHANÁ Y IOM KIPUR

Los Días Austeros

Si comparamos los Días Austeros ("*Iamim Noraím*"), Rosh Hashaná y Iom Kipur, con otras festividades del calendario hebreo, encontramos que se diferencian desde sus bases. Pésaj, Shavuót y Sucót tienen su origen en acontecimientos históricos, religiosos y nacionales: un pueblo se libera de la esclavitud, recibe la *Torá* en el Monte Sinaí, se forja en una trabajosa marcha a través del desierto. En contraposición a esto, los Días Austeros ostentan un carácter singular: pertenecen al mundo de la espiritualidad y de la fe, y al mismo tiempo exaltan los valores que son comunes a todo el género humano.

Rosh Hashaná, el comienzo del año judío, no alude a ningún suceso histórico, sino al momento en que fue creado el mundo. Y aun en el caso de que nuestra versión al respecto no coincida con la tradicional, los valores morales de ésta última no se ven menoscabados, ya que la aparición en escena de Adán, el primer hombre, nos señala que todos somos, por igual, sus descendientes: con los mismos derechos, sin que puedan existir "razas superiores"

¿QUÉ SOÑÓ EL PUEBLO JUDÍO?.

Cada pueblo genera sus propios sueños, y en ellos expresa sus particularidades, sus esperanzas. ¿Qué soñó el Pueblo Judío? - Nada menos que instaurar el Reino de Dios en la Tierra, esto es, el Reinado del **Derecho**, el Imperio de la **Paz**. ¿Qué nos transmiten las plegarias de **Rosh Hashaná**, el día inicial del año judío? – Nos muestran a los descendientes de los profetas reunidos para rezar por la felicidad del género humano, por la paz universal. En el día de **Rosh Hashaná**, que es el Día del Gran Juicio, "*Iom Hadín*", el judío casi no menciona a sus enemigos, a los seres malvados. Lo que pide es que desaparezca la maldad, que los transgresores se transformen y busquen la justicia. Esta idea aparece con toda claridad en la hermosa plegaria titulada "*Aleinu leshabéaj*" ("Debemos alabar"). Es así como el Pueblo Elegido entiende su misión universal.

EXAMEN DE CONCIENCIA.

Los **Días Austeros** marcan un tiempo de examen de conciencia, tanto para el individuo como para la comunidad. Si Pésaj es la fiesta de la liberación nacional, **Rosh Hashaná** celebra al **hombre libre**: Aquél que se siente moralmente responsable no sólo por lo que hizo, sino también por lo que dejó de hacer... Y que no necesita de intermediarios para revisar su conducta, para el arrepentimiento y la corrección. De ahí el valor universal y humano de esta festividad.

"TESHUVÁ" (PENITENCIA, RETORNO A LA BUENA SENDA).

Según la tradición judía, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, a menudo se aparta de la buena senda. Esto originó la idea de "*teshuvá*", que ocupa un lugar prominente en las plegarias de **Rosh Hashaná** y de **Iom Kipur**. Consiste en estimular al ser humano para que no pierda el ánimo, para que siga confiando en sus propias fuerzas: siempre hay un camino de retorno.

La idea de "*teshuvá*" como regalo del cielo, patrimonio de toda la Humanidad, se expresa claramente en un texto bíblico: el Libro del **Profeta Jonás** ("*Séfer Ioná*"). Dios envía al profeta judío **Jonás** a **Nínive**, en Asiria, la ciudad donde reina el pecado. Quiere que llame a sus habitantes al arrepentimiento, para concederles el perdón. **Jonás** se resiste, pero Dios lo obliga a cumplir su cometido, porque la piedad divina abraza a todos los hombres sin distinción. Por último, la gente de **Nínive** escucha al profeta, se arrepiente de sus pecados y es perdonada.

No es casual que esta historia eminentemente universalista sea leída en las oraciones de la tarde ("*minjá*") durante los oficios religiosos de **Iom Kipur**.

HOY...

Rosh hashaná y Iom Kipur son dos de los más grandes símbolos de toda familia judía.

En ningún hogar judío falta la celebración de la llegada del nuevo año, con un par de típicos platos. Se sienten aires de renovación y novedad.

También Iom Kipur trae un ambiente especial. Por más que no acudamos siempre, en estas fechas vamos al *beit hakneset*, algunos ayunamos, otros pedimos perdón... y nos proponemos empezar una nueva etapa.

Se dice que Iom Kipur es una de las fechas más sagradas de nuestro calendario, y es realmente una oportunidad donde tenemos el tiempo para recapacitar sobre nuestros actos y proponernos cambiar para ser mejores.

LA FESTIVIDAD DE SUCOT

A través de los tiempos, los sabios de Israel se esforzaron por desentrañar el significado de las distintas festividades. Y como en otros temas, también en éste aún queda abierta la búsqueda. La Biblia nos señala los motivos fundamentales. **Pésaj**, **Shavuot** y **Sucot** eran las tres ocasiones en que el pueblo realizaba su peregrinación al Templo de Jerusalem, y por eso se denominaban "*Shloshet aRegalim*". Tenían también en común el hecho de ser "*Mikraéi Kódesth*", convocatorias sagradas para que la gente se reuniera a celebrar.

En cada una de ellas marca la Biblia dos significados: uno propio de las tareas agrícolas y de los cambios en la naturaleza a lo largo del año, y otro histórico, relacionado directa o indirectamente con el Éxodo de Egipto. En cuanto al primer aspecto, la festividad que nos ocupa se denomina "*Jag Haasif*", la **Fiesta de la Recolección**. En lo referente a su significado histórico, recibe el nombre de "*Jag Hasucot*", la **Fiesta de las Cabañas** o de los Tabernáculos.

LA FIESTA POR ANTONOMASIA.

Con la llegada del otoño, los labradores, los viñateros, los fruticultores, recogen y almacenan los frutos de su labor. En Deuteronomio ("*Dvarim*"), el 5º libro del Pentateuco (torá), leemos (XVI, 13-14): "*Celebrarás la Fiesta de las Cabañas durante 7 días, una vez recogido el producto de tu era y de tu lugar. Te regocijarás en esta fiesta tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva, así como el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tu ciudad*".

Dice después el texto (XVI, 15): "*Y te darás por entero a la alegría*" ("*Veháita aj saméaj*"). De ahí la tercera denominación de esta festividad: "*Zman Simjatenu*" (el tiempo de nuestra alegría). Y a veces es llamada simplemente "la fiesta" ("*Hejag*").

Sin embargo no todos los campesinos podrían alegrarse por igual, ya que los frutos de sus tierras serían disímiles. Por eso el Levítico (o "*Vaikrá*") ordena: "*Moraréis los 7 días en cabañas*" (XXIII, 42)... "*que yo hice habitar en cabañas a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto*" (XXIII, 43).

Sin duda, se trata de una conmemoración histórica. Pero es también un símbolo de igualdad. En el desierto que los judíos debieron recorrer durante 40 años, no había palacios junto a precarias chozas. Todos moraban en sus cabañas. La "*sucá*" (cabaña) que los representa, es para el Pueblo de Israel un recuerdo de aquella vida primitiva, sencilla e igualitaria.

LA ÚLTIMA GUERRA.

La fiesta de **Sucot** no sólo rememora el pasado, sino que también se relaciona con el futuro del Pueblo Judío, y aun con el de toda la Humanidad. En efecto, el fragmento del libro de Ezequiel (capítulos 38 y 39) que se lee públicamente en las sinagogas durante "*Jol Hamoed*" de **Sucot** (los días de media fiesta), se refiere a la invasión de Israel por parte del príncipe soberano Gog, de la tierra de Magog. (Este tema también aparece en el Talmud, como "*la guerra de Gog y Magog*"). Es la visión profética de la Gran Guerra Postrera, en la que los enemigos de Israel serán vencidos, y luego de la cual sobrevendrán los Tiempos del Mesías, el Reino de Dios en la Tierra, la **Paz Universal**.

De este modo, el Pueblo Judío vinculó su visión de un futuro luminoso para la Humanidad, con la Fiesta de Sucot.

LOS SACRIFICIOS EXPIATORIOS.

Hay otro tema asociado a esta festividad. En ninguna otra se sacrificaba semejante cantidad de animales, sobre todo novillos, en el **Templo de Jerusalem** ("*Beit Hamikdash*"). En Números ("*Bamidbar*") XXIX, se habla de un total de 70 novillos a lo largo de los 7 días de la fiesta, mientras que en "*Shminí Atzéret*", el 8º y último día, se sacrificaba uno solo. Los sabios del Talmud interpretaron que los 70 novillos se correspondían con 70 naciones, y el novillo único con una única nación. Y dice al respecto **Rabí Iojanán**: "*¡Ay de los pueblos que ignoran lo que han perdido! Mientras existió el sagrado Templo de Jerusalem, había un altar que los purificaba. Pero ahora, ¿cómo podrán expiar sus culpas y obtener el perdón?*". Sus palabras confieren a la **Fiesta de Sucot** una **dimensión universal**.

EL ECLESIASTÉS ("*KOHÉLET*").

El día Sábado de media fiesta ("*Shabat Jol Hamoed*"), o bien el 8º día de la festividad ("*Shminí Atzéret*"), se lee públicamente de los rollos de pergamino guardados en las sinagogas, el texto bíblico de Eclesiastés ("*Meguilat Kohélet*"). En el Hemisferio Norte se aproxima el otoño, y nada hay más melancólico y otoñal que ese libro atribuido al Rey Salomón. La vanidad de la vida y la insignificancia del hombre, se expresan en él como en ningún otro. Por lo que, en apariencia, sería el menos apropiado para el tiempo de **Nuestra Alegría** ("*Zmán Simjatenu*"). Pero el judaísmo lo entiende de otra manera. El contenido de "*Kohélet*" no se opone a los festejos de "*Bet Hashoevá*", ni al desfile y las danzas de "*Simjat Torá*", sino que es su contrapartida. Para el judaísmo, la vida y el hombre son multifacéticos, las alegrías y las tristezas se entremezclan.

Simjat Bet Hashoevá: En la época del Segundo templo, en *jol hamoed Sucot*, tenía lugar una ceremonia en la que se extraía el agua que brotaba de una fuente y se la ofrendaba en el altar, en medio de grandes manifestaciones de alegría.

HOY...

¿Qué tienen que ver los Diez Mandamientos con nosotros? Los Diez Mandamientos fueron dados miles de años atrás. ¿Acaso habrá relevancia en los Diez Mandamientos para nuestra vida el día de hoy? ¡Estamos hablando del año 2008! ¿Todavía los Diez Mandamientos tendrán algo que enseñarnos a nosotros, ahora? Sin profundizar demasiado, sin siquiera preguntárselo dos veces, la respuesta es SI.

Los Diez Mandamientos son parámetros básicos que Dios nos dio para poder vivir vidas tranquilas, ordenadas, en paz.

Imaginémonos un instante que todo el mundo le pusiera atención a los Diez Mandamientos... podríamos salir de nuestra casa sin cerrar con llave! ¡Podríamos dejar las llaves pegadas a nuestros autos! Nadie robaría, nadie mataría! Pensá un segundote qué son las noticias! Robos... muertes... secuestros... es que ya nos estamos acostumbrando, hasta el monstruoso punto de llegar a parecernos normal?!

Si todo el mundo le pusiera atención a los Diez Mandamientos, podríamos vivir vidas mucho más tranquilas pero el hecho de que todo el mundo no les pone atención es por lo que tenemos que tomar precaución.

Hecé un breve recorrido por cada uno de ellos. Prestemos atención, Los Diez Mandamientos no son palabras inservibles y obsoletas. Detenete en cada uno y pensá qué pasaría si todos respetaran los 10 mandamientos al pie de la letra...

1 Entonces Dios pronunció estas palabras: **2** Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. **3** No tendrás otros dioses delante de mí. **4** No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas. **5** No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto; porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen; **6** y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. **7** No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. **8** Acuérdate del séptimo día para santificarlo. **9** Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas; **10** pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. **11** Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. **12** Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. **13** No matarás. **14** No cometerás adulterio. **15** No robarás. **16** No darás falso testimonio contra tu prójimo. **17** No codiciarás la casa de tu prójimo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca.

De la Torá, Libro Shmot 20:1-17

SIMJAT TORÁ

Un Día de Regocijo

Cuando en el Talmud se enumeran "aquellas cosas que nunca colman la medida" ("*hadvarim she'in lahem shiur*"), y cuyo cumplimiento implica a la vez ganar el mundo presente y el venidero, la larga lista se cierra con la siguiente conclusión: "*Vetalmud torá kenégued kulam*" (y el estudio de la Torá se equipara a todas ellas). Según este enunciado, el estudio de las Escrituras vale por todos los otros preceptos.

En otro pasaje leemos que dos sabios famosos, Rabí Akiva y Rabí Tarfón, no se ponían de acuerdo en cuanto a qué era más importante: "el estudio o la acción". Hasta que finalmente aceptaron que "el estudio es más importante, ya que conduce a la acción". Y en verdad, todo el Talmud rebosa de elogios para quienes "se ocupan de estudiar la Torá".

Por eso no debe extrañarnos que una de las tres grandes festividades del calendario hebreo, "*Shavuot*", se refiera al "Tiempo en que nos fue entregada la Torá", con todo el esplendor y la solemnidad que ello implica. Dice al respecto un comentario talmúdico: "Cuando el Santo Bendito Sea entregó la Torá, no se oía cantar un pájaro ni se veía volar un ave; ningún buey mugía, los "*ofanim*" (una categoría de ángeles) no batían sus alas y los serafines no exclamaban: "Santo, santo"; no se estremecía el mar y las criaturas no emitían palabra...La fiesta de "*Shavuot*" transcurre, en este aspecto, como una celebración profunda, íntima, sin grandes explosiones de alegría.

UNA NUEVA FESTIVIDAD.

El fuerte amor del Pueblo Judío por la Torá y el reconocimiento de su importancia como factor de cohesión y de perdurabilidad, hicieron necesario adicionar otra fiesta, distinta de "Shavuot", de carácter más popular. Y no es extraño que se haya elegido para ella el último día de "Sucot", que es el "Tiempo de Nuestra Alegría" (*"Zman Simjatenu"*) y que se haya denominado "**Simjat Torá**" ("La Alegría de la Torá"). Este nombre no era conocido en la época del Talmud, y sólo aparece en la última etapa de los "*gueonim*", los sabios que presidían. Las academias Talmúdicas de Babilonia (alrededor del siglo XI de la Era Común). Para esa época la **Torá** ya se había transformado para el Pueblo Judío en el Exilio, en la "**Patria Portátil**"

En Éretz Israel se festeja "*Simjat Torá*" el 8º día de "*Sucot*", junto con "*Shminí Atzérét*", lo que en cierto modo limita las manifestaciones de alegría. En la Diáspora se le agrega a "*Sucot*" un 9º día, que es precisamente el de "*Simjat Torá*".

LECTURA PÚBLICA DE LA TORÁ

A lo largo del año, se ha leído cada sábado en las sinagogas un nuevo fragmento (*"parashá"* o *"sidrá"*) del Pentateuco. "*Simjat Torá*" es el día en que se lee el último episodio y se recomienza con el primero. Por lo general, uno de los líderes de la comunidad, allí presente, es honrado con la lectura del último fragmento en el ciclo anual (se lo llama "*jatán Torá*"). También suele ser una persona de mérito la que se encarga de leer el primer episodio del año (y se lo llama "*Jatán Bereshit*").

HECHOS INÉDITOS

Varias innovaciones se introducen en el ritual de ese día. Así, todos los presentes, incluso los más jóvenes, son invitados a una "*Aliá*" (ascenso a la *Torá*). Eso significa que subirán al estrado para recitar las bendiciones (*"brajot"*) correspondientes a la lectura de la Torá. Hasta los niños menores de 13 años, que aún no han hecho su "*Bar Mitzvá*", son cubiertos conjuntamente con un amplio "*Talit*" para cumplir su "ascenso a la Torá". Un adulto pronuncia las bendiciones, los pequeños responden y él les expresa, además, (*Kol Hanearim - los muchachitos*) su deseo de que "crezcan y se multipliquen sobre la faz de la tierra"

"HAKAFOT" (DESFILE ALREDEDOR DEL ESTRADO)

En la víspera de "*Simjat Torá*", y también a la mañana siguiente, se realizan, previa lectura de algunos versículos, las "*hakafot*", desfile de los adultos alrededor del estrado de la sinagoga, portando los preciados rollos de la Torá. Se dan siete vueltas (*"hakafot"*) antes de comenzar la lectura pública. También los visitantes son invitados a celebrar. El "*jazan*" encabeza el desfile, entonando poemas litúrgicos de dulces melodías. Hasta los niños toman parte, muchos de ellos con banderines de colores que llevan incrustadas manzanas con velas ardiendo. Éstas aluden a la frase del Libro de los Proverbios (*"Mishléi"*): "Porque los preceptos iluminan y la **Torá** es **luz**". La concurrencia se entrega alegremente a la danza, con los rollos de la Torá en sus manos.

LA FESTIVIDAD DE JANUCA

¿Qué es **Jánuca**? Parecería una pregunta innecesaria. Acaso existe alguien que ignore la historia del levantamiento de los **Hasmoneos**, los actos heroicos de **Iehuda Macabi** y sus hermanos? No obstante nuestros sabios creían necesario plantear esa pregunta y los preceptos de Januca se inician con las dos notables palabras: "**Mahí Januca?**" (Qué es Jánuca).

Toda festividad debe contener una **idea**, y el heroísmo militar, por sí mismo, no es motivo

suficiente para el pueblo judío que posee una experiencia histórica milenaria. En el plano de los logros militares, desde los tiempos de Iehoshúa Ben-Nun, el discípulo de Moisés o del Rey David, los judíos habían ocupado un lugar de primera importancia. Hemos visto, también, un número suficiente de imperios militares crecer y desintegrarse. Hemos visto las victorias y las desapariciones de muchos gobernantes. ¿Qué significado tendría, para un pueblo que ha pasado por tantas pruebas, festejar victorias militares?

Nuestros sabios sostenían que no existe motivo alguno para enorgullecernos únicamente por la victoria militar y es por eso que los pensadores judíos han dedicado más energías y tiempo al interrogante: ¿Cuál es la **idea** de **Janucá**?

LA HEROICIDAD.

Claro está que los actos heroicos de los **Macabeos** suscitaban desde siempre sentimientos de orgullo y de elevación de espíritu nacionales. Pero nuestros mayores solían alegrarse más por el **milagro** de **Januca** que por las **bravuras** de los héroes.

El milagro de **Jánuca** significa **heroísmo espiritual**, el heroísmo de los **débiles**. En los días de Jánuca el judío expresa su gratitud: "*Masarta guiborim biad jalashim, verabím beiad meatim*" es decir: "Los poderosos se han rendido ante los débiles, y pocos doblegaron a una multitud".

En nuestros escritos se ha relativizado el rol de los **Macabeos** en las grandes luchas por la libertad nacional y religiosa. Hubo motivos para ese proceder. Los descendientes dinásticos de los Hasmoneos **destrozaron**, con sus propias manos, lo construido y erigido por sus mayores. Entre ellos se encontraron **Alexander Ianai**, **Hordus** (Herodes) y otros. Sus exageradas ambiciones políticas y militares los llevaron a librar luchas internas y, finalmente, **Judea** cayó sometida a un nuevo yugo, el **romano**.

Persistir en la tarea de alabar el **heroísmo físico**, sería presentar ante la **juventud** una imagen falsa.

Los líderes espirituales judíos de los tiempos pasados previeron esos peligros y por lo tanto, en aquella literatura, ocupan un lugar primordial los héroes de la paz, como **Hilel el Anciano**, **Rabi Iojanan ben Zakai**, **Rabi Shimon ben Iojai**, y otros.

La *Kedushá* (Santidad) y no la fuerza física, ha sido entronizada como el ideal más elevado de la educación judía.

LOS SÍMBOLOS.

La tradición se ocupó más del símbolo de Januca, las **velas**, que de las **guerras** libradas por los **Macabeos**.

Todos conocemos la historia del **cántaro de aceite** que, alcanzando tan sólo para **un día**, alimentó la llama durante **ocho días** enteros.

A través del sentido común resulta difícil comprender este milagro, pero más difícil aún resulta comprender el hecho de que este milagro se haya convertido en motivo para establecer esta festividad cuya vigencia abarca largas generaciones.

Estamos llegando así al símbolo más importante de Januca: la **Menorá** (el candelabro).

Excavaciones realizadas en el curso de los últimos decenios demuestran que la **Menorá**, ese candelabro de Januca, ha desarrollado un rol de gran importancia durante todos los tiempos.

¿Qué fue lo que los artesanos, orfebres y artistas se habían propuesto expresar a través de este símbolo de **Luz** en el **Templo**?

Los gobernantes griegos creían que a través de la **conquista de Jerusalem**, y de la colocación del **ídolo griego** en el Templo, lograrían la destrucción definitiva de la resistencia espiritual de la pequeña Judea. Cometieron un **craso error**. El Templo era considerado sagrado para el pueblo de Israel, pero el pueblo encontró su camino también **fuera de ese Templo**, puesto que era un camino hacia la santidad y la fe. En todos los lugares en que moraban los judíos, Dios estaba junto a ellos.

Cuando la **Menorá del Templo** fue **apagada** por la mano brutal del conquistador **Antíoco Epifanus**, se **encendieron** los **candelabros** a lo largo y a lo ancho del país todo. Cada **hogar judío** se convirtió en un Templo (*Beit Hamikdash*) y cada **hombre judío**, en un **gran sacerdote** (*Cohen Gadol*). La Luz Eterna del existir judaico no sufrió interrupción alguna.

En torno a la **Menorá**, como símbolo, se libró durante largo tiempo una lucha ideológica. Algunos sostenían que no se debía, de ninguna manera, producir sustitutos de la Menorá. También la Ley prohíbe la producción de objetos o instrumentos que imiten los sacros objetos e instrumentos del Templo.

"Lo iaase haadam beit tabnit eijal..." (ninguna persona ha de construir una casa a semejanza del Templo... una mesa como aquella mesa ni candelabro como aquel candelabro). Fue por ello que la **Menorá** de Januca era distinta: la del Templo tenía siete brazos, la de Januca ocho. De este modo se conservó la diferencia entre el Templo como símbolo nacional y el llamado **"Mikdash Meat"**, el pequeño templo del hogar judío.

Cada festividad tiene su propia suerte. Juntamente con **Purim, Januca** pertenece a las llamadas "semi-fiestas" durante las cuales está permitido trabajar y ocuparse de los asuntos cotidianos. En estas fiestas el motivo de la **alegría** ocupa un lugar más acentuado que el de la santidad. En este sentido, la tradición judía, siempre tan severa, se ha liberalizado tanto que hasta se ha permitido jugar a los naipes en los días de **Januca**. Mientras que el milagro de **Purim** ha obtenido el privilegio de un libro bíblico: **"Megilat Esther"**, al milagro de **Januca** *"no le ha sido otorgado ese privilegio"*. La historia de los Macabeos es casi silenciada en la literatura talmúdica.

IMPORTANCIA NACIONAL Y RELIGIOSA DE JANUCA.

Los **Perushim** nos transmitieron el relato conmovedor de **Jana** y sus **siete hijos**, muertos al **"Kidush Hashem"** (la santificación del Nombre), es decir, en la lucha por la libertad de culto y de conciencia, cuando se intentó hacerlos rechazar la fe judía. En realidad, toda la lucha, que perduró durante años, de un pequeño número de judíos, contra el poderoso imperio sirio-helénico, era una guerra de **"Kidush Hashem"**. Una guerra ideológica, que se inspira en un gran y profundo **ideal**.

Fue la primera vez que grandes masas de población se alzaron en lucha por su país y se convirtieron en mártires de su fe, por sus convicciones.

El heroísmo de **Jana** con sus hijos puede igualarse con el arrojo y el heroísmo de los líderes **Hasmoneos**.

Su victoria fue una victoria de ideas, una victoria del espíritu: *"Y tú has otorgado una fama grande y sacra al mundo entero, mientras que has traído, a Tu pueblo, un gran socorro y una liberación en esos días"*.

Luego de la liberación de **Jerusalem** por los **Macabeos, Iehuda** y sus hermanos limpiaron inmediatamente de toda impureza pagana al **"Beit Hamikdash"**. Y festejaron en una atmósfera digna y solemne la renovación y la santificación del altar, en presencia de todo el pueblo.

RENOVACIÓN.

El símbolo exterior de esta festividad de **renovación** lo constituyen, sin duda, las **velas** de **Januca**. Aquel 25 del mes hebreo de **Kislev** del año **165 A.C.**, después de tres años de cruenta guerra, se encendió nuevamente la **Menorá** en el **Templo** y, también se encendieron candelabros en todos los **hogares judíos**. En tiempos posteriores, dicha festividad abarcó las comunidades judías de todo el mundo y se convirtió en la **Fiesta de la Luz**, o sea de la luminosidad festiva.

En las fuentes judías encontramos una notable explicación de los motivos de encender luces en el curso de los **ocho días** de Januca: *"Cuando los griegos irrumpieron en el Templo, tornaron impuro todo el aceite que encontraron en el lugar"*.

Y cuando los **Macabeos** vencieron a los invasores, emprendieron una búsqueda y no pudieron encontrar más que **un** pequeño **cántaro** de **aceite**, cerrado y marcado con el sello del **Gran Sacerdote**. Se encontraba ahí aceite suficiente sólo para **un día**.

"Entonces sucedió un milagro y esa pequeña cantidad de aceite ardió durante ocho días" (Tratado Shabat, XXI).

El pueblo judío desarrolló un gran amor por todas sus festividades y, especialmente, en relación con **Januca**, que tiene ocho días de duración. Se enciende, por lo tanto, una vela el primer día y cada día se agrega una vela más. Cada día la festividad se torna más elevada y radiante. Las

velas poseen la aureola de santidad: "Estas velas son sacras y no nos está otorgado el privilegio de hacer uso de ellas, sino tan sólo verlas para poder expresar nuestro agradecimiento a Tu Nombre, por Tus milagros y por Tu socorro"(Hanerot halalu kodesh hem, ve' ein lanu reshut...). Junto con este milagro de Renovación, la tradición judía logró el milagro de convertir la historia del pasado en una realidad actual: el surgimiento del **Estado de Israel** renueva así la gesta de los **Hasmoneos**. Fácil es convertir la **historia** en un **libro**, pero es mucho más difícil recrear la **historia** y otorgarle **vida**.

Mientras encendemos en los días de **Januca** las velas de la **Menorá**, aparecen delante de nuestras miradas los **héroes** y **mártires** de todas las **generaciones** que sacrificaron sus vidas por el pueblo judío, por la **libertad** judía, por el **Estado de Israel** y por la lucha de todos los **hombres** y **pueblos** del mundo en aras de su **libertad**, su **dignidad**, los **derechos** y sus **convicciones**.

La festividad de **Januca**, como otras fiestas judías, es propicia en algunas oportunidades para hacer reflexiones acerca de la situación actual a la luz de los hechos del pasado.

Januca, que evoca hechos ocurridos alrededor del año **165** A.E.C.(antes de la era Común), y más precisamente la segunda inauguración del Templo, unos 350 años después de la primera inauguración.

Sin embargo, hoy, **Januca** es símbolo de **independencia**, de **rebelión** y de la constante **lucha** del Pueblo Judío por mantener su fe y su manera de vivir conjuntamente con la leyenda, como explicamos recientemente, que pone la parte **simbólica** a la **tradicición**: la historia del jarrito cuyo aceite se consumió sólo después de ocho días.

Este año, Israel se encuentra en una etapa más de su independencia política, lograda hace más de 52 años y el simbolismo de **rebelión**, de **fuerza** y de la **fortaleza física** y **espiritual** de los macabeos, que ya ha sido en varias oportunidades comparada con la capacidad militar de *Tzahal*, del Ejército de Israel, tiene tal vez menor relevancia. Esta vez, la "**fiesta de las luminarias**" debe ser tomada como un hecho de fe que nos permite continuar la independencia política de Israel, iluminada por la **luz más potente** que tal vez exista, **la luz de la paz**.

Los logros obtenidos desde la pasada **Januca** han sido sumamente importantes y en algunos casos pueden ser considerados casi milagrosos, ante las dificultades que enfrentan los pueblos del **Medio Oriente** para resolver sus conflictos.

Hoy, la rebelión macabea puede aplicarse a toda la región, pero es una revuelta contra la hostilidad que preservó durante muchos años y una "**inauguración**" del **Estado de no beligerancia** entre Israel y sus vecinos.

De seguir el camino del proceso de paz, tal vez la Fiesta de Januca venidera nos encuentre encendiendo la "**Januquiá**" (candelabro de ocho brazos) en la misma Damasco, lo que sin lugar a dudas nos hará repetir el famoso dicho de Januca: *NES GADOL HAIA SHAM*, "UN GRAN MILAGRO OCURRIÓ ALLÍ".

Los invito a que pensemos sino es que estamos cometiendo un error al ceder **todo** el espacio a fin de celebrar esta hermosa fiesta tan **judía**, tan de la **libertad**, de los **derechos humanos**, tan de la **dignidad humana** y a la vez tan **universal** - sólo a los "*jasidim*" u otros judíos ortodoxos muy religiosos. Los invito nuevamente a reflexionar acerca de ésta actitud. ¿No estaremos renunciando a espacios tan **dignos**, tan **judíos**, tan **hermosos** de valores judíos y **humanistas** que vale la pena transmitirlos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos?

PURIM

Una Fiesta cuyo significado ha perdurado a través de los siglos

Purim ha sido, desde siempre, una fiesta popular entrañable para todos los judíos. Aún aquéllos indiferentes a las festividades tradicionales, reciben la de **Purim** con beneplácito y le dedican ágapes, festejos y representaciones dramáticas.

Tal vez esto se daba al hecho de ser **Purim** una fiesta referida a la existencia misma del pueblo judío. Ella nos recuerda de que manera los judíos lograron evitar una catástrofe y mantenerse unidos en momentos de grave peligro. En esas circunstancias, el pueblo entero aunó esfuerzos,

apartó la desgracia y se sobrepuso al enemigo que pretendía "*lehashmid, laharog ul-abad*" ("*exterminar, quitar la vida y llevar a la perdición*").

El carácter popular de la fiesta de **Purim**, más acentuado que el de todas las otras festividades, se debe a que no refleja el ayer, el pasado, sino que simboliza el presente y resulta siempre actual. Todas las otras festividades nos retrotraen al pasado, a tiempos irrepetibles. Lo que sucede con **Purim** es que, si bien aparentemente evoca viejos tiempos, de pronto nos da la sensación de estar viviéndolos hoy mismo.

Y algo más: cada festividad cuenta su historia, que es siempre antigua y que ocurrió una sola vez. Así, sólo una vez salieron los judíos del país que los esclavizaba hacia la libertad del desierto; una vez sola sucedió que un puñado de valientes, los **Hasmoneos y sus partidarios**, se levantaron contra la tiranía de un imperio gigantesco, sacudió el yugo que los doblegaba y fundó un **reino judío independiente** en la **Tierra de Israel**. En cambio **Purim** nos relata una vieja historia siempre actual, una historia que no cesa, Más de una vez pareció que los hechos de **Purim** habían llegado a pertenecer enteramente al pasado, que no volverían a ocurrir; y de pronto se desataba una violenta tempestad, y esos hechos se repetían ante nuestros ojos atónitos.

El rumbo requerido.

Si la historia judía se hubiera encauzado por otros rumbos, si se les hubiera permitido a los judíos como pueblo llevar una vida tranquila, sin atacarlos constantemente, tal vez, con el tiempo, la fiesta de **Purim** habría perdido popularidad. Pero sucedió que, dondequiera habitaran los judíos, casi siempre surgían nuevos **Hamanes**, como aquel ministro persa que nos pinta el **Libro de Ester**, y ya fueran esos Hamanes pequeños, grandes o sumamente poderosos, todos ellos buscaban, por todos los medios, oprimir a nuestro pueblo y aún llevarlo a la perdición. Eso fue lo que contribuyó a afianzar la festividad de **Purim** en el sentimiento popular. En tiempos oscuros y catastróficos para los judíos, les proveyó de coraje y esperanza en la rendición. Venía a anunciarles la derrota y el naufragio del malévolo enemigo y el arribo de días más venturosos.

De modo que la historia de **Purim** fue para los judíos siempre, y sigue siéndolo hasta hoy, un símbolo del arduo destino judío y de la fe inmovible en la posibilidad de superarlo. **Purim** nos habla de un pueblo judío indestructible, a despecho de las circunstancias catastróficas que le toque afrontar.

La alegría del festejo.

Purim también apela a todos por el modo como se festeja desde tiempos remotos hasta nuestros días. Es, entre los judíos, la única festividad que no requiere un estricto marco religioso. A lo largo del año, el judío se hallaba dedicado, casi siempre, a pensamientos austeros y profundos, de modo que el aspecto lúdico, o sea de juego, el aspecto amable de la vida, quedaba relegado, buscando expresarse. El judío hallaba esa expresión en los festejos de **Purim**, cuando la diversión era algo lícito y recomendable, y hasta podía deleitarse con alguna copita, "*ad-lo-iadá*", "*hasta no saber*", esto es, no saber discernir "*bein arur Hamán uvaruj Mordejái*", entre la maldición a **Hamán** (el malvado) y la bendición a **Mordejái** (el justo). Por eso se denomina "*Adloiadá*" ("*Hasta no saber*") el desfile público que los niños, con sus máscaras y sus disfraces, realizan el día de **Purim** en las calles de Israel.

Según un dicho popular ídish, "*Púrim iz kain ióntev nit*" (**Púrim** no es una festividad). Se refiere a "festividad" en el sentido espiritual del término. Significa que **Purim** no es un día sagrado, sino un día de esparcimiento; que no se celebra con oraciones devotas ni calladas intenciones, sino más bien con cierto grado de estrépito y algarabía. Se hacen sonar las matracas, se bebe una copa, se canta, y las comparsas de enmascarados recorren las calles. Algunos judíos orientales conservan la costumbre de festejar **Purim** con un tumultuoso desfile alrededor de una figura que representa a "**Hamán Harashá**" (**Hamán el Malvado**). Por la mañana, luego de la lectura del **Libro de Ester** (llamado "*Meguilá*" por hallarse escrito en un rollo), los niños clavan una estaca en medio del patio y cuelgan de ella un muñeco relleno de paja y trapos. Luego rodean al muñeco, baten palmas y gritan: "**iHamán Harashá!**" (**iHamán el**

Malvado!). También durante la lectura del texto bíblico "*Meguilat Ester*", el rollo que contiene el bíblico **Libro de Ester**, los niños, junto con el resto del público, baten palmas, dan golpes con los pies y hacen sonar sus matracas cada vez que se menciona el nombre de **Hamán**.

El "Libro de Ester".

"*Meguilat Ester*" no es un idilio apacible, a la manera del **Libro de Rut**, por ejemplo. Se trata de un drama ágil y animado en forma de novela. Todo lo que narra se mueve a un ritmo acelerado, a una curiosa velocidad, propios de un espectáculo. Las escenas se suceden trayendo cambios inesperados. Así, la **reina Vashti**, esposa del **rey Asuero (Ajashvérosh)**, ofrece un gran banquete en el palacio, y a renglón seguido la vemos enjuiciada. **Ester** es una huérfana humilde, y cuando queremos acordarnos, ciñe la corona real. **Hamán**, el Gran Visir, deberá conducir a **Mordejái**, montado en su caballo, por las calles de la ciudad. Los judíos del reino, que en todas las provincias ayunan y se lamentan amargamente, pasan a festejar en medio del mayor regocijo. Y todo esto no transcurre calladamente, sino con gran alharaca: **Hamán** conduce a **Mordejái** como en un desfile; los heraldos corren alborotados llevando el decreto real; en medio de una tumultuosa alegría en todo **Shushán**, capital de **Persia**, sale **Mordejái** del palacio envuelto en manto de púrpura y luciendo corona de oro; y así desde el comienzo al fin de la "*Meguilá*", se pasa raudamente de un climax a otro.

Así como la "*Meguilá*" es un relato dramático, también la celebración de **Purim** conforma un drama en varios actos, con su prólogo y su epílogo. Desde el sábado que precede a la festividad, se percibe una atmósfera de vísperas. Se trata del sábado en que corresponde leer en las sinagogas la "*Parashá*" (episodio, fragmento de la Torá) que se titula "*Zejor*": "*iRecuerda!*". El tema es recordar a **Amalek**, un pueblo que en el desierto hostigó a los israelitas y fue vencido por éstos al mando de **Moisés**. El fragmento contiene la frase: "*Ki majó emjé et zéjer Amalek mitájat hashamáim*" ("*Pues habré de borrar, ciertamente, la memoria de Amalek debajo del cielo*"). **Amalek** representa a todos los **enemigos del pueblo judío** a través de los tiempos. Por eso, en la ocasión mencionada, hay judíos observantes que dan golpes de puño en las mesas y las paredes cuando se lee dicha frase. Un segundo prólogo de **Purim** se da en la fecha de "*Taanit Ester*", "*Ester Tones*", "*El Ayuno de Ester*".

La tradición.

En cuanto al primer acto del drama mismo, éste sólo comienza en la tarde de "*Taanit Ester*", luego de "*maariv*" (la oración de la tarde), con la lectura de la "*Meguilá*". No obstante, antes de "*maariv*" se cumple una interesante ceremonia: el pago simbólico del "*majatzit hashékel*", la mitad de un "*shékel*" (siclo, con "s"), nombre de una moneda antigua. Se trata del tributo que todo judío mayor de 20 años debía afrendar al "*Bet Hamikdash*" (el **Templo de Jerusalem**). El año nuevo en el **Templo** comenzaba en el **mes de Nisán**. Pero 4 semanas antes tenía lugar el pago de "*majatzit hashékel*". "*Be-ead ba-Adar mashmiín al hashekalim*" ("*El 1º del mes de Adar se hace el anuncio de los 'shekalim'*" –dice el **Talmud**). Han transcurrido más de 1900 años desde la destrucción del Templo, pero en el pensamiento, en la fe, en la esperanza de los judíos, el "**Bet Hamikdash**" no ha desaparecido. En vísperas de **Purim**, todo judío hace su aporte simbólico al **Templo de Jerusalem**.

Los actos más importantes, las principales ceremonias de **Purim**, son la lectura de la "*Meguilá*", el envío de **obsequios**, especialmente comestibles, llamado "*mishlóaj mano*", y la "*seudá*" (banquete), nombre dado a la cena festiva de **Purim**. No se trata aquí de ceremonias religiosas. No se ha creado una atmósfera religiosa alrededor de **Purim**. La celebración exhibe, en cambio, coloridas costumbres populares y un rico folklore: infinidad de **dichos, anécdotas, cuentos cómicos, discursos y bromas, payasadas, ridiculizaciones y parodias** de todo tipo. Es el momento de **reír de todo y de todos**.

Purim no queda reducido a un solo día. **Abarca varias jornadas** ("*ieméi ha Purim*", "*los días de Purim*"), todo un lapso de diversión. Están el **pre-Purim** y la **víspera de Purim** y el **Purim propiamente dicho**. A los que debemos agregar un epílogo: "*Shushan Purim*". Eran

los niños quienes disfrutaban especialmente de este último día, ya que no iban al "jéder" (la escuela de primeras letras) y además paladeaban sabrosos manjares. Más aún que en épocas pasadas, tiene **Purim** para nosotros hoy, después de la "**Shoá**" (el **Holocausto**), con el exterminio masivo de judíos en el continente europeo, y asimismo, luego de la instauración del **Estado de Israel**, un significado actual. Con su historia dramática de los tiempos antiguos, esa festividad nos transmite un mensaje: que los judíos no deben desesperar en tiempos de catástrofe, cuando la amenaza de aniquilamiento pende sobre sus cabezas; que, como reza el **Libro de Ester**, "*révaj vehatzalá iaamod laiehudim*": "vendrá alivio y salvación para los judíos"; que los Hamanes terminarán en la horca y los judíos tendrán "*orá vesimjá vesasón vikar*" ("luz y alegría, regocijo y honores"), como lo expresa el mismo libro.

***Vashti*, algo sobre ella...**

"ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקף המלך מאוד וחמתו בערה בו."
(12, א)

"Y se negó la reina *Vashti* a comparecer a la orden del rey *Ajashverosh* enviada por los eunucos y se enojó mucho el rey y se encolerizó" (1:12)
"... לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה טובה ממנה." (19, א)

"... que no venga más *Vashti* ante el rey *Ajashverosh* y su reinado lo entregará el rey a una compañera mejor que ella." (1:19)

La figura de la reina *Vashti* como es presentada sucintamente en el inicio del relato de la Meguila, es factible de ser considerada como una de las primeras feministas en las fuentes. Su negativa de cumplir el pedido del rey y aparecerse ante un grupo de hombres ebrios es sin duda un hecho feminista audaz en relación a la época y el lugar en el que vivía. También porque probablemente a causa del hecho de que ella era el seguro de continuidad del reino, y por eso sentía que podía oponerse a su marido, e igualmente la negativa de la mujer a cumplir el pedido es un hecho excepcional para aquella época, una prueba de ello se puede encontrar en las palabras de *Memujan*, quien recomendó castigarla con la total severidad del juicio dado que de otro modo "se difundiría el asunto a todas las mujeres de despreciar a sus maridos...", por lo visto la figura de *Vashti*, que era según la concepción judía nieta de *Nevujadnetzer* (Nabucodonozor), quien destruyó el *Beit Hamikdash*, fue una de las primeras mujeres que se atrevieron a salir contra el gobierno masculino, y decididamente es factible verla como activista del feminismo, firme en sus derechos y luchadora femenina en su totalidad.

Y algo sobre Ester...

Al ser castigada *Vashti*, ocupó *Ester* su lugar en el trono, y en el desarrollo de la historia, tal como se describe en la *Meguilá*, y en la diferencia y similitud entre ambas, se puede ver las discrepancias en su accionar como mujeres en el mismo rol.

Al principio de su camino *Ester* aparece en la *Meguilá* presentada como una joven simple y reservada, llevada a pesar suyo a la casa del rey y forzada a guardar allí una larga espera en pos de algo que ella no deseaba en absoluto: ocupar el lugar de *Vashti* y ser la reina junto a *Ajashverosh*.

Pareciera que hay para *Ester*, en las sucesivas partes del relato, la posibilidad de ponerse firme e insistente en sus reclamos, logra expresarse de un modo ligeramente distinto, menos combativa pero de modo tal que igualmente llega a encontrar su lugar y comunicar su voluntad.

A lo largo del relato, *Ester* sola consigue conquistar el corazón del rey y se convierte en reina, en paralelo continua su evolución como mujer y como "reina" quien llega y ocupa una función, un papel histórico cada vez más importante, hasta el ahorcamiento de *Amán* y la salvación de su pueblo...relato bien conocido por nosotros.

¿Entonces cual es, si lo hay aquí, el relato feminista?

No hay duda de que ésta es una pregunta a la cual es difícil dar una respuesta única, y es posible que en otro lugar y tiempo, la sociedad habría reaccionado diferente a la actitud de estas dos mujeres, *Vashti* es aquella que sería merecedora de la simpatía popular y de cualidades más valoradas. El camino de Ester es diferente al de *Vashti*, ella actúa y alcanza su objetivo con otros medios.

¿Entonces cuál es el camino correcto? ¿Acaso una de estas dos mujeres representa la postura feminista? Pareciera ser esta una discusión importante y central para quienes participaron en el pasado y participan en la actualidad de las luchas de mujeres en ámbitos políticos, religiosos y sociales que por supuesto aun no cesaron.

HOY...

Los derechos de la mujer en Argentina

Derechos de la Mujer en Argentina Mujeres y varones realizaban actividades laborales bien diferenciadas y no tenían los mismos derechos políticos. Hubo muchas mujeres que lucharon por los derechos de la mujeres en Argentina, una de las pioneras en este tema fue Eva Perón, quien bregó por el derecho al Sufragio femenino en Argentina.

La educación formal y mucho más las carreras universitarias, estaban pensadas sólo para los varones. El derecho a estudiar, estaba casi vedado para las mujeres. La actividad que ellas tenían asignada para su vida era la de casarse, tener hijos, realizar los quehaceres domésticos, como cocinar, lavar, planchar, bordar y coser, además de cuidar de la casa y de la familia.

Además era el padre quien elegía el marido para su hija y ésta debía aceptarlo pues así estaba establecido. Y después del casamiento, las mujeres debían obedecer a sus maridos, quienes decidían qué actividades podían o no realizar su esposa y sus hijas. Otra cosa que las mujeres tampoco podían hacer era decidir sobre la educación de sus hijos. No estaba bien visto que las mujeres trabajaran fuera de sus casas. Al interior de las familias más pobres siempre hubo mujeres que debieron salir a trabajar porque necesitaban el dinero para ayudar al sostén familiar. Muchas se empleaban en el servicio doméstico, ya que en general no contaban con una formación educativa que les permitiera acceder a otros puestos de trabajo.

Por esta razón, los trabajos que históricamente hicieron las mujeres tenían poco prestigio con respecto al los de los hombres. Podía pasar que un hombre y una mujer realizaran el mismo trabajo, por ejemplo en las fábricas, empleadas como obreras. Sin embargo, aunque realizaran la misma tarea, el sueldo de la mujer era inferior al sueldo del varón. Aunque realizaran la misma tarea la mujer cobraba menos. Las leyes no estaban pensadas para las mujeres. Y menos para las que trabajaban.

Muchas cosas han cambiado. Hoy en día en Argentina, así como en muchos países del mundo, las leyes establecen y aseguran el Derecho de la mujer y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Las mujeres han obtenido muchos derechos que les eran negados, sin embargo todavía, en muchos aspectos falta ponerlos en práctica.

A partir de las últimas décadas del siglo XIX y durante el siglo XX, en muchos países del mundo, numerosos grupos de mujeres, comenzaron a exigir a la sociedad y al gobierno el reconocimiento de sus derechos. Luchaban por obtener leyes que establecieran y aseguraran estos derechos y consiguieron la sanción de muchas leyes que aseguran derechos y la igualdad ante la ley. Sin embargo, en la vida cotidiana muchos de ellos aún no se respetan ni se cumplen.

Todavía hoy en muchos trabajos las mujeres no son reconocidas ni tratadas igual que los hombres. Para mucha gente sigue siendo "natural" que las mujeres sean las responsables de las tareas domésticas de la familia y del cuidado de los hijos, aunque trabajen fuera de la casa igual que los hombres. En pleno siglo XXI, muchas mujeres siguen enfrentando desventajas y

sufren problemas por el hecho de ser mujer. Pero lo importante es que ahora la conciencia de las mujeres y su actitud frente a las cosas, es diferente a la de hace cien años atrás. Muchas mujeres no se contentan con el lugar que les asignan sino, que por el contrario, luchan por cambiar esa situación.

Una de las cosas que contribuyó a este cambio fue el acceso a la educación. En Argentina, hacia fines del siglo XIX se sancionó la Ley de Educación de 1420, que promueve la educación primaria obligatoria, laica y gratuita para todos los niños y niñas del país y esto significó un gran impulso de la educación para las niñas. De algún modo la escuela contribuyó a que las mujeres pudieran pensar y decidir por sí mismas. Por eso, el ingreso de las mujeres a la escuela, significó de alguna manera la salida de ellas de las casas, es decir de la órbita del mandato paterno o masculino. Todo esto era todo una suma de situaciones injustas. Ya que si una mujer no podía estudiar tampoco podía trabajar, por no tener conocimientos, si no podía trabajar no tenía posibilidad de ganar dinero. Si no tenía posibilidades de ganar dinero dependía de otro, ya sea su padre o su esposo, tanto en el terreno económico como en el terreno de las decisiones.

Existen países en los cuales aún hoy, las mujeres no pueden estudiar ni votar y hasta se les limita el derecho a decidir cómo vestirse. Como Afganistán, por ejemplo. Es un país que queda en medio oriente. Las creencias de ese pueblo hacen que las mujeres no tengan derecho ni a la educación ni al trabajo. Casi no pueden salir de su casa y si lo hacen deben estar acompañadas por algún hombre de la familia y siempre con un vestido que las cubre desde la cabeza hasta los pies.

LA FESTIVIDAD DE PESAJ

De la Servidumbre a la Libertad

Mientras que en *Rosh Hashaná* y *Iom Kipur*, es el individuo quien ocupa un lugar relevante, *Pésaj* marca el protagonismo de todo el pueblo. La festividad de *Pésaj* se origina en el gran acontecimiento del **Éxodo de Egipto**. Los Hijos de Israel salen de la servidumbre a la libertad, y la profusión de leyes que rigen la celebración, tiene por objeto recordar ese hecho. Del mismo se desprende la obligatoriedad de los preceptos fundamentales que el pueblo recibe y acata. Así, los Diez Mandamientos se inician con la frase: "Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la Tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre" (Éxodo XX, 2). Y del "*Shabat*" se dice (Deuteronomio V, 15): "Acuérdate que fuiste siervo en la Tierra de Egipto, y que el Señor, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido; por lo tanto el Señor, tu Dios, te ha mandado que guardes el día del **Sábado**".

La mayor parte de las prescripciones de carácter social que confieren al Pueblo de Israel una fisonomía propia, se relacionan también con aquel formidable evento. Así, la prohibición de poseer esclavos hebreos, porque según la palabra de Dios a Moisés,..."ellos son **Mis** siervos, a los cuales **Yo** saqué de la Tierra de Egipto: no podrán ser vendidos como esclavos" (Levítico XXV, 42). Y otro ejemplo de los tantos, Éxodo XXII, 20, donde leemos: "No engañarás al extranjero, ni lo oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la Tierra de Egipto". La salida de Egipto se menciona, además, a diario, en las oraciones rituales. Pero es en la noche del "**Séder**" cuando se recuerda el **Éxodo** de manera especial. Y la "**Hagadá**" (Narración de Pésaj), que en su texto marca la celebración paso a paso, nos dice expresamente: "Cuanto más relata uno acerca del Éxodo de Egipto, tanto más merece ser elogiado".

La narración del **Éxodo** comprende dos temas principales: uno, las penurias de la esclavitud ("*avdut*"), y el otro, los avatares de la liberación, rica en hechos prodigiosos como las célebres 10 plagas, o el cruce del Mar Rojo.

El motivo central de la festividad de *Pésaj* es la **libertad** ("*jerut*"). Pero la **libertad** no es un fin en sí mismo. No en vano, el Pueblo de Israel ha debido permanecer por mucho tiempo en un país donde un enorme poder se concentraba en manos de unos pocos, el monarca se

adjudicaba rango divino y la gente común vivía oprimida. Por haber experimentado la injusticia en carne propia, aspiraba ese pueblo a construir una sociedad más justa. Por lo tanto, ya desde el día siguiente al de la salida de Egipto, empieza el recuento de las **7 semanas (Shavuot)** al cabo de las cuales habrá de recibir la "**Torá**" al pie del Monte Sinaí.

Sin embargo, no se mostró dispuesto a abandonar Egipto el pueblo en su totalidad. Muchos israelitas se habían habituado al yugo de sus amos. Debió surgir una generación nueva, de ánimo más resuelto, dispuesta a correr el riesgo.

De distintos episodios y alusiones del texto bíblico, se desprende que existían en la masa del pueblo diversas corrientes enfrentadas. Así, se cuenta de la Tribu de **Efraím**, que algunos de sus hijos, impacientes, tomaron la espada y pretendieron lanzarse a la conquista de **Canaán**, pero al no estar debidamente preparados, cayeron en el camino.

Hubo también rebeldes que se oponían a **Moisés** y a **Aarón** y hablaban mal de sus hermanos. Algunos temían que sus jefes los malquistaran con el Faraón de Egipto, cuando le exigían que dejara salir a su pueblo. Pero aun los que se mantenían fieles, más de una vez vacilaron ante la **magnitud de la empresa**, renegando de quienes aspiraban a liberarlos. Y debieron luego aceptar los mandatos de la "**Torá**" (la Ley), para merecer la **libertad** prometida.

En los umbrales del éxodo, y hallándose todavía bajo el dominio egipcio, **Moshé** se preocupa por que los padres respondan a las preguntas de sus hijos acerca de los acontecimientos. La "**Hagadá**" subraya que a cada nueva generación le corresponde renovar el compromiso de la libertad, superando las barreras del tiempo: "*Cada generación debe verse a sí misma como si hubiera sido ella la que salió de Egipto*". Y la estructura misma de su texto simboliza los estrechos lazos entre el pasado, el presente y el futuro del Pueblo de Israel.

En la primera parte, repasa la historia de los patriarcas, y en la segunda extiende el beneficio de la liberación a las generaciones actuales. En la última parte, con vistas al futuro, aparece **Eliahu Hanaví** (el profeta Elías), tan caro al sentimiento popular y, al que va dedicada la 5ª copa de vino. Según viejas tradiciones, él es quien ha de anunciar el final de los tiempos, la llegada del Mesías. ¡Que mejor símbolo, entonces, de la redención ("**gueulá**"), en un futuro que toda la humanidad anhela!

"Después de 400 años de esclavitud, los israelitas fueron conducidos a la libertad por Moisés, quien, de acuerdo a la narración bíblica, fue elegido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto y retornarlo a la Tierra de Israel prometida a sus antepasados (c. siglos XIII-XII AEC). "

"**Esclavitud** es la situación en la cual un individuo está bajo el dominio de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente de sí mismo."

Cuando hablamos de esclavitud y de trabajos forzados pensamos en historia, en pasado, en realidades que la evolución del hombre dejó atrás. Sin embargo, esto aún está en vigencia y convive entre nosotros sin que nos percatemos de ello.

"Más de 12 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso en el mundo, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)."

BBC de Londres

Argentina: Esclavitud laboral

Los talleres textiles clandestinos de Argentina, donde numerosos inmigrantes, la mayor parte de ellos bolivianos, son sometidos a condiciones de esclavitud, obtienen cada año unos 1.000 millones de euros en concepto de ventas, según un estudio realizado por la Cámara de Industria Argentina.

[...]

El hecho se corresponde con un estudio publicado en 2001 por el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, en el que destacaba que tres de cada cuatro bolivianos que viven en Capital y

el Conurbano trabajan en la economía sumergida, muchos de ellos en talleres vinculados a la indumentaria.

Las prendas se comercializan en ferias y puestos callejeros, aunque algunos empresarios también mencionan a locales de la zona del barrio porteño de Once y a grandes marcas de alta costura, según precisa el informe. [...]

LAG BAOMER

Una Fiesta Atípica

"**Lag Baómer**" es una festividad atípica dentro de las que marca el calendario hebreo. A diferencia de las otras, no se menciona en la Biblia y sus orígenes no aparecen muy claros.

La palabra hebrea "**ómer**" significa "*pequeño manojito de espigas*". Es lo que cada Hijo de Israel debía ofrendar en el Templo de Jerusalem el primer día de "**Pésaj**" (Levítico XXIII, 10-11). Luego, a partir del segundo día de "**Pésaj**" (Levítico XXIII, 15-16), se contaban 7 semanas completas. Era el llamado "**Cómputo del Ómer**" ("**Sfirat Haómer**"). El día 50º se celebraba la fiesta de "**Shavuot**" ("**Jag Hashavuot**" = Fiesta de las Semanas), también llamada "**Jag Habikurim**" (Fiesta de las Primicias), cuando se entregaban en el Templo nuevas ofrendas de los primeros frutos ("**bikurim**").

"**Lag Baómer**" significa "**el día 33º en el Cómputo del Ómer**", ya que según el valor numérico de las letras hebreas, "L" = 30 y "G" = 3; por lo tanto, "lag" = 33. La fecha que le corresponde es la del 18 del mes de Iiar.

Desde tiempos muy remotos, rigen para el judío observante, en el Período del "**Omer**", costumbres propias de los días de duelo, sin que exista para ello una explicación precisa.

Sin embargo, al llegar al día 33º del Cómputo, el duelo se interrumpe: nuevamente se realizan ceremonias de casamiento y sus fiestas respectivas; se encienden fogatas en todo el País de **Israel**, y en **Meirón** (Galilea, cerca de Safed), según viejas tradiciones, se lleva a cabo un festejo junto a la tumba de **Rabi Shimón Bar Iojái**.

En distintos lugares de la Diáspora, se acostumbró por generaciones salir ese día con los alumnos al campo y a los bosques y pasarlo en contacto con la Naturaleza. En la ocasión, se llevaban arcos y flechas y se practicaban distintos juegos.

¿Cuándo adquirió "**Lag Baómer**" su carácter festivo y por qué causa?.

Una leyenda talmúdica refiere que el gran **Rabí Akiva** llegó a tener "**doce mil pares de alumnos**", y que todos murieron en un mismo lapso... entre "**Pesaj**" y "**Shavuot**". Los **Gaonitas** (jefes de las Academias de Babilonia, siglos VI al XI), mencionan dicha fuente y afirman que, a partir de entonces, se determinó que no se celebraran casamientos durante ese período.

¿"En qué se diferenció, entonces, "**Lag Baómer**" de los demás días del Cómputo? Un grande de Israel lo explica así: "*Afirma una tradición de los Gaonitas Z"L, que en el día de "**Lag Baómer**" cesó la mortandad, y que por eso también debían dejar de atormentarse*".

Cabe inferir de sus palabras que en esa fecha sucedió algo fuera de lo común, razón por la cual se determinó que el día fuera festivo; y así se lo consideró desde tiempos muy remotos.

Dijo **Rabí Shimón Bar Iojái**:

"Tres dádivas le otorgó el Santo Bendito Sea al Pueblo de Israel, mas ninguna de las tres le llegó exenta de dolores. Ellas son: la Torá, la Tierra de Israel y el Mundo Venidero".

La Rebelión de Bar Cojva.

La opresión creciente, los pesados impuestos y la expulsión de los campesinos de sus tierras, empobrecieron al pueblo de Judea. Los edictos del emperador **Adriano**, que les prohibían cumplir con los preceptos de su religión, a fin de imponerles la cultura romana, sublevaron a los hijos del país. Muchos de ellos no se resignaron a ver a **Jerusalem** transformada en ciudad pagana, bajo su nuevo nombre de **Elia Capitolina**. Y la pretensión de **Adriano** de construir en el **Monte del Templo** un santuario dedicado a Júpiter, colmó todas las medidas. Entonces se fueron apalabrando para la rebelión.

La misma estalló en el **132** y duró **3** años, hasta el **135**. Su jefe era **Shimón Bar Coziba** (así llamado por ser **Coziba** su ciudad natal). Los **Sabios de Israel** apoyaron a los rebeldes, y entre ellos el más ilustre, **Rabí Akiva**. Se cuenta que fue él quien cambió el nombre de **Bar Coziba** por el de **Bar Cojva** (Hijo de la Estrella), inspirándose en el versículo 17 de Números XXIV: "*Daraj Cojav MiIaakov*" (= "**De Iaaakov ha salido una estrella**"). **Rabí Akiva** creía que se aproximaba la hora de la Redención. En el Talmud se refiere que cuando veía a **Bar Cojva**, exclamaba: "*¡Éste es el Rey, el Mesías!*".

Los numerosos discípulos de **Rabí Akiva** se plegaron a la insurrección y tomaron parte activa en la lucha. De acuerdo con una tradición popular, los días posteriores a la festividad de "*Pésaj*" fueron muy duros para los combatientes. Muchos fueron hechos prisioneros o cayeron en los campos de batalla. A ellos alude el **Talmud** cuando habla de "*12 mil pares de alumnos de **Rabí Akiva** que murieron en ese tiempo*". Y tal vez por eso pasó a ser un **período de duelo**. Según la misma tradición, el día **33º** en el Cómputo del "*Ómer*" se produjo un giro inesperado a favor de los rebeldes. Es posible que los hombres de **Bar Cojva** hayan logrado ese día reconquistar **Jerusalem**; y de ahí la explosión de alegría que acompaña a esa fecha.

Rabí Shimón Bar Iojái.

Rabí Shimón Bar Iojái, uno de los discípulos más brillantes de **Rabí Akiva**, se encontraba también entre los inspiradores de la rebelión. Debió huir de los romanos, que lo perseguían para quitarle la vida, y en torno de su figura se tejieron muchas leyendas. Nuevamente es en el Talmud donde las hallamos registradas. Se dice que él y su hijo vivieron 13 años ocultos en una caverna, hasta que pasó el peligro, y que **Rabí Shimón Bar Iojái** murió un día de "*Lag Baómer*".

Siguiendo una antigua costumbre, se suele honrar la memoria de un grande de Israel yendo a rezar sobre su tumba en los aniversarios de su muerte. De ahí la tradición de reunirse en "*Lag Baómer*" junto a la tumba de **Rabí Shimón Bar Iojái**, en **Meirón**. Para algunos Cabalistas, sería ese gran sabio el autor del famoso "*Libro del Zóhar*", que contiene los fundamentos de la Cábala o "*Jojmat Hanistar*" (El Saber Oculto).

Por eso, los adeptos a la Cábala y otros judíos devotos realizan en **Meirón**, en "*Lag Baómer*", la llamada "*Hilulá*" (Celebración). Encienden fogatas porque, según una leyenda, al morir **Rabí Shimón Bar Iojái** su casa se llenó de luz y de un fuego que duró todo ese día. A lo largo de la noche se entonan canciones y plegarias compuestas en honor del gran tanaíta.

En algunas comunidades sefaradíes, las costumbres de duelo propias de los días que transcurren entre "*Pésaj*" y "*Shavuot*", suelen hacerse menos severas después de "*Lag Baómer*".

Salidas al campo.

Arcos y flechas son característicos de "*Lag Baómer*" en el particular estilo de vida que se constituyó en la Diáspora del Este Europeo y que se reflejó en su literatura.

Ese día, los "*melámdim*" (maestros elementales) salían de excursión con sus alumnos. Los mismos niños armaban arcos con las ramas de los árboles, y dirigidos por el "*Rebe*" se ejercitaban en el lanzamiento de las flechas. Estos juegos, y los paseos por campos y bosques, iban acompañados de relatos sobre el heroísmo de **Bar Cojva** y sus hombres.

Fogatas.

En **Medinat Israel** se festeja "*Lag Baómer*" con excursiones y competencias deportivas. Pero el carácter propio de la celebración nocturna está dado por miles de fogatas que jóvenes y adultos encienden en toda la extensión del país. Alrededor de las mismas, pasan largas horas cantando y bailando. Hay quienes suponen que esta tradición procede de la antigua costumbre de encender fuegos en lo alto de las montañas, para anunciar a los habitantes de aldeas y poblados el comienzo de un nuevo mes. Y tal vez por el mismo medio se daban a conocer también las victorias en la guerra.

Corte de pelo a los niños.

El día de "*Lag Baómer*", los Cabalistas discípulos del **Arí** llevan a **Meirón** a sus niños que han cumplido 3 años, para cortarles el pelo en ese lugar. Dicha costumbre se suma a otras que expresan la interrupción de los días de duelo dentro del cómputo del "*Omer*". El corte de pelo es acompañado de un ritual que incluye canciones, danzas y también tortas y vino.

Orígenes de la festividad.

Pese a los usos mencionados, los orígenes de "*Lag Baómer*" permanecen inciertos. Se supone que el halo de misterio que envuelve a la festividad responde a motivos históricos, ya que el hecho mismo de fijar un día que recordara a los héroes de la rebelión, constituía un desafío y un gesto de resistencia a los opresores, y podía traer consecuencias no deseadas.

También al pueblo mismo debía resultarle conflictiva la celebración de una victoria que terminó siendo efímera.

Las circunstancias habían cambiado. La insurrección reprimida con la mayor crueldad y las duras leyes que le siguieron, no constituían, por cierto, un motivo de alegría. De modo que los orígenes de la festividad quedaron semiocultos, y sólo veladas alusiones aparecen en ciertas leyendas talmúdicas. Ellas se refieren a una grave epidemia que afectó a miles de jóvenes y terminó con sus vidas. La epidemia se interrumpió en el día de "*Lag Baómer*", y desde entonces ese día se festeja con regocijo.

Iom Hazikarón

Día de la Recordación

Sólo un pequeño instante separa el final de "Iom Hazikarón" (Día de la Recordación) de las concentraciones de alegría de "Iom Haatzmaút" (Día de la Independencia). Pero es un instante conmovedor y lleno de significado. Es cuando los israelíes y los judíos del mundo, reconocen su deuda con aquéllos que cayeron prestando su servicio en todas las guerras de Israel y en los viles atentados dentro y fuera del país, desde 1948, y sin cuyo sacrificio no tendríamos un Día de la Independencia para celebrar... pues Israel no existiría.

"Iom Hazikarón" (Día de la Recordación), es observado por espacio de 24 horas en la fecha hebrea del 4 del mes de Iyar. Es un día solemne de ceremonias civiles, militares y religiosas que comienzan con el encendido de cirios, antorchas y velas de rememoración en los campamentos militares, escuelas, sinagogas y lugares públicos. Las banderas son izadas a media asta y a la mañana, todo el país guarda silencio durante dos minutos. Es como si todos y cada uno se hubieran congelado de repente. El transporte público hace un alto. La gente se detiene en el lugar donde se encuentra. Toda acción se suspende en esos dos largos minutos, que encierran tantos recuerdos amargos y trágicos.

Durante toda la jornada, soldados, ex miembros de la Guardia Civil, policías, hombres y mujeres, hacen guardia de honor en los actos conmemorativos y en los cementerios militares de todas las ciudades y aldeas.

En Buenos Aires, ya es tradición reunirse por la mañana en el cementerio de La Tablada. Allí nos convocamos año tras año, en derredor de "La Ciudad Juvenil", como muchos denominan al lugar donde se encuentran las lápidas que recuerdan a todos los argentinos caídos en defensa de Medinat Israel.

Hace 15 días aproximadamente, concurrí con Sara, mi esposa, a Tablada, unas semanas antes de Iom Hazikarón. Ambos sentimos la necesidad de acercarnos al lugar donde se realiza el acto oficial en el "Día de la Recordación".

Allí observamos las piedras funerarias, una tras otra. Ellas muestran grabados los nombres, y en algunas la edad, de los jóvenes caídos, los que ofrendaron el supremo sacrificio del cual es capaz un ser humano... Hector Eidman 20 años, Moshé Liberson 20 años, Rubén Gelman 21 años, Moshé Najchaus 22 años. Algunos son un poco mayores: habían vivido, contrajeron matrimonio, tuvieron hijos que ahora son huérfanos y que a menudo guardan como único recuerdo sólo una fotografía.

Y seguimos recorriendo...Alberto Brikman 27 años, Aldo Grichner 28 años, Fabián Resnik fallecido en 1990, Mirta Zaiantz 1992, Graciela Sucevich 1992...

Cuando nos acercamos a la lápida en la cual se lee Uriel Koltún, fallecido el 1º de Marzo de 1998 a los 27 años, un denso nubarrón envolvió todo mi ser. Por un instante no ví a nadie alrededor, sólo sentí la misma impotencia y desesperación que experimenté el domingo 1º de Marzo de hace 8 años, cuando llegamos a casa y escuchamos en el contestador automático la trágica noticia. En ninguno de esos dos momentos pude hilar pensamiento alguno, sólo resonaba en mi mente una melodía y una canción que junto con Sheindele Beckerman e Iche Koltún, los padres de Uri, aprendimos a cantar en esas inolvidables noches de la colonia de vacaciones "Kinderland", junto a Sore y a otros "Javerim", de boca del singular "jalutz" (pionero), David Knaani:

"Kadrú, Kadrú pnei hashamáim,
verúaj az nashav,
kiblú, kiblú haréi Efraím,
korbán tzaír jadash".

Se ensombrecieron los cielos,
y arreció un viento despiadado
cuando otro joven soldado
cayó, en los montes de Efraím.

Uriel, sus padres y sus dos hermanos mayores Dani y Nomi, concretaron su Aliá cuando él era muy pequeño: a comienzos de la década del 70. Creció y se educó en la ciudad de Bat-Yam. En 1989 se enroló en Tzáhal (Ejército), donde finalizó el curso de aviadores en 1991.

Uri se destacó por su inteligencia y fue un alumno brillante, un amigo sincero, una persona capaz, respetuosa, simpática y delicada; un militar valiente y abnegado, capitán de la Fuerza Aérea Israelí.

Poseía Uri todos los dones que pueden llevar a la arrogancia y a la soberbia; sin embargo, Uriel los transformó en instrumentos de humildad y desarrolló la capacidad de amar y ser amado, de querer y ser querido... Fue un orgullo para sus padres, abuelos, hermanos y familiares; para sus amigos y vecinos, y para los amigos de sus padres, muchos de los cuales lloramos a la distancia su trágica desaparición.

Sí, Israel es un país donde los padres, a menudo, dan sepultura a sus hijos, y la tierra se satura de lágrimas vertidas en ese día, en todo el país.

Cuando el largo día de duelo llega a su término, cuando la puesta del sol se conjuga con la noche, la estridencia de una sirena llena el espacio: en un sonido prolongado, mortuario, impregnado de pesar. Poco después, apenas aparecen las estrellas en el cielo, el regocijo, la música y los fuegos artificiales señalan de qué manera Israel celebra "Iom Haatzmaút", el Día de la Independencia.

IOM HAATZMAUT

Día de la Independencia

En estos días en que festejamos un nuevo aniversario de la independencia de Israel, nos viene a la memoria del histórico anochecer del viernes, **14 de mayo de 1948**, 5º día del mes de Íar, cuando el pensamiento de todos los judíos del mundo se volvió al oscurecido edificio del Museo Municipal de Tel Aviv, donde se hallaba reunido el primer Consejo del Pueblo del país judío. Todos aguardaban expectantes las palabras que vendrían de allí, abriéndose camino como haces de luz por entre negros nubarrones. Ante la mesa rodeada por los representantes del pueblo, **David Ben Gurión** se levantó de su asiento, y exclamó con voz firme:

—"*i Am Israel jai be-Israel!*"
("*iEl pueblo de Israel vive en Israel!*")

Y siguió diciendo **Ben Gurión**: "*En Éretz Israel nació el pueblo judío, allí se forjó su estampa espiritual, religiosa y política, allí vivió una existencia estatal, allí creó valores culturales y humanos y legó al mundo entero el inmortal Libro de los Libros, el Tanaj.*"
"*Es un derecho natural del pueblo judío, el de ser como todos los pueblos, dueño de sí mismo en su patria ancestral.*"

En una de las paredes de la sala, envuelta en opacado resplandor, el **Dr. Herzl**, desde su retrato, parecía mirar a los asistentes, iluminado y seguro de sí, como repitiendo las palabras de su obra redentora, "*Judenstat*", "El Estado Judío":

"*Creo que ha terminado para mí la vida terrena y que ha dado comienzo la historia universal, la historia del pueblo judío.*"

El **Estado Judío** fue un hecho, el febril ensueño de **Herzl** se hizo realidad. La fantasía se revistió de carne y de sangre y cobró vida: una auténtica vida estatal judía.

Pero así como no existen luces sin sombras, tampoco hay alegría sin dolor. En la histórica sesión solemne del primer Consejo Provisional de Gobierno, compuesto de 34 miembros, junto con la proclamación del Estado Judío, se rindió homenaje a los héroes que dieron su vida por la restauración nacional: los Macabeos y los Bar Kojbas que se alzaron en el Gueto de Varsovia y en todos los Guetos; y los jóvenes y muchachas caídos en Éretz Israel, en las etapas previas a la concreción de su ideal.

Así fue y sigue siendo el destino histórico del pueblo judío:

"*Meavdút lejerút*" (de la esclavitud a la libertad),
"*Meafelá leor gadol*" (de las tinieblas a la luz radiante).

Cuando, por una parte, ese pueblo había sufrido golpes tan brutales, y por la otra, decenas de millones de árabes amenazaban aplastarlo, en ese momento de oscuridad creciente, que parecía el menos apropiado, brilló la luz clara de la **redención**, no sólo para los judíos de Israel, sino para los del mundo todo.

El mismo **Ben Gurión** lo cuenta: "*Nuestros mejores amigos de entre los pueblos, nos advertían que no proclamáramos el Estado Judío. Sabían que los países árabes vecinos enviarían sus ejércitos para aniquilarnos. Por eso nos aconsejaban: —"Piénsenlo bien, no lo hagan, porque 3 ó 4 semanas después de la invasión árabe no va a quedar un solo judío con vida. Ellos, nuestros amigos no judíos—sigue relatando Ben Gurión— no podían concebir que un pueblo sin ejército, sin armas, con las solas fuerzas clandestinas de autodefensa, armadas con unos pocos fusiles y granadas de mano, lograría oponerse a las tropas de 7 países árabes, con su armamento pesado, sus tanques y sus aviones de combate. Estaban convencidos de que ningún judío saldría vivo de esa confrontación"*.

Cuando el **Estado Judío** pasó de los sueños a una realidad palpitante, reconocida por las grandes potencias, decenas de miles de "*olim*" (inmigrantes a Israel) surcaron libremente los mares desde todos los rincones del planeta, rumbo a la **tierra añorada**. Naves judías, luciendo la bandera azul y blanca, anclaron una tras otra en los puertos de **Haifa** y de **Tel Aviv**.

Y en esa histórica noche del **14 de Mayo de 1948**, se inició una nueva era para el pueblo judío, a partir del resurgimiento de su Estado Nacional. Esa noche, el **Rabino Maimon**, uno de los más importantes asesores de **Ben Gurión**, declaró solemnemente desde la tribuna, en medio de un contenido silencio: —"*Este Sábado, por primera vez en 2000 años, las velas de la judeidad que habita la Tierra Santa se encenderán en territorio del Estado de Judío*".

La ciudad de **Tel Aviv** amaneció al día siguiente envuelta en un **mar de banderas**. La gente bailaba en las calles, compartiendo el regocijo. La alegría no tenía límites. Inmediatamente después, el ejército judío emitió la orden de que todos los hombres y mujeres en edad militar se incorporaran a sus filas, para participar en el desfile triunfal de la independencia y para defender el país de quienes pretendían aniquilarlo.

Una vez vencidos los ejércitos que planeaban arrojarnos al mar, vinieron años de construcción y de crecimiento, unos más plácidos y otros más azarosos. En su transcurso no faltaron las guerras ni los atentados, tal como sucede también en nuestros días. Pero el país siguió desarrollándose en todas direcciones.

El tratado de paz firmado hace 22 años (1979) en Camp David entre Egipto e Israel, y el comienzo del proceso de paz con sus altibajos, a partir de 13 de Septiembre de 1993, como todos los grandes acontecimientos de la historia judía, reúne **alegrías y tristezas, luces y sombras**; y en este caso, pesar por las víctimas inocentes de asesinos suicidas, de quienes los envían y de los gobiernos responsables que los estimulan y los enceguecen. Sin embargo, podemos afirmar que el proceso de paz, igual que "**Yom Haatzmaút**" (el Día de la Independencia), hermosea nuestro presente y embellecerá nuestro futuro a través de las generaciones. Nosotros, por nuestra parte, sólo podemos augurarnos lo que expresa la vieja frase: "*Leshaná haba-á birushaláim habnuia*" ("El año próximo en la Jerusalém reconstruida").

La Festividad de Shavuot

"**Shavuot**" forma, con Pésaj y Sucot, el conjunto de festividades llamado "**Shalosh Regalim**" (Las tres Fiestas de Peregrinación), ya que en las fechas citadas los Hijos de Israel debían hacerse presentes en el Templo de Jerusalem.

Las tres guardan relación con las labores agrícolas. "**Shavuot**" es mencionada en el Pentateuco (*Torá*) como la **Fiesta de las Primicias** o **Fiesta de la Maduración** ("*Jag Habikurim*"), en la que el agricultor lleva como ofrenda los primeros frutos del año.

Actualmente en Israel, los "**Bikurim**", se entregan, con un fervor festivo muy particular, al "*Keren Kayemet Leisrael*" (el Fondo Agrario de la Organización Sionista).

Las siete semanas entre "**Pésaj**" y "**Shavuot**" constituyen un período de intensa y difícil labor. Es el tiempo de la cosecha. Por ello, "**Shavuot**" se llama también "**Jag Hakatsir**" (Fiesta de la Siega). Su sentido más profundo no es la alegría por el mero acto de cosechar, sino por las leyes que rigen esas tareas.

La tradición judaica no admite la posibilidad de que el hombre quede absorbido totalmente por su labor, que se convierta en un **esclavo** de la naturaleza. En la **Torá** queda claramente establecido que es un deber observar el "**Shabat**" en la época en que se trabaja el campo. "*Seis días trabajarás y en el séptimo descansarás y dejarás de arar*".

Para que el hombre agotado por su tarea, no olvide cuándo cae el "**Shabat**", la **Torá** ordena calcular los días y semanas entre "**Pésaj**" y "**Shavuot**". "*Siete semanas contarás desde el comienzo de la labor de la guadaña en la mies*". "*Cada séptimo día se debe interrumpir la tarea y luego de haber contado siete semanas se debe observar el Festejo de las Semanas*". ("**Shavuot**").

De esta manera, "**Shavuot**" se ha constituido en un símbolo de la libertad del trabajador. No es la naturaleza la que determina las leyes de la cosecha y del trabajo, **sino el hombre**.

Las leyes de la cosecha se han ocupado no sólo del trabajo y del descanso, sino también de la relación y la actitud del hombre hacia el resultado del trabajo y su pertenencia.

El enfoque judío tradicional de este problema posee rasgos muy especiales: El hombre debe expresar su agradecimiento al **Creador**, llevando al **Templo** los primeros frutos del suelo, como ofrenda. De importancia mayor aún era otra costumbre: para que la gente pobre y el extranjero ("*guer*") residente en el país pudieran obtener su parte de los frutos del campo, se determinó que todos los trabajadores dejarán sin cosechar una franja en los límites del campo ("*peá*"), no volvieran a recoger las espigas caídas ("*léket*") ni aquellas que hubieran sido olvidadas ("*shijejá*").

Así, los mandamientos de **hermandad** y **solidaridad** pertenecen también a las leyes que rigen la cosecha.

Otros nombres.

Completando la lista de nombres, encontramos esta festividad mencionada en el **Talmud** como la -**Fiesta de la Conclusión** ("*Jag Haatzéret*" encuentro festivo de multitudes del pueblo), dado que para nuestros sabios el **6 del mes de Siván**, concluía la festividad de *Pésaj*.

De acuerdo con la tradición, "**Shavuot**", es la fiesta de la "**Torá**": "**Zman Matán Torateinu**" (el tiempo en que se nos otorgó la "**Torá**"). Fue cuando el pueblo se congregó frente al monte **Sinaí** para percibir el Verbo del Creador, y respondió "**Naasé Venishmá**" (así lo haremos y obedeceremos), sometiéndose a leyes de moralidad y convivencia que son modelo para la humanidad

Como se festeja.

La festividad de "**Shavuot**" ha tenido menos suerte que otras fiestas judías. Ha quedado como una festividad un tanto discriminada.

Su duración es de tan sólo **dos** días (en Israel **uno**): ni bien tomamos conciencia de ella- la fiesta ha terminado.

Están ausentes los elementos exteriores, tales como el "séder", la "sucá", el "etrog", el "lulav" y la "janukiá": es decir, todo lo que agrega calidez multicolor a otros días festivos.

Lácteos.

En "**Shavuot**" se acostumbra ingerir alimentos lácteos. La tradición popular lo explica de diferentes maneras:

—Al recibir la **Torá**, los judíos fueron informados de las leyes de "cashrut" y, en consecuencia, los utensilios que habían utilizado hasta ese momento debían ser adaptados a las nuevas exigencias.

Como no pudieron hacerlo inmediatamente porque era **Shabat**, entretanto comieron lácteos.

—Además, la palabra "jalav" (leche) tiene el valor numérico de **40**, y simboliza los **40** días que **Moshé** pasó en el **Monte Sinaí** estudiando la **Torá** que sería entregada a los judíos en "**Shavuot**".

—**Moshé** fue rescatado de las aguas del Nilo por la princesa egipcia el 6 de Siván, día de "**Shavuot**". Se recuerda el mérito de **Moisés** por haberse negado a recibir alimento hasta que se encontró una nodriza judía (su propia madre **Iojéved**).

—La leche es símbolo de pureza y además es alimento para infantes. Su ingestión simboliza que no importa lo mucho que se haya estudiado "**Torá**": siempre se es como un niño frente a lo que queda por aprender.

"Tikún Leil Shavuot"

En la noche de "**Shavuot**" acostumbran los judíos ortodoxos mantenerse despiertos toda la noche y ocuparse del estudio de la **Torá**. Ésta es una tradición y, según el "**Zóhar**" (libro fundamental de la Cábala), los primeros "**jasidim**" se mantenían esa noche en vigilia estudiando las Sagradas Escrituras. No se conoce cuándo ni dónde, exactamente, comenzó el "**Tikún**" ni cómo adquirió su nombre. Pero el primer registro es del siglo XVI en la ciudad de **Tzfat** (Safed).

En base a esta costumbre se escribió el libro "*Tikún Leil Shavuot*", una recopilación de fragmentos del "**Tanáj**" (Biblia), el **Talmud** y el "**Zóhar**".

El "**Tikún**" se divide en trece partes y después de cada una se dice el "**Kádish Derabanán**" ("**Kádish**" común con un agregado en el que se honra a los sabios de Israel).

Hasta hoy en día es tradición, la primera noche de "**Shavuot**", reunirse y estudiar temas de dicha fiesta. Y en la mañana de la festividad, con el rezo suplementario llamado "**Musaf**", se leen las "**Azharot**", cánticos acerca de los 613 preceptos ("**Mitzvot**").

La idea de Shavuot.

La festividad de la cosecha no debía ser celebrada sólo por aquéllos que poseían campos: "*Y te alegrarás ante tu Dios, tú y tu hija y tu servidora y tu esclavo y el levita que está morando en tus predios y el extranjero y la viuda*".

La idea de "**Shavuot**" podría condensarse en el humanismo: el ser humano que ejerce su control sobre la naturaleza; esto expresado en el trabajo, en las leyes laborales, en la manera de vivir.

"**Shavuot**" es el símbolo de la "**Torá**" y el trabajo, de una "**Torá**" que **enaltece** al **trabajo** y de una manera de **vivir** que se **purifica** mediante las leyes.

La educación judía comienza con los días sábado y las festividades. Los días festivos son llamados a ocupar un lugar de importancia en la vida familiar. No son sólo días de buen pasar y de descanso, sino también días de estudio.

El motivo central de todas las festividades judías es la renovación: un nuevo comienzo.

En "**Shavuot**" se renueva el drama del **Sinaí**: estamos recibiendo la **Torá**, nos estamos convirtiendo en judíos. Es por eso que en "**Shavuot**" se da lectura al Libro de Ruth, que es el texto bíblico de los "**Guerim**" (de los que se están convirtiendo al judaísmo).

El libro de Ruth.

Es la historia de una familia judía. Hubo una **hambruna** en la **Tierra de Israel**, en la Época de los Jueces, y un hombre llamado **Elimélej**, junto con su esposa **Noemí** y sus dos hijos, abandonó el poblado de **Bet Léjem**, en Judea, y se asentó en los campos de **Moab**.

En ese país extranjero falleció **Elimélej**. Sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas, y luego de vivir allí unos diez años, también ellos murieron. **Noemí**, entonces, tomo la decisión de emprender el retorno a **Judea**. **Noemí** habló con sus nueras: "*¿Para qué han de ir conmigo a un país que les es ajeno? Retornen a sus familias y vayan en busca de su suerte y su felicidad en su propio país -...*"

Una de ellas, **Orpá** volvió a su tierra natal, mientras que la otra, de nombre **Ruth**, no quiso separarse de **Noemí**: "*Adonde vayas tú iré también yo y donde tú pernoctes, pernoctaré yo. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y ahí encontraré mi lugar de descanso. Juro por Dios que tan sólo la muerte nos separará*".

De esta manera, **Ruth** abandonó su país y su pueblo y se unió al pueblo de Israel. **Ruth** encontró en la **tierra de Judea** su felicidad y su hogar. Se casó con uno de los más cercanos familiares de su extinto esposo: **Bóaz**, como era la costumbre, y le fue dada la felicidad de fundar una familia en Israel. Su hijo, llamado **Oved**, fue el padre de **Ishái**, padre, a su vez, del Rey **David**.

La historia tiene dos protagonistas: **Ruth** y **Noemí**. En un país extraño, la solitaria **Noemí** logró preservar las costumbres del pueblo de Israel. Las cuidó con tanto amor, que también su nuera se convirtió en hija fiel de ese pueblo.

Noemí no predicó el judaísmo. No se ocupó de la propaganda religiosa. No obstante, toda su vida fue la mejor propaganda para el Dios y el pueblo de Israel. **Ruth**, al seguirla, se convirtió en hija espiritual de **Noemí**, reconfortándola por la pérdida de su esposo y de sus hijos.

Cuando **Ruth** fue madre, **Noemí** se ocupó de la crianza de su hijo, diciéndoles a sus vecinas: "*nolad ben leNoomi*" (le nació un hijo a **Noemí**). El niño de **Ruth** fue también hijo de **Noemí**, puesto que **Ruth** era su "hija".

Los problemas de **Noemí** y de **Ruth** no han perdido actualidad. Hasta en los momentos en que el destino trae **sufrimientos** y amarguras, uno no debe someterse a la **desesperación**. Y mientras se dedique a realizar buenas acciones, su vida no se perderá ni caerá en el **olvido**.

Un mundo injusto

Hablamos de un *mundo actual* injusto, principalmente, debido a dos cuestiones: la pobreza mundial y la dispar distribución de la riqueza. No hay, prácticamente, país del mundo en el que no existan pobres, pero la magnitud del fenómeno es muy desigual entre las distintas regiones. Una de las manifestaciones más graves del fenómeno, tal vez sea la falta de oportunidades, particularmente, para los grupos sociales más marginales de cada sociedad.

Los problemas de la pobreza y de la desigualdad, son problemas muy graves hoy, pero si no se dan soluciones, van a ser mucho peores en el futuro. Se

estima que en el mundo viven unos 6.500 millones de personas y que en 45 años ese número superará los 9 mil millones. La pregunta es: ¿Habrán lugar para todos?

Si en el mundo viviesen sólo 100 personas. Cincuenta vivirían con menos de dos dólares diarios, treinta estarían por encima de dicha suma representando las clases humildes y medias, mientras que veinte tendrían el 84% de la riqueza total.

Tres datos adicionales que presentan con claridad los problemas de la desigualdad y la pobreza son:

- 1.000 millones de analfabetos en el mundo, algo clave teniendo en cuenta la importancia de la educación para combatir la pobreza,
- 1.100 millones no tienen acceso al agua potable y 2 millones mueren por día por enfermedades relacionadas con el agua potable,
- y mientras la expectativa de vida en algunos lugares asciende a los 82 años, en otros es de sólo 36 años.

La historia económica del siglo XX nos enseña que cualquier región puede, en algún momento de su historia, comenzar a revertir la pobreza. También nos muestra que este proceso lleva su tiempo.

Prácticamente todo el mundo coincide en que la manera de salir de la pobreza es a partir del trabajo y la producción; el asistencialismo, la donación, o la limosna, sólo pueden ser soluciones de tipo pasajero.

El compromiso de los líderes mundiales, en pos de reducir la pobreza quedó plasmado en la llamada *Cumbre del Milenio*. En septiembre del año 2000, 189 jefes de Estado y de Gobierno asumieron, en nombre de sus países -ricos y pobres-, el compromiso de alcanzar una serie de objetivos y con plazos definidos para 2015.

Objetivos: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr una educación primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Cinco años después de haberse fijado estos objetivos, y con los avances realizados hasta el momento, se puede estimar que muchos de ellos no van a poder ser alcanzados para 2015.

Mientras...

Mientras que en algunos lugares del mundo la expectativa de vida asciende a los 82 años, en otros lugares es de solo 36 años.

Mientras que la pobreza afecta a una cuarta parte de la población mundial, la distribución del ingreso entre naciones se produce entre dos grandes grupos: los países industrializados y los países en desarrollo.

Mientras hay países que gozan de la democracia desde hace años, existen otros que no se pueden alejar del absolutismo y autoritarismo, es decir, dictaduras.

Mientras la tecnología sigue avanzando e Internet esta en pleno auge, existe una gran brecha entre una minoría de conectados y una mayoría de desconectados.

Mientras en algunos países la mujer pudo superarse, independizarse y fortalecerse, en otros sigue siendo propiedad de su marido.

Mientras en los últimos 50 años la producción mundial de alimentos ha aumentado de forma vertiginosa, el 27% de los niños menores de cinco años no tienen suficiente comida y padecen de desnutrición.

Mientras el consumismo cambia valores e ideologías en la población humana, existen familias que viven con \$150 por mes.

Mientras el 10 de noviembre de 1998 se proclamó "Decenio Internacional de Una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo, hoy en día el terrorismo sigue siendo noticia.

En un mundo globalizado, donde todo se sabe al instante, donde una tecla puede mover multitudes, donde llegar a la luna ya no es un sueño; muchos ya no tienen sueños, multitudes no saben lo que es una tecla y un instante parece años para algunos.

Tishá BeAv

Día de Duelo

Tishá Beav (el **noveno día** del mes de **Av**), es una fecha de duelo, de ayuno y de oración. Ese día tuvieron lugar dos hechos aciagos: la destrucción del Primer Templo de Jerusalem (*Bet Hamikdash Harishón*), a manos de los babilonios, en el año **586** antes de la Era Común; y por extraña coincidencia, también la ruina del Segundo Templo (*Bet Hamikdash Hashení*), perpetrada por los romanos en el año **70** de la Era Común.

PRIMER TEMPLO.

Salomón, el Rey Sabio (siglos XI-X a.E.C.), inauguró un período de paz y pudo construir el magnífico Santuario en su capital, **Jerusalem**. A su muerte tuvo lugar la división del país en dos reinos: el de **Israel** y el de **Iehudá**. El Reino de Israel fue conquistado por los **asirios** en el año **722** antes de la Era Común. Por su parte, el Reino de Iehudá, con su capital Jerusalem, existió hasta el siglo VI antes de dicha Era. Sometido al yugo de **Babilonia**, intentó liberarse del mismo, pero el rey **Nabucodonosor** puso sitio a la ciudad en el año **587**.

El día **9 de Av**, en el **586 a.E.C.**, entraron en Jerusalem e incendiaron su magnífico **Templo**. Una vez dueños del país, enviaron a la mayoría de sus habitantes al **destierro en Babilonia** (*Galut Bavel*).

SEGUNDO TEMPLO.

En el año **538 a.E.C.**, **Ciro** (Kóresh), rey de Persia, conquista Babilonia. El monarca victorioso permitió a los judíos regresar a su patria y reconstruir el Templo. Retornaron bajo la dirección del príncipe **Zerubavel ben Shealtiel**, nieto del Rey de Iehudá, **Iehoiajín**; y de **Iehoshúa ben Iehotzadak**, nieto del último Gran Sacerdote de Jerusalem.

La alegría del regreso se refleja en el famoso Cántico (Salmo CXXVI): "*Cuando Dios hizo retornar a los cautivos a Sión, estábamos como en sueños*". (*Beshuv Adonái et shivat Tzión, haínu kejolmim*). El Templo de Jerusalem quedó terminado en el año **516** a.E.C.

El dominio del país pasó luego a manos de los griegos, y más tarde de los romanos. Descontentos los judíos por los abusos de estos últimos, una parte del pueblo se preparó para la rebelión. Pronto estallaron las hostilidades (año 66 de la E.C): El jefe enemigo, encargado de reprimir a los insurrectos, era el general **Vespasiano**, a quien acompañaba su hijo **Tito**. La lucha culminó con el asedio a **Jerusalem**, siendo Tito el comandante romano.

El día **17** del mes de **Támuz**, los romanos lograron atravesar la muralla. Por último, el día **9 de Av** del año **70**, la ciudad cayó y el Templo fue puesto en llamas. Sólo quedaron restos del **Muro Occidental** (*Hakótel Hamaaraví*) que rodeaba el atrio del Santuario. Una frase talmúdica afirma que "*la Presencia Divina (Shejiná) no se apartó jamás del Muro*". Éste es llamado también "*Kotel Hadmaot*" (el Muro de las Lágrimas, o de los Lamentos), ya que siempre acogió el llanto y los ruegos de quienes acudían a él.

UNA FECHA DOLOROSA.

Consta en la tradición judía que otros hechos infortunados sucedieron en **Tishá Beav**: en esa fecha se decretó que la generación del desierto, salida de la esclavitud en Egipto, no entraría en la Tierra Prometida; y el mismo día, en el año **135**, cayó la fortaleza de **Betar**, fracasando así el heroico levantamiento de **Bar Kojva** contra los romanos. La expulsión de los judíos de **España**, (1492) también aconteció en esa fecha.

Pero el duelo se centra fundamentalmente, en la destrucción de Jerusalem y de su Santuario, ya que marcó el término de una vida independiente del Pueblo Judío en su tierra. Muchos combatientes cayeron en las batallas, otros fueron hechos prisioneros. Y así comenzó el duro **exilio**, la **dispersión** del Pueblo Judío por todo el orbe.

Sin embargo, gracias al recuerdo siempre vigente de un pasado feliz, los sentimientos de pesar en **Tishá Beav** daban paso a las ansias de redención. Y así nuestros sabios pudieron afirmar que "el mismo día en que el Templo de Jerusalem era destruido, nació el Mesías".

LAMENTACIONES ("Kinoť").

En la víspera de **Tishá Beav**, los judíos observantes son convocados a las Casas de Oración. Y a la vacilante luz de las velas, recitan lamentaciones (*kinot*), leen composiciones litúrgicas de duelo (*piutéi evel*), y especialmente el texto bíblico atribuido al Profeta **Jeremías**: "**Meguilat Eija**". Se llama *meguilá* (rollo) porque se guarda en las sinagogas escrito en un rollo de pergamino. Y *Eija* es la primera palabra de ese texto, en la dolorosa frase inicial: "*Eija iashvá badad haír rabatí am*" (!*Cómo se sienta en soledad la ciudad populosa!*).

La ciudad de **Jerusalem**, de cuya primera destrucción el profeta fue testigo, y a la que llora amargamente: "*¿A quién te compararé y asemejaré, hija de Jerusalem? ¿A quién te igualaría yo para consolarte, virgen hija de Sión? ¡Tu quebranto es grande como el mar! ¿Quién podrá curarte?*" (II,13). (*¿Má aidej, má adamé-laj, habat Ierushaláim? ¿Má ashvé-laj vaanajamej, betula bat-Tzión? ¡Ki gadol kaíam shivrej! ¿Mí irpá-laj?*).

En **Tishá Beav** se leen también otras lamentaciones (*kinot*), originadas en distintos episodios históricos tales como las terribles matanzas llevadas a cabo por los Cruzados, a su paso por las comunidades judías de Alemania y Francia (siglos XI-XII).

Vale la pena recordar que el trágico atentado a la **AMIA** tuvo lugar el 18 de julio de 1994, (**10 de Av** en el calendario hebreo).

Tu Bishvat

(ט"ו בשבט)→ también conocido como Rosh Hashaná Leilanot (Año nuevo de los árboles).

"Y cuando viniereis a la tierra y plantareis árbol frutal"... (Levítico 19:23). D's dijo a los Hijos de Israel: Aunque la encontrareis colmada de bienes, no digáis que permaneceréis sentados sin plantar, sino que deberéis ser prudentes con las plantaciones. Así como habéis llegado y encontrado las plantaciones de otros, también vosotros plantad para vuestros hijos (*Midrash Tanjuma, Parashat Kedoshim*, capítulo 8).

Es una fiesta de la naturaleza llamada en base a la fecha, el "día 15 de Shvat" o "el comienzo del año para los árboles". Lo esencial de este día es: comer frutas secas, lectura y cánticos relacionados con los árboles y con la naturaleza de la tierra, juegos con árboles y flores, plantación de árboles y paseos por la naturaleza.

Al comienzo no estaba marcado como un día festivo sino la fecha en la cual se realizaba la separación de los frutos de los árboles: Un árbol que dio frutos antes del 15 de Shvat - es

considerado del año anterior, si diera frutos después del 15 de Shvat - es considerado del nuevo año".

La Mishná en el tratado de Rosh Hashaná, nos cuenta acerca de una discusión entre la Escuela de Hilel y la de Shamai acerca de la fecha en la que acontecía el Rosh Hashaná Lailanot. Todos coincidían que en Shvat aparecen los primeros signos de la renovación del crecimiento en la naturaleza hasta el final del invierno, ya que la determinación del día de Tu Bishvat se deriva básicamente de la observación de la naturaleza. La observación del clima y su influencia sobre la naturaleza enseña que en el mes de Shvat después de las lluvias, los árboles comienzan a crecer nuevamente.

Con la destrucción del Segundo Templo, las normas relacionadas a los diezmos perdieron importancia ya que no tenían validez fuera de la Tierra de Israel. Sin embargo, la festividad continuó existiendo y recibió con el tiempo un significado un poco diferente. En todo lugar donde había judíos, la fiesta les ayudó a preservar su vínculo con la Tierra de Israel. Aún cuando estaban en zonas de nieve, les recordaba Tu Bishvat la soleada tierra de la patria. Y a pesar de ser Tu Bishvat una fiesta relacionada fundamentalmente con Eretz Israel, es festejada desde entonces también en la Diáspora a través de la ingestión de frutas nuevas de Eretz Israel, las cuales son bendecidas con la bendición correspondiente de las bendiciones que se pronuncian antes de gozar de los bienes del universo y con Sheejeianu vekimanu vehiguanu lazman hazé –Bendito eres D's nuestro soberano del universo, que nos diste la vida, nos mantuviste y nos hiciste llegar a estos instantes", y se dice: "Sea Tu voluntad que podamos ascender próximamente a Eretz Israel y comer de sus frutos y saciarnos de ellos".

Entre las frutas que se comen en Tu Bishvat ocupa un lugar privilegiado el fruto del algarrobo – jaruv- que crece en Eretz Israel. El almendro, primer árbol en florecer en Eretz Israel después del invierno, que se encuentra para mediados de Shvat en su total florecimiento, ocupó también un lugar de importancia en la fiesta, anunciando ya la primavera.

En Eretz Israel en la patria renovada, se estableció la tradición de dedicar el día de Tu Bishvat a las plantaciones de árboles tanto en la ciudad como en el campo (actividad que no se realiza este año por ser sabático). Bajo la iniciativa del Keren Kayemet Leisrael, miles de niños salen ese día a paseos en la naturaleza y plantan nuevos retoños en la tierra santa. Esta plantación simbólica tiene una importancia fundamental ya que nos dicen nuestras fuentes que quien planta un árbol en Eretz Israel, está realizando un trabajo sagrado.

Es importante mencionar que a diferencia de otras que tienen su origen en la Biblia, esta festividad no es recordada por la Torá y todas sus tradiciones, a excepción del significado halájico con relación a los frutos que se establece ya en la Mishná, fueron constituidas posteriormente por los sabios.

El acto de Tu Bishvat: los grandes Cabalistas de Tzfat desarrollaron en gran manera esta fiesta, y por sobre todo el Ari Hakadosh, ya que estableció para este día una especie de seder - acto- para alegrarnos por los árboles. Se reunían alrededor de una mesa, cubierta de manteles blancos lleno de frutas y adornados por mirtos y flores, se bebía cuatro vasos de vino blanco y rojo, y se estudiaban capítulos de la Torá, Talmud y del "Zohar" referentes a las frutas.

La plantación de árboles: En la época del resurgimiento del Sionismo comenzó una nueva etapa en la historia de Tu Bishvat, de acuerdo a las nuevas necesidades que despertaron: los pioneros que llegaron a la tierra de Israel la encontraron desolada y abandonada, y el gran desafío era "conquistar la desolación" para lo cual debían plantar diferentes tipos de árboles: árboles frutales para el consumo, árboles huecos para dar sombra, para embellecer y para los bosques.

En el año 1908 decidió la Organización de maestros y maestras jardinera que Tu Bishvat será considerado una fiesta de la naturaleza, una fiesta de plantaciones. Anteriormente existían

actos de plantación en diferentes lugares del país, el primero de los se realizó en la Moshava "Iesod hamaale" en el año 1885. La idea de convertirla en fiesta de las plantaciones surgió por primera vez en la época de la primera aliá. Esta costumbre fue aceptada por todos con gran entusiasmo, y es respetada hasta hoy día.

Proteccion de la naturaleza:

Las diferentes organizaciones y cuerpos públicos que se establecieron para proteger y cuidar la naturaleza en el país, y mejorar el medio ambiente, junto con el Ministerio de Educación declararon que Tu Bishvat será "día del cuidado de la naturaleza", y la semana de Tu Bishvat como "la semana del cuidado de la naturaleza". Es costumbre pasear por diferentes lugares del país, sobre todo lugares problemáticos desde el punto de vista del cuidado de la naturaleza, y dedicarse con más amor al cuidado y protección de la misma.

El Hombre y la Naturaleza... ¿amigos o enemigos?

Según el criterio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los desastres se clasifican de la siguiente manera:

Desastres Naturales, y Desastres Tecnológicos.

DESASTRES NATURALES: Son las catástrofes provocadas por fenómenos de la naturaleza. En su mayoría no interviene la mano del hombre.

DESASTRES TECNOLÓGICOS: Son las catástrofes provocadas por las actividades realizadas por el hombre.

El hombre, en sus más diversas formas de accionar influye en el entorno. Somos concientes, que a medida que el hombre lleva a cabo sus actividades, está transformando el entorno.

Aunque necesariamente el hombre para vivir debe desarrollarse, hay determinadas acciones que modifican el ambiente irreversiblemente, y provocan un daño lamentable.

Se puede afirmar que la mayoría de los accidentes de origen tecnológico son previsibles, por lo que se debe trabajar principalmente en la prevención de estos episodios para evitar que se produzcan accidentes irreparables.

Las intervenciones del hombre en la naturaleza pueden contribuir a la ocurrencia de accidentes naturales, y por ello debemos obrar racionalmente, teniendo en cuenta que tenemos el poder sobre un mundo que nos fue otorgado para realizarnos en él, pero sin perder de vista los cuidados que requiere.

En la actualidad, observamos que los recursos que nos brinda la naturaleza son utilizados indiscriminadamente, sin siquiera pensar en un futuro (no tan lejano) donde las generaciones venideras no podrán gozar de ellos. La falta de conciencia que nos envuelve es inmensa, estamos sumergidos en un pozo ciego y miramos sin ver, o sin hacernos cargo de la situación que nos concierne.

Si bien no es una tarea sencilla la de preservar el medio ambiente, luego de varios excesos que han perjudicado a nuestra ecología, debemos hacernos cargo de los fenómenos ocurridos últimamente, y ocuparnos de realizar todo lo que se encuentre a nuestro alcance para solucionar o mejorar la situación. Por eso, es muy importante tener en cuenta como con el cuidado de los árboles, el respeto por los espacios verdes, la limpieza de los mismos, la conciencia social, la voluntad e iniciativa individual, se puede comenzar a producir un cambio en nuestra sociedad, para que de a poco esos aspectos negativos que no nos dejan progresar se modifiquen y podamos vivir todos en un mundo mejor, donde el cuidado de lo colectivo sea algo cotidiano y familiar.