

ÍNDICE

SHALOSH REGALIM.....Pag. 2

PESAJ, LA FIESTA DE LA LIBERTAD.....Pag. 4

- Relato de Pesaj
- Pesaj: significado y simbolismo
- Nombres de la fiesta
- Símbolos de la fiesta y su significado
- El seder de Pesaj

SHAVUOT.....Pag. 11

- Los nombres de la fiesta
- Las leyes de la fiesta
- El libro de Ruth
- Los motivos por el cual se lee el libro de Ruth
- Las costumbres de la fiesta
- Simbolismo de Shavuot

SUCOT.....Pag. 18

- ¿Qué festejamos?
- Nombres de la festividad
- Costumbres y tradiciones
- Sucot hoy

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.....Pag. 22

SHALOSH REGALIM

El nombre de Shalosh Regalim deriva del siguiente versículo bíblico: “Tres veces al año celebrarás fiestas en mi honor” (Exodo 23,14)

Dentro de la palabra “regalim” se expresa la idea de una jornada a pie o de un peregrinaje, elemento importante en la celebración de estas tres Festividades. “Tres veces cada año parecerá todo varón tuyo delante del Eterno, tu Dios, en el lugar que él escogiere: en la solemnidad de los ázimos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas. Y no parecerá vacío delante de Dios. Cada uno con el don de su mano, matnat yad, conforme a la bendición del Eterno, tu Dios, que te hubiere dado”. (Deuteronomio, XVI, 16-17.)

En la época del Templo, los hijos de Israel solían cumplir con el mandamiento de la ALIÁ LA REGUEL (peregrinación) mencionada en el Deuteronomio.

Pésaj, Shavuot y Sucot se llaman *Shalosh Regalim*, las tres fiestas de peregrinaje.

Tres veces al año, los caminos que conducían a Jerusalén se colmaban de una multitud que acudía a ella desde ciudades y aldeas, e incluso de los países vecinos a ERETZ ISRAEL: Babilonia, Egipto y Siria.

Llegando a Jerusalén los peregrinos se unía en un desfile, que ascendía al Templo para la ceremonia de los sacrificios y los sacerdotes bendecían al pueblo. (1)

Se trataba de una ceremonia religiosa y nacional a la vez, que congregaba a los israelitas en torno a su D's y les recordaba el hecho de que eran un solo pueblo.

El objeto de la peregrinación era reunir al pueblo, que durante todo el año estaba disperso en su aldea cultivando su parcela, para agradecer a Dios por los frutos que habían recogido y ofrecerle sus primicias.

“En Pésaj, o Jag Aviv, esto es, fiesta de la primavera, llegaban con los heces de la cebada; en Shavuot, Jag Hakatsir, o fiesta de la cosecha de verano, con los dos panes de trigo; y en Sucot, Jag Haasif, fiesta otoñal de la vendimia, de la cosecha del olivo y de los frutales, solían concurrir trayendo un ramillete de diversas plantas.” (1)

Pesaj se comienza a festejar en la luna llena de Nisan.

Shavuot, 50 días más tarde, en la luna creciente de Sivan.

Sucot, a los seis meses de Pesaj, en la luna llena de Tishrei.

Pesaj, recuerda la salida de Mitzraim -Egipto-, la libertad de las cadenas materiales. Shavuot, es el tiempo que revive la entrega de la Torá por parte de Dios a Israel en Sinai; por lo que es la aptitud para la libertad espiritual. Y Sucot rememora el camino hacia la concreción de ambas libertades, con el onsiguiente asentamiento en la Tierra de Promisión (literalmente Israel, metafóricamente el crecimiento integral). (2)

En el significado de las tres Fiestas de Peregrinación hay tres conceptos diferentes, pero complementarios:

-
- el primer concepto refleja el amor de nuestros antepasados hacia la tierra, hacia la naturaleza;
 - el segundo es la manifestación del respeto por el pasado, por la historia,
 - y el tercero es la búsqueda de lo humano, de lo universal en su celebración. (3)

Las tres festividades llevan las siguientes características en común:

1. Sirven para simbolizar esencialmente algunas ideas centrales del judaísmo:

Pesaj - La existencia de D-s

Shavuot - La revelación divina

Sucot - La Divina Providencia

2. Se refieren a acontecimientos importantes en la historia judía:

Pesaj - La liberación de los judíos de la esclavitud

Shavuot - El recibimiento de las Tablas de la Ley y la constitución del pueblo

Sucot - El viaje por el desierto hacia la tierra de Israel

3. Señalan y celebran las diferentes cosechas:

Pesaj - Las primeras cosechas de cebada

Shavuot - Cosecha del trigo y las cosechas de las primicias de los frutos

Sucot - La recolección de granos y la cosecha de frutas (2)

En la actualidad el significado original de Regalim (de peregrinar a Jerusalem) se perdió y pasó a ser sinónimo de “fiesta”. Hoy, los judíos deben festejar los Regalim con manjares y vino, ropa nueva, etc., y también deben incluir en su fiesta a los pobres. (4)

PESAJ, LA FIESTA DE LA LIBERTAD

Relato de Pesaj

En la Tierra de Israel hubo hace muchos años atrás una gran hambruna y Iaacov y sus hijos se fueron a vivir a Egipto. Con el tiempo su descendencia se convirtió en un pueblo muy numeroso que crecía cada vez más.

Entonces el nuevo Faraón, que así se llamaba el Rey de Egipto, tuvo temor que este pueblo se hiciera tan grande que ya no pudiera controlarlo.

Fue así que el Faraón impuso a los judíos los trabajos más duros y pesados. Mientras trabajaban eran controlados por soldados que los maltrataban sin descanso.

Pero no por ello dejó el Pueblo Judío de creer y multiplicarse, por lo que el Faraón dio una nueva orden: matar a cada niño judío varón echándolo al río.

Un día una mujer judía dio a luz a un niño y lo escondió mientras este era pequeño, para que no mataran. Pero cuando creció un poco ya no pudo ocultarlo más; entonces lo colocó en una canasta, y mandó a su hija Myriam a que lo dejara junto a la orilla del río, entre los juncos.

La hija del Faraón lo encontraron y se lo llevó para criarlo, y lo llamó Moshé (Moisés), porque fue “sacado de las aguas”.

Moshé creció y defendió al Pueblo Judío de las injusticias de los egipcios: una vez vio como un egipcio golpeaba a un judío y lo mató. Así que tuvo que escaparse y se fue a vivir a otro país.

Fue allí que un buen día se le presentó D's a Moshé en la forma de un árbol en llamas (la zarza ardiente) cuyas ramas no se consumían, y lo escogió como el hombre que debía liberar al Pueblo Judío de la esclavitud, ayudándolo a escapar de Egipto.

Hablo Moshé con el Faraón (Paró), pero este rechazó su pedido de libertad para su pueblo.

Entonces envió D's la primera plaga a los egipcios: SANGRE

Intentó Moshé hablar nuevamente con el Faraón, pero, una vez más fue expulsado del palacio.

Y así castigó D's al pueblo egipcio con la segunda plaga: RANAS

Sucesivamente, a cada rechazo del Faraón, mandó D's una plaga, y fueron diez (Piojos, Tábanos, Muerte del ganado, Sarna, Granizo, Langostas, Oscuridad, Muerte de los Primogénitos).

De esta última surge el nombre del Jag: PESAJ, porque cuenta la historia que D's pasó por encima las casas de los judíos, y castigó sólo a los egipcios.

Anunció D's a Moshé que el momento de huir había llegado, y esa noche escapó el Pueblo Judío de Egipto.

Debido a la prisa que tenían, no pudieron terminar de leudar el pan, y colgaron de sus hombros las bolsas que contenían la masa sin levadura, que se secó por el ardiente sol del desierto, y se convirtió en lo que hoy conocemos como: MATZÁ.

En el camino que tomaron se encontraron con que debían atravesar un profundo mar: el MAR ROJO (o Yam Suf). Alzó Moshé su bastón y las aguas se abrieron para que pudieran pasar.

El ejército egipcio los perseguía, pero al llegar este al mar, este se cerró nuevamente y el ejército egipcio se ahogó.

El Pueblo Judío caminó durante cuarenta años por el desierto, librando batallas con los pueblos enemigos y logrando victorias importantes. Fue durante esta larga peregrinación que recibió las Tablas de la Ley, de manos de Moshé, en el Monte Sinaí.

Y esto tiene fundamental importancia, porque esto era lo que los judíos necesitaban para convertirse en un verdadero Pueblo.

El fin del ÉXODO celebra la llegada a la Tierra Prometida: ERETZ CNAAN, donde comienza una nueva etapa para nuestro pueblo.

Pesaj: significado y simbolismo

Pesaj es la primera de las tres festividades de peregrinaje que los judíos celebran anualmente; comienza en vísperas del 15 de Nisán y dura siete días en *Eretz Israel* y ocho días, en las tierras de la diáspora.

Pesaj es la fiesta de los panes ázimos, sin levadura, en la que conmemoramos la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. El objetivo del éxodo no fue solo obtener la libertad física sino también la libertad espiritual, lo que se consigue recién a través de la revelación en el Sinaí, cuando nos fue entregada la Torá. La fiesta es de origen bíblico y la encontramos en diversos lugares del Libro de Éxodo.

La idea central de la fiesta de PESAJ es la libertad. El hombre es libre por naturaleza y puede llegar a consumir los ideales que se propuso. Pero la libertad implica también responsabilidad. La libertad no es solo liberación de la servidumbre, sino es libertad de elegir y resolver. No sólo liberación de sufrimientos o limitaciones, sino libertad para obrar y crear. (4)

Pesaj conmemora el éxodo de Israel del Egipto y esta caracterizada por muchas costumbres y leyes especiales, la principal es la prohibición total del jametz (levadura). Su nombre se debe a que, según la Biblia, Dios “salteo” (*pasaj*) las casas de los israelitas en Egipto durante la última de las diez plagas, matando solo a los primogénitos egipcios. En la antigüedad, lo esencial de la fiesta era el *korban* (sacrificio) de Pesaj en el Templo, que era comido a la noche con *matzot* y *maror* (hierbas amargas). La ceremonia central en nuestros días es el *Seder* (cena familiar festiva), en la que se lee la *Hagadá* y se cuenta sobre la liberación de la esclavitud en Egipto (*Shmot* 13:8). Asimismo, se cumplen con las *mitzvot* (preceptos) de comer *matzá* y *maror*, y beber *arbá kosot* (cuatro copas de vino).

En *Eretz Israel*, el primero y último (séptimo) días se observan como festividades (*jag o iom tov*), no se permite ningún trabajo; en las comunidades de la diáspora los primeros dos días y los últimos dos días son *iom tov*. Para todos los judíos, los días intermedios son *jol hamoed*, cuando se interrumpen la mayoría de las restricciones sobre el trabajo tal como con las otras festividades, los días de *iom tov* de Pesaj son declarados feriado público en el Estado de Israel, en tanto que durante *jol hamoed* se acorta el horario de trabajo.

Nombres de la fiesta

Esta festividad se conoce con los nombres de: Jag Pesaj, Jag ha-aviv, Jag hamatzot y Jag Zman Jerotenu.

- a. **Jag Pesaj**, fiesta de Pesaj esta relacionado con el termino hebreo “pasaj” saltar, en recuerdo de lo escrito en Éxodo 12:13; “Y pasare sobre vosotros y no habrá entre vosotros mortandad en mi herir la Tierra de Egipto”.
- b. **Jag ha-aviv** es un nombre de origen agrícola y se relaciona esencialmente con el renacimiento de la naturaleza y, justamente, da inicio a esta determinada estación del año (primavera).
- c. **Jag ha-matzot**, fiesta de los panes ázimos, nombre que encuentra su origen en el mandato de comer pan sin levadura durante siete días. El comer matza es uno de los preceptos principales de la fiesta: “Todo pan leudado no comerán, en sus hogares solo comerán matzot”. La matza representa dos eventos: 1) la vida de esclavitud y pobreza del pueblo de Israel en Egipto – es por eso llamado “lejem oni”- pan de la pobreza; y 2) la salida de Egipto se realizo de una manera apurada, de esta forma la masa que prepararon no alcanzo a leudar, y la hornearon como matzot.
- d. **Jag zman jerotenu o Jag hajerut**, fiesta del tiempo de nuestra libertad o fiesta de la libertad, nombre que le fue dado en razón de que celebramos nuestra liberación de la esclavitud egipcia. El Santo Bendito Sea nos sacó de Egipto con su brazo y extendido, y así salimos de la esclavitud física y espiritual a la libertad total. Es nuestra obligación relatar la salida de Egipto en la noche de la festividad para que las nuevas generaciones vivencien la salida de Egipto.

Símbolos de la fiesta y su significado

La cena en la que se festeja Pesaj se denomina SEDER, que significa: orden.

En esta noche, toda la familia se reúne alrededor de una mesa que está adornada para la ocasión.

Sobre ella hay ciertos objetos típicos: una Kehará (bandeja con dibujos alusivos) y sus 5 elementos, dos candelabros, una copa de vino, tres matzot, y una Hagadá.

La HAGADA la lee el padre de familia durante la cena, y consiste en el relato del Éxodo del Pueblo Judío. También contiene canciones de Pesaj y las distintas Brajot (bendiciones) para el Jag.

Todos cantamos y estamos contentos porque nuestro pueblo fue liberado.

Durante la cena ritual, denominado Seder de Pesaj, deben encontrarse presentes en la mesa los siguientes símbolos:

1. En la **KEARÁ** (plato o bandeja de Pesaj) que contiene un hueso asado (**zroah**), hierbas amargas (**maror**), **jaroset** (mezcla de vino, manzana rallada, nueces y especias) y huevo duro (**beitza kasha**).

El **hueso quemado** (zroah) representa el brazo de Dios que con su poder infinito intervino para liberarnos de la esclavitud. También representa el Korbán Pesaj, que acostumbraban a ofrecer nuestros antepasados en el Templo.

El **Huevo duro** (**beitzá kashá**) tiene un simbolismo múltiple:

-representa el **korbán jaguigá**, la ofrenda hecha por aquellos que acostumbraban a peregrinar al Templo de Jerusalem; simboliza al pueblo judío porque es el único alimento que, al cocinarse, se vuelve más y más duro. Así, el pueblo judío –a pesar de sus sufrimientos- persecuciones y desastres, se vuelve espiritualmente más y más fuerte.

-Es símbolo de duelo: al igual que el huevo, de forma redondeada, el dolor rueda por el mundo y nadie puede esquivarlo. El huevo, que en los tiempos antiguos se acostumbraba a consumir al inicio de la cena, como entrada, en los festines paso a ser considerado –después de la destrucción del Templo- como símbolo de duelo por ese acontecimiento.

El **karpás** (apio o perejil) se consume remojado en agua salada lo que nos brinda el sabor del éxodo. Según algunos de nuestros sabios, su única función es la de incitar al hijo menor a preguntar el por que de lo que hacemos y comemos ese día.

El **maror** o hierbas amargas (achicoria, jrein (raíz picante) o rábano) simboliza la amargura de la cruel servidumbre a la que fuimos sometidos en Tierra de Egipto.

El **jaróset** (mezcla de manzanas, nueces, vino y especias) representa la mezcla de arcilla y paja que los hebreos usaban para fabricar ladrillos para el faraón. La salmuera en la que se remojan los alimentos simbólicos antes de consumirlos representa las amargas lágrimas vertidas por nuestros antepasados.

2. La **MATZÁ** es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en Egipto y nos recuerda el apresuramiento con que los israelitas salieron de allí. Su prisa no permitió que la masa del pan alcanzara a leudar antes de ser cocinada.
3. **COPA DE ELIAHU HA-NABI** es la copa para el profeta Elías.
4. **COPA PARA EL KIDUSH**, se coloca frente al padre de familia o bien frente a quien conducirá el seder. el vino deberá ser vino kasher le-Pesaj.

-
5. Las **Velas De La Festividad**, la bendición correspondiente es “vetzivanu lehadlik ner shel yom tov” seguida del shehejeyanu:

Baruj atá Adonai Eloheinu, melej ha-olam, asher kidshanu ve-mitzvotav, vetzivanu lehadlik ner shel yom tov. (Bendito eres Tu Dios nuestro, Rey del Universo que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste encender las luminarias de yom tov)

Baruj atá Adonai Eloheinu, melej ha-olam shehejeyanu, vekimanu ve higuianu lazman hazé. (Bendito eres Tu Señor, Dios nuestro, Rey del Universo que nos concediste la vida, sustento y nos permitiste llegar hasta este momento).

6. La **HAGADÁ DE PESAJ** o narración de Pesaj, contiene el ceremonial que debemos cumplir durante la noche del Seder. En ella se incluye todo lo que debemos hacer, ritualmente, paso a paso, más la narración del éxodo de acuerdo al texto bíblico, con comentarios del Midrash, textos talmúdicos, brajot, plegarias (**tefilot**), salmos (**tehilim**), explicación de los actos rituales y canciones tradicionales (**zemirot**).

El seder de Pesaj

En Pésaj debemos seguir un orden establecido que se encuentra también en la Hagadá shel Pesaj. Este orden no puede ni debe modificarse. Consta de 15 etapas.

Ellas son:

1. **Kadesh**

El oficiante recita el kidush y alza la copa manifestando que está listo para cumplir con el precepto de beber la primera de las cuatro copas. Después pronunciar la brajá del vino, bebe de la copa y los asistentes le imitan.

2. **Urjatz**

Después del kidush el oficiante se lava las manos sin pronunciar ninguna bendición.

3. **Karpás**

El oficiante toma la verdura preparada como karpás, la moja con agua salada y pronuncia la bendición de los frutos de la tierra. Los asistentes hacen lo mismo y después de bendecir, se comen el trozo de karpás.

4. **Yajatz** corresponde al momento en que el oficiante toma el plato con tres matzot, la matzá del medio, la divide en dos y guarda una mitad para ser consumida como aficomán.

Después de lo anterior descubre las matzot y levanta la keará, coge el huevo y el hueso quemado y lo muestra a los presentes Señalando que “está listo para cumplir con el precepto de relatar la historia del éxodo de Egipto”.

Mostrando la matzá exclama que “este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en Egipto” y hace la invitación para que “todo el que tenga hambre venga y coma, quien necesite venga y celebre junto a ellos”, con optimismo y esperanza

concluye: “este año lo celebramos aquí, al año próximo en la tierra de Israel. Este año somos siervos, el año próximo seremos libres”.

El menor de los presentes inquiriere “¿por qué esta noche es diferente a las demás noches?” y se le entregan las respuestas a su pregunta. Es el momento de cantar la canción “Ma Nishtaná”.

También en este contexto vienen las preguntas de los cuatros hijos: el sabio, el malvado, el ingenuo y el que no sabe preguntar.

Se canta el tradicional cántico Avadim hainu (siervos fuimos).

5. **Maguid** corresponde a la narración de la hagadá. El relato de las plagas y salida de Egipto. Se cantan las canciones:

a. *Vehí she amda*, donde se expresa que “esta es la promesa que se mantuvo con nuestros padres y con nosotros, porque no es sólo uno el que se ha alzado contra nosotros sino que, en todas las generaciones, han existido quienes han querido eliminarnos y Dios nos ha salvado”.

b. *¿Kama maalot tovot la-maqom aleinu?* (¿Cuánta gratitud debemos a Dios?)

c. *Betzet Israel*, que habla de la salida de Egipto.

6. **Urjatz o Rojza** que corresponde al segundo lavado de manos, el que se realiza pronunciando la bendición “al netilat yadain”.

7. **Hamotzi** Se descubren las matzot y se pronuncian las bendiciones del pan (ha motzi lejem) y de la matzá (“nos ordenaste comer matzá”: “vetzivanu al ajilata matzá”)

8. **Matzá:** Luego de haber pronunciado las dos brajot correspondientes, se cumple la mitzvá de esa noche: comer matzá.

9. **Maror.** Se toman las hierbas amargas y untándolas en jaroset, se comen previa recitación de la bendición del “ajilat maror”.

10. **Korej.** El mayor de la casa toma las hierbas amargas las remoja en jaroset y prepara sándwiches con partes de la matzá inferior y lo reparte a los presentes. Antes de comerlo se pronuncia la brajá de “Ajilat maror” y se dice “ken asá Hillel” (así hacía Hillel).

11. **Shulján Orej.** Es el momento en que se sirve la cena festiva que se consume en un ambiente de alegría. La cena no debe pasar de la medianoche, porque cuando el Templo existía solía comerse el Korbán Pesaj (sacrificio de Pesaj) no más tardes de medianoche.

12. **Tzafún.** Después de la cena el mayor de la casa coge el Aficomán y lo corta, repartiendo trocitos a los presentes. Al comerlo se dice: “Héme aquí preparado y dispuesto a cumplir el precepto de comer Aficomán, en nombre de todo Israel”.

13. **Barej** (la oración de gracias), el conductor se lava las manos por tercera vez y llena la tercera copa e invita a los presentes a bendecir, recita el birkat hamazón y luego bebe la copa.

14. **Halel.** Se llena la cuarta copa, se abre la puerta de calle para el profeta Elías y se recitan salmos del Halel. Luego se bebe el vino. Se llena la copa del profeta Eliahú y se canta la canción correspondiente Eliahú ha-nabí (Elías, el profeta).

15. **Nirtzá.** Se ha cumplido el ritual de Pésaj conforme a todo lo establecido en las tradiciones y costumbres. Rezamos para que nuestros esfuerzos se vena recompensados haciendo realidad la frase: Le-shaná habá birushalayim (el año próximo en Jerusalem). A continuación los presentes se deleitan entonando cánticos tradicionales.

SHAVUOT

Shavuot (Semanas) es la segunda fiesta de peregrinación que junto a Pesaj y Sucot, forman la trilogía de "Regalim", peregrinación a Jerusalem en tiempos antiguos; cuando el santuario existía, peregrinaban judíos de todas partes trayendo ofrendas y primicias.

Shavuot significa semanas, ya que no traen las fuentes bíblicas una fecha exacta en la cual se festeja Shavuot, sino que dice el texto "...y contaréis siete semanas desde el día siguiente de la primera solemnidad pascual, día en la que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida" (Levítico XXIII-15) "...hasta el día siguientes a la séptima semana cumplida contaréis cincuenta días, entonces presentaréis ofrenda vegetal nueva al señor..." (Levítico XXIII-16) es decir que se cuentan 49 días a partir de Pesaj, el día número cincuenta es la fecha de la festividad. Esta falta de exactitud trajo aparejada discusiones en la interpretación de los versículos mencionados pero quedó aceptada por consenso histórico y establecido el 6 de Siván como fecha de la festividad en el calendario hebreo.

En aquellos tiempos en los que el Santuario aun estaba en pie, la festividad de Shavuot era el momento en el cual el campesino partía con sus vecinos en alegre procesión a Jerusalén, a fin de elevar las primicias de su tierra como ofrenda de agradecimiento a D's. En la Mishna se encuentra una vívida descripción de los preparativos de los campesinos para elevar las primicias, y de los rituales vinculados con ello (Bicurim 3). Después de la destrucción del Templo, se hizo hincapié en la identificación de la festividad con la entrega de la Tora en el Monte Sinaí, cuando los Diez Mandamientos fueron proclamados ante los hijos de Israel. (6)

Esta fiesta tiene varios orígenes y motivaciones, está directamente vinculada al trabajo de la tierra, por lo tanto es llamada Jag Hakatzir, Fiesta de la Cosecha, así encontramos en una de las fuentes bíblicas más antiguas (Éxodo XXIII) "...las primicias de los frutos de tu tierra, ofrendarás y traerás a la casa de Dios...".

Existe otro aspecto histórico que hace a esta fiesta relevante, en este día fue entregada la Torá a los Hijos de Israel. En Éxodo XIX se habla de la fecha de este acontecimiento cuando los Hijos de Israel después de haber salido de Egipto se encontraban al pie del Monte Sinaí para recibir de manos de Moisés las tablas de la ley a principio del tercer mes. "...ahora escucharéis mi pacto. Me seréis un preciado tesoro entre todos los pueblos..." "...entonces todo el pueblo respondió al unísono: nosotros haremos todo cuanto ha dicho el Señor (Éxodo XIX-1-5-8).

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.

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

Los nombres de la fiesta

1) La fiesta de Shavuot: el nombre "Shavuot" proviene de la Torá: "Siete semanas has de contar, a partir del tiempo del comienzo de la cosecha del trigo y observarás la festividad de las semanas ante el Eterno tu D's" (Deuteronomio 15:9-10). Hay quienes explican que la fiesta de Shavuot es el juramento que hizo el pueblo de Israel al recibir la Torá "haremos y escucharemos", y el juramento que hizo D's a su pueblo que no lo va a cambiar por otro.

2) La fiesta de las primicias (Jag ha Bikurim): fuimos ordenados a traer las primicias de nuestra tierra de las siete especies - trigo, cebada, vid, higo, granada, oliva y dátiles - expresando el agradecimiento al Santo Bendito Sea que nos otorgó la tierra de Israel y nos brindó lo mejor de ella.. El pueblo de Israel traía las primicias cada año desde Shavuot hasta Sucot con gran alegría. Ellos levantaban las primicias ante el altar y leían "la lectura de las primicias" (Deuteronomio 26:5-10) que relata en resumen el pasar de Israel desde la época de los patriarcas hasta llegar a la tierra que D's les prometió. Aquí se conectan la fiesta de la cosecha, la alegría de las primicias, con el recibimiento de la Torá.

3) La fiesta de la cosecha (Jag ha Katzir): La fiesta recae en época de la cosecha del trigo, es el fin de la primavera y comienzo del verano en la cual el agricultor se alegra de su cosecha. En la fiesta de Shavuot se traía un sacrificio especial en la época del Templo - el sacrificio "de los dos panes", eran dos panes hechos de harina que estaba molida del trigo nuevo.

4) Atzeret (Conclusión)

: nos muestra que la fiesta cierra un ciclo que comenzó en Pesaj, luego de siete semanas. En fuentes rabínicas, Shavuot se menciona como conclusión, pues los sabios la consideraron ligada a la festividad de Pesaj, siendo la conclusión histórica de la misma.

5) La fiesta de la entrega de la Torá (Jag Matan Torá): la época de la entrega de nuestra ley. Expresa el aspecto histórico ideológico de la fiesta de SHAVUOT, y está relacionado con la vivencia máxima del pueblo de Israel en el desierto, la revelación de Dios ante el pueblo y la aceptación de la Torá.

Jag Matan Torá que brinda el significado histórico y espiritual a la fiesta de Shavuot, es el día en el que el Dios de Israel se reveló en toda su gloria y dio la Torá a su pueblo. Con la fiesta de Shavuot y la entrega de la Torá, se convierten las "siete semanas" en una sola unidad, en cuyo transcurso se cristalizó la imagen y esencia del pueblo como pueblo libre, que extrae su subsistencia del trabajo de la tierra y observa la Torá, las leyes y los preceptos. El pueblo acepta así la idea de que la Divinidad atiende a todas las necesidades que su condición de pueblo requiere, tanto en el orden material como espiritual, es decir, libertad, sustento y legislación. (4)

¿Por qué se enfatiza en decir la época de **entrega** de la Torá y no la del **recibimiento** de la Torá? La Torá se **entregó** el seis de Sivan, más el **recibimiento** de la Torá continua durante todos los días del año: "todos los días serán vistas las palabras de la Torá como nuevas - como si hubieran recibido la Torá hoy".

Las leyes y de la fiesta

Tikun leil Shavuot: los días que van de Pesaj a Shavuot son días de preparación para el recibimiento de la Torá.

Al principio del mes de Sivan se dijo al pueblo de Israel la fecha cuando recibirán la Torá, y a pesar de esto, nuestros sabios explican, que el pueblo de Israel estaba dormido la noche del seis de Sivan y Moshe Rabenu tuvo que despertarlos, sacarlos del campamento para poder recibir la Torá. Para "letaken - arreglar" el comportamiento de nuestros antepasados acostumbramos a dedicar la noche de Shavuot al estudio de la Torá leyendo el libro "Tikum leil shvuot" que es una compilación de pasajes de la Biblia, Mishna y Talmud.

Las oraciones del día: son oraciones de festividad. Se lee en la Torá capítulos que describen la preparación a la Revelación del Sinai, y el capítulo que relata los Diez Mandamientos (Éxodo 19,20). La Haftará es el primer capítulo del libro de Ezequiel. En este capítulo Ezequiel describe la revelación de D's, parecido al pueblo de Israel que tuvo el mérito de ver el honor de D's en la Revelación del Monte Sinai.

Luego que el Cohen sube a la Torá se pronuncia el poema "Akdamut milin". El autor del poema es Rabí Meir Ben Rabí Itzhak, que vivió en la época de Rashi en Wormes, en Alemania. Es un poema de alabanza al Creador y loa al Pueblo de Israel que guarda fidelidad al Santo Bendito Sea a pesar de todas las dificultades de la diáspora y que anhela la redención.

Antes de la lectura de la Torá se lee el **LIBRO DE RUTH**.

En "*Shavuot*" estamos recibiendo la **Torá**, nos estamos convirtiendo en judíos. Es por eso que 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, tomó 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 amargas, 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**.

El libro de Ruth nos habla del paralelismo entre la aceptación por parte de Ruth del judaísmo y esa misma aceptación por parte del pueblo hebreo, ambas realizadas en el momento de transición hacia la Tierra de Israel, ambas se dan coincidentemente en el exilio.

Ruth nos presenta a través de sus resumidas palabras la fórmula de la identidad judía plena. Fórmula que sigue siendo vigente hoy y acerca de la cuál valdría la pena reflexionar comprometidamente.

Ante la súplica de Noemí para que Ruth la abandone y regrese a su tierra, Ruth responde: "No te empeñes en que yo te deje, ni que me vuelva en pos de tí: porque adonde quiera

que tú fueres, iré yo; y donde tu morares, moraré yo; tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios". (Ruth 1:16).

Ruth manifiesta entonces la respuesta al dilema de la identidad que aún hoy sigue golpeando al pueblo judío. La respuesta de boca de Ruth es sencilla y completa, destacando tres elementos esenciales: el destino común (adonde quiera que tu fueres, iré yo), la pertenencia nacional (Tu pueblo es mi pueblo) y la creencia a la fe (tu Dios es mi Dios). (8)

Los motivos por el cual se lee el libro de Ruth:

1) *Ruth, la moabita, es un personaje ideal de una conversa.* Ruth, que estaba casada con Majlón Ben Elimelej de Belén, se dirigió hacia un futuro desconocido con su suegra Naomi, al volver a Belén (en Judea). Ruth sabía que sería recibida con indiferencia, ya que ella perteneció a la familia de Elimelej, dirigente de la generación que abandonó Belén en épocas de hambre, pasó a vivir a Moav y no ayudó a su pueblo en momentos de desgracia. Las palabras de Ruth se convirtieron en una profunda expresión de un converso: "tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios".

Todo el pueblo de Israel se considera converso en la fiesta del recibimiento de la Torá, y la fiesta de Shavuot es la fiesta de la conversión nacional.

2) *La fiesta de Shavuot es el día de cumpleaños del Rey David y el día de su muerte.* Ruth la moabita se casó con Boaz de la tribu de Juda y fue la madre del reinado. Del matrimonio con Boaz nació Oved, el padre de Ishai, el padre de David y de él saldrá en un futuro el Mesías.

3) *La fiesta de Shavuot es la fiesta de la cosecha del trigo.* El relato de Ruth acontece en la época de la cosecha de trigo y el encuentro entre Ruth y Boaz ocurrió en la hora que Ruth se dirigía al campo para recibir el regalo de los pobres - leket shijeja - recolección y atado de gavillas (Levítico 23, 22) en los campos de Boaz en la estación de la cosecha.

4) Otro argumento para la lectura del libro de Ruth en la fiesta de Shavuot, en el día del recibimiento de la Torá, *nuestra Torá es benevolencia*, y se lee la lectura de Ruth pues es una historia de benevolencia. Muchos de los personajes del libro realizan favores hacia el prójimo.

Las costumbres de la fiesta

Comidas lácteas: una antigua costumbre es la de comer comidas lácteas. Hasta haber recibido la Torá no nos habían sido ordenadas las leyes de kashrut - prohibiciones de comer cadáver y despedazado y las leyes de carne y leche. El seis de Sivan, cuando nos fueron ordenados estos preceptos debieron comer comida láctea, frutas y verduras, hasta que organizaron sus cocinas como corresponde.

Otra explicación por la cual se comen comidas lácteas es que la Torá fue comparada en el Cantar de los Cantares a la miel y la leche, como está escrito "Miel y leche bajo tu lengua".

Adornos en las sinagogas y en las casas: en la fiesta de Shavuot se acostumbra a adornar las sinagogas y las casas con plantas. Los motivos de esta costumbre son:

a- En recuerdo al Monte Sinai que estaba cubierto de vegetación en el momento que se recibió la Torá, como está escrito.

b- La Torá es comparada con un árbol: "el árbol viviente la Tora para aquellos que la mantienen", y en el día de recibimiento de la Tora se adornan las casas y las sinagogas con ramas y plantas.

c- En Shavuot se juzga a los árboles frutales, y es por eso que se adorna con plantas.

d- Las plantas nos recuerdan las primicias que se traían a partir de la fiesta de Shavuot.

e- De acuerdo con la tradición Iojebed colocó a Moisés en un cesto, en esta fecha, entre las cañas que crecían a orillas del río. El adornar con plantas nos recuerda este evento. (7)

Simbolismo de Shavuot

Shavuot: entre el trabajo y el descanso

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 volvieron a recoger las espigas caídas ("*léket*") ni aquéllas que hubieran sido olvidadas ("*shijejá*").

Así, los mandamientos de **hermandad** y **solidaridad** pertenecen también a las leyes que rigen la cosecha. (9)

Shavuot: un pueblo libre

"*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 relación entre la libertad, adquirida por el pueblo con el Éxodo de Egipto, y la TORA, otorgada al pie del Sinaí, esta dada en la idea de que de hecho la libertad se fundamenta en el sometimiento a la ley.

En apariencia, la ley esclaviza al hombre al establecer una disciplina y sentar una autoridad. Se diría que la libertad ceso en el momento de la entrega de la TORA (la Ley). Pero al insinuar la interpretación, que en apariencia no es sino un juego de palabras – de cambiar JARUT (grabada), por JERUT (libertad), los sabios quisieron destacar el hecho que solo es verdaderamente libre quien esta dispuesto a aceptar el dominio de la Ley. La libertad necesita un sistema de leyes para poder subsistir, de lo contrario, la vida se hace imposible. Tal vez no sea fácil para el individuo aceptar el yugo de la TORA y sus preceptos (no le fue fácil a nuestros antepasados, como lo testimonia el episodio del becerro de oro – Éxodo 32) pero no hay que olvidar que el hombre necesita un código de normas morales que le ayuden a encontrar su camino en la lucha que se libra en su interior entre el bien y el mal y entre el propio lucro y el bien de la sociedad.

Un pueblo libre es el que se rige por un código que obliga a todo individuo y toda institución de gobierno, y no el que carece de todo marco legal, y en el cual el individuo esta librado a su suerte y la autoridad es arbitraria. La Ley dictada desde el Monte Sinaí es pues la continuación lógica de la libertad nacional alcanzada en el Éxodo de Egipto, y los dos elementos se influyen mutuamente. No hay libertad completa y duradera sin ley que la reglamente, no hay ley completa y perdurable sin libertad nacional e individual. (4)

SUCOT

SUCOT, es la tercera fiesta de peregrinaje a Jerusalem, junto con Pesaj y Shavuot. Tiene una importante connotación agrícola pero es también una festividad histórica. Es la dramatización de un momento de la marcha del pueblo judío hacia la libertad.

Para el judío la historia no es mero pasado, es continuidad, memoria viva, aprendizaje, experiencia.

¿Qué festejamos?

El motivo central de la festividad lo constituye la SUCÁ = CABAÑA construcción precaria, que recuerda a las CABAÑAS en las que vivían los hijos de Israel, durante su larga peregrinación de 40 AÑOS en el desierto, al salir de Egipto, cuando se dirigían a la tierra prometida.

Una razón por la cual celebramos Sucot es para recordar que salimos de Mitzraim (Egipto) y nos establecimos en el desierto, en cabañas temporarias. Esto sucedió en Nisán, el mes de Pesaj.

¿Por qué se celebra justo en esta época del mes de Tishrei y por qué no en Nisán?

Nisán es el mes de comienzo del verano y todas las personas acostumbran a construir cabañas para tener sombra, en cambio en el mes de Tishrei empieza la época de lluvias, y la mayoría de las personas se establecen en sus casas. Por eso justo en esta época festeja Israel la festividad de Sucot y se traslada de su vivienda a la Sucá para demostrar que lo hace por un precepto de D- s y no por provecho propio.

El carácter agrícola de esta fiesta encontró expresión simbólica en la bendición conjunta de cuatro plantas llamativamente diferentes. Una de las lecturas de esa festiva reunión de los distintos frutos (lulav, etrog, hadás y aravá), alude al esencial pluralismo del pueblo judío y llama a aceptar y bendecir la diversidad; lo otro del otro y lo otro de uno mismo.

Según una antiquísima exégesis “las cuatro especies” constituyen una alegoría respecto al pueblo hebreo, que representan cuatro tipos de judíos:

Etrog: Tiene un aroma dulce y sabe bien. Representa al judío que es un Talmid Jajam, (erudito de la Torá) y el Tzadik (justo) que cumple buenas acciones.

Lulav: Es una rama de palmera. Un dátil tiene sabor delicioso pero no tiene un aroma especial. Existen también algunos judíos que estudian la Torá pero que no cumplen buenas acciones.

Hadás: Los adasim huelen maravillosamente pero no saben bien; esto es análogo a los judíos que son Tzadikim (hombres justos) pero no son sabios de la Torá.

Aravá: ni sabe ni huele bien; esto es semejante a un judío que ni estudia ni observa la Torá.

En estas “cuatro especies” simbólicas, lo que más importa no es la individualidad de cada una de ellas, sino su unión y comunión total, las unas con las otras. Esta es la perfecta comunidad.

También se interpreta que la costumbre de sacudir el ramillete de esas especies, recuerda el balancearse de los cuerpos al ritmo de la plegaria o el estudio, adelante y atrás, leyendo y repitiendo los textos una y otra vez.

Cada ritual y cada costumbre de las festividades judías fue creciendo y enriqueciéndose a lo largo de los siglos y a lo ancho de las geografías con los aportes de los folclores y las interpretaciones de cada comunidad.

Nombres de la festividad

SUCOT es el nombre clásico de esta festividad. Pero además del sentido histórico, la festividad de SUCOT tiene un estrecho vínculo con el ciclo anual agrícola, que se manifiesta en otro de los nombres de la fiesta:

1- **JAG HAASIF** - FIESTA DE LA RECOLECCIÓN DE LOS FRUTOS, que se celebra en el cambio de año agrícola, cuando la época de la cosecha llega a su fin.

Muchos son los motivos de alegría que rodean esta festividad, de ahí otro de los nombres que recibe en nuestras fuentes:

2- **ZMAN SIMJATEINU** - TIEMPO DE REGOCIJO; es la única fiesta donde está escrito que el judío debe alegrarse. Una especial atmósfera de fiesta prevalece durante toda la semana de la festividad, en la cual el habitar en una Sucá es el principal mandato.

Simbolismo de la sucá:

La construcción comienza normalmente cuando finaliza Iom Kipur, de manera que los judíos puedan pasar de un precepto a otro o de una “fortaleza a otra”.

Resulta apropiada la Sucá como símbolo de la existencia del Pueblo judío: frágil edificio expuesto a todos los embates de la intemperie y fuerte, sin embargo, persistente como si sus muros fuesen de piedra; con un tejado por el cual se cuelan la lluvia y el viento, pero por el que asoma también la luz del cielo. La Sucá no ha de ser ni muy alta ni demasiado iluminada: modesta, como las exigencias que debemos tener en la vida. Pequeña, más bien estrecha, obliga a sus ocupantes a acercarse, a estar unidos; su atmósfera es cálida y cordial, simbolizando la fraternidad que debe reinar entre los seres humanos.

La Sucá es también un símbolo de la existencia en el seno de la naturaleza, de la inocencia, de la armonía humana, de la igualdad social. Algunos ven en esta “vivienda precaria” el símbolo de la vida judía en la diáspora. En la diáspora nadie puede establecer “su casa” definitiva.

La Sucá, frágil vivienda temporaria, nos remite a reflexiones profundas: ver la precariedad de la propia existencia humana.

SUCOT es también una fiesta de igualdad. Tanto el rico como el pobre deben trasladarse en esta fiesta a una cabaña. El rico deja sus aposentos y comodidades de todo el año y por una semana vive lo que el humilde vive durante todo el año. Todos se sienten más solidarios en estas fiestas, todos tienen un techo amplio y pueden ver el mismo cielo. Esta idea debería ampliarse y convertirse en la aspiración de que desaparezcan las diferencias también en los días hábiles y no sólo en los festivos.

El simbolismo de la sucá y el simbolismo de “las cuatro especies” se corroboran recíprocamente, puesto que emergen del mismo plano ideal: la comunidad humana, la justicia y la igualdad.

El hecho de pasar a morar en una Sucá durante una semana nos permite la oportunidad de “cortar” la rutina de nuestras existencias; hacer un pequeño recreo a lo que es cotidiano.

Quizás evaluemos de un modo apropiado lo que es normal en nuestra vida, y que precisamente por su normalidad, no sabemos (o podemos) valorarlo.

Quizás nos brinda la ocasión para que apreciemos lo afortunados que somos por lo poco o mucho que nos toca disfrutar.

Sucot nos avisa: "recuerda que la vida es efímera, y que lo que consideras imperecedero puede acabar...aprovecha el ahora para disfrutar y crecer".

Sucot además nos permite recordar que no somos lo que poseemos, ni los títulos, ni la fama...sino que vamos haciéndonos, más allá de lo que materialmente y circunstancialmente nos rodea.

Podemos aprovechar la Sucá como un lugar para visitar durante una semana, o una puerta para llegar a conocernos un poco más a nosotros mismos.

Costumbres y tradiciones:

- 1) Se comienza a construir la Sucá en seguida después de Iom Kipur. Debe tener por lo menos tres paredes. Se cubre con sjaj (techo que debe ser construido de plantas que crecen de la tierra); se debe cubrir de tal manera que haya más sombra que sol, pero que a su vez permita ver las estrellas.
- 2) La obligación primordial de comer en la Sucá es la primera noche, y si llueve, debe esperar una o dos horas para intentar cumplir con el precepto.
- 3) Las mujeres, las personas que se hayan en el transcurso de un viaje, o los enfermos, no están obligados a comer en la sucá y cumplir con tal precepto.
- 4) Se toman cuatro especies de Sucot: Etrog, Lulav, Hadás y Aravá, sobre los que se pronuncia una bendición en la sinagoga. Se acostumbra realizar una vuelta a la bimá del Beit Kneset con el Lulav.
- 5) El séptimo día de Sucot, se llama Hoshaná Rabá. Esta señalado en la tradición judía como el día en el que queda definido el veredicto de cada persona sometida a juicio en Iom Kipur. En ese día se hacen siete vueltas con el Lulav, en recordación de las vueltas a la ciudad de Jericó, y se usan hojas de sauce como "hoshanot", que se golpean en el suelo, recordando que así como las hojas pueden volver a crecer, el hombre puede salvarse.
- 6) El octavo día es Shmini Atzeret, un día agregado a la fiesta (ATZERET = ASAMBLEA), una fiesta propia en recordación a las peregrinaciones a Jerusalem, donde se reunía el pueblo. En este día no es obligación estar en la sucá, ni se usan el Lulav y el Etrog. En Israel, se hace en ese día la celebración de la Torá.
- 7) Simjat Torá es la fiesta dedicada a la conclusión anual de la lectura de la Torá, y su reinicio en las sinagogas. Es una festividad mencionada en el Zohar, y en ella lo que reina es la alegría, haciéndose "hakafot" igual que con el Lulav, bailándose luego en conjunto. Es una fiesta en la que se da gran participación a los niños.

En Sucot se lee el libro "KOHELET" ECLESIASTES, cuya autoría la tradición la atribuye al Rey Salomón. Este es un libro de reflexiones profundas sobre la vida, la muerte y otros temas filosóficos que hacen a la existencia humana y a las grandes preguntas.

Cuando salimos de nuestras casas y entramos en la Sucá, recibimos la presencia de HaShem y de siete leales "pastores": Abraham, Itzjak, Iakov, Iosef, Moshé, Aharón y David. Cada día, uno diferente se encuentra a la cabeza y el resto del grupo lo acompaña. Para poder merecer los siete huéspedes, es preciso invitar a la mesa a gente necesitada.

Sucot hoy

En la época del largo exilio, desde la destrucción del segundo Templo y hasta la declaración del Estado, se dieron muchos cambios en el carácter de la fiesta. Ya no se trataba del pueblo asentado en su tierra, que bendice su cosecha y ora a la lluvia para que sea pródigo con él también en el año próximo. El tipo de ocupación en el exilio cambió enormemente y por lo tanto, los rezos a la lluvia se convirtieron en un ceremonial divorciado de la vida cotidiana. No es de asombrarse entonces, que el componente agrícola- natural se debilitara tanto y que el componente nacional- religioso se fortaleciera.

La Sucá en esa época representaba el estado temporario del pueblo en el exilio. Su casa es una casa temporaria, que no es especialmente fuerte que se cambiará llegado el momento por otra más firme en Israel. Ante los sufrimientos del exilio también aumentó en el pueblo el aspecto mesiánico- nacional de la sucá, como símbolo del reinado de Israel, un anhelo añorante del pueblo a lo largo de las generaciones.

Hoy el Pueblo judío de Israel vuelve a trabajar la tierra y a gozar de su fertilidad. La fiesta otoñal de la cosecha, es la fiesta del agricultor satisfecho de la misma que aún ahora, a pesar de los adelantos científicos, ansía las lluvias. Es la fiesta del pueblo que logró retornar a la tierra, gracias al poder de la profecía sionista y al quehacer humano. Recordamos las endeble cabañas que les tocó vivir a nuestros antepasados exiliados de Sión y sabemos que el asentamiento en el Hogar Nacional fuerte y sólido no está asegurado. Hay que proteger la casa y luchar por ella.

En la fiesta de Sucot moderna están presentes los tres tiempos: el pasado histórico del Pueblo, el presente agrícola y nacional y la aspiración de realizar nuestros valores en el futuro.

Bibliografía y Referencias

1. Tradiciones y costumbres judías. Schlesinger, Buenos Aires. E. Ed. Israel. 1958
2. www.serjudio.com
3. Qué es el judaísmo. Dr. Veghazi, E. Chile. Ed. Sefaradí de Chile. 1985.
4. Bar Mitzva. Trece charlas sobre judaísmo. Dr. Rosenberg, S.; Becherman, T. Tel Aviv, Israel. Ed. Universidad Abierta. 1984
5. Enciclopedia de la Historia y la cultura del pueblo judío. Ed. Nativ Ediciones, Jerusalén. 1998.
6. www.kklamericalatina.org
7. www.masuah.org
8. www.jafi.org.il
9. www.webdelacole.com
10. Judaísmo de la A a la Z. Newman, I.; Siván, G. Ed. Prensa Astronel. Jerusalem, 1983