

Pidieron mi rostro - Ilamaron a mi nombre/Avraham Itzhak Grin En presencia del Monte

Es una práctica común observar la noche de Shavuot para leer y estudiar Torah. El «tikun» (corrección) según su sentido cabalístico es un hecho de renovación de la relación y el pacto entre el pueblo y la Torah, entre el Pueblo y su Dios.

Según la tradición se acostumbra a leer textos fijos especiales para esta noche, pero la costumbre tomó una nueva forma con la imagen de una noche de estudio y revisión de los orígenes.

Aquí les traemos una propuesta para un capítulo de estudio de la noche de Shavuot, o para cualquier otro momento.

Pueden tratar la propuesta aquí presentada como una propuesta flexible.

Es posible elegir la propuesta ofrecida como una unidad entera o como parte de los midrashim y del texto moderno presentado a continuación, de acuerdo a la necesidad y al tiempo.

Es posible utilizar las preguntas de guía ofrecidas junto a las fuentes, o consolidar una revisión y estudios propios con orientación independiente, es posible utilizar las herramientas auxiliares que acompañan al texto...

Palabras que pueden tener un doble significado están marcadas en celeste y es posible aclarar su significado. Los versículos de la Biblia están marcados en violeta y es posible encontrar su fuente, revisar el texto bíblico y profundizar en la comprensión de la relación de lo que se eleva en el midrash.

La fiesta de Shavuot es el momento de entrega de la Torah. Según la tradición aquí es cuando se le entregó la Torah a Israel.

Elegimos elevar aquí un tema relativo a la entrega de la Torah a Israel, y el concepto de «elección» que lo acompaña. Ojalá que la forma en que tratamos un tema que presenta una dificultad de valores para parte de nosotros sea un acto de tikun....

<p>¿Cómo considera Green la diferencia entre los distintos idiomas, religiones y tradiciones?</p> <p>¿Cuál es la proporción entre ellas y lo divino?</p>	<p>El temblor se apoderará de nosotros frente al Sinaí, la cumbre de la fe de Israel, aquí se encuentra la encrucijada de la revelación de Dios y la respuesta humana. No podemos hablar de uno sin hablar del otro. La voz de Dios y la voz del hombre están entrelazadas juntas. Entrelazados y entrelazados como querubines sobre el arca del recinto. Las palabras de Dios son conseguidas por nosotros. Sólo en el instrumento humano en el que se revela y cubre al mismo tiempo. Los idiomas humanos son muchos, cada uno de ellos atestigua un encuentro con el divino con su voz especial; oculta y revela a cada uno con su forma especial. La vida divina como tal se expresa en el mundo abierto a todo, más allá de sus palabras sobre una tradición específica.</p> <p>La luz divina brilla sobre todo de forma igual; solo las diferencias entre nuestros distintos marcos culturales son el factor de la diferencia religiosa por la absorción de los rayos de luz, su quiebra y su entrega en distintos instrumentos simbólicos. Esto es porque vinimos a tratar la respuesta humana a la experiencia divina y nos encontramos hablando sobre entidades espirituales privadas. La humanidad responde a la vivencia divina de muchas maneras. La unidad de Dios se refleja aquí de muchas maneras, según la diferencia de la tradición, las costumbres, las plegarias y las formas de expresión humanas. Pag 79-80</p>
<p>¿Por qué se revelan el cerebro y la conciencia?</p>	<p>Si la revelación y los preceptos son el centro de la fe judía, ¿son también las alegaciones más difíciles y espectaculares entre las alegaciones de nuestras tradiciones religiosas? Dios, creador del universo, decidió en un momento de la historia revelarse de forma única al Pueblo Judío. Se dirigió a él hablando y se comprometió en un pacto de fidelidad eterno, si cumplen sus deseos específicos, que se expresan en las acciones de los preceptos del judaísmo. ¿Tanto la mente como la conciencia se revelan en contra de un pensamiento como este? ¿Podemos simular un Dios tan arbitrario que elige un sólo pueblo, un sólo lugar, un sólo momento de la historia de la humanidad en la que se revelará la voluntad del Dios eterno de todos los tiempos? ¿Cuál sería el sentido de tomar tradiciones, leyes y prejuicios comunes de las tribus celestiales occidentales de un cierto período, e imponerlos a toda la humanidad, Como base para cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo puede ser que Dios tenga, y que comprometa sólo a Israel, un mensaje para toda la humanidad, incluso si para más de la mitad de la humanidad su tradición espiritual nada tiene que ver con Sinaí y su legado...?</p>
<p>¿A qué se refiere Green cuando dice que este Midrash es una «justificación a la alegación de la</p>	<p>Por estas razones, entre otras, los judíos con pensamientos modernos de los que hay muchos, buscan un serio enfoque para preguntas espirituales, y se resisten a aceptar el «yugo» de Sinaí. Hay bastantes pistas en la literatura</p>

exclusividad de la elección de Israel?»	judía de generaciones anteriores la nuestra, los judíos de los tiempos modernos, no somos los primeros en tener dificultades para aceptar la visión dualista sobre la revelación como simple. Hay un artículo famoso en el Midrash, cuando el Santo Bendito Seá pidió dar la Torah a Israel, no se le reveló sólo a Israel, sino que a todos los pueblos y se las ofreció. Despues de que todos se negaron a aceptarla, se la dio a Israel. Cada uno de los pueblos quiso saber que había escrito en esa Torah, antes de aceptar recibirla y cada uno encontró alguna razón para negar aceptarla. Solo Israel dijo, «Haremos y obedeceremos». Por su amor a Dios aceptaron aceptar su Torah, incluso antes de saber que estaba escrito en ella. Esta historia es solo una antigua justificación antigua a la alegación de la exclusividad de la elección de Israel.
Antropomorfía - Atribución de cualidades humanas e imagen humana a Dios. ¿Qué recompensa sugiere Green a la percepción de la elección?	De hecho - nos dice este midrash apologético - no somos exactamente el «pueblo elegido», sino el único pueblo que eligió de su propia voluntad, la Torah de Dios. La idea, de que Dios se revela a otros pueblos, ya estaba clara para los profetas, a pesar de que en el Judaísmo tardío existe una tendencia a olvidarla. Pag 80-81
¿Qué es este compromiso? ¿Cuál es la consecuencia moral que puede derivar de él?	La función del pacto La idea del pueblo que cierra un pacto con Dios, de los pilares de la auto comprensión de nuestra Torah, está clamando por una nueva interpretación en estos días. En la versión por la que «La fe judía en que Dios no es «completamente ajeno» y «la voluntad de Dios» está lejos de ser un concepto abstracto» también el concepto de «pacto» no puede ser comprendido literalmente. El lenguaje religioso de nuestro legado habla de un Dios que elige a Israel entre todos los pueblos, para que reciba la revelación única, que es la entrega de la Torah. En los términos del judaísmo clásico, «La elección de Israel» por parte de Dios es la base del pacto. Pero Dios como el «elector» es un concepto muy antropomórfico de Jehová. Debido a que reconocemos que el hecho de la descripción de Dios es una consecuencia humana sobre el universo, debemos conocer también la elección de Dios como consecuencia, como una manera en la que el Pueblo Judío dice que él se encuentra una relación especial con Dios. Pag. 90
Para el debate final ¿El enfoque de Green nos abre la posibilidad de ver a la elección como una elección de «rosa entre rosas»? Nuestra elección responsable, ¿no es nuestra de forma exclusiva en todo el mundo? ¿Nos sentimos amenazados por este concepto? ¿Qué pone en peligro? ¿Qué amenaza?	¿Es el pacto una transacción de una sola parte? ¿Cuál es el significado del pacto, si los dos lados no se relacionan por medio de este compromiso? Nuevamente, los conceptos a los que estamos acostumbrados de «Tú» y «Yo» tienen que ser leídos nuevamente, desde el punto de vista de nuestra unión. Si la relación con Dios es como eliminar una partición (o ver a través de un velo) más que construir un puente sobre un abismo, después de todo pacto es también un compromiso de permanecer fieles al «Yo

¿En que nos puede contribuir esta percepción?

divino» que se revela dentro de nosotros. Es una decisión de vivir un estilo de vida que permite a Este Uno Revelarse a otros por su medio. Un pacto es la disposición de servir como conductor, ser el conductor de la presencia de Dios para aquellos a los que amamos e incluso para todos los seres. «Ya que el pueblo de Israel existe abajo, abrir caminos e iluminar sendas y encender luminarias y aproximar todo lo de abajo con lo de arriba, que todo sea uno». Pag 91

Para una lectura adicional en el tema

Avraham Itzhak Green «Pidieron mi rostro - Llamaron a mi nombre», editorial «Am Oved» 1997.

Menham Hirshman «Torah para todo el mundo - Corriente Universal en la Literatura de condiciones y su relación a la sabiduría de los pueblos», Editorial Ha Kibutz Hameujad, 1999

Aviad Ravitzky «Libertad sobre las tablas - Las voces de otros sobre el pensamiento religioso»

Editorial «Am Oved» 1999. Es recomendable leer el capítulo: «Tolerancia y extranjeros» pag. 138-134

