

Fiestas *y* Tradiciones *Judías*

EXPOSICIÓN DIDÁCTICA

Calendario Judío

Ejemplo de un calendario judío

Calendario Judío

El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol (año), como en el de la Luna al rodear a la Tierra (mes). La versión actual, por la que se rigen las festividades judías, fue concluida por el sabio Hilel II hacia el año 359. Este calendario se basa en un complejo algoritmo, que permite predecir las fechas exactas de luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos. Se distingue del calendario gregoriano de amplio uso universal, basado exclusivamente en el ciclo solar-anual; y también del que rige al mundo musulmán desde Mahoma hasta nuestros días, que es puramente lunar.

El calendario hebreo comienza con la Génesis del mundo, que aconteció, según la tradición judía, el día domingo 7 de octubre del año 3761 a. C.; fecha equivalente al 1 del mes de Tishrei del año 1. De esta manera, el año gregoriano de 2009 equivale al año hebreo de 5769 (que comenzó al atardecer del 29 de septiembre del 2008). Para convertir un año del calendario gregoriano a su correspondiente hebreo, basta con sumar o restar la cifra de 3760 ($2009 + 3760 = 5769$).

El día hebraico

El día, en el calendario hebreo, comienza con la salida de 3 estrellas, y culmina con el ocaso. En esto se diferencia del día según el calendario gregoriano, que discurre exactamente de medianoche a medianoche.

El mes hebraico

El mes en el calendario hebreo se basa en el ciclo que cumple la Luna al circunscribir por completo a la Tierra, captando el ojo humano desde nuestro planeta 4 diferentes estadios principales de la Luna, a saber: Luna nueva, Cuarto creciente, Luna llena o plenilunio, y Cuarto menguante. Tal ciclo dura aproximadamente 29 días y medio.

La duración de los meses hebreos oscila entre los 29 y los 30 días, de la siguiente forma:

1. Tishrei (30 días) - septiembre u octubre
2. Jeshván (29 ó 30 días) - octubre o noviembre
3. Kislev (30 ó 29 días) - noviembre o diciembre
4. Tevet (29 días) - diciembre o enero
5. Shevat (30 días) - enero o febrero
6. Adar (29 días) - febrero o marzo

7. Nisán (30 días) - marzo o abril
8. Iyar (29 días) - abril o mayo
9. Siván (30 días) - mayo o junio
10. Tamuz (29 días) - junio o julio
11. Av (30 días) - julio o agosto
12. Elul (29 días) - agosto o septiembre

El año hebraico

Un año hebreo incluye un ciclo completo de las cuatro estaciones del año, y, a su vez, debe contar con un número exacto de meses lunares. De esta manera, el año hebreo puede tener tanto 12 meses (año simple), como 13 (año bisiesto, o en hebreo “año preñado”).

El año hebreo bisiesto es un año de 13 meses, denominado en hebreo “shaná me’ubéret”: “año preñado” o embolismal, metaforizando al mes agregado cual si fuera el feto de una mujer embarazada; y de aquí que los métodos de institución de tal año, se llamen “ibur” (del hebreo “preñamiento”); y en castellano, embolismo. El embolismo del calendario hebreo, consiste en la duplicación del mes de Adar, de manera que se intercala un nuevo mes de 30 días, llamado Adar “A”, antes del mes de Adar original, que pasa a ser Adar “Bis”. La principal razón por la que fue elegido justamente el mes de Adar para su duplicación es por ser el mes inmediato anterior a Nisán, el mes de la primavera, el de la salida de Egipto y en el que cae la Pascua judía, “Pésaj”.

La semana en el calendario hebraico

El calendario hebreo no solamente combina entre el año solar y el mes lunar; sino que ambos ciclos complementados, han de convivir exitosamente también con otro de los legados del calendario de los judíos al resto del mundo: el ciclo semanal de siete días.

Los días de la semana hebrea se basan en los seis días de la Creación, que son simplemente los nombres de los números ordinales en hebreo, del primero al sexto y en el séptimo día, el Shabat, del hebreo shabbat: descanso; nombre que fue adoptado por una buena parte de las lenguas. Así pues, comienza la semana hebrea el día domingo y no el lunes como en el mundo cristiano, y culmina el sábado, el día consagrado al descanso.

Enero 2010 / Tevet - Shevat 5770

Calendar grid for January 2010 (Tevet - Shevat 5770) showing days of the week and dates.

Febreo 2010 / Shevat - Adar 5770

Calendar grid for February 2010 (Shevat - Adar 5770) showing days of the week and dates.

Marzo 2010 / Adar - Nisan 5770

Calendar grid for March 2010 (Adar - Nisan 5770) showing days of the week and dates.

Abril 2010 / Nisan - Iyar 5770

Calendar grid for April 2010 (Nisan - Iyar 5770) showing days of the week and dates.

Mayo 2010 / Iyar - Sivan 5770

Calendar grid for May 2010 (Iyar - Sivan 5770) showing days of the week and dates.

Junio 2010 / Sivan - Tamuz 5770

Calendar grid for June 2010 (Sivan - Tamuz 5770) showing days of the week and dates.

Julio 2010 / Tamuz - Av 5770

Calendar grid for July 2010 (Tamuz - Av 5770) showing days of the week and dates.

Agosto 2010 / Av - Elul 5770

Calendar grid for August 2010 (Av - Elul 5770) showing days of the week and dates.

Septiembre 2010 / Elul 5770 - Tishrei 5771

Calendar grid for September 2010 (Elul 5770 - Tishrei 5771) showing days of the week and dates.

Octubre 2010 / Tishrei - Jeshvan 5771

Calendar grid for October 2010 (Tishrei - Jeshvan 5771) showing days of the week and dates.

Noviembre 2010 / Jeshvan - Kislev 5771

Calendar grid for November 2010 (Jeshvan - Kislev 5771) showing days of the week and dates.

Diciembre 2010 / Kislev - Tevet 5771

Calendar grid for December 2010 (Kislev - Tevet 5771) showing days of the week and dates.

Calendario judío-gregoriano

Tishrei 5770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Septiembre 2009

Octubre 2009

Jeshvan 5770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Octubre 2009

Noviembre 2009

Kislev 5770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Octubre 2009

Diciembre 2009

Tevet 5770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diciembre 2009

Enero 2010

Shevat 5770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Enero 2010

Febrero 2010

Adar 5770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Febrero 2010

Marzo 2010

Nisán 5770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Marzo 2010

Abril 2010

Iyar 5770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Abril 2010

Mayo 2010

Siván 5770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mayo 2010

Junio 2010

Tamuz 5770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Junio 2010

Julio 2010

Av 5770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Julio 2010

Agosto 2010

Elul 5770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Agosto 2010

Septiembre 2010

Purim

14 Adar

La fiesta de Purim es una festividad judía que es celebrada anualmente el 14 del mes judío de Adar (o 15 de Adar en las ciudades amuralladas) en conmemoración del milagro relatado en el Libro de Ester en el que los judíos se salvaron de ser aniquilados bajo el mandato del rey persa Asuero, identificado por algunos historiadores como Jerjes I, alrededor del 450 a. C.

A pesar de que Purim es considerado uno de los días más alegres del calendario hebreo, los judíos tienen la obligación de ayunar y orar en la víspera, en recuerdo de los judíos persas que ayunaron y oraron a Dios para que les salvara del inminente conflicto que los llevaría a su aniquilación y exterminio por parte de Ammán y sus seguidores en el ejército del Imperio Persa. En Purim se lee la Meguilá. Esta lectura se realiza a gran velocidad, y los que escuchan deben hacer ruido con matracas u otros elementos en el momento de pronunciarse el nombre de Haman, para que dicho nombre sea borrado. Esto logra hacer participar a los niños.

Tras el ayuno, se hace un gran banquete en el que se acostumbra a beber vino y recitar cánticos, entre ellos suele recitarse la plegaria conocida como Shoshanat Ya'akov, que ha sido grabada por muchos cantantes judíos de Israel y la Diáspora. Asimismo, es obligación enviar regalos a los amigos y dar caridad a los pobres. También se acostumbra a disfrazar a los niños pequeños.

Para Purim se preparan dulces especiales, llamados "Orejas de Aman". Los varones están autorizados para tomar vino.

Carraca

Dulces especiales "Orejas de aman"

Teatro

Regalos para los amigos

Tu bi-Shevat

15 Shevat

Tu Bishvat o Tu Bi'Shevat. Ésta es una fiesta menor en el calendario hebreo. El nombre Tu Bishvat viene a partir de la fecha del día de fiesta, el décimo quinto día de Shevat. Shevat es el nombre del mes del calendario hebreo.

El 15 de Shevat (mes equivalente a febrero), en Israel comienzan a asomarse los primeros brotes de vegetación. En consecuencia, se salía a plantar árboles. Por eso, ésta es una fiesta de la naturaleza. Se comen frutos y en el Estado de Israel salen grupos de alumnos a festejar al aire libre y plantar árboles. Es uno de los cuatro Rosh Hashanahs (Años Nuevos) mencionados en el Mishnah, la base del Talmud. La Torá enseña que la naturaleza debe ser respetada, aún en tiempos de guerra. No deben ser destruidos los árboles ni los bosques.

En distintos círculos tradicionales, se reúnen el 15 de Shevat y se realiza un acto en el que se leen pasajes bíblicos relacionados con los árboles y la naturaleza. Se recitan bendiciones especiales y se comen frutos de diversos árboles. Los judíos de Haredi llaman el día por su nombre completo original, Jamishah Asar BeShevat - El decimoquinto de Shevat.

Frutos de diversos arboles.

Pésaj

15-21 Nissan

Pésaj, literalmente “saltar”, es la festividad judía que conmemora la salida del pueblo judío de Egipto, relatada en el libro bíblico del Éxodo.

El pueblo judío ve en el relato de la salida de Egipto como el hito que marca el nacimiento del pueblo como tal.

La festividad es uno de los tres Shloshet Ha-Regalim (Fiestas de Peregrinaje) del Judaísmo, ya que durante la época en que el Templo de Jerusalén existía, se acostumbraba a peregrinar al mismo y realizar ofrendas.

La festividad dura siete días (ocho en la Diáspora), y durante la misma está prohibida la ingestión de alimentos derivados de cereales (trigo, cebada, centeno, avena y espelta) fermentados, llamados en hebreo Jametz (la raíz de la palabra indica “fermentación”). En su lugar, durante la festividad se acostumbra a comer Matzá, o pan ácimo. Según la tradición, el pueblo judío salió de Egipto con mucha prisa y sin tiempo de prepararse, por lo que no hubo tiempo para dejar leudar el pan para el camino, y de esta creencia deriva la prohibición de ingerir Jametz.

Durante la primera noche de la festividad (las dos primeras en la Diáspora) se acostumbra a llevar a cabo una tradicional cena, llamada “Séder”, durante la cual se relata la historia de la salida de Egipto. El origen del “Séder” podría trazarse hasta los simposios (banquetes) griegos, donde alrededor de una mesa de comida, y recostados en almohadones, se debatía toda la noche sobre algún tema determinado. Estos elementos se preservan en el ritual del Séder.

La festividad también recibe el nombre de Fiesta de la Primavera, ya que en el hemisferio Norte marca el inicio de dicha estación. Dado que en Israel las estaciones calurosas son las estaciones secas, a partir de Pésaj y hasta Sucot se acostumbra a rezar por el rocío, y no por la lluvia (oraciones que se reservan para el invierno).

La Pascua cristiana tiene sus orígenes en la festividad de Pésaj. De hecho es bastante probable que la Última Cena haya sido el tradicional Séder pascual. De hecho la hostia católica tiene su origen en la Matzá.

Fiesta del Pésaj.

Shavuot

6 Sivan

Shavuot es una de las tres fiestas de peregrinaje del Judaísmo (Shalosh Regalim). La festividad acaece exactamente 7 semanas después del segundo día de Pésaj. La festividad conmemora la entrega de la Torá por parte de Dios a Moisés, en el Monte Sinaí.

La festividad también tiene un significado agrícola: corresponde a la época del año en la que (en Israel en particular y en el hemisferio norte en general) se recogen los primeros frutos. Es por esto que la festividad también es llamada la Fiesta de las Primicias. Antiguamente, la ofrenda que se llevaba al Templo de Jerusalén consistía justamente de las primicias.

Durante la festividad se acostumbra a comer lácteos, acompañados por las siete especies características de Israel.

Resumiendo podemos decir que cuatro son los nombres de esta festividad: Shavuot (semanas); Jag hakatzir (Fiesta de la Cosecha); Bikurim (primicias que se traían al Templo y se consagraban como ofrendas a Dios) y Zman Matan Torateinu (Fiesta de la Entrega de la Torá). A estos nombres se les agrega "Atzeret", que significa asamblea precisamente por el carácter de peregrinación mencionado que convertía de hecho al pueblo llegado de Jerusalem en una gran asamblea.

Además de las fuentes bíblicas que dieron origen a la festividad tenemos fuentes talmúdicas, el tratado de bikurim realiza una minuciosa descripción de la elección de las primicias, de los frutos de los árboles y cómo eran llevados a Jerusalem. Los saludos, el colorido y la alegría reinante que acompañaba a este magno acontecimiento.

Plato de Pésaj

Tablas de la Ley

Cesta de frutas del Shavuot

Tisha be-Av

9 Av

Tisha b'Av o Tish'ah b'Av es el principal día de ayuno y abstinencia del judaísmo de origen rabínico. Su nombre hace referencia al noveno día (Tisha) del mes hebreo de av, que cae en la canícula. Se le suele llamar el "día más triste en la historia judía" y tradicionalmente conmemora la destrucción del Primer Templo por Nabucodonosor, la destrucción del segundo Templo por Tito, la caída de Betar (y por consiguiente, el colapso en la rebelión de Bar Kojba seguido por la intensa persecución conducida por Adriano), la expulsión de los judíos de Inglaterra por el Rey Eduardo I, la expulsión de los judíos de Francia, y el destierro de los judíos de España por el rey Fernando y la reina Isabel en 1492.

Muchas otras calamidades históricas que le ocurrieron al pueblo judío en su larga historia ocurrieron el 9 de AB. Los últimos días para abandonar la España inquisitorial, en 1492, coinciden con esta fecha nefasta. El atentado a la AMIA, en Buenos Aires, el 18 de Julio de 1994, fue el 10 de AB en el calendario hebreo, coincidiendo otra vez con días de muerte y destrucción. Hasta los días de la SHOÁ, el holocausto, donde fueron masacrados seis millones de judíos, el 9 de AB era el día más triste de la historia judía.

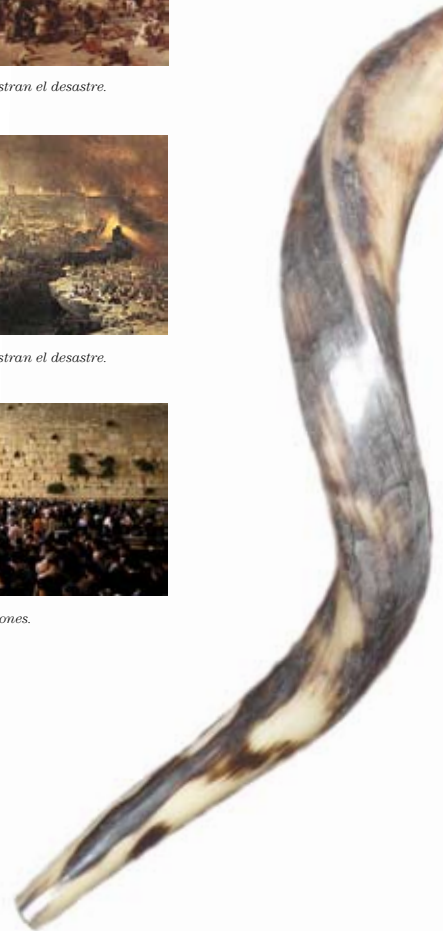
Ilustraciones que muestran el desastre.

Ilustraciones que muestran el desastre.

Muro de las lamentaciones.

Rosh ha-Shaná

1-2 Tishrei

El "Calendario de la comunidad judía alemana" para el año 5591 (1831), que incluía "todas las festividades, ayunos y plegarias, así como las ferias de los estados de Brandeburgo y Silesia" - Berlín, 1831

El "Shofar" es tocado durante la plegaria matutina

Rosh Hashaná es el Año Nuevo espiritual judío y se celebra el primero y el segundo día de Tishrei.

Para el inicio del año hebreo hay dos criterios: según la Biblia, el mes de Nisán (por marzo-abril) será el primero de los meses del año (Shemot Éxodo 12.2). Pero posteriormente la tradición judía ha establecido el comienzo del año en el mes hebreo de Tishrei (por septiembre-octubre), cuando se festeja el Año Nuevo Judío o Rosh Hashaná, por considerárselo el mes en que Dios creó el mundo y es a partir de ésta celebración que se cuentan los años. En este día, según la tradición, fue creado el primer hombre: Adán.

La celebración comienza al anochecer de la víspera. El shofar es tocado durante la plegaria matutina. El sonido de este cuerno, mayormente de carnero, llama a los judíos a la meditación, el auto-examen y el arrepentimiento. Es el primero de los días de arrepentimiento e introspección, de balance de los actos y de las acciones realizadas, de plegaria y sensibilidad especiales. (Aseret Yemei Teshuva) que terminan con el Yom Kippur (Día del Perdón).

También se lo conoce como el Día del Juicio y como el Día del Recuerdo porque, según la tradición, ese día Dios juzga a los hombres, abriendo tres libros: uno, con los malos (quienes quedan inscriptos y sellados para la muerte), otro, con los buenos (quienes quedan inscriptos y sellados para la vida) y, el tercero, para quienes serán juzgados en el Yom Kippur.

Rosh Hashaná (Comienzo del Año), junto con Yom Kippur (Día del Perdón), forman en la tradición judía una unidad llamada Yamim Noraim (Días temibles) por ser el momento en que Dios juzga al mundo y decreta lo que sucederá en el transcurso del nuevo año.

El 1º de Tishrei no es sólo el primer día del año, sino también su "Cabeza". Así como la cabeza comanda al resto del cuerpo, del mismo modo en este día se predestinan todos los hechos que ocurrirán durante el año.

Yom Kipur

10 Tishrei

Es la conmemoración judía del Día de la Expiación o Perdón. Es uno de los Yamim Noraim (hebreo, “los Días del Temor”). Los Yamim Noraim comienzan en Rosh Hashaná (Año Nuevo), los diez días del arrepentimiento, y culminan con Yom Kipur. En el calendario hebreo, Yom Kipur comienza en el anochecer del noveno día del mes de Tishrei, y continúa hasta el anochecer del siguiente día.

Yom Kipur es el día judío del arrepentimiento, considerado el día más santo y más solemne del año. Su tema central es la expiación y la reconciliación. La comida, la bebida, el baño, y las relaciones conyugales están prohibidos. El ayuno comienza en el ocaso, y termina al anochecer del día siguiente. Los servicios de oración de Yom Kipur comienzan con la oración conocida como “Kol Nidre”, que debe ser recitada antes de la puesta del sol. El Kol Nidre (en arameo “todos los votos”) es un público abrogamien-

to de votos religiosos hechos por judíos durante el año precedente. Esto sólo concierne a los votos incumplidos hechos entre una persona y Dios, y no anula votos hechos entre personas.

Un talit (manto de oración cuadrangular) se pone para oraciones de la tarde - el único servicio de la tarde del año en el cual se hace esto. El culto de Ne'ilah es un culto especial sostenido sólo durante el día de Yom Kipur, y marca el cierre de las fiestas. Yom Kipur culmina con el sonar del shofár, que marca la conclusión del ayuno. Siempre se observa como un día festivo, tanto dentro como fuera de los límites de la tierra de Israel.

Al contrario de la creencia popular, Yom Kipur no es un día triste. Los judíos sefardíes (los judíos de origen español, portugués y norteafricano) se refieren a estas fiestas como “el Ayuno Blanco”.

Sucot

15-21 Tishrei

La celebración de SUCOT comienza en la víspera del día 15 de TISHREI y se prolonga a lo largo de 7 días en Israel y 8 en la diáspora. El 1° y 7° día son festivos, no se trabaja ni realiza ninguna tarea, al igual que en sábado - los días intermedios son llamados "JOL HAMOED" también son días festivos, pero se pueden realizar tareas-. Por ejemplo en Israel en días de JOL HAMOED, los bancos trabajan medio día. En la diáspora se agrega un día festivo.

Tanto al principio como al final de la festividad SUCOT era una de las tres fiestas de peregrinación "ALÍ LE REGUEL" O "SHALOSH REGALIM" formando una trilogía junto a PESAJ y SHAVUOT. Esta peregrinación se hacía al templo de Jerusalem - era una ocasión de gran regocijo y júbilo - .En tiempos antiguos, era una ilusión el poder peregrinar hacia Jerusalem en los REGALIM.

¿Qué festejamos ?

Como lo dice su nombre, 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.

Simjat Torá

23 Tishrei

El que es llamado a leer el primer fragmento de la TORÁ se lo llama JATÁN BERESHIT. Ambas situaciones configuran un honor especial-KAVOD. Esta fiesta tiene un carácter popular. Se celebra en las sinagogas, sacando todos los rollos de la TORÁ del arca. Se realizan ocho "HAKAFOT" danzando alrededor de la BIMÁ.

En cada una de las HAKAFOT se invita a jóvenes y ancianos, personas simples o importantes a cantar y danzar con la TORÁ -como lo dice su nombre, alegría de la TORÁ-.

A los niños se les preparan especiales banderines con dibujos tradicionales, en el asta del banderín se coloca una manzana dentro de la cual se fija una velita encendida. SIMJAT TORÁ guarda desde hace siglos y hasta el presente, un carácter de igualdad para los judíos - todos eran llamados a leer la TORÁ- simbolizando así que la TORÁ le pertenece a TODO EL PUEBLO JUDÍO.

Torá.

Baile de la Torá en la Sinagoga de Córdoba

Lectura de la Torá.

Janucá

15-21 Tishrei

Cae el 25 de Kislev y dura ocho días. Llamada “la Fiesta de las Luminarias”. El vocablo hebreo “Janucá” significa “inauguración” y tiene la misma raíz hebrea que “Jinuj” (educación). Esta festividad no se basa en la Torá, sino que forma parte de distintos hechos históricos que dieron a los sabios del Talmud las bases para ser instaurados como festividades que tienen vigencia desde hace siglos.

¿Qué se conmemora?

Janucá conmemora la victoria militar de los macabeos contra la ocupación griego-siria en el siglo IV A.E.C. Sin embargo, los sabios describen su significado esencial en términos de victoria espiritual. Es comprensible que el dominio del imperio griego, potencia militar de la época, fuera objeto de rebelión.

Los griegos, que habían traído luz y cultura al mundo pagano, imponían sus creencias a los pueblos conquistados convencidos de que su cultura era superior y su modelo de vida el que debía imponérseles a todos. Sócrates, su máxima figura filosófica, fue obligado a suicidarse tomando veneno. Los griegos no dejaban opción a los pueblos conquistados. Era helenización o barbarie y caos. Así quisieron imponer su cultura y prácticas de idolatría a los judíos, prohibiéndoles cuidar el sábado, practicar la circuncisión o enseñar la Tora.

Janucá.

Fiestas con motivo de la .

Ciclo Vital

Nacimiento y Circuncisión

“Con ocho días de edad será circuncidado todo varón”

“Este es mi pacto, que guardareis... será circuncidado el prepucio de todo varón de entre vosotros y esa será la señal del pacto entre mí y vosotros. Con ocho días de edad será circuncidado todo varón por vuestras generaciones... Y el varón incircunciso será borrado de su pueblo, ha violado mi pacto”.
Génesis 17:10-14.

El nacimiento de un hijo, sobre todo si éste es varón, es un hecho celebrado en toda familia judía. A los ocho días del nacimiento todo varón debe ser circuncidado (sólo e casos muy graves la circuncisión puede ser pospuesta). El ritual de la circuncisión se conoce como berit o pacto. El Berit Milá, “el pacto de la circuncisión”, o Berit a secas; los judíos askenazíes lo pronuncian Bris, es la circuncisión ritual que se practica al varón judío al octavo día de haber nacido, como símbolo del pacto (brit) entre Yaveh y Abraham, en Génesis 17:10-14. Según el Talmud (Tratado de Kidushín 29:1), es un precepto a cumplir por el padre, como lo hizo Abraham con Isaac (Génesis 18:4). En la actualidad, el rito lo efectúa un mohel, “circuncidador” ritual especializado que no es necesariamente médico.

La ceremonia del Berit Milá se lleva a cabo temprano en la mañana del

octavo día de vida del bebé, y salvo peligro para el recién nacido, no se posterga ni aun por caer en shabat o Yom Kipur. Es uno de los preceptos de la halajá más arraigados entre los judíos, cumplido tanto por observantes como seculares.

La tradición cuenta que Adán y Moisés nacieron ya circuncidados; y que así ocurrirá también con el mesías.

En aquellos casos en que el niño haya nacido sin su prepucio, o realice la conversión una persona ya circuncidada, se hace un pequeñísimo corte para que fluya una sola gota de sangre, con lo cual se considera cumplido el precepto.

En el Talmud aparece la norma de que si el tío materno del neonato falleció por hemorragia durante su circuncisión, éste queda exento de someterse al rito. Esto se debe a la transmisión por vía materna de la hemofilia.

Los orígenes de la circuncisión se remontan a Abraham y tiene un valor religioso como símbolo de la alianza o pacto de Dios con el pueblo judío.

La circuncisión en la que se utiliza un material quirúrgico específico, la realiza hoy un especialista, mohel, el que circuncida, que en mu-

chos casos es el rabino de la comunidad. La ceremonia se lleva a cabo en la casa o en la sinagoga. Deben asistir a la misma, a demás del padre y el mohel, el padrino o sandac y un grupo de diez adultos varones o minían.

El día anterior a la ceremonia se coloca en el lugar un sillón, llamado el sillón de Elias, porque según la tradición el profeta está presente en toda circuncisión, ya que se renueva en ella la esperanza de la venida del Mesías, sobre este sillón se extiende un paño adornado.

El padrino sostiene el niño en su regazo sentado sobre una silla alta con un reposapiés para facilitar la operación. Una vez realizada ésta, el padre pronuncia una bendición en señal de agradecimiento a Dios por la llegada de un nuevo miembro a la comunidad. Bendice luego el vino y las hierbas aromáticas y se procede a la imposición del nombre, recitándose unas oraciones en las que se pide protección para el niño y para su madre.

Si el recién nacido es una niña, el sábado siguiente al nacimiento se le impone el nombre cuando el padre participa en la oración sinagoga y se recitan también oraciones por la madre y por la hija.

Ciclo Vital

Mitzvah

Alcance de la madurez de un adolescente

Bar Mitzvah (“obligado por el precepto”), Bat Mitzvah (“obligada por el precepto”) o Bas Mitzvah en pronunciación Ashkenazi, son los términos para describir el alcance de la madurez de un adolescente (varón y mujer) judío. De acuerdo a la halajá, cuando un niño o niña judía alcanza la mayoría de edad (12 años para las niñas, 13 años para los varones), se vuelve responsable de sus actos y se convierte en Bar Mitzvá (varón) o Bat Mitzvá (mujer). En hebreo, las palabras “ben” o “bat” significan, además de “niño” o “niña” respectivamente, “sujeto a” o “sometido a” (una ley, un castigo o unas obligaciones); por lo que la expresión se refiere a que el mozo o moza se somete en lo sucesivo al mandamiento de la halajá judía. El plural esbenei mitzván (masculino) o benot mitzvá (femenino).

Antes de los 12/13 años, son los padres quienes son responsables de la atención que sus hijos le dé a las leyes y tradiciones judías. Luego son los niños los que asumen la responsabilidad de sus actos según las leyes, tradiciones y ética judía. Además, a esta edad ya pueden participar en la comunidad como un miembro completo. Tradicionalmente, el padre del chico o chica agradece a Dios que ya no será castigado por los pecados

de su hijo o hija. (Genesis Rabba, Toldot 23:11). Habitualmente, los términos “bar mitzvá” y “bat mitzvá” se usan para referirse a la ceremonia o celebración que habitualmente le acompaña. Sin embargo, en realidad el término hace alusión a la “condición legal” de la persona desde el punto de vista de la ley judía. La ceremonia en sí misma no cambia el estatus del participante ni le otorga derechos o responsabilidades adicionales más allá de los que conlleva el cumplir 12 o 13 años.

Hoy en día la ceremonia consiste en que el Bar Mitzvah o Bat Mitzvah es llamado a leer de la Torá y/o el Haftarah, en caso de que esta tome lugar en el Sabat. Sin embargo, la ceremonia varía según el grado de observancia de la comunidad.

La mayoría de los judíos ortodoxos rechazan que una mujer lea en público la Torá o dirija la ceremonia mientras haya una minyán a disposición. A pesar de eso, la celebración de una niña que se convierta en Bat Mitzvah ha ido ganando adeptos en el Judaísmo ortodoxo moderno.

Para los judíos sefarditas, un chico alcanza su mayoría de edad al cumplir los catorce años.

Ciclo Vital

Boda

El compromiso y la santificación del matrimonio

Esta ceremonia consta de dos partes : el compromiso o erusín, y la santificación del matrimonio o quidusín. Antiguamente la elección de la pareja corría a cargo de los familiares de los contrayentes, y la celebración duraba toda una semana. El domingo era el día en que se firmaba el contrato matrimonial en el que se estipulaba la dote de la novia. Ese mismo día se exponía el ajuar para que pudiera ser contemplado y los expertos tasadores comprobaban si se ajustaba a las condiciones estipuladas en el contrato matrimonial. El lunes la novia acudía al baño ritual (micvé) para purificarse. Después del baño acudía a visitar al novio y a su familia que le presentaba una bandeja con frutos secos y peladillas, en la que se depositaban las joyas que se le entregaban como regalo, bien pertenecientes a la familia o bien adquiridas por el novio para esta ocasión.

La ceremonia de la boda propiamente dicha se celebraba siempre en miércoles.

Ésta debe realizarse en presencia de al menos diez varones adultos, y tiene lugar bajo un dosel o palio (jupá). El oficiante, generalmente un rabino, pronuncia sobre una copa de vino

las “siete bendiciones”. El momento más significativo es cuando el novio coloca un anillo en el dedo de la novia y pronuncia la fórmula : “He aquí que tú me estás consagrada por este anillo, según la ley de Moisés e Israel”. Con la aceptación del anillo la esposa expresa su consentimiento. A continuación se lee en público el contrato, donde constan las obligaciones que contrae el esposo con la esposa, y las indemnizaciones que deberá pagarle en caso de divorcio. Firman el documento el esposo y dos testigos.

El contrato lo guarda la familia de la novia como garantía y seguridad para ésta. La ceremonia finaliza cuando el novio rompe de un pisotón un vaso puesto a sus pies en recuerdo de la destrucción del Templo de Jerusalén.

Antiguamente los festejos de tornaboda duraban hasta siete días en los que se desarrollaba un complejo ritual.

Lápida funeraria. Córdoba. Año 846 D.E.C.

*“Ésta es la sepultura de Yehudah
Bar Akon de bendita memoria
Sea su espíritu con los justos
Murió el día sexto de la semana, día tres
del mes de Kislev del año [4]606
Descanse su alma en el haz de los vivientes”*

Lápida de Córdoba (S.IX)
Epitafio de Yehudá

Muerte

Separación del alma y el cuerpo

En el judaísmo la muerte se concibe como la separación del alma y el cuerpo, no ya como una de las consecuencias del pecado original, sino como el fin natural de la vida y el paso de este mundo al mundo futuro.

La creencia en una vida de ultratumba, más allá de esta estancia terrenal, daba lugar al cumplimiento de diversos ritos y ceremonias por parte de los familiares del difunto. Antes de que se produjera el fallecimiento del ser querido, el moribundo era confortado por el rabí, quien le dirigía en la realización de los actos de contricción y en la recitación de oraciones como el Shemah Yisra'el.

Una vez producido el fallecimiento se cerraban enseguida los ojos del cadáver, con el fin de evitar que si seguía divisoando el mundo terrenal pudiera tener dificultades para discernir el más allá. El cadáver del difunto debía ser cuidadosamente lavado (rehisah), conforme a unos usos y prácticas consagrados por la tradición, ya que la muerte era considerada por los judíos como causa de un alto grado de impureza; todo lo que entraba en contacto con el cadáver se tornaba, asimismo, impuro. Por esta razón el lavatorio de los cadáveres estaba minuciosamente reglamentado: orden que había de seguirse en el lavado de las distintas partes del cuerpo, número de abluciones, cantidad de agua que había que emplear, versículos bíblicos que había que recitar, etc. Asimismo se procedía a afeitar el pelo y el vello y a cortar las uñas del difunto, pues el Talmud los considera elementos impuros.

Mientras se procedía al aseo del cadáver, se preparaba la mortaja, que en la España medieval se componía de calzones, de una camisa limpia de lienzo y de una capa plegada, que era la indumentaria propia de la época; además, al parecer ya desde el siglo II D.E.C., el difunto era envuelto totalmente en un lienzo de lino blanco (tajrijin), tejido y cosido a grandes puntadas. En el amortajamiento del cadáver estaba totalmente prohibido los adornos de oro y

plata. Según la costumbre de los judíos españoles, a medio camino entre la práctica religiosa y la superstición, y que se ha mantenido hasta la actualidad en las comunidades sefardíes de Oriente, cuando una persona fallecía debían se vaciados todos los depósitos de agua que había en la casa.

El origen de esta costumbre se encuentra en la creencia de que el “ángel de la muerte”, después de llevar a cabo su letal acción, limpiaba su espada mortífera en las aguas que encuentra a su alcance. Otra costumbre también muy extendida entre los judíos españoles, consistía en colocar en la boca, debajo de la lengua, o en la mano del difunto una momeda o pieza pequeña de oro o plata.

Ya en el cementerio el cadáver era enterrado en una fosa con o sin ataúd, dependiendo de las comunidades, siendo los sefardíes más inclinados a enterrar a sus muertos directamente sobre la tierra, en la convicción de que el cuerpo debe volver o descansar directamente sobre la materia del que fue formado. En el caso de enterramiento con ataúd existía la costumbre de colocar un poco de tierra virgen bajo su cabeza. La posición que adoptaba el cadáver sobre la fosa era horizontal orientada hacia el oeste, la cabeza y los pies hacia el este; de manera que al resucitar el Día del Juicio Final lo primero que haría sería dirigir su vista hacia Jerusalén. Entre los judíos esta prohibido la cremación de los cuerpos por considerar esta práctica contraria a la creencia de la resurrección de la carne.

Concluida la ceremonia del enterramiento se iniciaba el luto de los familiares más cercanos al difunto. Este luto oficial solía durar un año durante el cual el familiar más cercano debía recitar el quaddish todos los días por el eterno descanso del alma del ser querido. Al cumplirse el año se colocaba una losa de piedra sobre la tumba del difunto en la que se grababan algunos versículos bíblicos.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

C · Ó · R · D · O · B · A
Patrimonio de la Humanidad

CÓRDOBA 2016
Capital Europea de la Cultura
CIUDAD CANDIDATA

CAMINOS DE
SEFARAD
RED DE JUDERIAS DE ESPAÑA

X JORNADA
EUROPEA DE LA
CULTURA JUDÍA
EN CÓRDOBA
Fiestas y tradiciones