

Kabalat HaTorá ¿Condiciones para recibir?

Abrir cabeza, alma, brazos.

Jaguim

Material para reflexionar (en familia o en el aula)

Se acerca la festividad de Shavuot, y uno de sus significados principales es Zmán Matán Torateinu, el tiempo de la entrega de Nuestra Torá. Festejamos la entrega de la Torá, pero dice "nuestra Torá".

¿Cómo la hacemos nuestra? ¿Cómo podemos efectivamente recibir la Torá que se nos entrega?

Cada año, el calendario nos da la oportunidad de volver a pasar por las festividades (jaguim) como parte de nuestro trayecto de vida. Cada año, como si fuera una estación de tren que volvemos a visitar, tenemos la oportunidad de revivir la experiencia. En este caso, en Shavuot, tenemos la oportunidad de revivir la entrega de la Torá desde la base del Monte Sinaí.

Ya pasamos por acá tantas veces...¿Qué hemos aprendido?

¿Preguntas???

- ¿Qué crees que significa recibir la Torá?
- ¿Alguna vez sentiste que verdaderamente recibías la Torá?
- ¿Qué condiciones son necesarias para recibirla?
- ¿Cómo se logra que la Torá sea nuestra - Torateinu?

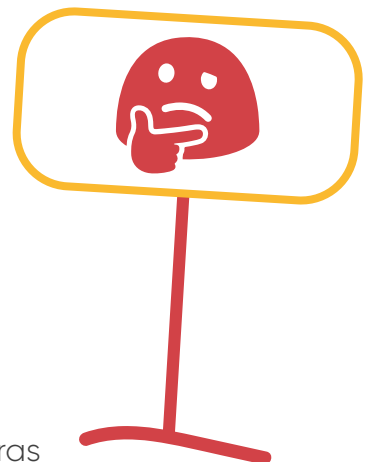
A ver, pensemos juntos:

La humildad parece ser un requisito básico para recibir la Torá.

¿Qué significa "humildad"?

¿Cuál es su opuesto?

¿En qué lugar te encuentras entre esos extremos?

Nuestro lugar en el mundo implica seguir aprendiendo siempre, saber -justamente- que no sabemos todo, que es imposible abarcar todo el conocimiento y los buenos atributos (midot) de modo automático.

La Humildad según el RaMBaM, en su comentario al Pirkei Avot 4:4 nos dice:

Humildad según el Rambam

HAZ
CLICK
AQUÍ

"...La humildad (anavá ענוה) es de las más elevadas de las virtudes (midot מידות) y ella es el punto medio entre la arrogancia (ga'ava גאווה) y el deshonor – humillación (shiflut ha-ruaj שיפלות הרוח), y no posee otro nombre, sino: "humildad/anavá".

Luego explica que si estuviéramos frente a una escalera de 64 escalones, en la cual un extremo es la arrogancia y el otro extremo es la humillación, la Anavá-Humildad se ubica en el escalón 63, el más alejado posible de la arrogancia y más cercano a la humillación.

Esto suena muy fuerte. Y sobre todo viniendo del RaMBaM, que es un cultor del camino del medio, Shvil HaZaav, el camino de oro.

¿Por qué lo explica así? Se entiende que en todas las midot (atributos) pida el camino del medio, un punto medio entre la glotonería y el ascetismo. En todas las midot tiene este pedido/recomendación.

Pero respecto a la humildad, como cualquiera tiene la posibilidad de caer en la arrogancia, nos pide acomodarnos en el otro extremo, el más lejano posible, de modo tal que cada vez que nos veamos inclinados hacia la arrogancia, recordemos el consejo de volver hacia el camino de la humildad rápidamente.

Muchas veces se tiende a creer y querer comparar a la Torá simplemente como un área de conocimiento. Esto tiene un reflejo en la realidad, de hecho se puede estudiar la Biblia como una materia, obtener títulos de grado y posgrado en ese área, pero eso sería quitarle gran parte de su real significado y contenido.

La Torá no es simplemente un área de conocimiento, sino que es una forma de vida, un programa de vida, un camino inabarcable de posibilidades de crecimiento y autosuperación personal y de la sociedad que se ve reflejada en su infinitud de interpretaciones y aplicaciones.

Sabiendo todo esto, hablemos de un pequeño punto de su contenido y objetivos: La hombría de bien, ser buena persona. Lo que en idish se ha llamado "ser un mensch".

¿Cómo lograr que la Torá nos toque el alma y el corazón?

¿Cómo hacer que influya en nosotros de modo tal que cada paso que demos, más allá de la observancia ritual de algunas mitzvot, nos caliente el corazón?

Si logramos vivir una vida de Torá, dónde nos cueste justificar lo injustificable y nos sintamos con el compromiso de cuidarnos a nosotros mismos y a los nuestros, a nuestras sociedades y al mundo todo, quizás estemos dando buenos pasos hacia un camino de Torá.

Dos frases para trabajar y reflexionar:

- **וְאָהַבְתָּ לְרֵעֶךָ כְּמֹךְ אָנִי יְהוָה** - Amarás a tu prójimo como a tí mismo (Levítico 19:8) Dijo Rabí Akiva: "Este es el principio fundamental de la Torá"

(Sifra, Kedoshim, Capítulo 4 12; Talmud Yerushalmi Nedarim 9:3).

Haz click aquí

- Dijo Hilel: No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a tí. El resto, se puede aprender **זֵיל גְמוּר**.

(Talmud Bavli, Shabat 31a).

Haz click aquí

¿¿¿Sabías que???

UN RECIPIENTE CON MUCHO LUGAR

Hay una idea con base en el midrash, que la Torá es el plano,

Midrash Torá plano de construcción del mundo

HAZ
CLICK
AQUÍ

que Dios utiliza para crear el mundo, y eso también implica que la Torá no es sólo un libro o un texto, sino que es un atributo de Dios, y por ello, ilimitado, más grande que el mundo mismo. ¿Cómo podemos creer que nosotros, simples mortales, podemos recibir la Torá? ¿Adquirirla realmente? Y ahí entra en juego como nos tomamos al mundo, siendo seres valiosos, con mucho hecho y mucho por hacer, debemos ser conscientes de nuestras limitaciones, manejándonos con humildad, la humildad necesaria para saber que no somos tan geniales, y que esa humildad es la que va a permitirnos recibir la Torá, para hacerla nuestra. Una imagen acorde sería la siguiente: Si nosotros nos consideramos insuperables, como un recipiente lleno, no va a haber lugar para nada más.

Pero si realmente, a pesar de tener muchísimos logros y éxitos de los que podríamos vanagloriarnos, logramos considerarnos como un recipiente "vacío" que tiene mucho lugar - que no sabemos todo, ahí va a nacer nuestra posibilidad de recibir ese gran regalo que nos espera, que es Nuestra Torá.