

## Trumah

### **Fe, Percepciones Modernas, y Conceptos de Judaísmo.**

Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, es cómo podemos mantener la fe en nuestra era secular moderna? Que es eso que causa a muchos que nuestra gente joven especialmente los que pierden la fe, y que es lo que algunos de ellos, de repente, a encuentran la fe?

De acuerdo con los pensadores modernos, el hombre moderno ha desarrollado una percepción única de ellos mismos y en el mundo en el cual viven. Esta percepción moderna no es totalmente una consonante de los conceptos Judíos. No está totalmente en desacuerdo con ellos. De acuerdo con Charles Taylor que está de acuerdo con la mayoría de los pensadores, la conciencia moderna está compuesta de tres partes: espiritualidad; la afirmación de las experiencias ordinarias de la vida, comiendo, tomando, caminando, sexo, etc.; expresividad. Espiritualidad significa que nosotros deberíamos ser llamados hacia esas cosas que nosotros queremos hacer. Nosotros somos la medida de la inmoralidad. Nosotros hacemos cosas y deberíamos ser llamados hacer cosas porque se sienten bien en nosotros. Estamos totalmente dirigidos internamente y no estamos dirigidos externamente de ninguna manera. Nuestros valores florecen dentro de nosotros. Ellos no son impuestos a nosotros desde afuera. Por supuesto, este concepto, es llevado al extremo, puede ser ridículo. Por ejemplo, nosotros no queremos levantarnos a media noche para cuidar al bebe, pero lo tenemos que hacer si somos seres humanos responsables, aun así nosotros no queremos. Nosotros no queremos levantarnos por la mañana para ir al trabajo, pero lo tenemos que hacer si queremos recibir pago.

El Judaísmo dice que el hombre no mide todas las cosas. Nuestros valores no florecen dentro de nosotros mismos. Ellos, por supuesto, conforman nuestra naturaleza humana porque el mismo D-os que creo nuestros valores también nos creo a nosotros, pero lo que tenemos que hacer no es siempre lo que queremos. Hay un problema, así, este problema es, como podemos forzar los valores sobre la gente que no siente estos valores? Es por eso que siempre el Judaísmo aborda la educación. El propósito real de la educación Judía no es enseñar Hebreo o ceremonias o textos. Ellos solamente significan el final. El propósito de la educación Judía es enseñarnos a nosotros que es lo que deberíamos hacer. Es por eso que es muy importante que los niños desde una edad temprana y hasta el colegio puedan tener una intensiva educación Judía, porque es solamente a través de una intensiva educación Judía que nuestros niños pueden aprender y actualmente asimilar en lo más profundo de su ser la idea de lo que quieren hacer es lo que deben hacer.

La Torah reconoce, así, que hay un problema. Cuando la gente es creada en un ambiente lejos de los valores del Judaísmo, es muy difícil para ellos asumir los valores del Judaísmo cuando ellos regresan al pueblo Judío. Este es el concepto de *Tinok Sheneeshbah*. Este concepto que si un niño Judío es capturado por extranjeros y es criado en un medio ambiente no-Judío aun cuando el regrese al pueblo Judío, no se puede esperar que mantenga las practica Judías. Serán muy ajenas a él. Lo que él debe hacer y lo que él quiere hacer son cosas muy apartes. Esto, por supuesto, aplica a las experiencias del Soviético Jewry que negó todos los accesos al aprendizaje Judío y las experiencias y, si la verdad es dicha, esto aplica a la mayoría Americana Jewry, también.

De la manera que el Judaísmo resuelve los problemas espirituales es a través de un aprendizaje Judío intenso, no solo para niños también adultos. En esas familias donde el Judaísmo es observado pero el Judaísmo no es aprendido es muy poco probable que los niños de esas familias crecerán guardando el ser observantes de sus padres, pero si hay aprendizaje Judío también como ser observantes entonces lo más seguro es que sus hijos continúen siendo observantes para los padres eso es grandioso. Es el aprendizaje Judío el cual nos permite a nosotros confrontar los problemas modernos de la espiritualidad y resolverlos exitosamente.

La segunda percepción única que el hombre moderno tiene acerca de si mismo es su afirmación a las experiencias ordinarias de la vida, comer, tomar, hablar, sexo, etc. Esto es algo nuevo para el oeste del mundo. En la edad media, la cristiandad tradicional denigra las funciones naturales del hombre y los considera, en lo mejor, concesiones del cuerpo. No les dio ningún valor y consideraron una vida santa, una vida dirigida solamente a lo místico y lo espiritual, a orar y contemplación. Cualquiera que piense en cuidar de ese cuerpo debería considerar decididamente no-espiritual y habitantes que estaban considerados a tener un verdadero acompañante a un hombre santo.

El Judaísmo nunca debe aceptar esta filosofía. Nosotros siempre debemos creer que nosotros podemos realizar santidad al ir a través de lo físico, que nosotros solo podemos realizar santidad si nosotros santificamos el comer, tomar, platicar, sexo, etc. Nosotros, sin embargo, no hemos considerado estas actividades como metas de ellos mismos pero como necesariamente significa para poder alcanzar la espiritualidad. Nosotros siempre nos bañamos para el Shabbat, vestimos nuestras mejores ropas, comemos la mejor comida, nos rodeamos de conversaciones brillantes en la mesa de la cena, y el Viernes en la noche ha sido siempre designado especialmente propicio para las parejas para estar juntos. El logro de la espiritualidad siempre fue a través de lo físico. El hombre moderno,, sin embargo, ha completamente denigrado lo espiritual y que ha dicho que el hombre puede ser totalmente feliz solo con concentrarse en lo físico. Esto, por supuesto, ha llevado a grandes excesos los cuales han lastimado al hombre. Nosotros podemos acompañar con la concepción moderna de la afirmación de las experiencias ordinarias de la vida mientras ellas sean dirigidas hacia una meta espiritual. Shabbat es un antídoto al materialismo en nuestros días. Nosotros sinceramente abrazamos las experiencias ordinariamente de la vida pero nosotros decimos que debe ser dirigida hacia una meta espiritual. No hay nada de malo con la riqueza siempre que la persona que adquiere la riqueza de caridad y se preocupe por su comunidad y el destino del mundo Jewry. No hay nada de malo con las cosas materiales siempre que sean usadas alcanzar metas espirituales altas. La riqueza por el bien de la riqueza por si sola o concentrándose en las cosas materiales solo por las cosas materiales es anatema al Judaísmo.

La tercera percepción única en la cual el hombre tiene acerca de si mismo es la necesidad de poder expresarse. La expresión de un mismo, ha desarrollado otros talentos por encima de estos considerando la forma más alta de la moralidad. Aun así significa dejar a tu familia e hijos para encontrarse a si mismo en la búsqueda de sus talentos, tu lo tienes que hacer, el hombre moderno lo necesita. El hombre moderno también se deleita en permitir que todo se puede sobrellevar, aun el más sórdido de los detalles acerca de su vida personal. De alguna manera nosotros sentimos que la auto-humillación no es solamente una terapéutica pero también es buena para el mundo. Gente prominente publica sus autobiografías las cuales revelan cualquier clase de eventos sórdido de sus vidas las cuales solo le pueden

traer mala fama hacia ellos. La gente va a la TV y dice toda clase de cosas de ellos y sus esposas lo cual será un buen entretenimiento, pero los degradara completamente.

El Judaísmo no cree en este tipo de auto-expresiones. Nosotros ni siquiera creemos en confesiones públicas. En *Yom Kippur* cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros los confesamos en plural y todos lo decimos juntos. No estamos supuestos a confesar nuestros pecados en público. Tenemos que pedir perdón a la gente de la que hemos pecado pero nuestros pecados en contra de individuales privados no se pueden hacer públicos para todos lo escuchen a menos nos lo propónganos en público. Cuando Micah dijo, “Tienes que caminar humillado ante el Eterno.” Que que significa la palabra “Humilde” en Hebreo significa enseñar como uno se puede contener no solamente en nuestras acciones pero también en nuestros auto-expresiones. Cualquier tipo de auto-expresión la cual es auto-degradante o la cual degrada a otros tiene que ser aborrecida y ciertamente la expresión la cual causa que nosotros dejemos a nuestras esposas y familias es al aborrecer el Judaísmo. El Judaísmo cree en la libre expresión especialmente dentro de las familias pero hay límites. Si nuestro deseo de expresar nuestros pensamientos y palabras y nuestros talentos y acciones va a destruir a nuestras familias y nuestras instituciones, nosotros no deberíamos de esforzarnos en expresarlos.

En la porción de la Torah el *Terumah* nosotros aprendimos como somos regidos a construir el Tabernáculo para que “D-os pueda morar en nosotros.” El propósito del Tabernáculo no era para que D-os morara en el si no para que D-os morara en nosotros. Construimos el Tabernáculo con los materiales más finos para poder enseñarnos que podemos usar cosas ordinarias de la vida y hacerlas santas, para poder llegar a lo espiritual tenemos que pasar por lo físico, no negando lo físico. En la parte santa del Tabernáculo había tres cosas. Había una *Menora* tuvo que ser hecha de una pieza. No podías tomar diferentes piezas oro y fundirlas en una *Menora*. La *Menora* fue hecha de una pieza. La *Menora* los rabinos nos enseñan cual era el símbolo del aprendizaje Judío. El propósito del aprendizaje Judío era hacernos a nosotros como uno solo. Era hacer que nosotros hiciéramos lo que deberíamos hacer. En todos los aspectos de nuestra vida, la *Menora* iba a traer a casa esta lección.

También en la parte santa del Tabernáculo había una mesa en la cual estaban los panes de la proposición. La mesa contenía 12 panes de pan correspondientes a las tribus de Israel. Cada Shabbat un nuevo pan es puesto en dos hileras y son dejadas hay para el próximo Shabbat. Esto era para afirmar que las cosas ordinarias de la vida son importantes y que nos pueden llevar a la espiritualidad si son dirigidas hacia el Shabbat. Para enfatizar este punto, el sacerdote comía este pan en un estado de santidad después de que era removido de la mesa. El Shabbat es lo que santifica los aspectos ordinarios de la vida y los eleva a un estado alto de santidad.

La tercera cosa que era una parte santa del Tabernáculo era el incienso en el altar. El incienso del altar no es para tratar con la porción de la Torah *Terumah* pero es para tratar con el final de la porción de la Torah *Tetzaveh*. Después de todas las descripciones del Tabernáculo con sus cortinas y las barras y los tornillos han sido descritos en la porción de la Torah *Terumah* y después de todos los adornos del sacerdote y los altos sacerdotes que han sido descritos en la porción de la Torah *Tetzaveh*, tenemos que aprender del incienso del altar. Porque fue el incienso del altar dejado al final del porción de la Torah *Tetzaveh* cuando debió de haber sido puesto a la derecha de la *Menorah* y la mesa donde estaban las

dependencias de la parte santa del Tabernáculo son descritas? La respuesta es que el incienso del altar era símbolo de ferviente y oración de arrepentimiento. El incienso es un símbolo en el Judaísmo es auto-expresividad. Nosotros aprendimos que el incienso del altar puede durar para enseñarnos nuestra expresividad nunca debería destruir nuestras instituciones y nuestras casas. Nosotros los podemos criticar, podemos tratar de mejorarlos, pero nunca debemos de expresarnos nosotros mismos de manera que traiga vergüenza a nosotros o que degrade y se burlen de nuestras instituciones. En Hebreo la palabra “incienso” es “*Ketores*.” Que significa *Kedusha* (santidad), *Tahara* (pureza), *Rachameen* (lastima), y *Tikvah* (esperanza). Nuestra expresividad debería siempre resultar en todas estas cosas, especialmente esperanza.

En la santidad de las santidades arriba de los Diez Mandamientos la Torah nos dice que había una Arca cubierta de dos querubines. Los rabinos nos dicen que ellos tienen dos caras de un niño una niña. La gente Judía siempre podía decirnos que cuando ellos estaban haciendo bien las cosas debido a las festividades de los peregrinos, la cortina entre lo santo y la santidad era abierta y la gente podía ver esos dos niños. Si era un abrazo cálido, entonces las cosas irían bien. Pero por otra parte, si las cosas no fueran bien, entonces sus caras serían giradas lejos unas de otras y humo saldría de entre ellos.

Si nosotros veríamos a los niños que están mirando hacia otro lado lejos el uno del otro y los principios del Judaísmo, es porque su fe ha sido debilitada. Ellos no saben que el Judaísmo es compatible con las concepciones únicas y modernas del hombre mismo. El Judaísmo no está de acuerdo con los puntos extremos de vista de estas percepciones, pero no es incompatible con ellos. Los niños Judíos se buscaran cada uno de una forma cálida para abrazar el Judaísmo si ellos se dan cuenta que la espiritualidad y el Judaísmo no son compatibles mientras exista un aprendizaje Judío, si ellos se dan cuenta que el Judaísmo siempre santificado las cosas ordinarias de la vida mientras ellos estén dirigidos a una meta espiritual y que el Judaísmo siempre se practiqué y se anime a la expresividad mientras no se destruyan los hogares Judíos.

Tengamos esperanza y oremos para que nuestra gente joven especialmente se dé cuenta que su fe Judía se reforzara en los años por venir y mucha más de nuestra gente joven acudirá a ella.