

KOL ISRAEL

¿Deberíamos seguir ayunando en Tishá beAv?¹

Hoy, los judíos tenemos nuevamente soberanía y presencia en la tierra de Israel, hay un renacimiento de nuestro estado. A la luz de estos hechos, ¿deberíamos seguir ayunando en Tishá beAv y en los demás ayunos que recuerdan la destrucción de Jerusalén?. Para intentar dar una respuesta, veremos tres aspectos diferentes sobre esta temática; uno histórico, uno halájico y otro ideológico.

En lo que se refiere a la historia, habría que verificar si es que en la época del segundo templo, los judíos ayunaban o no el 9 de Av, como día de recordación de la primera destrucción. Ya que si el ayuno se efectuaba en esa época cuando los judíos residían en la tierra de Israel, entonces ahora también habría que hacerlo. Lo contrario podría justificar la abolición del ayuno. Esta pregunta ya fue hecha por el profeta Zejaría “¿Acaso debería llorar y abstenerme en el mes quinto, como lo he hecho durante años?”.² El mismo profeta más adelante responde esta pregunta a través de una profecía en la que D’s le promete anular los cuatro ayunos y convertirlos en fiesta.³ A decir verdad aquí no hay una sentencia halájica sino más bien un contenido profético, en el que si el pueblo retorna al camino correcto, estos días serían de alegría, así lo explican diversos exégetas clásicos y académicos modernos. De cualquier modo, en la Mishná se relata cómo los emisarios que anunciaban las festividades, debían hacerlo en el mes de Av, por el ayuno (Rosh HaShana 1:3). Existen otros testimonios de ayunos que se postergaban en caso de que Tishá BeAv cayera en Shabbat (Tosefta Taanit 3:6) o la discusión sobre la inmersión en la Mikve en Tishá beAv (Taanit 13a).

Desde la halajá, es posible afirmar que hay un primer intento por parte de Rabi Yehuda HaNasi, por eliminar el 9 de Av como ayuno, pero los demás sabios se opusieron a esta idea (Meguila 5a-b). Existen otros testimonios que vienen a reafirmar el valor de Tishá beAv por sobre los demás ayunos (Yerushalmi, Taaniot 4:8, 68d). En otra fuente Talmúdica, según la opinión de Raban Shimon ben Gamiliel, aquel que come y bebe el 9 de Av, es como si lo hiciera en Iom Kippur (Taanit 30b). A su vez, se nos cuenta que Rabi Irmiá bar Aba consideraba que “No hay ayunos públicos en Babilonia, sino el 9 de Av” (Taanit 11b). De cualquier manera, la base sobre la cual se construyó el ayuno de Tishá beAv según la halajá, la discusión traída en el tratado de Rosh HaShana 18b, que viene a interpretar la Mishná de los emisarios anteriormente mencionada. Aquí se explican tres situaciones posibles para los ayunos:

- a) Si hay paz, entonces los días de ayunos deberán ser de alegría. (Como fuera dicho por el profeta Zejaría).
- b) En tiempos de persecución (Shaat HaShmad) debemos ayunar en las 4 fechas.
- c) Si no hay ni paz ni persecución, entonces sólo debe ayunarse el 9 de Av, y los demás quedan a consciencia de cada uno.

¹ Para ver otras opiniones, que permiten ayunar sólo hasta minjá, se puede consultar la respuesta del Rabino Tuvia Friedman, opinión mayoritaria en el Vaad Halajá <http://www.responsafortoday.com/vol1/5.pdf>.

² Zejaría (Zacarías) 7:3.

³ 9 de Av, 17 de Tamuz, 10 de Tevet y 3 de Tishrei (Tzom Geudalia), en Zejaría 8:18-19.

⁴ Basados en Najmánides, Torat HaAdam (ed. Chavel, pp 243), quien a su vez se basa en Rabi Yehuda haBartzeloni. La Halajá así quedó en el Shulján Aruj, Oray Jaim 550:1.

⁵ Otzar HaGueonim a Rosh HaShana, Responsas, pp 32.

Ante esto, los rabinos tomaron diferentes posturas. Por un lado quienes decidieron mantener los 4 ayunos ⁴ lo hicieron pensando en que ya existía la costumbre de ayunar en esos días y una persona no puede en forma individual remover una costumbre. En contraposición, tenemos de los Gueonim respuestas que apoya una opinión contraria, diciendo que la persona está obligada sólo a ayunar en Tishá beAv, incluso una embarazada.⁵

Por último nos queda la visión ideológica de esta fecha. En base a lo anterior, es factible aseverar que no se puede fijar un “medio ayuno”. Si estamos en tiempos de paz, entonces habría que cancelar los 4 ayunos, y transformarlos en día de alegría (como se relata en Zejaría). La pregunta es si acaso verdaderamente vivimos en tiempos de paz. Para la mayor parte de los exégetas clásicos, la palabra paz que figura en el talmud, se refiere a todo momento en el que el Templo exista. Y ya que no existe el templo, entonces no podemos abolir este ayuno. Si bien el Meiri y Rashi interpretan paz como “el momento en que no hay una mano de los no-judíos amenazando o controlando al pueblo de Israel”, e incluso tomando en consideración que hoy en día, los judíos tenemos independencia en la tierra de Israel, esta opinión es una minoría muy reducida. Aunque quisiéramos leerlo de esa forma, desgraciadamente, la actualidad y la historia reciente nos demuestran cómo el pueblo de Israel, en su tierra y fuera de ella, se encuentran amenazados en forma constante.

En síntesis, tomando los tres lineamientos planteados, debemos ayunar el día de Tishá beAv, completo, por las siguientes razones:

- a) Desde lo histórico sabemos que se ayunaba incluso cuando existía el segundo templo (en recuerdo de la destrucción del primero). Si en esa época se hacía, con mayor razón ahora que no existe más.
- b) En cuanto a lo halájico, fue establecido que: O se ayuna en las 4 fechas, o sólo el 9 de Av, o se cancelan todos los ayunos y se transforman en días de alegría. En cuanto a la costumbre de Ayuna hasta minjá, no hay ningún codificador de Halajá que haya hecho mención a eso e incluso instan a las embarazadas a ayunar el día completo.
- c) La ideología tampoco nos sirve como argumento para abolir el ayuno. Si hablamos de “paz”, no tenemos el templo, el pueblo judío se ve constantemente amenazado y no hay una paz verdadera en la tierra de Israel.

¿Qué podemos hacer?

Hacer como fue fijado por los Gueonim, y volver a una tradición eliminada hace más de mil años, ayunar el 9 de Av y dejar a consciencia de cada uno qué sucede con los demás ayunos. Esto no significa que hay que desentenderse de los demás ayunos, ni tampoco avergonzarse si uno no los cumple, ya que no existe una obligación Halájica para hacerlo. Las evidencias halájicas e históricas lo demuestran, por más que hoy, después del levantamiento del estado de Israel y la reunificación de Jerusalén, no hayan codificadores de Halajá que se hayan atrevido a hacerlo.

**Basado en la respuesta del Rav David Golinkin, publicada en el sumario del Vaad Halajá (Comisión de Halajá), Vol. 1, Jerusalén 1985. (Original en hebreo: <http://www.responsafortoday.com/vol1/6.pdf>).*

La entrada al monte del templo en nuestra era. ¹

¿Es posible en nuestros días, ascender o entrar al monte del templo?.

La Mishná (Kelim 1:8-9) prohíbe a todos quienes se hayan impurificado ritualmente por contacto con un cadáver, entrar al Jeil (una radio de 10 ammás alrededor del templo), prohíbe también entrar al Ezrat Nashim y al Ezrat Israel (las zonas de hombres y mujeres en el templo), debido a la santidad del Templo mismo. En nuestros días, todos estamos considerados impuros por el contacto no-vida; ¿es posible entonces afirmar que está prohibido acercarse al Monte del Templo en nuestros días?. Si esto fuera cierto la suposición de Maimónides, que establece que la santidad del Primer Templo prevalece por siempre, es cierta. Esta argumentación es rechazada por el Raavad, sin embargo muchos Rishonim y Ajaronim siguieron a Maimónides y fijaron en la halajá una prohibición de entrar al Monte del Templo en nuestros días.

De todos modos, pareciera ser que todas estas autoridades fueron extremadamente estrictas, y que en realidad, está permitido acceder a ciertas partes del monte del templo en nuestros días. Esta opinión se base en los siguientes puntos:

- a) No queda claro en el Talmud, si la santidad original del Monte del Templo permanece en forma eterna, y si consecuentemente, la halajá sigue la opinión de Maimónides o del Raavad en este asunto. Incluso si la halajá fuera como el Rambam, hay una serie de razones que permiten entrar a ciertas partes del Monte del Templo.
- b) Es sabido, ya desde los tiempos de los sabios de la Mishná, que los judíos entraban al Monte del Templo e incluso rezaban allí-
- c) Como fuera dicho anteriormente, la prohibición de entrada a los Tmei Met, corre sólo para determinadas zonas y no para todo el Monte del Templo. Por lo tanto, si logramos definir cuál era el área sagrada del templo, en lo que hoy es el Monte del Templo, entonces podemos determinar a qué áreas uno puede acceder.

Las principales fuentes que describen los límites del Segundo Templo, son el tratado de Midot de la Mishná y los relatos de Flavio Josefo. La mayor parte de los rabinos y de los arqueólogos, están de acuerdo en dos puntos principales:

I.- El área del Monte del Templo en nuestros días es mucho más grande de lo que se describe en la Mishná y en Flavio Josefo. La sección sur y la zona norte (la parte norte de la mezquita de Omar) fueron instauradas por el rey Herodes, y no pertenecen a una zona sagrada.

II.- La piedra situada bajo la mezquita de Omar (el domo de la roca), es la “Piedra Fundacional”, que se encontraba bajo el Kodesh HaKodashim

En consecuencia, está permitido acceder a la parte sur del Monte del Templo, cerca de la Mezquita de El-Akza, y en la parte norte, al norte de la zona elevada de la mezquita de Omar.

Por otro lado, todos están de acuerdo en que está prohibido entrar al domo de la roca, y al medio del Monte del Templo, porque esta era el área de Ezrat Israel y/o el Kodesh HaKodashim. Es por esto, que es mejor no ascender a la zona elevada de la Mezquita de Omar.

En la zona oeste, uno puede acercarse al Muro Occidental (Kotel), para evitar acercarse al Kodesh HaKodashim. Por el este, uno puede acercarse, evitando pasar cerca del Jeil y del Ezrat Nashim.

Deberíamos considerar que además de el temor de profanar el Templo, hay otra razón por la cual no se debería entrar al área del Templo: La ordenanza bíblica de “respetar / reverenciarse ante el Santuario”. Está escrito en la Torá (Levítico 19:30): “Guardarán Mis Shabbatot y reverenciarán Mi Santuario, Yo Soy El Eterno”. En el Talmud (Yevamot 6a-b), se explica que la palabra “reverenciar” significa que uno no debe entrar al templo con un bastón, con calzado o con polvo en los pies. Este precepto corre incluso mientras el templo no existe.

De acuerdo al Rabino Hammer, la Mishná en Kelim, puede ser vista de otra forma. Este pasaje describe diferentes niveles de santidad, comenzando con la santidad de la tierra de Israel hasta el Santo de los Santos. Aquí se habla de la santidad en tanto culto. Por lo tanto esa santidad no es eterna (Kelim 1:6) y no está vigente desde el momento en que se destruyó el templo.

A su vez, el Talmud trae dos opiniones con respecto a si la santidad original permanece por siempre, y es posible confiar en las opiniones más permisivas. El Raavad se opone a la opinión de Maimónides y es posible tomar su camino.

Es factible concluir que la santidad de la que se habla originalmente en la Mishná, no existe hoy, más allá del lugar del Templo en si. Por lo tanto, no hay una prohibición de entrar al área del Jeil por motivos rituales.

El Rabino Golinkin cita el mandamiento que ordena reverenciarse ante el Santuario, pero eso no tiene ninguna relación con la impureza ritual.

¿Cómo entonces podemos cumplir con este precepto? Al visitar el Monte del Templo, esto no debería ser una visita cualquiera, sino como una verdadera peregrinación al lugar en donde estuvo el Templo. Uno debe comportarse de forma muy respetuosa, vestirse de la manera apropiada y un judío no debe acercarse al área del Kodesh HaKodashim (el Domo de la Roca), lugar al que sólo el Sumo Sacerdote podía acceder. Es más, es importante hacer notar, que en los días del Templo, no sólo se exigía una pureza ritual para acceder al Monte del Templo, sino también una pureza moral. Es por ello, que uno debería recitar algunos salmos, como el Salmo 15, al entrar al Monte del Templo.

¹ Se presentan aquí dos posturas, una del Rav David Golinkin, apoyada por el Rabino Tuviah Friedman (respuesta adoptada como mayoritaria en el movimiento) y la otra del Rav Reuven Hammer. Ambas figuran el sumario del Vaad Halajá, Vol 1. Jerusalén, 1986.

² La medida de un Ammá, según diversas opiniones, fluctúa entre los 48 y los 60 centímetros.

³ Tmei met son las personas impurificadas ritualmente por contacto con un cadáver.

Sobre el Tercer Templo y la visión liberal. ¹

Las religiones como conjunto, tienen una geografía y una historia, y el judaísmo no es una excepción. Por este motivo es que no existe un lugar que atraiga tanto a nuestro corazón, ni que sea tan importante para nosotros, como el Kotel y el Monte del Templo. Aun teniendo esto en cuenta, debemos cuidarnos de cómo alcanzamos anhelos antiguos, y de cómo podríamos llegar a concretizar un culto “práctico-divino”, además de la consagración de un lugar en si mismo. Todos estos elementos son un tanto ajenos al judaísmo.

De acuerdo a la tradición, la primera vez que se menciona el Monte Moria, lugar que luego sería el monte del templo, es cuando Avraham va camino a sacrificar a su hijo, Itzjak: “Y alzó Avraham sus ojos y vio el lugar desde lejos” (Génesis 22:4). La segunda referencia es cuando Yaakov se escapa de su hermano Esav, hacia Jarán: “Y llegó hasta el lugar” (Génesis 28:11). Es el mismo lugar, es el Monte Moriá. En ambos casos la Torá utiliza la palabra Makom (lugar), sin entregar más información sobre ese “lugar”. La escritura nos exige interpretar el suceso de Yaakov “Y despertó Yaakov de su sueño y dijo: Ciertamente está D’s en este lugar”, queriendo decir que D’s puede estar en cualquier lugar y podemos encontrarlo en cualquier lugar.

Rav Jonathan Wittenberg, de la New North London Synagogue.

Uno de los rabinos más influyentes de Inglaterra.

<<Cuando Herrman Cohen estaba en Polonia, rezando la noche de Yom Kippur, en un templo jasídico. Al llegar al rezo “Shema Koleinu” (escucha nuestra plegaria), hubo un gran despertar. En el versículo “Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos” el oficiante irrumpió en llanto. Cohen se sintió profundamente emocionado, este judío polaco tenía la gran visión de cómo todos los pueblos sabrán que son uno solo y podrán rezar unidos. Después del rezo se acercó al oficiante y le dijo: ¿A qué se debe tu llanto cuando rezabas “porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos?”. Le contestó el jazán: Cómo no voy a llorar si nuestro lugar sagrado está lleno de no-judíos”>>(Shai Agnon - Compilación de Cuentos).

Diferentes personas, incluso cuando dicen una misma oración en un mismo momento, pueden tener intenciones diferentes. El Templo es un símbolo potente en nuestras oraciones - en especial en Yom Kippur. Aun así, nos advirtió el profeta: “No se fíen de palabras falsas diciendo; Este es el templo de D’s, este es el templo de D’s, este es el templo de D’s. Porque si logran mejorar y hacer el bien, si hicieren justicia entre el hombre y su prójimo, al forastero, al huérfano y a la viuda, y no derramaren sangre inocente...” (Jeremías 7:4-6).

Después de la destrucción del templo, la oración personal y comunitaria, el estudio de la Torá, las buenas acciones, la casa y la sinagoga, tomaron el lugar de los sacrificios y del culto de los Cohanim. Hay aquí un desarrollo muy positivo. En la oración que dice “Renueva nuestros días como antaño” rezo por la renovación y el avance, no para volver al culto de los días antiguos.

Dr. Debbie Weissman, miembro fundadora de la comunidad Yedida en Jerusalén. Trabaja en educación y en diálogo interreligioso.

Durante años tomé una actitud pasiva, que no fuera ni agresiva ni detractora del monte del templo. Intenté enfocarme en construir la visión de la ciudad de David como un punto de apoyo y cuna del pueblo judío, y del Kotel como símbolo de las generaciones que añoraban lo sagrado. Las balas que pretendían acabar con la vida de del Rabino Yehuda Glick, llegaron a mi corazón.

El daño hecho a los derechos de los judíos a rezar en el monte del templo no puede continuar. La sociedad democrática que lucha por los derechos humanos, debe defenderse del terror que pretende atentar contra la libertad de culto. Yo creo que esta batalla debe ser liderada por los organismos que luchan por los Derechos Humanos y no por una organización de derecha que pretende, a la fuerza, conquistar el Monte del Templo, ni menos por movimientos que promueven el odio a diferentes minorías. Jerusalén debe fortalecerse ante las fuerzas del mal que la atacan. Los hombres de Fe deben luchar por los derechos de todos los seres humanos, y velar por la semejanza divina de todos.

Quienes participan de los movimientos por los derechos humanos (que no son precisamente judíos, ni tampoco religiosos) deben luchar por los derechos de todo ser humano - el judío también lo es - a realizarse espiritualmente y rezarle a su divinidad, cada uno en su espacio. Hace ya años que existe esta campaña por quién controla el monte del templo, pero hace algún tiempo, se rompieron las normas del juego. El ataque a Yehuda Glick, quien trabaja incansablemente por el libre acceso al monte del templo, dejó entrever que la carencia de control israelí en esa zona, simboliza la pérdida del control de Israel sobre Ierushalaim y sobre todo el país. Lo que sucede en las ciudades del triángulo, no es ajeno a lo que sucede en el monte del templo.

Rav Dr. Beny Lau, Rabino de la comunidad HaRamban, y director en el Instituto Israelí para la Democracia.

El texto fue escrito en Parashat Jaiei Sará. Momentos de gran conmoción y tensión en Jerusalén y sus límites. La revuelta se tomó los barrios orientales de la ciudad, pero es bien sabido que la herida abierta está en el corazón - el monte del templo.

Por estos días, vuelven a escucharse voces que piden renovar el santuario en el monte del templo. Es entonces preciso recordar algunos hechos relacionados con el templo en el pasado:

La idea de cambiar el santuario, aquél templo móvil que de acuerdo al texto bíblico fuera instaurado en el desierto, por algo fijo, en principio fue una idea extremista no bien vista por D's: "Así dijo El Eterno: ¿Me construirás una casa, para que allí resida?. Que no he residido en una morada desde el día en que saqué al pueblo de Israel de Egipto hasta hoy, más bien anduve errante entre la tienda y el tabernáculo". (Samuel II, 7:5-6).

Incluso cuando D's estuvo de acuerdo en la construcción de un templo dijo, no sería el Rey David quien lo hiciera porque "Mucha sangre derramaste y grandes guerras libraste, no construirás una casa en mi nombre, porque mucha sangre derramaste en la tierra, delante de mí". (Crónicas I 22:8). La construcción del templo recae sobre Salomón, hijo de David, que no fue un hombre de guerra como su padre. El significado de su nombre, Salomón-Shlomo, carga con la palabra Shalom - paz. El simbolismo y el significado de este nombre es claro: El Santuario es un lugar de paz. Paz entre los hombres y paz entre el hombre y su D's.

El nuevo establecimiento de un Templo, hoy, traería sin dudas un derramamiento de sangre que va totalmente en contra de las bases sobre las cuales fue fundado el templo original. Si al Rey David no le fue permitido construir el templo, por ser un hombre de guerras, incluso sabiendo que esas guerras estaban justificadas, ¿Qué nos dice eso hoy a nosotros?.

Tampoco fue Herodes quien construyó el hermoso templo, hace ya 2000 años, ya que en sus manos verdaderamente había sangre, incluso de su propia familia. Si él hubiese pedido el permiso del Santo Bendito Sea para construir el santuario, es de suponer que le hubiese sido otorgado del todo.

En Avot DeRabi Natan, está relatado cómo Rabi Yojanan ben Zakai, advirtió al pueblo y a sus líderes, a finales de la época del segundo templo, de rebelarse ante los romanos: "Ante su muerte, no te rebeles... si los jóvenes te dijeran: Vamos a construir el templo, no los escuches. Si los ancianos te dijeran, vamos a deconstruir el santuario, escúchalos; ya que la construcción de los niños es destructiva, la deconstrucción de los ancianos, es constructiva".

Posteriormente, Rabi Yojanan ben Zakai nos advierte de escuchar las incitaciones de aquellos que no tienen capacidad de juicio, y de la experiencia de los líderes que correctamente han guiado al pueblo. Este cuidado debe ser también considerado hoy, tal como fue considerado en sus días.

Rabino Dr. Reuven Hammer, fundador del Movimiento Masortí en Israel, Director Fundador del Schechter Institute, y Ex-presidente de la asamblea rabínica.

¹ Traducción del Artículo en la publicación "Zavit Masoratit", Nisan 5775.

² El Rabino Yehuda Glick es un activista por los derechos del pueblo judío a acceder al monte del templo. Fue atacado a balazos en un ataque en su contra en Octubre de 2014.

³ El Triángulo es una zona en donde se concentra la mayor parte de la población Árabe-Israelí del país. El Triángulo es una zona en donde se concentra la mayor parte de la población Árabe-Israelí del país.

Noticias del Movimiento Conservador en Israel.

Prohíben a Mujer entrar al Kotel.

Hace algunas semanas Linda Siegel-Richman, una judía americana que está haciendo un programa de estudios en la Conservative Yeshiva de Jerusalén, llegó hasta uno de los lugares más sagrados de nuestro pueblo, el muro de los lamentos, el Kotel, con el objetivo de rezar y además colocar entre las piedras, algunos de los mensajes que sus alumnos de Estados Unidos enviaron con ella. Allí se encontró con una desagradable sorpresa, al verla uno de los guardias con una kipá sobre su cabeza, le prohibió la entrada al Kotel. En la discusión le dijeron cosas como: “No perteneces a este lugar, no sabes las desgracias que puedes acarrear usando la kipá, quién crees que está por sobre ti, a qué vienes hasta acá”. Miembros de la fundación de la Western Wall Heritage Foundation, pidieron que viniera la policía y que fuera detenida. Finalmente logró salir de la vergonzosa discusión. El Rabino del Kotel, Shmuel Rabinowitch, se disculpó ante la situación, diciendo que el Kotel es un lugar para todos los judíos.

El Bar Mitzva para niños con necesidades especiales.

Hace algunos meses mencionábamos el infeliz desenlace que tuvo el episodio de la comunidad Adat-Shalom Emanuel de Rejovot, cuando el alcalde de dicha ciudad, decidiera cancelar una ceremonia de Bar Mitzva para niños discapacitados. Lo que nadie esperaba es que este grupo de niños y sus familias, volvieran a ser denigrados, esta vez a manos de la residencia presidencial de Israel. El Presidente de Israel, Reuven Rivlin, en un acto de humanidad, decidió luego de lo acontecido en Rejovot, invitar a este grupo de familias a realizar la ceremonia en su residencia en Jerusalén. Todo estaba dispuesto, hasta que pocos días antes del encuentro, fue enviada una carta desde la casa presidencial, avisando que la ceremonia sería dirigida en su totalidad por un rabino ortodoxo solamente. Esto dejaba fuera a los Rabanim Masortiim que guiarían el Bar Mitzva. Cientos de cartas y mensajes de apoyo fueron enviados al Movimiento Conservador en Israel e incluso los principales rabinos y líderes del Judaísmo Conservador a nivel mundial, enviaron una carta conjunto, alegando que no puede ser que la casa del presidente de Israel no sea una “casa de oración para todos”. Desde la presidencia contestaron diciendo que ellos ofrecieron alternativas que el Movimiento Masortí no quiso tomar. Ninguna de esas alternativas comprendía la participación activa de Rabinos del Movimiento.

Comienzo del Mes de Av en el Kotel.

Como cada Rosh Jodesh (comienzo del mes), el grupo de Mujeres Nashot HaKotel, mujeres que activan por la libre práctica igualitaria del judaísmo en el Kotel, hace algunos días celebraron el comienzo del mes de Av. En la ocasión, decenas de madrijot de Noam Israel, participaron del encuentro. A diferencia del Rosh Jodesh anterior, Tamuz, esta vez hubo disturbios que terminaron con el arresto de una mujer que sólo pretendía rezar en el Kotel, vestida con su Talit, y leyendo de un rollo de la Torá. Algo que en las comunidades conservadoras alrededor del mundo suena casi cotidiano, en Israel, puede ser un acto criminal. El Rollo de la Torá que se leyó en la ocasión fue confiscado casi como una prueba del delito y fueron también aprehendidas varias mujeres que se encontraban allí rezando. A su vez, un grupo no menor de judíos Jaredim, ultra-ortodoxos proferían insultos y gritos, como de costumbre, para impedir la realización de la Tefilá. Esta noticia se desarrolla en un contexto de mucha agitación en las últimas semanas, en cuanto a temas de religión y estado. El mes pasado, el ministro de asuntos religiosos de Israel, David Azulai dijo en una entrevista que los judíos reformistas no pueden ser llamados judíos. Por otro lado, fue aprobada una ley que prohíbe el usufructo o la supervisión de productos Kasher de cualquier institución que no sea el Rabinato, que es ortodoxo. Además los tribunales rabínicos dejaron de estar bajo el alero del ministerio de justicia y pasaron a ser parte del ministerio de asuntos religiosos, otorgándole más poder al monopolio ortodoxo sobre el judaísmo en Israel.

En la foto, la Rabina Chaya Rowen Baker en la residencia presidencial, participando de una clase conjunta dictada por un panel de todas las corrientes. Rabinos ortodoxos, laicos, reformistas y la Rabina Chaya de la Comunidad Conservadora Ramot Tzion de Jerusalén, en un estudio sobre el odio y el amor gratuito en los días previos a Tisha Be Av. Esta es la primera vez que se realiza en la casa del presidente de Israel un evento de estas características.

Una Estudiante Rabínica Masortí, puede ir a la cárcel por orden del rabinato.

Nathalie Lastreger está a pocas semanas de recibirse como Rabina Conservadora en el Instituto Schechter de Estudios Judaicos en Jerusalén. Hace 10 años contrajo matrimonio en segundas nupcias y hoy está pasando por el proceso de divorcio. Su marido presentó el caso ante el Rabinato de Israel (manejado por ortodoxos), quienes curiosamente obligan a Nathalie a divorciarse. Ella se niega, ya que no está dispuesta a hacer el divorcio a través del Rabinato ortodoxo. Lastreger se casó en una comunidad conservadora, en una ceremonia guiada por un Rabino Masortí, y su divorcio no tiene por qué ser de otra manera. Su marido fue quien presentó los papeles ante la corte rabínica, la que finalmente decidió citarla. Ella en un comienzo no prestó atención a la carta porque pensó que no podía ser cierto que el

Rabinato estuviera interviniendo en un matrimonio, que fue gestado bajo el Judaísmo Conservador. Ella, en base a su primer matrimonio, tuvo malas experiencias con el Rabinato y decidió nunca volver a dejar que el Rabinato interviniese en su vida, por eso luego se rehusó a asistir a la corte rabínica. Lo curioso es que el Rabinato de Israel, al ver que ella se niega a divorciarse, emitió una orden de arresto en su contra. ¿Por qué despierta esto curiosidad? Porque están sentando un precedente legal, en el que aceptan como halájico su matrimonio y por esa razón la obligan a divorciarse. Es completamente contradictorio que el Rabinato de Israel no reconozca al rabino que llevó a cabo la ceremonia, pero si la obliga a divorciarse bajos sus estándares. Dicho sea de paso, en Israel está prohibido por ley hacer ceremonias de matrimonio halájicas si no son con el Rabinato Ortodoxo, es considerado un hecho criminal.

Más allá del hecho en sí mismo, es penoso pensar que en Israel, el país que está destinado a ser el lugar para todos los judíos, hay quienes son considerados como criminales ante el estado, por el mero hecho de ver el judaísmo desde otra perspectiva. Esto mezcla los temas de estado y religión a tal punto, que el monopolio del judaísmo manejado por la ortodoxia, puede intervenir en la vida civil de una persona. Si bien Israel es un estado judío o un estado DE los judíos, las instituciones religiosas no pueden intervenir la vida civil. Eso es exactamente lo que sucede con este caso. Desgraciadamente, este tipo de políticas y medidas, crean judíos de segunda categoría ante los ojos del estado. Israel le propone a sus ciudadanos una sola forma de judíos, una sola manera de que sus actos religiosos sean reconocidos y un solo camino para realizarse espiritual y religiosamente.

Nathalie Lastreger ha publicado una serie de posts en redes sociales que rápidamente han llegado a miles de personas. Ha dado ya entrevistas a canales de televisión y medios escritos. En las próximas semanas estará presentando su caso, con ayuda de varias organizaciones que se dedican a temas de religión y estado, ante la corte suprema de Israel.

Masorti Olami

mail@masortiolami.org | www.masortiolami.org
+ 972 2 624 7106

Edición:

David Arias Weil

Ariela Rosenberg-Garbatzky

Enriqueciendo la vida judía Masorti alrededor del mundo

Con el apoyo de la
Organización Sionista Mundial