

The *Shema*, is a declaration of connection, of faith and of confidence. It is a promise and a call: We are here, we belong, we continue, we have a past and a future.

— Rabbi Steinsaltz

Shema

Monoteísmo y unicidad

Oye, Israel: ¿Cómo escuchamos el Shema?

El desafío de la idolatría

El monoteísmo es uno de los grandes aportes del pueblo judío. ¿Qué significa para nosotros que D's es uno?

Shema Israel proclama la unicidad de D's. Al examinar el Shema, parece importante explorar lo que proclamamos cuando decimos sus palabras. En esta clase, analizaremos los textos fundamentales que describen la naturaleza del monoteísmo y la conducta de los idólatras, y consideraremos el significado que estas ideas judías tradicionales tienen para nosotros.

Para el facilitador

Estos textos examinan dónde se reafirma el monoteísmo en nuestros textos, de qué forma se lo enfatiza, y cómo se entiende la unicidad en nuestra tradición. Además de ocuparnos del monoteísmo, la clase plantea ideas interesantes sobre qué es la “unicidad”

El facilitador puede tomar textos de esta conversación, y de otra clase, “El desafío de la idolatría”.

Específicamente, se diseñó la clase para centrarse en los elementos que se enumeran a continuación y reflexionar sobre ellos. Gran parte de la conversación del grupo se deberá centrar en estas ideas, y al finalizar la misma, los participantes deberán retirarse reflexionando sobre ellas.

Cosas para pensar en esta clase

- En la tradición judía las prohibiciones contra la adoración de ídolos son detalladas e intensas, ya que la idolatría se equipara con el abandono del Judaísmo.
- “La unicidad” es una manera de pensar que ha impregnado la tradición judía.
- **Pregunta:** ¿Qué significa hoy el monoteísmo para nosotros?

La clase comienza con una idea interesante del Rabino Steinsaltz que plantea el concepto de “pensamiento monista”, una manera de mirar el mundo que hace hincapié en su unicidad. Al comenzar la clase con este texto, el facilitador tiene la oportunidad de presentar una idea fundacional que hará de nexo con los otros textos: los participantes pueden comprender ideas complejas sobre D's a través de esta idea del pensamiento monista, y así sucesivamente.

Al finalizar la clase, el facilitador podría volver a este texto para ver cómo los otros textos han enriquecido su comprensión de las ideas del Rabino Steinsaltz.

Esta conversación puede ser más corta o más larga, puede durar una sesión o dos, dependiendo del tiempo disponible. Recomendamos seguir este plan.

CORTA (30 MINUTOS)

- Preguntar sobre la definición de monoteísmo
- Estudiar el texto de Maimónides
- Terminar la conversación preguntando sobre la relevancia del monoteísmo en nuestras vidas actuales

MÁS LARGA (60 MINUTOS)

- Preguntar sobre la definición de monoteísmo y examinar con los participantes los Diez Mandamientos
- Analizar las ideas del rabino Steinsaltz
- Examinar el texto de Shemot
- Estudiar el texto de Maimónides
- Terminar la conversación preguntando sobre la relevancia del monoteísmo en nuestras vidas hoy en día.

UNA SESIÓN LARGA / DOS SESIONES (120 MINUTOS)

- Preguntar sobre la definición de monoteísmo y explorar con los participantes los Diez Mandamientos
- Analizar las ideas del Rabino Steinsaltz
- Examinar el texto de Shemot
- **Recreo**
- Estudiar ambos *midrashim*, en Sifre Bamidbar y Devarim Rabbah
- Estudiar el texto de Maimónides
- Terminar con las preguntas y los temas de conversación planteados en la clase

☀ *Conversación inicial*

Al igual que en la clase *El desafío de la idolatría*, el facilitador podría comenzar pidiendo a los participantes que definan y compartan con sus compañeros qué significa idolatría, y preguntando qué significa para ellos como principio rector de la tradición y la ley judías. Aquí, el facilitador también podría pedir a los participantes que definan monoteísmo. El facilitador podría luego abordar los Diez Mandamientos, entregando a los participantes una lista y preguntándoles cuáles son sus “favoritos”. Probablemente la idolatría no esté entre ellos, lo que generará una serie de preguntas de los participantes: ¿Cuál es la importancia de que el Judaísmo sea una religión monoteísta? ¿Qué significa que no hablemos mucho del monoteísmo en la actualidad? ¿Acaso esta prohibición sigue siendo significativa para nosotros en esta época?

Texto #1: Rabino Adin Steinsaltz, "¿Como influye nuestro Judaísmo en nuestro pensamiento? Marx, Freud, Einstein, y la búsqueda judía de principios unificadores"

En este texto, el rabino Steinsaltz escribe sobre la influencia que tuvo el "pensamiento monista", o pensamiento unificado, sobre la tradición Judía. Sugiere que los temas de la unicidad invaden la tradición y la vida judías completamente. Específicamente, estos párrafos sugieren que incluso con la complejidad de D's y de otras ideas de la vida, estos conceptos están unificados, y su naturaleza dicotómica muestra diversos aspectos de la misma cosa. Todo emerge "de un único punto de origen", incluso cuando las cosas son multifacéticas.

La visión monista es más que considerar una ley única y abarcadora. Supone que hay un principio fundamental para el conjunto de la existencia en todas sus manifestaciones, y que todo lo que está dentro del conjunto se genera a partir de esa ley básica...

La creencia en D's no es meramente una afirmación abstracta sobre algún tipo de realidad que existe fuera de nosotros. También implica la supremacía de esta única entidad esencial dentro de toda la realidad: todas las particularidades con sus diferencias y divisiones, están unificadas y sujetas a una única autoridad. En este sentido, cada percepción monista es una especie de afirmación integral—incluso en lenguaje no religioso—de la misma cosa, es decir, la presunción de la existencia de una esencia unificada a partir de la cual se construyen las diferentes particularidades, y se les asigna su importancia.

A veces la percepción monista está totalmente unificada. Es decir, todo emerge de un único punto de origen. A veces ve una imagen dicotómica del mundo. Pero incluso dicha imagen dicotómica es meramente una forma compleja de la percepción unificada, porque según esta percepción un único par de opuestos explica todos los fenómenos.

1. Resumir el texto. ¿Qué está tratando de decir el rabino Steinsaltz?
2. ¿Cómo resuenan sus ideas en nosotros? ¿Dónde vemos estas ideas en el mundo, o en la vida y la tradición judías?
3. En el marco de este texto, ¿cómo nos impacta en la actualidad el monoteísmo y el pensamiento monista?

Texto #2: Shemot 20:1-6

El facilitador puede ahora presentar al grupo este texto primario que define la relación judía con un D's monoteísta. Hemos impreso el texto completo, que detalla más extensamente (que en los Diez Mandamientos / Aseret HaDibrot) instrucciones para adorar sólo a D's y evitar la aparición de la adoración a otros dioses, evitando las imágenes y el acto de prosternarse. Probablemente esta será la primera vez que muchos leerán estas palabras cuidadosamente. Como facilitador, quizás quiera leer las palabras con los participantes, incluso dividiéndolos en jevruta—pares, e instándolos a comprender en profundidad lo que están leyendo. ¿Qué nos sugieren estas palabras? ¿Cómo entendemos hoy estos actos o conductas?

Parece importante plantear aquí la pregunta de ¿Por qué el monoteísmo? O, más exactamente, ¿Cuál es el acuerdo entre los israelitas y el único D's? ¿Cuál es el acuerdo realizado en este texto? ¿Qué promete D's a cambio de la creencia y la adoración? ¿Por qué es esto importante?

Aquí se plantea un desafío, al sugerir que D's "inflinge" las acciones de los padres sobre los hijos, que D's castiga a los hijos por las faltas de los padres. Los participantes pueden no estar de acuerdo con esta idea. Sin alejarse demasiado de los textos, los facilitadores tienen la oportunidad de explorar cómo entienden los participantes a D's, por qué es una idea incómoda, y en qué medida un dios "unificado" no sugiere un dios "uniforme". Tal vez esto sea pensamiento monista: la idea de que la unicidad puede existir incluso en la complejidad, y que la unicidad puede incluir contradicciones aparentes.

- 1 D's habló estas palabras, y dijo:
- 2 " Yo soy el Señor, tu D's, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud.
- 3 No tendrás otros dioses delante de Mí.
- 4 No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas.
- 5 No te prosternarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque Yo soy el Señor, tu D's, un D's celoso, Quién castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que Me aborrecen;
- 6 Y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones, para aquellos que Me aman y cumplen Mis mandamientos.

1. Resumir el texto. Según el mismo, ¿qué se considera adoración prohibida de ídolos?
2. ¿Hay sorpresas aquí? ¿Algún giro interesante?
3. ¿Cual es el rol de los versículos 5 y 6? ¿Por qué se relacionan con la prohibición de adorar ídolos?
4. ¿Qué significan para nosotros estas palabras, en el contexto actual?
5. ¿Qué tipo de monoteísmo define para nosotros este texto? ¿Qué dice sobre la naturaleza de nuestro culto?
6. ¿Cómo se relaciona esto con las ideas del rabino Steinsaltz sobre el pensamiento monista?

Texto #3: Sifre BaMidbar Parshat Shelaj 111

Este texto define la importancia del monoteísmo en el contexto de otras mitzvot: se equipara con todos los demás mandamientos, con toda la torá. ¿De qué forma define esto al judaísmo como religión fuertemente monoteísta? ¿Cual es el poder de esta afirmación?

Todo aquel que idolatra rechaza los Diez Mandamientos y todo lo que se le ordenó a Moisés, y a los Profetas, y a los Patriarcas. Y todo aquel que rechaza la idolatría reconoce toda la Torá.

1. Resumir el texto. ¿Qué tipo de afirmación es esta? ¿Por qué se habrá expresado?
2. ¿Por qué piensa Ud. que el Talmud llega incluso a equiparar el rechazo de la idolatría con abrazar la totalidad del Judaísmo?
3. ¿Es significativa para nuestro propio Judaísmo la prohibición de adorar ídolos? ¿Cómo?

Texto #4: Devarim Rabbah 2

Esta breve declaración aporta un factor definitorio de la unicidad de D's: Su singularidad. Y, del concepto de la unicidad proviene la cualidad de "otro" que tiene D's, que D's no es nosotros y no fue creado. Unicidad significa que en toda la creación D's se distingue porque no fue creado. La unicidad es D's; solamente D's es verdaderamente único.

Y D's, bendito sea., se dirigió con estas palabras a Israel. ¡Vean, Mis hijos! Vean todo lo que he creado. He creado en pares, cielo y tierra –un par. Sol y luna –un par. Adán y Eva –un par. Este mundo y el mundo por venir –un par. Pero Mi gloria es una y única en el mundo.

1. Todo está creado en pares – ¿Por qué es este el factor que define la singularidad de D's?
2. En este contexto, ¿Por qué están tan íntimamente relacionados la unicidad y D's?

Texto 5: Maimónides, Las leyes de la idolatría, Capítulo 1

Aquí, Maimónides describe cómo se introdujo la idolatría en el mundo. Después de todo, si D's fue el Creador, ¿Por qué la gente se alejó de su camino (dirigiéndose hacia la idolatría), y ¿Cuándo sucedió? En su descripción, Maimónides parece indicar que se trató de un error inocente, que el culto del D's Único vino primero y la adoración de ídolos fue una corrupción del monoteísmo. Si así fue, ¿Por qué se consideró tan serio el pecado de la idolatría? Maimónides parece estar diciendo algo sobre la voluntad humana: que podemos manejar nuestros deseos. Al mismo tiempo sugiere que la idolatría es asimismo parte del culto a D's; incluso cuando deberíamos estar negando nuestra posible compulsión hacia la idolatría, fue en reacción al único D's que se desarrolló esta compulsión. También en la idolatría encontramos pensamiento monista. Al mismo tiempo, el concepto de usar sustitutos de D's se tornó corrupto. Maimónides sugiere que rápidamente la práctica dejó de estar relacionada con D's y se convirtió en voluntad humana. Esto quizás la alejó del pensamiento monista—cuando dejamos de alabar para adorar, dividimos nuestras atenciones y convertimos a nuestro deseo en algo más importante que las creaciones de D's.

Obsérvese en las líneas 3 a 5 que Maimónides parece dirigirse a D's y quizás asegurarle que el pueblo realmente comprende que D's es el único D's. ¿Acaso Maimónides está cambiando su tono aquí? ¿Cuál es el rol de estas líneas?

- 1 Los sabios de la época de Enoch, y él mismo, decidieron que como D's creó las estrellas y las esferas celestes para regir el mundo, éstas son fieles sirvientes de D's. Por ende las creencias merecen alabanzas, y se corresponden con la voluntad de D's.
- 2 Con esta idea en mente, comenzaron a construir templos para las estrellas, les traían sacrificios, y las alababan. Todo ello se hacía para cumplir la voluntad del Creador. Esto marcó el comienzo de la idolatría.
- 3 Por eso los adoradores de ídolos no sostienen que una estrella específica es un dios. Todos saben que sólo Tú eres D's. Sin embargo la gente se equivoca porque considera que estas acciones innecesarias significan cumplir con Tu voluntad.
- 4 Han pasado muchos días y han aparecido falsos profetas. Ellos comenzaron diciendo que D's les ordenó decir a la gente: "Sirvan a alguna de las estrellas, tráiganle sacrificios, constrúyanle templos, y creen su imagen para que la gente la adore". Mostraron a la gente una forma que ellos mismos inventaron y dijeron, "Esta es una imagen que se me apareció en una profecía".
- 5 De esta manera comenzaron a crear imágenes en los templos y a reunirse allí para el culto. Sugirieron a la gente que la imagen puede traer el mal o el bien, y uno le debe temer y reverenciar. Los sirvientes del culto los convencieron: "Propaguen el servicio y les traerá suerte; hagan esto o aquello, o no hagan esto o aquello".

1. Siga la progresión de la idolatría como la describe Maimónides. Señale el lugar en el que la idolatría parece equipararse con tradición y explicar por qué. En otras palabras, ¿en qué momento un error se convierte en rebelión?
2. Según la descripción de Maimónides, ¿qué tiene la idolatría de corrupto, salvo el hecho que no es correcta?
3. ¿Maimónides se hace responsable por la adoración de ídolos del pueblo? ¿Cuáles son las implicancias de esto?

CONCLUSIÓN

En la conversación de cierre, el facilitador podría enfocarse en unas pocas preguntas que ayudarán a los participantes a recordar e internalizar lo que se ha estudiado:

- ¿Qué aprendimos del monoteísmo?
- ¿Qué tiene de aberrante la idolatría?
- ¿Qué les resultó sorprendente de lo que aprendimos?
- ¿Cómo impacta la unicidad nuestras vidas?
- ¿De qué manera diferente entenderemos las palabras del Shema de ahora en adelante?
- ¿Por qué el Shema es tan central en la oración que se nos ordena recitar por la noche y por la mañana?

El facilitador podría también llevar nuevamente la conversación al primer texto, a las ideas del rabino Steinsaltz, y preguntar a los participantes si comprenden el texto de manera diferente después de completar la conversación y el estudio.

***Las palabras del Shema nos ordenan oír o escuchar.
¿Qué estamos oyendo o escuchando, y qué podemos
aprender en los textos Judíos sobre el significado del
“Shema”? ¿Qué significa oír o escuchar?***

Cuando uno está orando y recita el Shema, es en gran medida una simple declaración de la relación singular de Israel con el Creador. Las palabras del Shema son únicas, comienzan con un llamado específico. Decimos estas palabras regularmente y es fácil errar el significado del llamado: ¿Qué significa oír? ¿Qué significa oír el Shema?

En esta clase y en la acompañante sobre “ser testigo”, exploraremos las complejidades de la declaración que tradicionalmente se proclama en las plegarias de la noche y de la mañana, aprendiendo de los conceptos de oír y ser testigo según los textos clásicos Judíos.

Para el facilitador

Esta lección presenta cinco textos sobre oír, relacionados con el Shema y con un gran acto del “oír Israelita”, la recepción de los *Aseret HaDibrot*, los “Diez Mandamientos”. Implícitas en los textos están las siguientes conexiones:

- El acto de “recibir” los *Aseret HaDibrot* no fue solamente recibir. Fue participar a través del arte de escuchar.
- Para escuchar cuidadosamente, los israelitas se prepararon o fueron preparados (por D’s) de una cierta manera.
- El momento de recibir los *Aseret HaDibrot* fue el gran momento del inicio de la relación. Cuando comenzamos una relación, tenemos ciertas responsabilidades que se deben escuchar y comprender.

Al avanzar en la clase, los textos hablan de ideas sobre la preparación—cómo debemos estar preparados para escuchar—y de las formas en que cada uno de nosotros escucha u oye de manera diferente.

Lo más significativo es que la clase aclara qué significa escuchar, y nos ayuda a comprender el Shema como un llamado a escucharnos los unos a los otros, y en términos más generales, qué significa escuchar en nuestras vidas.

En total, la clase se diseñó para centrarse y reflexionar sobre los siguientes elementos. Gran parte de la conversación grupal se debería centrar en estas ideas, y al finalizar la clase los participantes deberían reflexionar sobre estos conocimientos y preguntas, o debatirlos.

Cosas para pensar en esta clase

- Oír y escuchar en este contexto son actos que demandan cuidado. Son intercambios bidireccionales, donde quien escucha u oye es activo, no pasivo.
- Cada uno de nosotros escucha u oye de manera diferente. La comunicación a veces cambia, o necesita cambiar, para ayudar a cada uno a comprender lo que se dice.
- A veces hace falta una preparación para “oír” algo en su totalidad.
- **Pregunta:** ¿cuál es mi estado de ánimo cuando normalmente digo el Shema? ¿Cómo estoy “oyendo”— internalizando, preparándome para vivir—las ideas del Shema y del Veahavta? ¿Cómo respondo a lo que estoy oyendo?
- **Pregunta:** ¿cuál es la relación entre oír y hacer, entre escuchar y escuchar algo para poner en práctica lo que se está diciendo?

Oye, Israel: ¿Cómo escuchamos el Shema?

Esta conversación puede ser más corta o más larga, puede durar una sesión o dos, dependiendo del tiempo disponible. Recomendamos seguir este plan.

CORTA (30 MINUTOS)

- Mantener una breve conversación sobre oír, escuchar, y el Shema
- Examinar el Shema (texto #1)
- Leer el último texto de Pesikta deRav Kehana que se centra en la revelación y la escucha individual.
- Finalizar la conversación hablando de cómo se oye en comunidad o individualmente. ¿Qué significan ambos, y cuál es el rol de cada uno en la tradición y la oración judías?

MÁS LARGA (60 MINUTOS)

- Mantener una breve conversación sobre oír y escuchar.
- Examinar el texto del Shema y los dos textos de Pesikta deRav Kehana. ¿Qué dice cada uno sobre el significado de escuchar?
- Finalice la conversación con alguno de los comentarios o preguntas finales.

UNA SESIÓN LARGA / DOS SESIONES (120 MINUTOS)

- Presentar la sesión con las preguntas y temas de debate planificados.
- Examinar el Shema (texto #1)
- Examinar Devarim Rabbah y Shemot
- **Recreo**
- Examinar ambos textos de Pesikta deRav Kehana
- Finalizar con las preguntas y temas de conversación preparados

☀ Preguntas y conversación inicial

El facilitador podría comenzar con las siguientes preguntas o temas de discusión:

- Cuando decimos el Shema, ¿En qué pensamos? Particularmente cuando decimos las palabras, “Shema Israel,” ¿qué pasa por nuestras mentes?
- ¿Qué significa escuchar u oír? ¿Cuál es la diferencia? (El facilitador podría traer definiciones del diccionario de ambas palabras para aclarar el significado).
- Cuando decimos el Shema, ¿queremos decir “oír” o “escuchar”? (¿Escuchar sugiere una responsabilidad por conducta o acción?)
- ¿Qué significa oír para un *pueblo*, en comparación a lo que significa para un individuo?
- ¿Cómo demostramos que oímos o escuchamos?
- Cuando tenemos una relación con alguien, o estamos hablando con una persona a la que no conocemos, ¿oímos diferente?

Explorar estas preguntas preparará a los participantes para considerar los diversos temas de esta sesión.

Texto #1: SHEMA ISRAEL, Deuteronomio 6:4

El texto comienza enfocando a los participantes específicamente en el inicio del Shema, “Oye, Israel.” ¿Es un mandamiento? ¿Una introducción? ¿Por qué están allí esas palabras?

Oye Israel, el Señor (es) nuestro D’s, el Señor es uno.

1. ¿Por qué son necesarias estas primeras palabras, Shema Israel? ¿Acaso Israel no hubiera escuchado de todas maneras?
2. ¿Qué rol desempeñan hoy (versus el rol que desempeñan en el texto)?
3. Analizar el texto hebreo, si es posible. ¿El texto dice, Yo soy el Señor?, ¿o dice “Yo, el Señor?” ¿Es una lección o una afirmación? ¿Importa?

Texto #2: Devarim Rabbah

Este midrash sugiere que el Shema se usó en el monte Sinaí cuando D’s entregó los Aseret HaDibrot, los Diez Mandamientos a Israel. Según este midrash, D’s dijo “Shema Israel” antes del primer mandamiento e Israel respondió: “Adonai Eloheinu Adonai Ejad”. Parece que cuando D’s dice “Yo soy el Señor, tu D’s” el pueblo indica que oyó positivamente respondiendo con una afirmación similar, casi diciendo ¡Sí! ¡El Señor es nuestro D’s, y el Señor es uno! Este midrash aporta una imagen de escucha activa, y sugiere que se reconoce la recepción de la información con una declaración de aceptación y afirmación.

¿Cómo mereció Israel recitar el Shema? Rabí Pinjas bar Jama dijo: Israel mereció recitar el Shema por la Entrega de la Torá. ¿Qué quiere decir? Encontramos que D’s sólo comenzó [los Aseret HaDibrot] con este discurso. D’s les dijo “Shema Israel: Soy el Señor tu D’s.” Israel contestó y dijo “Adonai Eloheinu Adonai Ejad” y Moisés dijo “Baruj shem kevod maljuto l’olam va’ed.”

1. ¿Qué conexión establece el *midrash* entre “Shema Israel” y los Aseret HaDibrot? ¿Por qué están conectadas estas dos afirmaciones?
2. ¿Por qué es importante que Israel acepte activamente los Diez Mandamientos? ¿Dónde radica la importancia de dar una respuesta cuando se escucha—cuál es la importancia de emitir este tipo de respuesta contundente, en este caso?
3. ¿Qué dice el texto sobre la naturaleza del escuchar? ¿Cómo escuchan, oyen, los israelitas—qué tipo de escucha practican?

Texto #3: Shemot 19-20

Al leer estas selecciones de Shemot, la conversación se dirige a la experiencia colectiva de los israelitas mientras se preparan para escuchar. El relato bíblico de la entrega de la Torá es sobrecogedor, atemorizante, y casi parece superar la capacidad del pueblo. La experiencia parece ser impuesta desde arriba. No se menciona la experiencia individual—es la experiencia del pueblo, todo junto. ¿Qué nos dice esto sobre la preparación necesaria para escuchar o verdaderamente oír algo?,

- 19.16** Al amanecer del tercer día, hubo truenos y relámpagos, una densa nube cubrió la montaña y se oyó un fuerte sonido de shofar. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor.
- 17** Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de D's, y todos se detuvieron al pie de la montaña.
- 18** La montaña del Sinaí estaba cubierta de humo, porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente.
- 19** El sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y el Señor le respondía con el fragor del trueno.
- 20** El Señor bajó a la montaña del Sinaí, a la cumbre de la montaña, y ordenó a Moisés que subiera a la cumbre. Moisés subió.
- 20.1** y D's le dijo:
- 2** “Yo soy el Señor, tu D's, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud”. ...
- 15** Al percibir los truenos, los relámpagos y el sonido del shofar, y al ver la montaña humeante, todo el pueblo se estremeció de temor y se mantuvo alejado.
- 16** Entonces dijeron a Moisés: “Háblanos tú y oiremos, pero que no nos hable D's, porque moriremos”

1. Resumir este texto. ¿qué les resulta interesante sobre el mismo?
2. ¿Cómo describiría la experiencia de la gente en el monte Sinaí? ¿Por qué le parece que ocurrió esto?
3. ¿Qué significa que la gente no podía oír las palabras de D's, sino sólo las de Moisés? ¿Qué aprendemos acerca de cómo se oyó satisfactoriamente?
4. ¿Cuál es la participación del pueblo en la entrega de la Torá? ¿Cómo escuchan?
5. ¿Este texto cambia en alguna medida su comprensión del *midrash* (Devarim Rabbah) que leímos?
6. ¿Hay momentos de nuestras vidas en que nos preparamos intensamente para el acto de escuchar? ¿Cuáles son las similitudes?

Texto #4: Pesikta de Rav Kehana

En el primer mandamiento, o primera línea de los Aseret HaDibrot, D's dice “Anoji Adonai” en lugar de “Ani Adonai,” la forma más típica de decir, “yo”. Este midrash ofrece una explicación de la elección de palabras, los israelitas entenderían “anoji” mejor que “ani”. El midrash parece instar a comprender la escucha relacionando el escuchar con el estilo de comunicación del oyente. En otras palabras, ¿es posible que D's eligiera usar “anoji” para que no hubiera malentendidos, porque quienes estaban escuchando comprendían “anoji” mejor que “ani”? Es difícil oír cuando no entendemos; es difícil comunicar cuando el oyente no comprende el lenguaje que estamos usando.

El texto de Pesikta de Rav Kahana se compuso probablemente entre el siglo V y VIII EC. La palabra pesikta significa “la sección” o “la porción”. La Pesikta de Rav Kehana contiene homilías sobre porciones de la Torá y lecturas de la haftara para las fiestas y los Shabat especiales. Este y el siguiente texto son de Pesikta de Rav Kahana.

R. Nejemiah dijo: “¿Qué es [la palabra] “Anoji”? Es una palabra egipcia. ¿Con qué se puede comparar esta cuestión? Con un rey de carne y hueso cuyo hijo estuvo cautivo mucho tiempo. Su padre se vengó, lo trajo de regreso y le habló en el idioma de sus captores. Así también D’s—Israel estuvo en Egipto durante muchos años y aprendió el idioma de Egipto, cuando D’s los redimió y vino a darles la Torá y no sabían como oír (*l’shmoa*), D’s dijo, “Ahora hablaré con ellos en egipcio”. D’s dijo “Anoji” para hablar con ellos en su idioma, por eso “Anoji Adonai eloheja.”

1. Según este *midrash* ¿por qué es importante que la Torá use una palabra egipcia “Anoji” para comenzar *Aseret HaDibrot*?
2. ¿Qué podría significar esto respecto de la conexión entre la experiencia pasada de esclavitud de los israelitas en Egipto y su actual experiencia de Revelación?
3. ¿Qué nos dice esto sobre escuchar y oír? ¿Sobre comunicar para que otro pueda oír?

Texto #5: Pesikta de Rav Kehana

Mediante una cuidadosa lectura del texto, Pesikta de Rav Kehana narra nuevamente la experiencia de la Revelación con mucho más detalle que en la Torá. Aquí lo que parecía ser una experiencia abrumadora, uniforme, de la Revelación, es reemplazada por una descripción que se enfoca en las propias experiencias de los individuos, y su capacidad de relacionarse con lo divino según quienes son y su etapa o estación de la vida. El midrash es especialmente radical cuando compara la experiencia con la observación de una estatua, ya que la prohibición de adorar ídolos es una de las más serias del judaísmo! ¿Acaso el foco en las capacidades diferentes de los israelitas implica que algunos eran más capaces que otros de recibir la experiencia divina, o simplemente tenían capacidades diferentes? ¿Qué agrega a esta descripción la comparación con el maná?

En última instancia, dentro de este contexto, podemos entender que este midrash nos permite comprender la importancia de la escucha individual versus la comunitaria. ¿Cómo se produce la escucha individual? Cuando uno se comunica con una comunidad, ¿cómo sabemos que los individuos oyen?

“R. Levi dijo: El Santísimo apareció ante ellos como una estatua con caras en ambos lados. Aunque mil personas la estuvieran mirando, parecería estar mirando a cada una de ellas. Asimismo, cuando el Santísimo habló, cada una de las personas de Israel podría decir, “La palabra divina se dirige a *mi*”. Nótese que las Escrituras no dicen, “Yo soy el Señor, *vuestro* D’s,” [en plural] sino “Yo soy el Señor *tu* D’s” (Shemot 20:2), [en singular].

R. Yose bar R. Hanina dijo: La Palabra Divina habló a cada una de las personas según su capacidad particular [“*kojo*”; literalmente, “su fuerza”]. Y no se sorprendan por esta idea. Porque cuando cayó maná para Israel, cada una de las personas lo degustó según su propia capacidad, los bebés según su capacidad, los jóvenes según su capacidad, y los mayores según su capacidad. Así, para los bebés según su capacidad—el maná tenía el gusto de la leche materna. Porque está dicho “su sabor era como el sabor de la crema” (Números 11:8); los jóvenes según su capacidad porque está dicho “Y el pan que Yo te había dado, la mejor harina, el aceite y la miel con que Yo te alimentaba” (Ezequiel 16:19); y los mayores según su capacidad porque está dicho “Tenía un gusto semejante al de las tortas amasadas con miel” (Shemot 16:31).

Ahora bien, lo que se aplica al maná que cada persona lo degustó según su propia capacidad—también se aplica a la Palabra Divina. Cada persona la escuchó según su propia capacidad. Así David dijo “La voz del Señor es potente” (Tehillim 29:4)—no “La voz del Señor es según la fuerza de D’s [como podríamos esperar del uso corriente de los pronombres en hebreo], sino la voz del Señor es según la fuerza y la capacidad de cada una de las personas. Por eso el Santísimo dijo: no se confundan porque escuchan muchas voces. Sepan que Yo soy Aquel que es Uno y Único: Yo soy el Señor tu D’s.

1. ¿Cómo difiere la descripción del *midrash* de la Revelación en Sinaí de la descripción bíblica?
¿En qué se asemejan?
2. ¿Por qué le parece que el *midrash* compara la experiencia de la Revelación con el sabor del maná?
3. ¿Qué implica el *midrash* cuando dice que “cada persona oyó [la Revelación] según su propia capacidad?”
4. ¿Qué nos enseña este texto sobre el escuchar? ¿Por qué era importante la escucha individual dentro del contexto de la revelación?
5. Si el propósito del Shema es recalcar la unicidad de D’s, ¿cómo se podría socavar ese concepto por tener una multiplicidad de voces? ¿Cómo se concilia esto?
6. En la última línea, cuando el Pesikta afirma “Sepan que Yo soy Aquel que es Uno y Único: Yo soy el Señor, tu D’s”. ¿Por qué es necesaria esta declaración? ¿Cuál es el propósito de “Yo soy el Señor tu D’s”?

CONCLUSIÓN

Esta clase se ha centrado en una variedad de ideas diferentes relacionadas con la definición de “oír”. Para reunir estas ideas y aplicarlas a nuestra recitación del Shema, el facilitador podría plantear a los participantes alguna de las siguientes preguntas:

- ¿Cómo entenderán los participantes la palabra “Shema”, “oír”, de manera diferente en el futuro?
- Después de estudiar estos textos ¿Cómo entienden los participantes el acto del escuchar judío?
¿Qué significa ser parte de un pueblo que oye y escucha?
- ¿Qué ideas se llevan los participantes sobre oír y escuchar?
- ¿Estas palabras otorgan permiso a los judíos para vivir y oír a D’s a su propia manera?
¿Cuáles podrían ser los límites a este permiso?
- Por el contrario, ¿Qué significa para los participantes decir el Shema como comunidad?
¿Qué y a quién escuchamos, juntos?

El culto a un D's es un (¡ él !) Principio fundacional del judaísmo y el foco del Shema. Radical para su época, el monoteísmo es hoy una idea dominante en la cultura occidental, y algo en lo que raramente pensamos. Esta clase nos ayuda a considerar los peligros, complejidades, o incluso los atractivos de la idolatría, ideas que pueden resultarnos nuevas e inusuales para nosotros en la actualidad.

Los rabinos han argumentado sobre la idolatría extensamente a lo largo de la historia intelectual judía. En esta clase, los textos nos introducen en los matices de la idolatría y cómo era entendida primariamente por los rabinos. La clase también nos da la oportunidad de considerar cómo participamos hoy en un tipo de idolatría en una forma moderna.

Para el facilitador

Esta clase recorre seis textos claves y luego ofrece un conjunto de preguntas e ideas para consideración al final de la clase, llevando la conversación a la época moderna. Después de explorar algunos de los atractivos y complejidades de la idolatría, indaga sobre las razones por las que los seres humanos pudieron haber participado en el culto a ídolos a lo largo de la historia. Los participantes tienen la oportunidad de pensar en lo que ellos podrían idolatrar, y cómo este mandamiento aparentemente irrelevante tiene un rol en nuestras vidas hoy en día.

Una de las ideas claves de esta clase se relaciona con los peligros y atractivos de la idolatría, y las razones y peligros de que la humanidad adore ídolos. Yoram Hazony, filósofo político contemporáneo radicado en Israel, aclara esta idea y los textos que estudiaremos. Estos son párrafos que el facilitador podría elegir para compartir con los participantes o usar como antecedentes al iniciar la conversación. Nótese que Hazony analiza el sacrificio pagano de humanos para producir lluvia.

El punto es que la idolatría no es una falsedad perfecta, como la que se daría si estos asesinatos se cometieran y la lluvia no llegara. Por el contrario, la obstinada persistencia de la idolatría derivó precisamente del elemento de verdad que conllevaba: matarían a un ser humano y la lluvia ciertamente vendría. Y desde la perspectiva del idólatra, la relación entre ambos eventos parecía efectiva, innegable y verdadera. El problema radica no en la voluntad del idólatra de aceptar la falsedad, sino en su falta de voluntad de considerar causas y efectos (“verdades”) diferentes de las más locales, visibles para él dentro de su propia perspectiva. El granjero idólatra cree que su necesidad de lluvia se puede aliviar a través del asesinato, porque no considera otras causas para la lluvia más allá de la más local -sus propias acciones y las de su sacerdote; del mismo modo, el granjero idólatra cree que su necesidad de lluvia puede justificar el asesinato, porque no se consideran otros efectos del asesinato aparte del que es más local -su propio mejoramiento y el de su sacerdote. La idolatría es por ende en su núcleo una arrogancia: la creencia de que la verdad local de la propia perspectiva incluye la verdad como un todo -que un setentavo de la verdad es la verdad misma, cuando en realidad este setentavo equivale a una mentira estéril.

Hazony, en última instancia (en este texto) entiende la idolatría como un acto arrogante, un acto que ve la voluntad humana como algo más poderoso que los caminos del mundo o los caminos de D's. Parece haber verdad en ella—hay explicación—dice, y por eso la gente la encuentra atractiva. Su peligro radica en su poder.

El desafío de la idolatría

Los participantes deberían ser capaces de comprender estas ideas durante esta clase.

Más específicamente, la clase se diseñó para enfocarse y reflexionar sobre las siguientes cosas. Gran parte de la conversación grupal se debería centrar en estas ideas, y los participantes deberían retirarse de la clase reflexionando sobre estas preguntas e ideas.

Cosas para pensar en esta clase

- La idolatría es atractiva. Parece darnos control sobre nuestras vidas.
- Pero, la idolatría en realidad refleja nuestra arrogancia, nuestra idea de que podemos controlar el mundo y sus poderes.
- La idolatría refleja nuestros impulsos malvados, nuestra incapacidad de doblegar nuestras conductas destructivas.
- **Pregunta:** Hoy, tenemos nuestros propios ídolos. ¿Cuáles son, y de qué manera los adoramos?

En conjunto, cada texto ayuda a comprender la naturaleza de la idolatría, por qué se la considera atractiva y cómo puede ser una amenaza.

Esta conversación puede ser más corta o más larga, puede durar una sesión o dos, dependiendo del tiempo disponible. Recomendamos seguir este plan.

CORTA (30 MINUTOS)

- Preguntar sobre la definición de idolatría
- Leer Sanhedrín 102b
- Finalizar la conversación preguntando sobre la relevancia de la idolatría en nuestras vidas hoy en día. Si hubiera tiempo, compartir el texto del Rabino Steinsaltz con los participantes.

MÁS LARGA (60 MINUTOS)

- Preguntar sobre la definición de idolatría
- Comenzar con Shemot y continuar con Sanhedrín 102b
- Leer Avoda Zara 55a
- Leer Akedat Yitzjak
- Finalizar la conversación analizando la presencia de la idolatría en nuestras vidas hoy en día

UNA SESIÓN LARGA / DOS SESIONES (120 MINUTOS)

- Preguntar la definición de monoteísmo y examinar con los participantes los Diez Mandamientos
- Leer el texto de Shemot
- Comenzar con Shemot y continuar con Sanhedrín 102b
- **Recreo**
- Examinar ambos textos de Avoda Zara
- Leer Akedat Yitzjak
- Finalizar con las preguntas y los temas de conversación entregados

☀ *Conversación inicial*

El facilitador podría comenzar pidiendo a los participantes que definan idolatría, compartiendo todos el significado que creen que tiene, y preguntando qué significa para ellos el monoteísmo como principio central de la tradición y la ley judías. Luego, el facilitador podría abordar los Diez Mandamientos, entregando a los participantes una lista y preguntándoles cuáles son sus “favoritos”. Probablemente la idolatría no esté entre ellos, lo que generará una serie de preguntas de los participantes: ¿Cuál es la importancia que el judaísmo sea una religión monoteísta? ¿Qué significa que no hablemos mucho de la idolatría en la actualidad? ¿Acaso esta prohibición sigue siendo significativa para nosotros en esta época? ¿Hemos evolucionado dejándola atrás?

Texto #1: Shemot 20:1-6

Se trata de un texto primario que define la relación judía con El D's Único. Hemos impreso el texto completo, que detalla extensamente las instrucciones para adorar sólo a D's y evitar la aparición de la adoración a otros dioses, evitando las imágenes y el acto de prosternarse. Esta será la primera vez que muchos ven estas palabras o las leen cuidadosamente. Como facilitador, usted podría leerlas junto a ellos, tal vez agrupando a los participantes en jevruta—pares, y desafiándolos a entender plenamente lo que están leyendo. ¿Por qué cada uno de estos mandamientos?

- 1 D's habló todas estas palabras, para decir:
- 2 “ Yo soy el Señor, tu D's, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud.
- 3 No tendrás los dioses de otros delante de Mí.
- 4 No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas.
- 5 No te prosternarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque Yo, el Señor, tu D's, soy un D's celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que Me aborrecen;
- 6 Y tengo misericordia para miles de generaciones, para aquellos que Me aman y cumplen mis mandamientos.

1. Resumir el texto. Según el mismo, ¿Qué se considera idolatría prohibida?
2. ¿Hay alguna sorpresa aquí? ¿Algún giro interesante?
3. ¿Cuántos mandamientos hay aquí? ¿Cómo se diferencian unos de otros?
4. ¿Cual es el rol de los versículos 5 y 6? ¿Por qué se relacionan con la prohibición de adorar ídolos?
5. ¿Qué significan para nosotros estas palabras, en el contexto actual?
6. ¿Qué tipo de monoteísmo define para nosotros este texto? ¿Qué dice esto sobre la naturaleza de nuestro culto? ¿Qué se supone que es nuestro culto?

Texto#2: Talmud de Babilonia Sanhedrin 102b

Este brillante texto es esencialmente sobre la atracción de la idolatría y su predominio en diferentes puntos de la sociedad Judía.

Rav Ashi fue un sabio del Talmud del siglo cuarto, un formidable estudioso que fundó (o volvió a fundar) la gran academia talmúdica en Sura, Babilonia, y recopiló y redactó el Talmud de Babilonia. Él aseguró la vitalidad de la vida judía en el exilio babilónico y ayudó a crear la tradición Judía que celebramos en la actualidad.

Menashé fue uno de los tres reyes a quienes se les negó un lugar en el Mundo por venir; en el caso de Menashé, como rey de Judá, reinstauró la adoración pagana. Menashé fue rey de Israel siglos antes de la época de Rav Ashi. Por ende, esta interacción se produce para dejar sentado un punto en especial: que es difícil hacer caso omiso o abstenerse de la idolatría.

Este texto talmúdico es brillante en su contexto de la imagen y emoción que revive. El facilitador podría dedicar tiempo a examinarlo en detalle.

Antes de este texto, el Talmud explica que Rav Ashi habló a sus alumnos sobre los tres Reyes pero se detuvo cuando se enfermó, y supuso que se enfermó porque estaba enseñando sobre estos herejes.

Rav Ashi solía hablar sobre los tres reyes de Israel que no tienen lugar en el Mundo por venir. ... una noche, Menashé, uno de estos reyes, se le apareció en sueños a Rav Ashi, diciendo, nos has llamado tus colegas y colegas de tu padre; ahora, ¿de qué parte [del pan] se debe tomar [el trozo para recitar] la plegaria ha-motzi? [Rav Ashi] le dijo: no lo sé. [Menashé] le dijo: no has aprendido esto, y sin embargo nos llamas tus colegas! Y le dijo: enséñame, y mañana lo enseñaré en tu nombre en la sesión. Respondió: de la parte que se convierte en corteza. [Rav Ashi] lo interrogó: si eres tan sabio, ¿por qué adoraste ídolos? Respondió: si hubieras estado allí, hubieras levantado el borde de tu vestimenta y hubieras corrido tras de mi debido al impulso idólatra que regía. Al día siguiente, comentó a los estudiantes: Comenzaremos con nuestros maestros [refiriéndose a los tres reyes].

1. Resumir el texto. ¿Qué ocurre en él? ¿Cuál es la dinámica?
2. Incluso a Rav Ashi, formidable estudioso y fundador de una academia, le hubiera resultado imposible resistir la atracción de la idolatría! ¿Por qué?
3. Y Menashé, un idólatra, sabía algo que Rav Ashi no sabía. ¿Cómo se comprende esto?
4. Menashé vivió en los años 600 antes de la era común en Judá, y Rav Ashi 1000 años más tarde en Babilonia. ¿Qué podría haber sido diferente en sus entornos? ¿Cuánto necesitamos, o podemos resistirnos, a la cultura dominante de nuestra época?
5. ¿Qué dice este texto respecto de juzgar las herejías de otro?

Texto #3: Talmud de Babilonia Avoda Zara 17a

Esta historia talmúdica aclara la idolatría comparándola con otras conductas y ayudándonos a aprender de todas ellas. En ella, el Talmud supone que la idolatría es el único pecado que requiere la muerte junto con la renunciación a fin de ser perdonado y recibir un lugar en el Mundo por venir. Aquí, un individuo—un rabino—visita innumerables prostitutas hasta que una finalmente le sugiere que no se podrá arrepentir de su conducta y entrar al mundo por venir. Sin embargo, en última instancia, se acepta su arrepentimiento porque ofrece su muerte a cambio de la redención. Por lo tanto, no sólo la idolatría exige esta última penitencia antes de que el pecador pueda ingresar al mundo por venir.

Este texto tiene implicancias para la manera en que entendemos la idolatría, sugiriendo que las conductas que subyacen a la idolatría—conducta compulsiva, obsesión, y—realmente—ceder ante el propio “impulso maligno” hacia acciones destructivas—son las que nos alejan del mundo por venir, más que la idolatría misma. Todos nos sentimos impulsados a hacer cosas que no son buenas para el mundo, para nosotros, o para D’s. No debemos ceder a estos impulsos. La conducta de Eleazar ben Dordia y la del ídola son similares: ambos ceden ante lo que sienten, poniendo su voluntad por encima de todo lo demás.

¿Y acaso uno no muere por renunciar a otros pecados diferentes de la idolatría? Sin duda se ha enseñado: se dijo de Rabi Eleazar ben Dordia que no dejó ninguna prostituta del mundo sin visitar. Una vez, al escuchar que había una prostituta en uno de los poblados de la costa que cobraba una bolsa de denarios, tomó una bolsa de denarios y cruzó siete ríos en su busca. Mientras estaba con ella, ella emitió una flatulencia y dijo: Así como este mal olor no volverá a su lugar de origen, Eleazar ben Dordia nunca será recibido en arrepentimiento.

Entonces él fue, se sentó entre dos colinas y montañas y exclamó: Oh, colinas y montañas, pidan piedad para mí! Respondieron: ¿Cómo rezaremos por ti? Nosotras mismas la necesitamos, porque está dicho, ¡Porque las montañas desaparecerán y se eliminarán las colinas! El exclamó: cielos y tierra, ¡pidan piedad por mí! Ellos también replicaron: ¿Cómo rezaremos por ti? Nosotros mismos la necesitamos, porque está dicho, Los cielos se desvanecerán como el humo, y la tierra envejecerá como una prenda de vestir. Entonces el exclamó: ¡Sol y Luna, pidan piedad para mí! Pero ellos también replicaron: ¿cómo rezaremos por ti? Nosotros mismos la necesitamos, porque está dicho, entonces la luna estará confundida y el sol avergonzado. El exclamó: ¡estrellas y constelaciones, pidan piedad para mí! Dijeron ellas: ¿cómo rezaremos por ti? Nosotras mismas la necesitamos, porque está dicho, las huestes celestiales se desmoronarán. Dijo él: ¡entonces la cuestión sólo depende de mí! Puso la cabeza entre las rodillas, y sollozó en voz alta hasta que su alma partió.

Luego se oyó una voz celestial que proclamaba: ¡Rabi Eleazar ben Dordia está destinado a la vida del mundo por venir! Ahora bien, este es un caso de un pecado [diferente de la idolatría] ¡y sin embargo tuvo que morir!—En ese caso, también, porque era tan adicto a la inmoralidad que era como [si hubiera sido culpable de] idolatría.

Rabi Yehuda HaNasi [al escucharlo] sollozó y dijo: ¡algunos pueden adquirir la vida eterna después de muchos años, mientras otros en sólo una hora! Rabbi también dijo: no sólo se aceptó su arrepentimiento, sino que incluso se lo llama “Rabbi”.

1. Resumir el texto. ¿Cuál es el argumento básico? ¿Qué ideas se comunican?
2. ¿Cómo se describiría la conducta de Eleazar Ben Dordia? (Recordar que no vio sólo a una prostituta ni a unas pocas, sino a todas las del país).
3. ¿Por qué el toque de atención a Eleazar Ben Dordia provino de la prostituta? ¿Por qué atrae su atención?
4. ¿Cuál es la relación entre conducta compulsiva e idolatría?
5. ¿Por qué era demasiado tarde para que Eleazar Ben Dordia reparara su vida?
6. Definir idolatría tomando en cuenta todos estos textos. ¿Cómo sugiere este texto un refinamiento de “idolatría”?

Texto #4: Talmud de Babilonia Avoda Zara 55a

Con la prevalencia y el poder de la idolatría como contexto, el facilitador puede presentar a los participantes este texto, que demuestra la atracción específica de la idolatría. En el texto la misma parece dar al idólatra una sensación de control sobre eventos de este mundo. Al servir a los dioses, éste puede proteger sus propios intereses—la idolatría es atractiva, ya que nos consigue lo que queremos. Pero sus consecuencias pueden ser peores que la causa que las provoca. En este caso, ¡la falta de lluvia lleva a una sociedad al asesinato!

Mientras el grupo investiga el texto, el facilitador podría explorar la medida en que la idolatría coloca a nuestra voluntad por encima de todo lo demás—y, al mismo tiempo, sin lluvia, se destruye una sociedad que vive de la agricultura. ¿Cómo responde a este desafío la tradición judía, o el monoteísmo?

Raba hijo de Rabi Isaac dijo a Rab Judah: ‘Hay un altar idólatra en nuestro lugar, y cada vez que el mundo necesita lluvia, [el ídolo] aparece [a sus sacerdotes] en el sueño, diciendo, “Sacrifíqueme un ser humano y les mandaré lluvia”. ¡Sacrifican a un ser humano, y efectivamente llega la lluvia!’

1. Resumir el texto. ¿Qué ocurre aquí?
2. Según el texto, ¿cuál es el atractivo de la idolatría? ¿Por qué podrían los rabinos estar hablando de esto?
3. De manera similar, ¿cuáles son los peligros de la idolatría?

Texto #5: Rabi Isaac Arama, Akedat Yitzjak

En este texto español del siglo XV, un líder de la comunidad describe un tipo diferente de idolatría con ejemplos que parecen asemejarse inquietantemente a los que podríamos usar en la actualidad. Al invocar a Job, el texto también presenta la idea de que la idolatría es un acto que equivale a abandonar la totalidad de la Torá. Al presentar el texto, se lo situará para los participantes en la España del siglo XV, señalando que Arama fue expulsado de España durante la Inquisición y que finalmente se radicó y vivió el resto de su vida en Nápoles.

Bajo la categoría de idolatría debemos incluir una forma que adquirió particular virulencia en la actualidad –dedicar toda la energía y el pensamiento a la acumulación de riquezas y a alcanzar el éxito mundano. Estos son los dioses poderosos en quienes confían, a quienes entregan su lealtad y por quienes repudian al Señor en lo Alto y dejan de lado su Torá, dejándola abandonada y desolada en un remoto rincón. Esta es la esencia misma de la idolatría. Job proclamó que la idolatría nunca lo había contaminado, en el texto: “Si deposité mi confianza en el oro y dije al oro fino: “Tú eres mi seguridad”; si me alegré de tener muchas riquezas y de haber adquirido una enorme fortuna. Si yo me regocijé de que mi fortuna fuese grande, y de que mi mano hubiese atrapado mucho; si yo contemplaba el sol cuando brillaba o la luna que andaba en su resplandor y mi corazón ha sido secretamente seducido, y mi boca ha besado mi mano; esto también fue una iniquidad que debe ser castigada por los jueces, porque yo hubiera renegado de Dios que está arriba” (Job 31, 24-28).

1. ¿Qué es lo interesante de la cronología y el entorno del texto?
2. ¿Por qué el autor podría equiparar la idolatría con en énfasis en la riqueza y el abandono de la Torá?
¿De qué manera se relacionan estos conceptos?

CONCLUSIÓN

Para concluir la conversación, quizás se podría hacer foco en un conjunto de preguntas directas pero cuestionadoras: ¿Por qué en la actualidad nos atrae la idolatría? ¿Cuáles son nuestros ídolos actuales?

Al mantener esta conversación, se podría recurrir a dos “textos”.

1. *Mostrar una foto del logotipo de American Idol. ¿Por qué piensa el grupo que los productores decidieron llamar a este show “American Idol”? ¿Tiene alguna relación con el concepto judío de idolatría?*
2. *Un texto final del Rabino Steinsaltz, a continuación, explora en más detalle el rol del dinero y otras obsesiones posibles en nuestras vidas. ¿Cuáles son los ídolos actuales, y cómo interactuamos con ellos?*

Finalmente, se podrían enfocar en una conversación sobre los ídolos de nuestras propias vidas, nuestra comunidad, nuestro sistema político. ¿Cuándo manejamos nuestra idolatría?

El dinero, por su propia definición, nunca es un fin. Es una forma de intercambio, de adquisición de cosas. Cuando se convierte en una obsesión, un fin en sí mismo, la obsesión se torna levemente patológica. Esto se aplica a prácticamente todo. Masticar es una manera de comer. Cuando una persona comienza a masticar antes de comer, es un signo de enfermedad. El lavado de manos es muy importante para la higiene. Cuando se ve a una persona lavándose las manos sesenta veces por día, es una señal de compulsividad. El dinero es una forma de transformar activos en otras cosas, cualesquiera sean. Si se convierte en un propósito en sí mismo, se define psicológicamente como una perversión... algo accesorio que se convierte en un propósito en sí mismo.

Rabino Adin Steinsaltz, “¿Es el dinero nuestro D’s?”