

GRUPO: BLISHEM

TEMA: SUCOT – SIMJAT TORA

ABORDAJE: LIBERACION ESPIRITUAL

OBJETIVOS:

* **Retomar conceptos trabajados en sucot y lograr que los talmidim asocien y relaciones éste jag con el de simjat tora.**
* **Trabajar la alegría del jag simjat tora, y la liberación espiritual.**
* **Realizar una actividad integradora para abordar ambos temas.**

ROMPEHIELOS:

ACTIVIDAD:

Se divide a los talmidim en dos grupos de radiodifusión (televisada), por equipo su tarea será la de trabajar y aunar los conocimientos de todos, para poder tratar éste tema en la radio. Deberán dar pausas, publicidades de la kehila, y de la Tnua.

El grupo que haya generado un espacio donde cada integrante del equipo realizo una tarea, y se plasmo en un espacio de radiodifusión ingenioso y divertido, resultara ganador.

Los mejanjim aportaran datos si dadas las circunstancias los talmidim se ven bloqueados.

Un equipo trabajara:

SUCOT **COSTUMBRES DEL JAG** **CONSTRUCCION DE LA SUCA** **VALORES QUE NOS TRANSMITE** **4 ESPECIES = 4 ESPECIES DE PERSONAS**	**SIMJAT TORA** **FIN Y NUEVO COMIENZO** **LA IMPORTANCIA DE LA TORA EN LA VIDA.** **LA ALEGRIA- EL BAILE**

CONSTRUCCION DE LA SUCA

Una sucá debe tener por lo menos tres paredes. El cuarto lado puede ser dejado abierto.

Las paredes de la sucá pueden ser de cualquier material (metal, mádera, lona, ladrillo, piedra). Deben estar fijadas firmemente de tal manera que el viento no pueda derribarlas o sacudirías fácilmente.

Una sucá construida adyacente a una casa permanente puede aprovechar una o más de las paredes de la casa como sus paredes propias.

Una sucá puede ser pequeña, adecuada para que solamente una persona entre y se siente en ella, o puede ser lo suficientemente amplia como para acomodar cientos de personas.

La cualidad de “temporaria” de una sucá está determinada por su techo o cobertura. El material que puede ser utilizado para construir el techo de la sucá se denomina sejaj. Todo lo que crezca de la tierra y que haya sido cortado del suelo está permitido, mientras no esté sujeto a alguna impureza ritual, por la que se excluyen los frutos. Fuera de eso, ramas cortadas de árboles o de arbustos, tallos de maíz, cañas de bambú, tablas y palos, se consideran como sejaj casher (apto). Cuando se colocan sobre la sucá, deben estar sueltos y no atados en haces.

Varas, estacas, ramas, etc., no solo son apropiadas como sejaj sino que también sirven como soportes adecuados sobre los que se colocan otros tipos de sejaj, más pequeños y decorativos, tales como ramas de árboles o ramos de hojas siempre verdes.

Sobre el techo debe colocarse suficiente sejaj de manera que haya más sombra que luz del sol.

Es deseable que el sejaj permita suficiente espacio abierto como para que las estrellas sean visibles en una noche clara, aunque la sucá sigue siendo casher y no se la descalifica si el sejaj es muy espeso. Sin embargo, debe tenerse cuidado de que ninguna abertura en el sejaj tenga un espacio vacío mayor a 25 centímetros (tres tefajim).
Por otra parte, el sejaj no debe ser tan espeso que en caso de lluvia sirva como cobertura protectora e impida que la lluvia penetre por él. Esto inhabilitaría a la sucá.

El sejaj debe colocarse siempre después de haberse completado las paredes y nunca antes, de manera que la sucá se complete con la colocación del sejaj.

Una sucá construida debajo de un árbol o bajo un techo permanente, como por ejemplo un balcón no es válida y será inhabilitada.

Un alero permanente que se extienda sobre la sucá más de un metro y medio la inhabilita totalmente. Sin embargo, la sucá no se descalifica por completo si el alero es menor de un metro y medio (arba amót). Aún así, el área debajo del alero no es considerada parte de la sucá y una persona no debe sentarse allí.

LAS CUATRO ESPECIES

Otra observancia particular relacionada con Sucot es el precepto de juntar las cuatro especies -una cidra (etrog), una rama de palmera (lulav), una rama de mirto (hadás) y una rama de sauce (aravá) y con ellas regocijarse frente al Señor.

En tanto que el lulav, el hadás y la aravá se atan juntos como una unidad, el etrog está separado. Cada persona debe adquirir un conjunto de las cuatro especies para sí mismo, en cumplimiento del precepto bíblico.

El lulav (al que están unidas también las ramas del mirto y del sauce) se sostiene en la mano derecha, y el etrog en la mano izquierda, con el tallo (con el cual ha sido cortado del árbol), hacia arriba. Sosteniendo los dos juntos, se pronuncia durante todos los días de Sucot la Siguiente bendición:

“Baruj Ata Ado-nai, Eloheinu Melej HaOlam, asher kidshanu be mitzvotav ve tzivanu al netilat lulav”.
“Bendito eres Tú, Señor, nuestro Dios, Rey del Mundo, que nos has santificado con Tus preceptos y nos has ordenado lo que concierne a tomar el lulav”.

(Debido a que el Lulav es la más grande de las cuatro especies, el conjunto en su totalidad se denomina con ese nombre.)

El primer día de Sucot se agrega la bendición de Shehejeianu (ver capítulo ocho).

Una vez recitada la bendición, se da vuelta el etrog de manera que el tallo quede hacia abajo y el pitam (punta) hacia arriba sosteniendo el etrog al lado del lulav, este último se agita en las cuatro direcciones este, sur, Oeste, norte; y después hacia arriba y hacia abajo.

(Muchas interpretaciones simbólicas fueron asignadas a las cuatro especies y al significado de ser agitadas en todas las direcciones.
La más simple es que “al regocijarse frente al Señor” con las cuatro especies, éstas se agitan en todas las direcciones para indicar la presencia de Di-s por doquier.)

El lulav y el etrog se sostienen también durante la recitación del Halel, los salmos en alabanza a Di-s, que se recitan durante todos los días de la festividad en los servicios matinales y se agitan de la misma manera en varias ocasiones durante el recitado de los versículos “Dad gracias al Señor, porque El es bueno; por que Su misericordia es eterna” y “Te suplicamos, oh Señor, sálvanos”.

Durante la parte especial del servicio de la festividad, conocida como Hoshánot, todas las personas en la sinagoga participan en una procesión alrededor de la bimá con un lulav y un etrog. Cada día de Sucot se lleva a cabo una procesión semejante, en tanto que en el séptimo día (conocido también como Hoshaná Rabá), la procesión se lleva a cabo siete veces. Estas procesiones alrededor de la bimá conmemoran las procesiones similares alrededor del altar en el antiguo Templo de Jerusalén durante la festividad de Sucot.

El lulav y el etrog no se toman ni se bendicen el día de Sucot que coincide con Shabat, ya sea en el primero o en cualquier otro día de la festividad.

SHEMINI ATZERET Y SIMJAT TORA

…El Octavo día tendréis santa convocación… es fiesta, de congregación; no haréis ningún trabajo servil.
(Levítico 23.36)

El octavo día en que concluye la festividad de Sucot (en la Diáspora son los días octavo y noveno), no se denomina técnicamente Sucot, sino mas bien Sheminí Atzéret (el Octavo Día de la Asamblea Solemne). Es independiente de Sucot.
Aunque su propósito es poner fin a la festividad de Sucot, y comunmente es considerado como el día (o días) final de Sucot, Sheminí Atzéret no refleja ninguna de las observancias de Sucot relacionadas con esa festividad. Los Sabios describen la razón del octavo día en términos de la siguiente parábola, que se basa en el otro significado del término atzéret. (Atzéret se traduce por asamblea, pero también posee el significado de retención, de detención y esperanza).

Di-s es como un rey que invita a todos sus hijos a una fiesta que dura un número determinado de días; cuando llega el momento de la despedida, les dice: “Hijos míos, tengo un pedido que haceros. Quedaos otro día más; vuestra partida es muy penosa para mi

Al igual que Sucot, Sheminí Atzéret se denomina en el libro de oraciones, zemán simjatenu “fecha de nuestro regocijo”.

El Kidush, la oración de gracias después de las comidas y aquellas partes del servicio que se refieren a la festividad por su nombre, no se refieren ya a ella como Sucot, sino como Sheminí Artzéret o Jag Heatzéret.

En Sheminí Atzéret la gente abandona la sucá y retorna a su vivienda permanente para completar allí la semana festiva. Las “cuatro especies” no se utilizan en Sheminí Atzéret.

Debido a que en Sheminí Atzéret se completa el ciclo anual de la lectura semanal de la Torá, se la conoce también como Simját Torá, el Regocijo de la Torá. (En la Diáspora solamente el segundo día de Shemini Atzéret se denomina así, ya que las festividades y ceremonias de conclusión se reservan para ese día.)

Seguramente Simját Torá es el día festivo más alegremente celebrado de todo el año. Está señalado por siete vueltas alrededor de la sinagoga portando todos los rollos de la Torá. Tantos fieles como sea posible tienen la oportunidad de llevar en sus brazos el rollo de la Torá.

Es costumbre proporcionar a los niños banderas especiales o estandartes, y a veces rollos de la Torá en miniatura, para que se unan al baile. Durante el mismo se acostumbra entonar melodías tradicionales o litúrgicas, así como ejecutar animadas danzas de grupo con los rollos de la Torá

La congregación baila frente a la Torá con una alegría inmensa, orando para que Di-s recuerde el mérito de los “siete pastores fieles”, los ushpizín, y para que las súplicas del pueblo atraviesen los siete cielos y asciendan ante el Trono de Gloria. En la mañana, después de Shajarit se sigue la misma costumbre. En varias comunidades sefardíes también se sigue esta práctica en Minjá y Maariv hacia el final del día.

~ Algunos tienen la tradición de colocar una vela encendida —simbolizando la luz de la Torá— dentro del Arca, luego de haber sacado los Rollos de la Torá, para que no quede desprovista de luz.

~ Muchas comunidades acostumbran leer la Torá en la noche de Simjat Torá; éste es el único momento del año en que se lee de la Torá de noche. Respecto a la porción que se debe leer existen diversas prácticas.

~ En la mañana de Simjat Torá, a continuación de Shajarit se lee la última sección de la Torá: Vezot HaBerajá (Deuteronomio 33:1-34:12). Es costumbre que todos los hombres de la congregación sean llamados a recitar la bendición sobre la Torá en este día. Por lo tanto, parte de esta porción se repite varias veces. En algunas comunidades, para evitarla repetición, se lee la Torá en diferentes grupos que se reúnen en recintos separados del edificio sinagoga. La lectura concluye al llamar a tres personas para las aliot exclusivas de este día.

~ Es costumbre llamar a un adulto en representación de todos los niños para leer la anteúltima sección de la sidrá. Esta aliá recibe el nombre de kol hanearím. Todos los niños se paran a su lado y repiten las beralot de la Torá junto con él. Al finalizar, los adultos recitan la plegaria de HaMalaj HaGoél (Génesis 48:16): “Que el ángel que me ha librado de todo mal bendiga a los jóvenes, y que mi nombre y el nombre de mis padres, Avraham e Itzjak, sea proclamado sobre ellos y que ellos se incrementen en abundancia como peces en medio de la tierra”.

~ Para la lectura de la última sección de toda la Torá se llama al Rabino o a la persona más distinguida de la congregación, quien recibe el nombre de Jatán Torá [el “novio de la Torá”]. Al terminar de leer las últimas palabras, todos los presentes exclaman en voz alta:
Jazák, Jazák, venitjazék — “¡Sé fuerte, sé fuerte, y fortalezcámonos unos a otros!”(Sidur, pág. 333) [la frase tradicional que se dice al finalizar la lectura de cada uno de los Cinco Libros de la Torá.

~ Luego, otra persona, denominada Jatán Bereshit, el “novio de Bereshit”, es llamada para la lectura de la primera sección de la Torá, Bereshit (Génesis 1:1 a 2:3).

~ La lectura de la Torá finaliza cuando se llama al Maftir o Jatán Maftir, para quien se lee la sección de Pinjas (Números 29:35 a 30:1) que trata de la ofrenda adicional que se traía en el Gran Templo en este día (Sidur, pág. 330).

~ Cuando se invita al Jatán Torá y al Jatán Bereshit a subir a la Torá es costumbre hacerlo recitando previamente una hermosa plegaria en su favor (véase Sidur, págs. 332 a 334).

~ Se acostumbra que el Jatán Torá invite a toda la congregación a un Kidush festivo para celebrar Simjat Torá.

Una Torá que siempre es nueva
¿Cuál es la razón de que comencemos a leer Bereshit en Simjat Torá?

Los Sabios explican:

[Reiniciamos la lectura de la Torá el mismo día en que hemos terminado de hacerlo para demostrar que nos es tan preciada como un regalo nuevo, y no corno un dogma antiguo que la persona ya no valora. Es fresca y todos corren a recibirla. A sí declara el versículo (Deuteronomio 6:6,): “Y estas palabras que Yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón” (Sifrí Vaetjanán).

Otra explicación extraída del Midrash:

El Satán separa frente a Di-s y protesta: “El pueblo de Israel estudia la Torá, pero no la termina “. Guando ellos culminan su lectura en Simiat Torá, Di-s dice. ¡Ves ahora que sí terminan!” El Satán responde. “Aunque terminen, no vuelven a empezarla”. Cuando comienzan nuevamente con parshat Bereshit Di-s responde.’ “Ves, han empezado a leerla de nuevo. No hay motivos que te permitan acusarlos” (Rabí Aizik Tirna, Hagahót Minhaguím