

IOM KIPUR: Una isla en el tiempo

***Iom Kipur* o el encuentro con la muerte:**

"*Iom Kipur* estructura un encuentro imaginario con la muerte: en este día se viste un "kitel", una bata blanca que se asemeja a la mortaja con la que se envuelve a los muertos a la hora de su entierro. Los procesos vitales como beber, comer, lavarse y mantener relaciones sexuales, cesan por 24 horas. La culpa (en forma de confesión) y el encuentro con los muertos (en la oración de *Izkor*) impregnan el día.

Este encuentro con la muerte está al servicio de la vida. El objetivo no es asustarnos, sino que logremos una nueva apreciación de la vida. Sólo conociendo cuán frágil ella es, podremos tratarla con genuino cuidado, respeto y delicadeza."

(Judith Berinstein, comp. *Polifonías para Iamim Noraim.*)

Iom Kipur: Shabat Shabatón:

"En nuestra vida diaria atendemos primero a aquello que los sentidos nos revelan: lo que los ojos perciben, los dedos tocan. Para nosotros la realidad se traduce en objetos, formados por sustancias que ocupan espacio. Nuestra comprensión del tiempo, siendo una cosa insustancial, se nos aparece como carente de realidad.

Efectivamente, sabemos qué hacer con el espacio, pero no sabemos qué hacer con el tiempo, salvo, subordinarlo al espacio. Muchos de nosotros nos afanamos en aras de conseguir cosas materiales. Como resultado, padecemos de un temor del tiempo profundamente enraizado y nos quedamos pasmados cuando nos vemos obligados a mirarlo a la cara.

Es imposible para el hombre eludir el problema del tiempo. Cuanto más pensamos, más nos damos cuenta: no podemos conquistar el tiempo a través del espacio. Sólo podemos dominar el tiempo en términos de tiempo.

La meta más alta de la vida espiritual no es acumular una riqueza de información, sino guarnecer momentos sacros. En una experiencia religiosa, no es un objeto lo

que se impone al hombre sino una presencia espiritual. Lo que el alma retiene es el momento del vislumbre interior, más que el lugar donde el acto se produce...”

(A.Y. Heschel, *Shabat*)

“Saturno (en la antigua tradición astrológica y metafísica) simboliza el tiempo. Es el dios del tiempo y por lo tanto, dios de la muerte. En la medida en que el hombre es como Dios, dotado de un alma, de razón, amor y libertad, no está sujeto al tiempo ni a la muerte. Pero en la medida en que es un animal, como un cuerpo sujeto a las leyes de la naturaleza, es un esclavo del tiempo y de la muerte...”

La Biblia en su concepto del *Shabat*, hace un intento completamente nuevo de resolver el problema: al cesar la interferencia con la naturaleza por un día, se elimina el tiempo, allá donde no hay cambio, no hay trabajo, no hay interferencia humana, no hay tiempo. En vez de un *Shabat* en que el hombre se inclina ante el señor tiempo, el *Shabat* bíblico significa la victoria del hombre sobre el tiempo, el tiempo queda suspendido, Saturno es destronado en su propio día, el día de Saturno.”

El Judaísmo y el tiempo:

“El judaísmo es un estilo de vida peculiar. La vida judía responde a un proceso espiralado cuya constante es el pasado. Lo futuro es mera conceptualización de la esperanza, y ésta el resultado de su eterno retorno a la fuente cuya significación se modifica de continuo al compás de las nuevas condiciones y circunstancias. El presente se nutre del pasado, que jamás pasa del todo. Lo que para otros es futuro, para el judaísmo es presente en continuidad, es decir que jamás se detiene por virtud de la reinterpretación del pasado.”

(Máximo Yagupsky, en Mario Diamant, *Conversaciones con lo judío*)

“La nación judía es la nación del tiempo en un sentido que no puede decirse de ninguna otra nación. Representa la lucha permanente entre tiempo y espacio que se continúa en todas las épocas. Pudo seguir existiendo pese a la pérdida de su espacio una y otra vez, desde la época de los grandes profetas hasta nuestros días. Su

destino es trágico si se la considera una nación de espacio como toda otra nación, pero como una nación de tiempo, está más allá de la tragedia. Está mas allá de la tragedia porque está más allá del círculo de la vida y de la muerte.”

(Paul Tillich, Theology of Culture)

Bibliografía:

- David Zisenwine y Karen Abramovitz, El Shabat. Tiempo y Experiencia, Universidad de Tel aviv y Universidad Abierta, Israel.
- BAMÁ Arte y Cultura, Pliego de trabajo para educadores: Las fuentes judías/3
- Judith Berinstein, comp. Polifonías para Tamim Noraim.