

QUE ES LA SUKÁ

En sí, la Suká es el equivalente más cercano que nosotros podemos construir hoy en día del **MISHKAN**, el primer Templo, móvil y construido en el desierto según las instrucciones recibidas por Moshé.

La Suká actúa como una **Antena, receptiva y emisora**. Cuando se activa en Erev Sukot, por el protocolo adecuado, se conecta a todas las otras Sukot del mundo, formando una **red de alta frecuencia**, con una potencia enorme.

Por eso estamos, desde ese momento, tan atentos de no tocar su estructura (techo de ramas, paredes, columnas) y todo lo que pueda tocar esta estructura (adornos, muebles, etc.) por lo que se convierte en lo que sería un sistema eléctrico de alto voltaje.

Por su aspecto **receptor, MORAR** bajo la Suká nos permite **Recibir el Rocío*** y, al procesar en ella las mismas actividades diarias que vamos a hacer todo el año entrante (reunirnos, comer, beber, meditar, crear, reír, rezar, dormir, trabajar, hacer ejercicio, etc.) estando conectados a esta Luz de la Resurrección, las consagramos, renovamos y reprogramamos, elevándolas a un nivel de Oficio Sagrado.

Hay que experimentar esta felicidad tan especial, indescriptible en realidad, que se siente a morar bajo la Suká, compartiendo o estando solo.

Por su aspecto **Emisor**, todo lo que hacemos en su interior, pero sobre todo el "cómo" lo hacemos, cómo "vibramos", **es emitido** hacia el mundo con una potencialidad mayor. Es una oportunidad única en el año de influenciar a la totalidad del mundo con mucho más impacto, tanto desde nuestra dedicación individual a renovar nuestra vida propia, como desde la alegría colectiva de compartir como comunidad, y nuestro deseo de que esa renovación personal participe de la evolución de toda la Creación, alineándonos con la frecuencia elevada de unidad, paz, armonía y felicidad.

Por eso también se recomienda salir de la Suká si es que sentimos enojo, tristeza, cualquier pensamientos o emociones negativos, sin hablar de juzgar, hablar mal de los demás o pelearse.

La Suká es una cabaña, y es un Templo.

Es un lugar humilde donde es fácil reunirnos, sentirse bien, y es un lugar sagrado, donde somos inspirados a elevar todo lo posible nuestra vida mundana.

Al consagrar todo lo que hacemos cotidianamente, ver la Luz y honrarla en lo más simple, lo más humilde, nos hacemos realmente "sacerdotes", de Zeir Anpin entre la Tierra y el Cielo, la Novia y el Creador.

*el Rocío es la energía de la inmortalidad, que ya recibimos una vez por escuchar directamente la Voz de Dios al pie del Monte Sinaí, antes de que Moshé subiera a buscar las primeras Tablas. Y que perdimos por miedo e impaciencia, cuando elegimos el Becerro de Oro.

DEL INTERÉS DE LAS GUIANZAS HALAJÍSTICAS

Lo que se conoce como Halajá, y que se encuentra en el Shuljan Aruj, plasmado por Rabbi Yosef Caro a un nivel práctico, para posibilitar un acceso más fácil, es un "**cuerpo de leyes**" establecido a lo largo del tiempo, desde el conocimiento más elevado, revelado por los Tanaim y los mas grandes kabalistas de la historia, desde Moshé Rabbenu, pasando por Rabbi Shimon Bar Yohai, hasta el Ari HaKadosh, cada uno siendo la máxima autoridad en su época.

Esas leyes acerca de cómo manejarse en todos los momentos de la vida terrenal, "desde el despertarse hasta el acostarse, desde la concepción hasta la muerte", deberían ser tomadas y utilizadas como **HERRAMIENTAS prácticas**. por la persona que se cuestiona o se siente llamada a experimentarlas y llega a percibir que le sirve para canalizar y ordenar sus energías, a entrenarse al distinguir entre lo sagrado y lo profano, a mantener o regresar a su vibración en frecuencia alta, a sentir que concretamente es un "código" que le conviene para elevar su vida. Ya sabemos que TODO, sin excepción, contiene chispas de Luz esperando nuestra conciencia para ser reveladas. Pero igual muchas veces despreciamos, nos "olvidamos" detalles, cosas pequeñas, hacemos y aun pensamos en automático, sin prestarle atención a lo que hacemos, lo que pensamos.

Esa falta de atención es falta de conciencia, es decir de presencia. Es lo que nos daña y daña al mundo. Por ahí, ingresa la muerte. y por ahí negamos nuestro rol y nuestro poder de sacerdotes.

Para corregir eso fue elaborada por los más grandes tzadikim, la Halajá. Para ayudarnos, guiarnos, entrenarnos a estar presentes, atentos a todo y en todos los momentos. Amando, honrando, percibiendo la Luz.

Halijot quiere decir "camino". Son caminos para aprender. Existen otros caminos. Pero si sentimos afinidad con estos, nos van a guiar con profundidad y mucha potencia.

Debería servir como una app de navegación, para bajar a la Tierra y a lo cotidiano, nuestro **deseo de adhesión con el Creador, de purificación, o simplemente de alineación con las leyes metafísicas, y el trabajo de elevar lo físico. Es decir, nos dan "recetas" para optimizar nuestros esfuerzos de elevar cada pedacito de nuestro Maljut a su nivel Sagrado (Nukvah).**

Por ningún motivo hay que juzgar a los que sienten que no les toca aplicarlas.

Tampoco hay que aplicarlas sólo "porque Dios manda". Estas dos actitudes sólo nutren a nuestro ego espiritual y nuestra tendencia hacia la idolatría, efectos contrarios a lo que quiere prodigar Halajá.

ARMADO/DESARMADO

Fuente: "Shuljan Aruj", Rabbi Yosef Caro, más enseñanzas de Javier Wolcoff y experiencia e información colectiva.

1. Construir o al menos empezar a construir la Suká el día siguiente a Yom Kipur. "Cuando una mitzva llega a tus manos no la debes postergar."

2. Se seleccionará una ubicación limpia para construirla (si es en un espacio público, tendrá que extenderse un permiso por las autoridades). "Hay que esmerarse por embellecer la Suká y engalanarla según sus posibilidades con utensilios y tapetes hermosos."

3. Idealmente, la Suká debería tener al menos 3 paredes. Es considerado PARED cuando queda "completa y fuerte", de modo que el viento no la mueva ni apague las velas de Shabat.

4. "La costumbre es hacer el SJAJ (el techo de ramas) con ramas o cañas", pero se pueden usar otras especies. Es bueno que haya especies nobles, que huelan rico y que cubran bastante.

Por ejemplo, en el Kahal Palermo, la lista que usamos es: sauce, eucalipto, palma, pino, alcanfor.

Cualesquiera sean las especies utilizadas, tienen que ser cortadas con la conciencia de que son para construir tu Mishkan, o sea, con un propósito sagrado.

"Los requisitos indispensables" son:

- Deben haber crecido en la tierra.
- Estar separados del suelo (implica que durante los 7 días de Sukot, ninguna rama que toque el suelo toque la Suká).
- No estar atados entre sí.

5. Se debe poner suficiente SJAJ, es decir, ramas, para que haya más sombra que sol, inclusive cuando se hayan secado (y sin que esta sombra sea generada por un árbol, si es que la Suká se construyó al lado de un árbol. De hecho, esa ubicación no es la más recomendable).

Sin embargo, el SJAJ no debe ser tan espeso que "aun si llueve profusamente, no caiga agua adentro" (de lo contrario se parecería a la comodidad de una casa, no siendo apta como Suká).

Debe quedar espacio entre las ramas, "sin que alcance 23cm", de modo que se puedan ver las estrellas.

6. Los elementos que constituyen la estructura de la Suká: Sjaj, Paredes, Columnas y Adornos son consagrados, según la conciencia que ponemos fabricándolos. Por ello se tratan con el respeto debido y no se desvían de su propósito sagrado (“aun tomar una astilla de este SJAJ para escarbarse los dientes está prohibido”). Estos elementos no se pisan, no se echan a la basura, etc. y no deberíamos moverlos hasta después de Simja Torah (este año 5778 sigue shabat Bereshit, con lo cual, para desarmar la Suká hay que esperar al domingo 15 de octubre).

7. En caso de que se caigan al piso por si solos

- Los elementos de la estructura se pueden sacar de la Suká, apartándolos. Hasta después de Simja Torah se puedan devolver a la tierra.

- Los adornos, en el primer día (los dos primeros a fuera de Israel) de Sukot, en Shmini Atzeret, Simja Tora, como en Shabat, son considerados “muktze”. Es decir que una persona que desea cuidar esta ley no tiene que moverlos. Por lo tanto, sirve tener en mente cuando estos se pongan, fijarlos de modo que no se caigan fácilmente.

Los adornos, en lo posible, serán guardados para que puedan tener otro uso sagrado, sobre todo los que cuelgan del Sjaj.

8. En lo que concierne la decoración

-Todo lo que toca la estructura de la Suká se vuelve parte de ella, en consecuencia, hay que tener cuidado de no tocarlo, para evitar el cortocircuito que genera. Por eso lo mejor, si se puede, es crear y armar adornos pensando en que la gente no tenga contacto con ellos, así como organizar el espacio, la ubicación de los asientos, mesas, etc., de manera que no toquen la estructura o. mejor aún, pensar en adornos que sirvan en sí como límite de separación entre la gente y la estructura (ej.: adornos que rodean las columnas sin tocarlas, macetas de flores a lo largo de la pared sin tocar ésta). También se podría crear decoración que incluyera de manera estética el aviso/recordatorio de “no tocar”.

- Lista de elementos que tradicionalmente se cuelgan en el Sjaj:

· Dátiles, higos (secos), uvas (secas), granadas, olivos (5 frutos de Israel)

· Manzanas, miel (sobre las manzanas, por ejemplo)

· Avena, cebada, trigo, afrecho, centeno (5 cereales)

Se recomienda ponerlos en bolsas de plástico o poner una especie de sombrilla que los cubra para que no sean mojados por la lluvia.

No hay una necesidad halajística de colgar todos los elementos, sólo son algunas recomendaciones para conectar con la energía de cada uno de estos.

- Es preferible no utilizar escrituras sagradas (como letras hebreas) con el solo propósito de adornar.

· El Shuljan Aruj precisa que está prohibido escribir un versículo o varios de la Torah, pues en caso de hacerlo se tendrá que escribir toda.

· No precisa si se pueden utilizar Tehilim (salmos) o nombres de Dios, pero es más recomendable no hacerlo si no es por una necesidad.

· No es recomendable esculpir letras sobre material que se pueda degradar (calabazas o papel sin protección).

En consecuencia, si quiere colocar Berajot (bendiciones) que se dicen, por ejemplo, para recibir a los Ushpishin (merkabah de las 7 Sefirot que invitamos cada noche a ingresar en la Suká), se puede colgar o poner como parte de la decoración, pero cubriéndose con plástico para que no se deterioren.

También sirve tomar en cuenta, para evitar incluirlos en la decoración, que el Shuljan Aruj dice que estos elementos no se introducen en la Suká:

- Vasijas que se utilizan para recolectar y llevar agua (baldes, cubetas, etc.) - Vasijas en las que se muelen granos o semillas.
- Vasijas en las que se cocina (ollas, sartenes etc.).
- Lámparas de barro cocido.

MORAR EN LA SUKÁ

Fuente Shuljan Aruj de Rabbi Yosef Caro

“En Sukot morarás siete días” (levítico 23:42). Es un precepto de la Torah, vivir en la Suká lo máximo posible en los siete días, y lo más posible, hacer lo que queremos hacer en nuestra vida diaria durante el año entrante, con el propósito de rejuvenecer y consagrarlo. Gracias a la Energía de Resurrección (el Rocío) que está disponible en este equivalente del Mishkan (el Templo móvil, construido en el desierto, según las indicaciones canalizadas por Moshé).

Se hacen en la Suká todas las actividades, tanto las que hacemos afuera como las de la casa, salvo lo que no se haría en un templo, o que se podría considerar como profano o impuro. Por ejemplo, lo que hacemos en el baño (limpieza del cuerpo) y en la cocina (la limpieza de las ollas y platos).

1. EREV SUKOT

La Suká se activa en el momento de la salida de las 3 estrellas en la noche del primer día. En esta misma noche, se requiere realizar el siguiente protocolo de Bendiciones:

Kidush (de Yom Tov), Leishev BaSuká, Shehejeianu, Hamotzi, seguido de una Seuda (comida de apoyo).

Precisa el Shuljan Aruj que, en esta primera noche, se deben hacer esas Bendiciones, desde el Kidush hasta al menos Hamotzi, comiendo al menos 25,6 cm³ de pan bajo la Suká. Eso, aun en caso de lluvia fuerte. Si sigue lloviendo después de Hamotzi, se puede comer la cena en la casa, y si deja de llover entre tiempo, se regresará a la Suká para decir Birkat Hamazon.

De la misma forma, es muy importante quedarse a dormir en la Suká. De hecho, la halajá dice que es requerido para que la Suká se mantenga Kosher, que al menos el hombre de la familia duerma en ella las siete noches de Sukot (exceptuando el caso de clima extremo).

De la misma forma, comer y tomar también deberían hacerse lo máximo posible en la Suká, aunque sea un vaso de agua o una fruta.

2. VISPERA DE SUKOT

En el día anterior, se recomienda:

- aumentar la Tzedaka
- dejar de comer pan, 3 horas antes de la puesta del sol, para comer la Seuda de Erev Sukot con apreciación
- no cortarse el pelo, como durante todo el periodo de festividad
- cortarse las uñas si es que uno no quiere cortarse las en los días de Jol Hamoed

3. LAS BENDICIONES

*Se hace Kidush, todos los días de Sukot, después de la salida de las 3 estrellas, con la Berajá Leishev BaSuká, que se integra a éste. Se dice con la conciencia de cubrir toda nuestra morada en la Suká, hasta el Kidush del día siguiente.

* En cuanto a LEISHEV BASUKÁ

"Baruj Ata Adonai Eloheinu Melej HaOlam Asher Kideshanu
Bemitzvotav Vetzivanu Leishev BaSuká"

Para poder decir la Berajá, la cual bendice toda la estadía en la Suká, hay que comer lo que el Shuljan Aruj llama una "COMIDA FIJA" (KEBEITZA) que corresponde aproximadamente a 30 g de Pan o de Mezonot (cualquier cocido de uno de los cinco cereales: trigo, cebada, avena, centeno, afrecho).

Esta bendice a toda comida que no sea fija, y todo lo que uno va a vivir/decir/hacer/experimentar en la Suká, hasta que coma la comida fija siguiente, o que vuelva después de haberse ido a sus quehaceres (es decir haber quitado su atención de la Suká). En este caso tiene que decir nuevamente la bendición (y entonces comer otra vez la comida fija).

Cuando ingresamos a la Suká, o queremos comer nuevamente, permanecemos de pie, tomamos la comida en la mano derecha, decimos la Berajá correspondiente (Mezonot o Hamotzi -en este segundo caso no olvidarse de hacer Netilat-) luego la Berajá Leishev BaSuká, sentándose al pronunciar "Leishev BaSuká", tomamos el primer bocado. Y ahora podemos hablar.

Si olvidó decir Leishev, y se da cuenta en el medio de la comida, o aun después de haber terminado, se interrumpe en el instante lo que está haciendo para decirla. Porque bendice no sólo la comida sino a todo lo otro, y que es Mitzvá.

Ushpizin, los INVITADOS.

Cada noche de Sukot, invitamos a uno de los siete Patriarcas, en el orden de las Sefirot. Ingresa a la Suká y por todo el día se puede sentir su presencia, sentarte a su lado, conversar con él.

A partir de que empieza el nuevo día (después de la puesta del Sol) le abrimos la puerta de la Suká, acogiéndole con una Bendición específica.

4. MANTENER LA LIMPIEZA de la SUKÁ "TEMPLO"

La tarea de mantener constantemente la Suká limpia es más que recomendable. Corresponde a preservar el aspecto sagrado de nuestra cabaña-templo móvil. Nos ayuda a través de gestos concretos, simples y humildes, a conectar con ello, y a llevarse los beneficios de este entrenamiento en mantener la conciencia presente, elevar su frecuencia, y consagrar todo de nuestra vida y de lo que se trae a la Suká.

Después de haber comido, se retiran sin demora los platos usados. Los vasos y jarras si pueden quedar, pero preferentemente siguiendo con su uso, conteniendo líquido (en caso de Suká colectiva, cuando uno termina de tomar, o se retira de la Suká, tiene la responsabilidad de no dejar su copa, limpiar y devolverla).

Cuidamos el lugar con sentido común, de manera que sea siempre luminoso, agradable e inspirador, que corresponda a la idea que tenemos de un Templo.

Colocamos un tacho de basura grande en el exterior de la Suká, cerca, para que sea fácil y rápido ir a arrojar ahí los deshechos. Evitamos al máximo introducir o dejar basura en la Suká (bolsas con basura, cáscara de frutas en la mesa, servilletas usadas, etc.).

Hay una lista de "vasijas" que no se introducen en la Suká, por el tema de la "impureza ritual", según la Halajá:

-ollas, cubos para recoger agua (ej. balde, cubeta, etc.).

-recipientes en los que se conserva harina, o se muele grano

-ollas calderas, sartenes, en lo que se cocina

-lámparas de barro cocido

-no se lavan platos ni ollas, pero copas sí se puede

- evitamos de hacer todo lo que se reserva al baño (limpieza del cuerpo)

-igual con los comportamientos, emociones, pensamientos, palabras, de baja frecuencia (ej. enojarse, deprimirse, hablar mal de alguien, pelearse etc.).

5. JOL HAMOED

Son los días entre los primeros días de la Fiesta (=Yom Tov) y los últimos días, y exceptuando shabat. Se consideran "semifestivos" en comparación con las "Altas fiestas", y requieren de la misma conciencia, atención y alegría en Honrar y Consagrarlos, con menos restricciones halajísticas.

Las restricciones que sí aplican en Jol Hamoed son:

- No fertilizar, sembrar (sí se puede regar)
- No cortar lo que está unido al árbol o a la tierra, salvo que se vaya a echar a perder, o que sea para comer en Jol Hamoed, honrar a la festividad y entonces, en este caso, tendría que ser en cantidad abundante.
- No cortarse el pelo (desde la víspera)
- No cortarse las uñas (salvo el caso de que haya pensado en cortárselas en la víspera).
- No lavar ropas, salvo pañales para bebé, o en caso de que hubiese sido imposible hacerlo antes.
- No celebrar una boda. Eso para evitar de confundir/mezclar otra forma y motivo de estar alegre, salvo si es volverse a casar con la misma mujer, festín de circuncisión, rescate de primogénito, o banquete de compromiso de matrimonio.
- No escribir, salvo que sea para no olvidarse y que tenga perjuicio (ej.: lista de compras) o que sea para la festividad misma.
- No hay restricción para viajar.