

TRANSFORMACCIÓN

PENSAMIENTO - PALABRA - ACCIÓN

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Zaragoza, España. 2 de febrero de 2023 - 11 de Shevat de 5783.

Velas de Shabat: 18 minutos antes de la puesta de sol **18:03**.
Shabbat termina con la aparición de 3 estrellas a las: **19:06**.
Algunos esperan 72 minutos - hasta **19:35**. <https://www.miznanim.com>
(Origen de las fuentes al final de los artículos)

PARASHAT HASHAVUA

BESHALAJ - בשלח - Y DEJO' IR

Éxodo 13:17-17:16

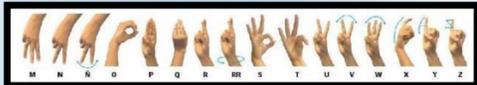

Esta Parashá marca el momento histórico en que el Pueblo de Israel sale de Egipto y Paró los deja salir sin condiciones, de manera rápida y decisiva (Shemot 13:17). Después de Makat Bejorot (el castigo de los primogénitos), en la cual no hubo casa egipcia en la que no hubiera un muerto, desde personas hasta animales, Paró apresura, finalmente, la salida del Pueblo de Israel.

Sin embargo, cuando Israel llega a la orilla del mar, son perseguidos por los egipcios. Moshé Rabenu alarga su Tefilá y Hashem le contesta: "Ma Titzak Elai, Daber El Bené Israel Veisáu" ("No me pidas a Mí. Habla con el Pueblo de Israel y viajen") (Beshalaj 14:16). Mishkenot Shimón pag 162

Transformando las palabras de la Parashá en acción

Pasar de la palabra a la acción.

Nos dice el Baal Hatúrim (1269-1340), Z.Tz"l., que Hashem insinuó a Moshé lo siguiente:

"Hay momentos en que tendrás que alargar la Tefilá y otros no" ("Mem", en Guematría, son 40; es decir, serán "40 días que estarás en Har Sináí"; y "He", que en Guematría son cinco, significa que con tan sólo cinco palabras (una Tefilá corta) Hashem curará a tu hermana Miriam: "Kel Na Refá Na La", "Cúrala" (Bamidbar 12:13).

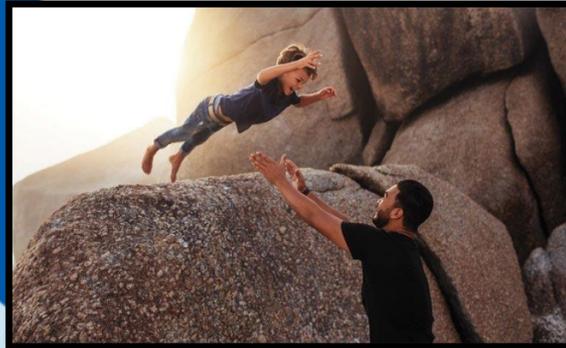
Hay momentos para alargar las peticiones y otros para acortarlas, pero ahora Hashem encomienda a Moshé que no es hora de rezar, sino de actuar, ya que el Pueblo de Israel está Betzáar ("sufriendo").

Sobre este Pasuk (Beshalaj 14:16), Or Hajaim Hakadosh nos descubre un fundamento muy profundo. Hashem dice a Moshé que no rece más, porque la Midá de Din es más fuerte que la de Rajamim (compasión) y, a pesar de que D-os quiere hacer un milagro, esto no es posible, ya que tanto Israel como Egipto hacían idolatría.

Por tanto, Hashem dice a Moshé: "Viajen (tengan Emuná y Bitajón) con fe y seguridad, y entren de esta manera al agua, y por el mérito de ambas, subirá la balanza de la compasión y bajará la del Din".

Sólo con fe y seguridad se puede cambiar el destino, aunque ya haya sido decretado lo contrario. Mishkenot Shimón Pag162 - 163

LAS PRUEBAS DE HASHEM SON UN EJERCICIO ESPIRITUAL

Los seres humanos, cuando experimentan una «nueva vida», suelen padecer una especie de nostalgia, añorando la vida anterior. Por un lado muchas veces queremos cambiar de trabajo, pero cuando por fin encontramos otro, abandonamos el primero, solemos echar un vistazo atrás anhelando volver a lo anterior. Este tipo de reacciones están muy claras en nuestra perasha donde el pueblo *iehudi*, luego de haberse liberado de Egipto, comienza a expresarse con falta de fe, con quejas de manera impaciente; a cada paso otra disconformidad. Dijeron que se los trajo al desierto «para morir de sed y de hambre» comienzan a extrañar «la olla de carne». Preguntan: «¿Para qué nos sacaron de Egipto? ¡Ojala hubiéramos permanecido allá!»

Esta *Perasha* nos describe la respuesta divina a cada una de sus quejas. Nos relata del agua que salía de la roca, del pan que caía del cielo, de la carne que Hashem les dio a través de la codorniz. Los quejosos no eran muy agradecidos a esta manera milagrosa en que se les proporcionaba todo. ¿D>s está dentro nuestro o no? ¿Vale la pena depositar nuestra confianza en él? Esta es la esencia de nuestra perasha, donde sobresalen las reacciones contradictorias dentro de sus almas y las exteriorizan a través de las quejas.

La Tora expone todo lo acontecido para que aprendamos la lección, para que nosotros cambiemos. Nosotros no somos los jueces de nuestros antepasados, lo que la Tora nos relata es para que saquemos conclusiones para nuestro bien. Este es el objetivo de la descripción de todo lo acontecido. Nuestra *perasha* comienza hablándonos del «temor a la guerra». Hashem prefirió que fueran por un camino largo e indirecto por si decidían retroceder por la guerra que podían ver... Sin embargo, hemos visto pueblos amantes de la paz que combatieron con otros pueblos para conseguir independencia. Por otro lado, aquel pueblo que demuestra bajo espíritu, humillación y huye, nos muestra su baja autoestima. ¿Cómo puede ser que este es el estado espiritual del pueblo que demuestra en sus primeros pasos hacia la libertad, que prefiere huir antes que enfrentarse con el enemigo?

Los exegetas plantean: a tan pocos días de la muerte de los primogénitos... ¿acaso no conocían el poder de Hashem? ¿No creían que el podía llevarlos a combatir y a vencer a Kenaan? El Rambam en su libro *More Nebujim* comenta al respecto: «No es natural que aquel hombre que crece en medio de la esclavitud fabricando ladrillos... de repente se sienta libre». «La liberación no se consigue de una vez... tiene un recorrido continuo». No es posible extirpar la esclavitud repentinamente. Debemos liberar nuestra alma de lo que ya se acostumbró, y para esto se necesita un largo trayecto, lento y con una dirección clara. Este era el quid de la cuestión: estaban viviendo en un laberinto, no sabían que hacer, aspiraban a una vida espiritual, pero tenían sueños de esclavos; querían una vida de libertinaje, nostalgia de volver a lo anterior. La generación de los que salieron de Egipto, no tuvo el mismo mérito de salir a una liberación completa. Tenían una chispa de esclavitud en sus corazones. Solo podrían ser libres sus hijos, que no vivieron la esclavitud, que no vivieron el exilio.

Si nos dirigimos al *Midrash Raba*, este nos comenta que sensaciones sintieron después de que D>s partió el mar e ingresaron en el. Comentaban: «En Egipto teníamos barro y aquí también tenemos barro». Hay corazones que, aunque reciban lo más grande del mundo, siempre se van a quejar, a todo le van a encontrar el lado negativo. Las pruebas que D>s manda son un examen para que verifiquemos cual es nuestra confianza en él. A D>s no lo benefician las pruebas, solo a nosotros. Cuando nos sentimos solos y desamparados debemos tomar conciencia de que nos están probando para así poder desarrollar nuestra alma. Rab Moshe M Hoffer <https://www.tora.org.ar>

La persona debe dominar sus emociones y cualidades: aprender orgullo pero no engrairse. Conocer el enojo pero no enfurecerse. Ser un experto de la conversación pero no hablar. Conocer el secreto del silencio pero no callar.

TU B'SHVAT

El árbol

Talmud, Taanit 5b

Un hombre viajaba por el desierto hambriento, sediento y cansado cuando se encontró con un árbol que proporcionaba abundante sombra y frutas deliciosas, y un manantial de agua corría por debajo de él. El hombre comió las frutas, bebió el agua y descansó bajo la sombra.

Cuando se dispuso a continuar el viaje, se volvió hacia el árbol y le dijo:

—Árbol, árbol, ¿cómo te bendeciré? ¿Te bendigo con frutos dulces? Tus frutos ya son dulces.

¿Te bendigo con sombra abundante? Tu sombra ya es abundante. ¿Qué un manantial corra debajo tuyo? Ya corre debajo de ti un manantial". Solo hay una cosa con la que te puedo bendecir: Que sea la voluntad de Di-s que todos los árboles que surjan de tu semilla sean igual que tú...".

El mismo mensaje de bendición para todos vosotros.

La Higuera Misteriosa

Rabi Shlomo HaLevi Alkabetz (5260-5340) era renombrado por su sabiduría y piedad. Más famoso aún por su místico himno *Lejá Dodi*, "vayamos querido mío, al encuentro de la novia", que rápidamente se incorporó universalmente en las *Tefilot del Kabbalat Shabat*. Fue maestro y cuñado del afamado cabalista Rabi Moshe Cordovero. Rabi Alkabetz fue miembro del círculo de estudiosos y místicos de Safed que incluían a Rabi Iosef Caro, Rabi Moshe Cordovero y Rabi Itzjak Luria, el santo Ari. El autor firmó su nombre - Shlomo HaLevi - en el acróstico formado por la primera letra de las primeras ocho estrofas del cántico.

Con el tiempo, su santidad despertó terribles celos entre algunos de los residentes árabes de Safed. Ellos trazaron un maléfico plan contra el sabio judío. Sabiendo que el rabino acostumbraba a salir a las montañas en búsqueda de soledad para sus meditaciones, decidieron que uno de ellos lo seguiría y podría asesinarlo sin miedo de la presencia de testigos inesperados. Un día, poco después, Rabi Alkabetz fue emboscado y asesinado por un granjero árabe. El agricultor lo enterró en su patio bajo una higuera. ¡Al día siguiente, el árbol floreció y se llenó de fruta!

Habían crecido higos excepcionales grandes y deliciosos...aunque estaban totalmente fuera de estación. Pronto las noticias del milagroso suceso llegaron a los oídos del gobernante turco del lugar. Él citó al granjero árabe. "¿Cuál es el secreto de su excelente horticultura?" preguntó el gobernador. "Es la primera vez que oigo hablar de un árbol que da fruta provechosa antes del tiempo designado". El agricultor permaneció callado. Tenía miedo de las consecuencias que produciría confesar la verdad. El gobernador preguntó de nuevo, más firmemente esta vez, exigiendo una explicación coherente. El granjero permanecía mudo. Finalmente, el regente no pudo tolerar el silencio insolente del árabe, y mandó que se lo torture. El árabe finalmente confesó haber asesinado al gran Rabino Alkabetz, y admitió que desde el día que lo había enterrado bajo el árbol de higos, éste había empezado a dar esas maravillosas frutas.

Sobresaltado e impresionado por esta revelación, el gobernador ordenó que el granjero fuera colgado de ese mismo árbol de higos, como castigo por matar a un santo hombre de Israel. Este milagro póstumo renovó la fe de los judíos de Safed, que pudieron confirmar cuán grande había sido su querido rabino, ya que había tenido éxito de apuntar con un dedo acusador a su asesino, incluso después de su muerte.

Bajo la supervisión de Timna Segal - Asociación Sefarad Aragón.

Lunes - clases vía Skype
♦ 20:00 - Hebreo

Martes - clases vía Skype
♦ 18:00 - Tanaj
♦ 19:00 - Cultura judía

Miércoles - presencial - Casa de las Culturas
♦ 18:00 - Bailes hebreos
♦ 19:30 - Hebreo

Jueves - presencial - centro sefaradí
♦ 20:00 - Introducción al judaísmo

Móvil: +34 657 508604
<http://www.sefarad-aragon.org>
sefarad-aragon@gmail.com