

TRANSFORMACIÓN

PENSAMIENTO - PALABRA - ACCIÓN

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Zaragoza, España. 1 de marzo de 2023 - 8 de Adar de 5783.

Información importante al encender las Velas de Shabat:
Encender antes de las 18:37 (18 min antes de la puesta de sol).
Shabbat termina después de la aparición de 3 estrellas: 19:39.
Algunos esperan 72 minutos - hasta las 20:10 para hacer Havdala.
(Origen de las fuentes al final de los artículos) <http://www.mizbeaj.com>

PARASHAT HASHAVUA

TETZAVE' -תצוה- ORDENA

Éxodo 27:20-30:10

Pero ahora, si es Tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito."

En esta Parashá Hashem dice: "Veatá Tetzavé" (y tú ordena). Aunque Hashem habla directamente con Moshé no menciona su nombre en toda esta porción. Fue en esta Parashá que el pidió: "Mejeni Na Misifreja Asher Catavta" ("Bórrame de Tu libro"), y fue borrado justo en su propia Parashá. Según Rab Eliyahu Mivilna (el Hagrá), Moshé dejó este mundo terrenal el 7 de Adar (la misma fecha en que nació) y generalmente la lectura de esta Parashá coincide con la fecha de su partida. *Mishkenot Shimón pag 165.*

Transformando las palabras de la Parashá en acción

Transformando simples palabras en lo más esencial, la conexión.

Desde el nacimiento de Moshé, ésta es la única *Perashá*, sección de la Torá, en la que no aparece su nombre —con excepción del libro Devarim, porque es la reiteración de la Torá a cargo del mismo Moshé—En la presente sección, el nombre de Moshé no se menciona ni una sola vez, porque en Éx. 32:32 el gran líder intercede ante Hashem en favor de los israelitas y le pide que les perdonara la falta con el becerro o que lo borrara a él del Libro de la Torá. Hashem perdona a Israel, y también omite el nombre de Moshé en la presente sección; pues las palabras de un virtuoso dejan su huella aunque sean pronunciadas en forma condicional. Pero esta omisión, lejos de ser una ausencia, refleja la presencia de Moshé en el más puro nivel de esencia, estado que ningún nombre puede reflejar. Un ejemplo similar lo hallamos en el Libro de Ester, denominación que bien podría traducirse como «*Rollo del Ocultamiento*», en alusión a que allí no figura el Nombre de Hashem *ni una sola vez*. Pero Él sí está presente, presente desde el ocultamiento, en el nivel de esencia, una presencia tan excelsa que no puede revelarse por medio de un nombre, porque sencillamente ningún nombre la puede contener, por más expresivo que pretenda ser. Un nombre identifica a algo o a alguien, pero de ninguna forma es *su* esencia. En el presente capítulo, Hashem alude a Moshé refiriéndose con un pronombre: Hashem le dice «*Y tú*», evitando llamarlo meramente por su nombre, pues Hashem busca conectarse con la esencia absoluta de Moshé.

Torat Emet pag 208

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 sefardí
♦ 20:00 - Introducción al judaísmo

Móvil: +34 657 508604
<http://sefaradaragon.org>
sefaradaragon@gmail.com

ESTUDIANDO ALGUNOS VERSICULOS

"Y tú, ordena (*tetzavé*) a los israelitas":

Tetzavé, además de "mandar" significa "conectarse". De modo que el versículo puede significar "Y tú, conéctate con..." Es imperativo que *tú* conectes tu esencia, tu alma, con la Esencia divina.

"Aceite prensado para iluminación"

"Prensado", en hebreo, es *katit*, que también significa "molido". El Primer Gran Templo de Ierusaláim estuvo en pie 410 años; y el Segundo, 420 años; haciendo un total de 830 años. Y justamente, el valor numérico de *katit* -"molido"- también es 830, pues *katit* alude a los dos Grandes Templos que perduraron en conjunto 830 años. En cambio, el Tercer Gran Templo -que será construido con la revelación del Mashiaj, perdurará por siempre, hasta la eternidad, como lo insinúa la expresión "para *iluminación*", en referencia a la luz eterna -física y espiritual- que emergerá del Gran Templo.

"Que te traigan" - para tí:

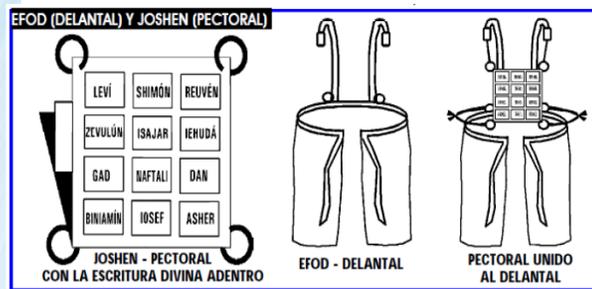
"Las luminarias son *para tí*" -dice Hashem- "pues Yo no necesito más luz de la que ya emana de Mí". Como el ejemplo del lazarillo que le pide al ciego que encienda una luz.

"Tu misión es guiarme y conducirme por una buena senda" —plantea el ciego

— y me pides a mí que te encienda una luz!"

"Quiero que *tú* enciendas la luz" —replica el lazarillo— " para que también *tú* hagas algo por mí".

El Pueblo de Israel equivale al ciego caminando en la oscuridad; y Hashem, al lazarillo que ilumina su camino. Él les pide -simplemente- encender una luminaria, para habilitar de esa manera un canal de conexión con Hashem, y tornándose dignos mercedores de Sus más elevadas bendiciones.

el Pectoral de Juicio: El Pectoral tenía doce piedras preciosas, cada una de las cuales tenía inscripto el nombre de una de las doce Tribus. Cuando el Sacerdote Principal elevaba alguna consulta al Supremo, Él le respondía a través del Pectoral iluminando las piedras que contenían las letras que conformaban la respuesta; y el Sacerdote requería de Inspiración Divina para poder ordenarlas correctamente. A tal efecto, el Sacerdote debía concentrarse en la palabra *Tumim*, que era la escritura con el Nombre Divino la cual se ubicaba dentro del pliegue del Pectoral (vers. 30).

Por todo lo expuesto no es de extrañar que "Pectoral" en hebreo sea *Joshen*, que tiene las mismas letras que la palabra *najash*, que significa "serpiente" y "adivinar", aunque en sentido exactamente inverso. Porque mientras la adivinación es el medio a través del cual se aplican fuerzas espirituales impuras — representadas en la serpiente— para predecir el futuro, el *Joshen* (Pectoral) es el medio por el cual se clarifica lo desconocido a través de la energía de la santidad.

"Que el el *Joshen* (pectoral) no se separe del *Efod* (delantal)":

El Sacerdote Principal llevaba el Pectoral sobre el corazón. Por otra parte, el valor numérico de *Efod* (delantal) es 85, igual que *pe* (boca). Así, el versículo está indicando que el corazón no debe apartarse de la boca: el pensamiento del corazón y la expresión verbal de la boca deben estar siempre juntos y en perfecta armonía.

"Que Aharón cargue el juicio de los israelitas sobre su corazón":

Evocar a los israelitas debe ser la fuente de vida del Sacerdote Principal, así como el corazón es la fuente de vida del ser humano. Un líder, un dirigente, es la suma de la conciencia colectiva de sus dirigidos, por eso debe estar siempre consiente de ellos.

Acerca del Altar:

«Altar» en hebreo es *MizBeaj*, palabra que constituye un acróstico de cuatro expresiones que le confieren al Altar su real significado: *Mejilá* -perdón- *Zejut* -mérito- *Berajá* -bendición- *Jaim* -Vida). (El Altar es el lugar donde la materia asciende a un nivel espiritual. Cuando le das a la materia un sentido espiritual y te conduces en base al mismo, estás haciendo del mundo un Altar para la causa más noble que puedas imaginar - un Altar para Hashem.

Torat Emet Parasha Tetzavé

PURIM: El banquete y su significado.

El banquete de Purim tiene una importancia especial, ya que eleva el alma hacia los niveles más altos al mismo tiempo que brinda placer al cuerpo. El Zohar escribe que en Purim la persona puede lograr a través del placer corporal la misma elevación espiritual que alcanza en *Iom Kipur* mediante la aflicción del cuerpo. ¿A qué se debe ello?

El pueblo de Israel es santo, tanto física como espiritualmente. Así, resulta adecuado que las acciones físicas de Israel estén imbuidas de santidad, y sean llevadas a cabo para santificar y servir de alabanza a Di-s. Nuestros Sabios dicen que la alabanza a Di-s es mayor cuando proviene del reino físico que cuando proviene del reino espiritual. Sin embargo, mientras exista Amalék, la pureza de las acciones de Israel está corrompida y contaminada por ellos, quienes introducen elementos de pecado en dichas acciones. Pero cuando los poderes de Amalék son debilitados y subyugados, las acciones físicas del pueblo de Israel son inmediatamente imbuidas de pureza y realizadas sólo por amor a Di-s, de lo cual resulta la alabanza al Santo, bendito sea.

La alegría relacionada con la *mitzvá* de este banquete festivo de Purim es especialmente inmensa, ya que sirve como testimonio de que los judíos han rectificado por completo el pecado del cual fueron culpables durante la época de Hamán -disfrutar del banquete de Ajashverosh-. Si este pecado no hubiera sido corregido en su totalidad, habrían estado obligados a expiarlo por medio de la aflicción del cuerpo - «medida por medida». El hecho de que se les haya ordenado gozar de placeres físicos -comida, bebida, regocijo- demuestra que ya no cargan vestigio alguno de culpa por este pecado. Más aún, sus acciones y sus cuerpos han sido purificados y elevados por encima del nivel en que se encontraban aun antes de haber pecado, y por lo tanto ahora deben deleitar su cuerpo a través de la comida y la bebida.

<https://www.tora.org.ar/el-significado-del-banquete-de-purim/>

Detras del Disfraz

«¿Ya preparaste tu disfraz para Purim?» - le preguntó Ruty a Miriam. *Miriam puso una cara de misterio...* «¡Dale... dime!» - insistió Ruty - «¿ya tienes disfraz, o no?» Ante la insistencia de Ruty, *Miriam accedió: «Bueno, sí, ya tengo disfraz...»* «¿De qué te vas a disfrazar?» volvió a la carga Ruty. «*Sorpresa, sorpresa...*» contestó *Miriam*. «¡Ay, dale, decime...!»

¿Y? ¿Qué dice Ud...? ¿Que Miriam cuente o que guarde su secreto hasta Purim?

«¡Claro!» - dice Ud. - «gran parte de la gracia del disfraz pasa por el efecto del asombro. Si todos ya conocen quién está detrás de la máscara, se pierde la impresión y la admiración que se pretende».

Se acerca Purim. Si bien no pertenece a las *Mitzvot* de la fiesta, hay muchos que acostumbran a disfrazarse para la ocasión. ¿Qué hay detrás de esto?

¿No es un poco vulgar? ¿En qué consiste un disfraz?

En primer lugar, el no darse a conocer. Segundo, la originalidad en la elección. Tercero, la gracia que trae aparejada.

Tratemos de profundizar el tema. En fin, si nos ponemos a pensar hay muchos disimulos y encubrimientos en nuestra vida cotidiana. ¿Quién fue el primero en disfrazarse? A ver... a ver...

Bien, le ayudo. **El primero en «disfrazarse», mejor dicho, el primero en ocultarse, fue y Es D>s mismo.**

¡Mire Ud! Nosotros vamos a la escuela y aprendemos «Ciencias Naturales». Este estudio se denomina de tal modo porque analiza la «naturaleza» de los fenómenos que nos rodean cotidianamente y con los cuales estamos familiarizados: los movimientos de los astros, los biomas, los ecosistemas, etc.

Dado que todos ellos responden a ciertas «reglas» que los humanos tratamos de comprender (salvo en las «excepciones», a las cuales denominamos «accidentes» de la naturaleza) y dominar, por lo tanto, todo lo que sigue esas pautas, las calificamos como «naturales». Entonces, es «natural» (como decir «obvio») que el sol salga del este y se ponga en el oeste, que los humanos comamos a las vacas (en forma de bifés y asados, por supuesto...) y no, D>s libre, lo contrario...

Bien. **Eso que aprendemos en «ciencias naturales» - quienes creemos que existe un D>s Todopoderoso - afirmamos que Fue y Es él Quien organizó todo esto de manera tan correcta y exacta, hasta el punto que ni siquiera se nota el hecho que es El Quien lo diseñó con tal minuciosidad.** él está, entonces, presente en todo lo que vemos, y oculto (o disfrazado), porque podemos no discernir Su Presencia, sin una mirada profunda que nos permita trascender la primer imagen superficial y engañosa.

Esta es únicamente una pequeña parte de Su máscara. <https://www.tora.org.ar/detras-del-disfraz/>

Bajo la supervisión de Timna Segal - Asociación Sefarad Aragón.