

TRANSFORMACIÓN

PENSAMIENTO - PALABRA - ACCIÓN

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Zaragoza, España. 26 de julio de 2023 - 8 de Av de 5783.

Información importante al encender las Velas de Shabat:
Encender antes de las 21:07 (18 min antes de la puesta de sol).
Shabbat termina después de la aparición de 3 estrellas: 22:13.
Algunos esperan 72 minutos - hasta las 22:37 para hacer Arbit y luego Havdala. (Origen de las fuentes al final de los artículos)
<http://www.transformacion.org>

PARASHAT HASHAVUA

תְּפִלָּה - Y SUPLIQUE

Deuteronomio 3:23-7:11

La Parashá de Vaetjanán nos enseña el enorme poder que tienen nuestros rezos ante el Creador.

Para Hashem, la Tefilá es un medio de unión tan estrecho entre Él y su pueblo que D-os lo considera Kódesh-Kodashim.

En un profundo ruego, Moshé Rabenu (Rabán Shel Israel) pidió 515 rezos, que es el valor numérico (Guematría) de la palabra Vaetjanán, para que Hashem le permitiera entrar a la Tierra de Israel. Dice el Midrash que Moshé lo aprendió de los ángeles, que rezan a Hashem 515 Tefilot diarias (Réguel Yeshará, que también es Guematría 515; Midrash Tehilim 18:32).

Nos instruye Baal Hatúrim (Yaacov Ben Harosh, 1270-1348), Z.Tz"l., que fue como una Shirá (canto), que también es Guematría 515, igual que Vaetjanán.

El Pené Yehoshúa nos dice que, si hacemos la cuenta de tres Telifot diarias (Shajarit, Minjá y Arbit), excluyendo obviamente Shabat —ya que en Shabat no se hacen peticiones personales—, nos da un total de siete meses; es decir, Moshé Rabenu empezó a suplicar el 7 de Tishré en Shajarit y terminó el 7 de Adar, también por la mañana, de tal forma que antes de Minjá llegó el tiempo de Moshé Rabenu para dejar el mundo terrenal.
Mishkenot Shimón pag 349

Transformando las palabras de la Parashá en acción

Si alguien en la historia del pueblo judío supo pedir, y tuvo los méritos para hacerlo, fue Moshé Rabenu. La pregunta es por qué Hashem le dijo "Rab Laj", que significa: "ni una Tefilá más". La respuesta es muy sencilla. El Rey del mundo ya no tenía forma de negarle el ruego si pedía una sola vez más.

Hay 10 Leshonot (lenguajes) de rezos y Vaetjanán es uno de ellos. ¿Por qué Moshé eligió éste? Nos dicen Rashí y el Kelí-Yakar que fue porque éste es un pedido de regalo gratuito. Quiere decir que, aun cuando los Tzadikim pueden pedir por sus méritos, lo hacen en forma de súplica gratuita (Jinam) ante Hashem, Itbaraj Shemó. O sea, ruegan: "Por favor, Hashem, dame lo que pido y no disminuyas de mis Zejuyot (méritos)". Pero

cada judío, cada uno de nosotros, juzgamos sabiamente si es que "pedimos de verdad" a nuestro Padre en el Cielo, no puede negarnos la petición, ya que está escrito: "...Y les daré lo que pidan, lo que me 'pidan de verdad'" (Tehilim 145).

Dicen Jazal: "El ojo llora, el alma se compenetra y el rezo es escuchado".

Contaba Rab Moshé Koifshitz, Z.Tz"l., quien fuera uno de los principales Maguidé Shiur de la famosa Yeshivá Kol Yaacov en Yerushaláim (Bait-Vagán), que de pequeño era muy bajo de estatura y eso le preocupaba mucho. Sus demás compañeros crecían normalmente y él se quedaba rezagado en ese aspecto. En una ocasión, su padre le dijo:

—Hijo, pide a Hashem con todas tus fuerzas, y Él va a hacerte crecer y serás de los más altos del salón.

Su Tefilá fue escuchada y llegó a ser un hombre realmente alto. Así se acostumbró a proceder. "Pide y Hashem va a dártelo." ¿Por qué entonces tanta gente pide y no es escuchada?

El Maguid de Duvna (Rab Yaacov Kranz, 1741-1794), Z.Tz"l., nos trae este Mashal explicativo:

Un gran médico, cuya fama lo precedía a donde fuera, llegó a una ciudad. La gente lo buscaba para que atendiera a sus enfermos. En ese mismo lugar, un hombre acaudalado llamó al doctor y le dijo:

—Te voy a dar un cheque por una cantidad anual, considerando que tengo ocho hijos, 14 nietos, primos, hermanos, y en cualquier situación que te necesitemos depositamos nuestra confianza en ti, ya que sabemos que contamos contigo y no vas a fallarnos.

Con el paso del tiempo, los habitantes del lugar notaron una gran diferencia en la manera en que el doctor atendía a dicha familia y a las demás personas. Obviamente tenía favoritismo hacia la familia, y no faltó quien se acercara y se lo hiciera evidente:

—¿Por qué con ellos se porta con tal bondad y con todos los demás sólo de forma común?

El médico le respondió:

—Dime, ¿cuántos hijos tienes tú?

—Siete.

—¿Y cuántas veces al año te he visto?

—Sólo dos.

Entonces el médico aludió a su conducta preferencial:

—Es decir, ¿no siempre me llamas a mí?

—Pues no, hay otros médicos también.

Entonces el médico le explicó:

—Con la familia que deposita su confianza en mí al cien por ciento, en todos los casos, estoy más al pendiente, y con los demás, que tienen su confianza depositada con diferentes doctores, me comporto de manera común.

Igualmente, D-os escucha todas nuestras Tefilot, y sin duda quiere cumplirlas, pero no todas nos hacen bien y tampoco somos merecedores de siempre recurrir a Él, ya que antes de pedirle nos apoyamos en nuestro dinero, nuestros bienes, nuestra fuerza y nuestras relaciones, y una vez que todas ellas no funcionan, entonces pedimos de verdad.

Dijo el Rey David: "La voluntad de los 'temerosos de D-os' hará" (Tehilim 145) y los que le piden serán escuchados y contestados. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? El que realmente es "temeroso de D-os" sólo pide una cosa: "Dame lo que es bueno para mí, ya que quiero vivir de acuerdo con Tu voluntad"; y los segundos, ¿qué dicen generalmente? "Tenemos una enorme lista de peticiones, que son muy loables, pero no todas ellas coinciden con el perfecto plan que D-os tiene para cada uno de nosotros." Mishkenot Shimon Pag 352

Tishá B'av

Se disminuye en alegría...se trae la Redención

Dicen nuestros Sabios: "Desde que se inicia el mes de Menajem Av se disminuye la alegría".

Literalmente y en términos prácticos, esto significa que a partir del primer día del mes, el duelo se acrecienta. A partir de este día no se bebe vino ni se come carne (excepto en Shabat).

El jasidismo sumó a esa ley judía una óptica optimista. Además de vivir el duelo en términos prácticos, dice, hay que hacer algo para contrarrestarlo.

El duelo se debe a la destrucción, por lo tanto, además de sentirlo hay que reconstruir...

El duelo se debe al Galut (Díaspóra), por ello, debemos incrementar los esfuerzos para salir de él, para traer la Redención del pueblo judío.

Este enfoque se encuentra en las palabras de nuestros Sabios, y se manifiesta en la sensible percepción del jasidismo:

"Desde que se inicia el mes de Av se disminuye..." todo lo que fue factor del Galut. ¿Cómo?... "con la alegría".

Con la alegría de cada Mitzvá, con la alegría de cada palabra de Torá, con la alegría de pertenecer al pueblo de Israel. <https://es.chabad.org>

Leyes y Costumbres

¿Que no se puede hacer el 9 de Av?

En luto por la destrucción del Templo y el exilio de Israel, nos abstenemos de comer, beber, bañarnos, usar calzado de cuero, y mantener relaciones conyugales durante la noche y el día del 9 de Av. Es costumbre sentarse en el piso o en un asiento bajo hasta después del mediodía. El estudio de Torá se restringe a leyes de luto, pasajes que describen la destrucción del templo, o similares. El tefilín se utiliza solamente durante los rezos de Minjá por la tarde. Consulte una autoridad Halajica para más detalles sobre este día.

La víspera del 9 de Av

Hacia el final del día, se debe comer la "comida final" — Seudat Hamafseket. En esta comida, uno no debe incluir dos tipos de alimentos cocidos aunque que sean de la misma variedad — por ejemplo: dos clases de fideos. Aunque el alimento sea generalmente comido crudo.

- La costumbre es comer un huevo hervido o lentejas en la comida final en demostración del luto. Uno no debe comer otro alimento cocido y puede saciar su hambre con pan, productos lácteos, o fruta. Algunos acostumban a comer un pedazo de pan sumergido en cenizas.

Es costumbre comer la comida final sentado en el piso o en un taburete bajo. Según la Cábala es correcto colocar una estera o un paño para no sentarse directamente en el piso. No es necesario quitarse los zapatos antes de comer la comida.

Después de la comida final, si todavía no se puso el sol, se puede continuar comiendo — con la condición que no haya aceptado el ayuno sobre si. Sin embargo, si decidió no comer más porque estaba lleno, se puede comer nuevamente puesto que no se había propuesto aceptar el ayuno todavía. Es apropiado declarar o pensar específicamente, aquél no ha aceptado el ayuno hasta puesta del sol.

El estudio de Torá esta prohibido en Tisha BeAv, como dice el versículo (Salmos 19:9): *Los estatutos de D-s son correctos, regocijan el corazón*, y quién está de luto no debe regocijarse. Es costumbre refrenarse de estudiar Torá desde el mediodía de la víspera del 9 de Av.

Hay quienes acostumban a comer una comida completa - sin carne o vino - temprano por la tarde [antes de la comida final] para prepararse para el ayuno.

Esta costumbre también sirve como conmemoración del carácter festivo de la víspera Tisha Beav y de 9 de Av mismo durante el período del segundo *Beit Hamikdash*. Durante este período, los cuatro días de ayuno que conmemoran la destrucción del primer *Beit Hamikdash* eran celebrados como días de fiesta, y la gente comía, bebía, y se regocijaba incluso en 9 de Av. A pesar de que actualmente no somos merecedores del consuelo de la reconstrucción del *Beit Hamikdash*, esta comida demuestra nuestra fe y anticipación en la redención.

Los rezos de la tarde son recitados más temprano, para dar tiempo para la comida final, y *Tajanun (Confesión)* se omite ya que el versículo (*Lamentaciones 1:15*) refiere a 9 de Av como día de fiesta.

En la víspera de 9 de Av no se deben hacer paseos para no llegar a la risa y a la frivolidad.

Tres personas no deben comer juntas la comida final. Y si ya lo hicieron así, no deben recitar Zimun juntos.

Se puede comer tanta fruta fresca o vegetales como desee durante la comida final, aunque algunos no comen ensaladas como guarnición. Se puede beber té o café.

Cualquier alimento que consista en dos variedades que se cocinen generalmente juntas en una olla se considera un solo plato cocinado. Los piadosos, sin embargo, comen solamente un pedazo de pan seco con sal y un vaso de agua. El Talmud (*Ta'anit*) 30ª nos cuenta: *Ésta era la costumbre del R. Yehudah bar Ilai: En la víspera de 9 de Av le traían un pedazo de pan seco y salado y él se sentaba junto horno [el lugar menos atractivo de la casa (Rashi)] y lo comía junto con una taza de agua, como si un ser querido estuviera muerto ante él.*

Hay cinco cosas prohibidas en Tisha BeAv:

- 1-Comer y beber
- 2-Lavarse
- 3-Untarse cremas o aceites
- 4-Usar zapatos de cuero.
- 5-Mantener relaciones conyugales.

No hay diferencia entre la noche y el día. Se puede comer hasta la puesta del sol en la víspera del 9 de Av; el crepúsculo se considera noche y se prohíbe.

- Es costumbre comenzar a preparar el alimento después de mediodía.

- No se debe oler perfumes o especias en Tisha BeAv, ni fumar en público.

- Uno no debe usar la ropa fina en Tisha BeAv aunque que la ropa no sea nueva.

https://es.chabad.org/librar/article_cdo/aid/541306/ewish/Leyes-y-Costumbres.htm

