

TRANSFORMACIÓN

PENSAMIENTO - PALABRA - ACCIÓN

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN

Zaragoza, España. 4 de octubre de 2023 - 19 de tishrei de 5784.

Información importante al encender las Velas de Shabat:
Encender antes de las 19:19 (18 min antes de la puesta de sol).
Shabbat termina después de la aparición de 3 estrellas: 20:17.
Algunos esperan 72 minutos - hasta las 20:48 para hacer Arbit y luego Havdala. (Origen de las fuentes al final de los artículos)

PARASHAT HASHAVUA

וַזֹּאת הַבְּרָכָה - VETZOT HABRAJA

Deuteronomio 33:1-34:12

La última Parashá de nuestra sagrada Torá (Vezot Haberajá, Devarim 33:1) nos enseña una lección básica. "Y esta es la Berajá que bendijo Moshé Ish Haelokim, antes de partir hacia el otro mundo". Pensaríamos que una Berajá de Moshé Rabenu seguro se acepta, seguro se cumple, ¿no es así? Sin embargo, la Parashá nos indica que hay una condición muy importante por tomar en cuenta, y el Pasuk dice así: "Vayhí Bishurún Mélej, Behitasef Rashé Am, Yájad Shivté Israel" (Devarim 33:5), que quiere decir: "Él (Hashem) se convierte en Rey de Yeshurún, cuando se reúne el total del Pueblo de Israel, las tribus de Israel juntas" (Keish Ejad Velev Ejad).

¿Por qué está escrito Berajá en singular, si las bendiciones fueron muchas y en forma individual para cada tribu?

Me atrevo a decir esto porque Jajam David Shwekey, Shelit"a, me lo autorizó: la Berajá que Moshé bendijo fue una sola: "Yájad Shivté Israel" y todo lo demás es un complemento. Quiere decir que el Kelí Mekabel, Rauy Liberajá (el recipiente de la bendición) es la unión del Pueblo de Israel; después viene todo lo demás.

Mishkenot Shimón pag 414.

Transformando las palabras de la Parashá en acción

Nos dice Daat Zequenim Mibaalé Hatosafot sobre este versículo que, cuando el Pueblo de Israel está unido, el Rey gobierna sobre nosotros y puede bendecirnos. Sin embargo, cuando no hay unión, sino pleitos o diferencias, es como si dijéramos a D-os que no gobierne sobre nosotros y, como consecuencia, Jas Veshalom, que no nos bendiga.

La profundidad de estas palabras es ilimitada, ya que aprendemos que, a fin de que se cumpla cualquier bendición, es fundamental la armonía y la paz entre el Pueblo de Israel. Está dicho "Kehilat Yaacov" y no "Kehilot Yaacov". ¿Por qué? Porque nada más hay Berajá cuando somos un solo ente, un solo corazón.

Rashí explica en la Parashá Bejukotai (26:6): "La Paz equivale a todas las bendiciones, pero si no hay paz, no hay bendiciones". Me platicó Morenu Verabenu Jajam David Shwekey, Shelit"a, que en la ciudad de

Radín, después de la Primera Guerra Mundial, había una pobreza extrema, a tal grado que la Jevrá Kadishá, que cobraba por los servicios fúnebres, empezó a tener problemas. Un nuevo grupo de Yehudim piadosos formaron una Jevrá nueva, consiguieron la donación de un terreno y, ya que la situación económica era terrible, anunciaron que el servicio completo sería gratuito.

El antiguo grupo de la Jevrá, que pertenecía a la Kehilá, dijo que no reconocerá al nuevo y que era muy necesario cobrar, ya que sin ingreso, la existencia de la Kehilá peligraba.

Este conflicto trajo un tremendo Lashón Hará entre ambos grupos y éste se agravaba día con día. Decidieron llamar al Jafetz Jaim, Rab Israel Meir Keigan (1838-1933), Z.Tz"L., ya de muy avanzada edad, y que, aun cuando no intervenía en asuntos comunitarios, al oír lo que sucedía decidió ir a arreglar el conflicto.

Ambos grupos estaban seguros de que Rab Israel Meir Keigan les daría la razón, pero él les dijo así:

—Su trabajo es muy loable y es una Mitzvá muy grande. Yo conocí personalmente a sus padres, que ahora ya no están entre los vivos de este mundo terrenal, y todos vamos hacia allá. Por eso, este problema, este Lashón Hará que destruye comunidades, debe detenerse de inmediato. El Majlókét es lo más grave que puede haber. ¿Qué van a decir a Boré Olam después de 120 años?

Por tanto, los insto a hacer una Peshará (convenio). La antigua Jevrá bajará sus precios y la nueva cobrará lo mismo. Poco a poco los incrementarán, de acuerdo con la situación de la gente, pero el pleito se acaba en este momento.

"Yájad Shivté Israel." "Las tribus de Israel juntas."

Cuando nuestro Patriarca Yaacov estaba por irse de este mundo llamó a todos sus hijos y les dijo:

—Júntense y les diré qué pasará en el fin de los días (Bereshit 49:38).

Después los bendijo y cada quien recibió la bendición que precisaba para su mejoramiento en este mundo. Rabotay, este es el fin de nuestra gloriosa Torá que recibimos en Har Sinaí y éste es el último mensaje que nos brinda: ¿Queremos ser bendecidos e iluminados por el Todopoderoso?

Eso puede darse sólo estando juntos, sin pleitos con nadie, y mucho menos con nuestras esposas e hijos; con cariño y comprensión hacia todo Yehudí, con tolerancia y amor.

Para terminar, refiero las palabras de Rab Leib Itzjak de Berdichev (1740-1810), Z.Tz"L.: D-os Todopoderoso, Tú nos pediste una vez en la Torá tocar el Shofar (Tikú Bajódes Shofar) y lo hemos tocado millones de veces a lo largo de la historia judía. Nosotros te hemos pedido muchísimas veces que nos toques el Shofar (Teká Beshofar Gadol Lejerutenu). Tócanos el Shofar del Mashíaj una sola vez. Que sea este año Shenat Gueulá. ¿Cómo? Yájad Shivté Israel.

Amén. Ken Yehí Ratzón.

Mishkenot Shimón pag 418.

¿Qué es Simjat Torá?

Con Simjat Torá llega el último día de las festividades.

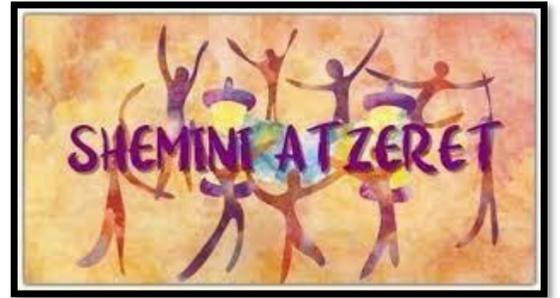
En este momento se lee la última porción de la Torá, (Vetzot Habrajá) ya que nunca debemos terminar la lectura de la Torá, empezamos la lectura al puro principio de nuevo para mostrar que amamos la Torá como un "nuevo mandato al que todos corren."

Es una ocasión muy feliz. Todos los pergaminos de la Torá son sacados del Arca y llevados en un desfile alrededor de la sinagoga siete veces. Nos regocijamos, cantamos y danzamos con las Torás, por el reestablecimiento de nuestro pacto con la Torá, como un novio se regocia con su novia; ya que la Torá se desposa con Israel como una esposa con su marido.

A los niños se les dan regalos de dulce y fruta porque se ha dicho que los "mandamientos del Señor son más dulces que la miel."

https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/5520/jewish/Qu-es-Simjat-Tor.htm

El octavo día de Sucot – Una Festividad separada

Durante los siete días de Sucot los judíos ofrendaban sacrificios de modo que las setenta naciones del mundo fueran bendecidas. Quejándose al Todopoderoso de que sus esfuerzos no eran apreciados por los gentiles, a los judíos fue dicho por el Todopoderoso: «Yo os daré a vosotros un *lom Tov* adicional, *Sheminí Atzeret*, en el octavo día de Sucot, en el cual vosotros ofrendaréis sólo vuestros propios sacrificios.»

Los sacrificios *musaf* de *Sheminí Atzeret* consisten de meramente un buey, un carnero, siete corderos (junto con sus acompañantes *menajot* y *nesajim*), y un macho cabrío para una ofrenda *jatat*. ¿Por qué es este *musaf* menos elaborado que aquellos de Sucot? La respuesta es ilustrada por la siguiente parábola:

Por siete días el rey dio un gran banquete público, disfrutado por todos sus súbditos. Cuando terminó, el soberano llamó a su amigo y solicitó, «¡Por favor no partáis! Yo hice mi deber hacia el público, pero os solicito quedaros conmigo otro día. Nosotros comeremos juntos mañana, sólo nosotros dos. Ordenaré que algún plato sencillo sea servido, algo de carne, pescado, o verduras. No me importa qué tenemos para comer, mientras estemos juntos.

Similarmente, las ofrendas de *Sheminí Atzeret* son traídas solamente en pro de los judíos, y no por las setenta naciones, como era el caso en Sucot. *Sheminí Atzeret* es el día cuando Hashem, por así decir, se encuentra con *Kelal Israel* privadamente; por consiguiente, sus sacrificios son más pequeños que aquellos de Sucot.

¿Cuál es el significado del nombre «*Sheminí Atzeret*» (detenerse en el Octavo Día)?

1. Como fue explicado arriba, el Todopoderoso retiene a los judíos de abandonar el *Beit Hamikdash* durante la festividad.

2. Hashem nos restringe de realizar labor. Trabajar está prohibido en *Sheminí Atzeret*, al igual que en los otros días de *lom Tov*.

3. Como en las otras festividades, es una *mitzvá* estar en *Ierushalaim* durante la noche siguiente a las ofrendas de *Sheminí Atzeret*. El nombre *Sheminí Atzeret* así sugiere que los judíos son detenidos en el *Beit Hamikdash* durante la noche.

Realmente, Hashem tenía intención de que la Festividad de *Shimini Atzeret* comenzara cincuenta días después de Sucot, al igual que Shavuot ocurre cincuenta días después de Pesaj. El declinó hacer así no sea que nosotros seamos incomodados. Esto es clarificado por la siguiente historia:

Un emperador oriental escogió dos novias para sí, una de la capital donde él residía, y la otra de un país distante. A la novia local él anunció, «Nosotros celebraremos nuestra fiesta de compromiso ahora y nuestra boda en tres meses.» Él informó a la novia del país lejano, «Es demasiado difícil para mí viajar dos veces a vuestra ciudad natal. Nosotros celebraremos nuestro compromiso y boda juntos.»

Así en primavera, cuando el tiempo es suave y agradable, y a las personas no les importa estar en el camino, Hashem dio al pueblo judío dos *lamim Tovim* – Pesaj y Shavuot – cuando ellos están obligados a hacer una peregrinación al *Beit Hamikdash*. No obstante, El no deseó incomodarnos, y por tanto ordenó que la festividad de *Sheminí Atzeret* siguiera inmediatamente a Sucot, eximiéndonos con eso de un viaje extra a *Ierushalaim* durante la fría y lluviosa estación.

Hashem planeaba dar al pueblo judío un *lom Tov* en cada mes del verano, pero debido a nuestros pecados, nosotros perdimos el privilegio.

En el mes de Nisán, Hashem nos dio Pesaj; en Iyar, Pesaj Katán (El Pesaj Menor); en Siván, Shavuot. Él también quería que nosotros tuviéramos festivales en Tamuz, Av, y Elul, pero porque nosotros pecamos fuimos indignos de ellos. Di-s nos recompensó con tres festividades sustitutas en el mes de *Tishrei* – *Rosh HaShaná*, *lom Kipur*, y Sucot (mientras *Sheminí Atzeret* es el *lom Tov* para el mes de *Tishrei* en sí mismo).

Hashem proclama, «Cuando las naciones gentiles tienen días de fiesta, ellos abusan. Comen en exceso, beben hasta emborracharse, se vuelven frívolos y beligerantes, y generalmente actúan de modo que Me son odiosos.

«Al pueblo judío, sin embargo, Yo puedo dar un *lom Tov* adicional sin incertidumbres. Ellos comen y beben comidas festivas de *lom Tov* de buen ánimo, a fin de cumplir la *mitzvá*. Luego ellos entran a sus *Batei Kenesiot* y *Batei Midrashot*, recitan *tefilot* adicionales, y (en el tiempo del *Beit Hamikdash*) ofrendan sacrificio extra para Mí.»

Rabino Moshe Weissman

<https://www.tora.org.ar/el-octavo-dia-de-sucot-una-festividad-separada/>

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://sefardaragon.org>
sefardaragon@gmail.com