

TRANSFORMACIÓN

PENSAMIENTO - PALABRA - ACCIÓN

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN

Zaragoza, España. 7 de febrero de 2023 - 28 de shevat de 5784.

Información importante al encender las Velas de Shabat:
Encender antes de las 18:10 (18 min antes de la puesta de sol).
Shabbat termina después de la aparición de 3 estrellas: 19:13.
Algunos esperan 72 minutos - hasta las 19:42 para hacer Arbit y luego Havdala. (Origen de las fuentes al final de los artículos)

PARASHAT HASHAVUA

משפטים - MISHPATIM

Transformando las palabras de la Parashá en acción

Éxodo 21:1-24:18

DIOS NOS QUIERE

Una de las preguntas que todo el mundo se hace es: ¿Si Dios nos quiere tanto, por qué nos agobia con tantas mitzvot? Según la lógica, cuando una persona quiere a otra debe facilitarle las cosas, dejándole hacer y comer lo que quiera, ir donde quiera, a la hora que quiera y cuando quiera. ¿Por qué Dios nos prohibió tantas cosas?

Nuestra parashá, fue dicha en la entrega de la Torá, cuando aceptamos el yugo de Dios y dijimos: haremos y escucharemos.

Vemos así que el mismo día en que aceptamos a Dios, recibimos más de 80 mitzvot. ¿Por qué es esto así?

Estas preguntas son consecuencia de un error que tenemos en nuestro pensamiento. La vida de un príncipe nadie dijo que es fácil. Debe estar vestido elegantemente todo el día con los zapatos brillantes y bien peinado. Tiene que estudiar todo el día. Cuando sale de un maestro particular, en seguida viene el otro. Debe comer con los mejores modales. Pero nadie se queja por ser príncipe, ya que entendemos que su posición le obliga a cuidar cierta postura y a tener una conducta adecuada a su rango.

Así somos nosotros en Am Israel, "Judíos, hijos de reyes" y al igual que un príncipe debe vestirse adecuadamente, así nosotros debemos vestirnos con recato. Si el príncipe estudia, nosotros debemos estudiar y rezar. Igual que los príncipes comen comidas especiales, nosotros debemos comer comida Kasher, y costosa como la de ellos. Si analizamos esto, veremos que mientras más niveles subamos, son los requisitos mayores. Por ejemplo, lo vemos en la semana, específicamente, los lunes y jueves cuando suben tres personas a la Torá, en Rosh Jodesh y en Jol Hamoed de Pascua suben cuatro a la Torá, en Yom Tov suben cinco personas, en Yom Kipur suben seis y en Shabat (que es más importante que Yom Kipur) suben siete personas a la Torá. A que a medida que la santidad del día va aumentando, así la cantidad de personas que suben a la Torá va aumentando.

Esto también lo vemos reflejado en el sitio donde radica la persona. Si está en la tierra de Israel, sus obligaciones son mayores porque debe cumplir también con las mitzvot que dependen de la santidad de la tierra, pero en la diáspora no, porque no hay tanta santidad.

También dentro de la santidad de Israel, está la santidad especial que tenía Jerusalem, donde ciertos sacrificios podían ser comidos en ella, pero fuera de ésta, se consideraba como una trasgresión. E incluso dentro de Jerusalem, si llegamos a donde el Templo se encontraba, ese era el lugar más santo y puro en la Tierra y sus restricciones son mayores, ya que no todos tenían acceso a él.

Entonces sí entendemos, a nivel de materia, que a medida que su santidad va en aumento, mayores son las restricciones que lo rodean. Así también ocurre con la persona, que a medida que su santidad va en aumento, sus restricciones se van multiplicando.

Por ejemplo, un gentil solo está obligado a cumplir siete preceptos, un extranjero que residía entre los judíos tenía otras cuantas leyes más que cumplir, los esclavos otros pocos más. Los esclavos judíos debían cumplir más mitzvot aún, mientras que las mujeres estaban exentas de las mitzvot dependientes del tiempo. El hombre está obligado a muchas leyes más, los Levitas a unas cuantas más que el Israel, los Cohén más que los anteriores y, por último, el Cohen Gadol estaba obligado a cumplir casi todas las leyes de la Torá.

Así vemos otra vez que a medida que la santidad de la persona aumenta, se le atribuyen mayores responsabilidades.

Tanto la santidad en el tiempo, como en el lugar, como en la persona, son las que determinarán las obligaciones de cada ser.

Por eso acostumbramos decir, después de la culminación de cualquier estudio de Torá: "Rabí Janania Ben Akashá dijo: Quiso Dios dar mérito a Israel y por lo tanto les aumentó en Torá y Mitzvot". Es decir, Dios quiso darnos el mérito, pulirnos y elevarnos en niveles de santidad y por ellos nos dio la Torá y las Mitzvot.

Los gentiles piensan que a medida que se permiten más cosas, se vive mejor. Por eso la Torá nos enseña que en la época del Tanaj había dos tipos de idolatría: La primera idolatría se llamaba Baal Peor, y consistía en hacer las necesidades corporales encima de una estatua. (por eso su nombre es Baal Peor, porque "peor" imposible). La segunda idolatría era Markulis y consistía en lanzarle piedras a una estatua. ¿Acaso algún creyente le hace eso a su dios?

La respuesta es que ellos querían demostrar que todo está permitido, que en su religión no se prohíbe nada y que el dios de ellos no es exigente, hasta el punto de que las peores cosas se le podían hacer y no se enfurecía.

Pero Am Israel no piensa así, sino que por el contrario, de igual manera que para que un niño se comporte educadamente, requiere de la estricta supervisión de sus padres, desde la mañana hasta la noche, qué hace, qué dice, cómo come, etc., así también en Am Israel requerimos de la estricta disciplina de Dios para perfeccionarnos y así cumplir nuestro objetivo en la vida y no actuar como un niño mal educado que hace lo que quiere, cuando quiera y donde quiere, sin que nadie lo supervise y lo oriente.

Esta es la gran diferencia entre Israel y las demás naciones. Por eso, cuando subimos a la Torá, bendecimos con alegría: Asher Bajar Banu Mikol Haamim Venatán Lanu Et Torató - Nos escogiste entre las naciones y nos diste tu Torá, demostrando que estamos contentos con la Torá, con sus Mitzvot, porque entendemos que están para ayudarnos a elevarnos espiritualmente, a subir en santidad, a ser príncipes hijos de Dios.

"Que sea la voluntad de Dios que todo Am Israel entienda que Él nos quiere, como un padre que ama a su hijo, y que todos sus preceptos son para nuestro bien, y que los cumplamos con alegría. Amén."

Extraído del libro: Las Alturas de mi Pueblo de Rab Amram Anidjar. Pag 149 - 151

El mes de Adar

CUANDO COMIENZA ADAR, AUMENTA LA ALEGRÍA

Es el sexto mes del año según el cómputo de los meses desde la creación del mundo (a partir del mes de Tishrei), y el duodécimo mes según el cómputo desde el Éxodo de Egipto (a partir del mes de Nisán).

El nombre de Adar, al igual que los nombres de los demás meses hebreos, es oriundo de Babilonia. Su origen proviene de la palabra asiria "Adaro", que significa granero, porque en él se preparan las mieses antes de la siega.

Otro significado es el de "oscuro y nublado", porque es el último mes del invierno.

Este mes es mencionado varias veces en las Escrituras con su nombre babilonio "Adar" (Ester 3:7; 13:8, 14, etc.; Esdras 6:15) y en los Apócrifos (en especial en II Macabeos 15:32), fundamentalmente por sus numerosas referencias históricas.

"Cuando llega Adar, aumenta la alegría" (Maséjet Taanit 29). Esto es así porque en él se produjeron milagros para el pueblo judío, en especial el milagro de Purim. En este mes se recaudaban también los shekalim para el Santuario, con el objeto de comprar las ofrendas públicas y demás necesidades colectivas, en especial en Jerusalem.

En Adar se solían reparar los caminos, las calles y las fuentes de agua que se habían estropeado a causa de las lluvias del invierno, a fin de dejarlos prontos para la llegada de los peregrinos en Pésaj.

Con el objeto de adecuar el calendario lunar al calendario solar, y para que la festividad de Pésaj cayera en el mes de la primavera, periódicamente se declaraba un año embolismal y se agregaba un mes de Adar adicional. Cuando el calendario fue establecido de manera definitiva, se estipuló el mes "Adar II" siete veces en un ciclo de 19 años (en los años tercero, cuarto, sexto, octavo, undécimo, decimocuarto, decimoséptimo y decimonoveno). En un año embolismal, el primer mes de Adar se adjunta al segundo, y no rigen en él todas las normas y costumbres habituales en un año común. Por eso, la festividad de Purim cae en Adar II.

El signo de este mes

El signo del mes de Adar es el de Piscis, porque en él se multiplican los peces de los ríos y lagos. El signo de Piscis trae bendiciones, porque los peces se ocultan a la vista y el mal de ojo no puede abatirlos. Los Hijos de Israel son comparados con los peces.

Los signos de todos los meses tienen nombres en singular, como: Escorpio, Sagitario, Acuario, etc., mientras que el signo del mes de Adar tiene un nombre en plural: "Piscis", que alude a los dos meses de Adar, ➡

el primero y el segundo, que caen en un año embolismal. ¿Por qué se ha elegido precisamente al mes de Adar? Porque el principio fundamental del año embolismal es que el mes de Nisán caiga en la primavera, en la estación de la sazón de los frutos; por eso se añade un mes antes de él.

Esto es lo que ha sucedido en el mes de Adar

1 de Adar: En tiempos del Santuario, "se proclamaban los shekalim" para comprar las ofrendas públicas.

2 de Adar: Con el consentimiento del rey de Persia se inauguró el Santuario reconstruido en Jerusalem (Esdras 6:14-15).

7 de Adar: Día del natalicio y el fallecimiento de Moshé Rabenu z"l, padre de los profetas y líder de la nación (Maséjet Meguilá 13, b). En Tzáhal se fijó esta fecha como el Día en Recuerdo de los Caídos en Acción cuyo lugar de sepultura se desconoce (tal como se desconoce el lugar de sepultura de Moshé Rabenu).

9 de Adar: Se impuso un día de ayuno por la polémica entre los discípulos de Shamai y los de Hillel.

10 de Adar de 5709 (1949): Tzáhal llegó a Eilat e izó allí la bandera del Estado de Israel.

11 de Adar de 5680 (1920): Murió Iosef Trumpeldor, caído en la heroica defensa de Tel-Jai.

12 de Adar: Se inauguró el santuario de Herodes (en el año 20 a.e.c.), del cual dijera nuestros sabios: "Quien no ha visto el edificio de Herodes, no ha visto un edificio hermoso en toda su vida" (Maséjet Babá Batrá 4, a).

13 de Adar: "Día de Nicanor", en recuerdo de la victoria de lehudá Hamacabí sobre el estratega sirio Nicanor, que mancilló la ciudad de Jerusalem y el Santuario (I Macabeos 7:47).

"Ayuno de Ester", tal como dice: "Anda y reúne a todos los judíos que están en Susán y ayunad vosotros por mí... yo y mis doncellas ayunaremos de igual manera" (Ester 4:16).

14 de Adar: Se instauró la festividad de Purim en Jerusalem. En las demás ciudades amuralladas de tiempos de lehosúa Bin-Nun la festividad se celebra el 15 de Adar, fecha conocida como "Shushán Purim".

Se creó el Rabinato Central de la Tierra de Israel. Los Rabinos Avraham Itzjak Ha-Cohén Kuk e Iaacov Meír fueron elegidos como los primeros Grandes Rabinos (5681-1921).

15 de Adar: Se empezó a construir la muralla de Jerusalem en tiempos de Ezrá y Nejemíá, y esta fecha fue instaurada como un día festivo (Meguilat Taanit).

18 de Adar: En Alejandría, Egipto, se creó el primer batallón hebreo ("El batallón de los conductores de mulas").

22 de Adar de 5680 (1920): Se aprobó la creación de la "defensa hebrea" en la Tierra de Israel. La "Haganá" actuó durante 28 años, hasta la creación de Tzáhal (el Ejército de Defensa de Israel).

25 de Adar: Fueron derogados los edictos del emperador Adriano.

29 de Adar de 5708 (1948): Tuvo lugar el Operativo Najshón, que abrió el camino a la ciudad sitiada de Jerusalem, en la Guerra de la Independencia.

Jodesh tov.

Leer completo en: <https://www.masuah.org/ciclo-del-año-y-de-vida/ciclo-de-meses/el-mes-de-adar/>

¿Tienes un defecto eres defectuoso?

Entre los argumentos más convincentes que provocan la ansiedad y depresión son: "no sirvo" y "no puedo". Y generalmente vienen apoyados de una fundamentación ideológica.

1. Nací con esta naturaleza (de comer mucho, dormir mucho, etc.);
2. No puedo dominar mis impulsos (del enojo, envidia, etc.);
3. No importa el esfuerzo que haga; no corto ni encajo en la realidad global;
4. Si respeto límites, no podré realizar mis ambiciones personales.

¿Cómo se hace para salir de ese pozo?

En la lectura de esta semana, Mishpatim, leemos sobre cuatro categorías de daño y sus prototipos por las cuales uno es responsable. Son:

El "toro", el "pozo", el "hombre" y el "fuego".

En la Torá aparecen como prototipos de daño a terceros por los cuales uno es responsable: 1) cuando el animal de uno sale a dañar; 2) cuando el pozo cavado por uno en el dominio público causa daño; 3) cuando uno mismo hace daño ex profeso; y 4) cuando un fuego encendido por uno en su propiedad sale de control y daña la propiedad de terceros. Cada uno de estos prototipos representa otro nivel de responsabilidad y su respectivas obligaciones reparadoras.

El Rebe —que su mérito nos proteja— explica cómo además de las implicancias físicas de dichas realidades, hay también una dimensión de daño espiritual implícita en ellas, cuatro excusas que uno suele dar para justificar su comportamiento dañino. Explica también cuál es la respuesta a cada una de las excusas.

No es el objetivo de este artículo entrar en ese aspecto del tema, sino aplicar los conceptos como herramientas para lidiar con los argumentos similares cuando provocan ansiedad y depresión y causan daño a uno mismo.

Muchas veces uno siente que no puede hacer nada para cambiar su manera de ser por alguno de dichos argumentos: es mi naturaleza así, no puedo controlar mis estallidos, no me siento relevante, las imposiciones legales/religiosas/sociales me impiden realizar mis ambiciones personales.

Sin entrar a analizar cada uno de lo argumentos, podemos ver una "herramienta" general que sirve como introducción a todos:

Hay que distinguir entre lo que uno es y lo que *tiene*. No es lo mismo *ser* perezoso que *tener* pereza; *ser* triste que *tener* tristeza. Es la diferencia entre día y noche. Si uno es "defectuoso", es prácticamente imposible cambiarlo. Si simplemente *tiene* un defecto, será difícil superarlo pero no es imposible. Puede que sea el desafío más importante de la vida, pero al superarlo logrará expresar el potencial más importante que tiene.

Así es cómo Di-s creó al mundo. Nos dio desafíos para que tengamos la satisfacción al superarlos. Si quieres saber cuál es tu misión de vida, fijate cuál es tu desafío más grande. El logro más grande en la vida es vencer al adversario más fuerte y no un adversario más fuerte que uno mismo y su comodidad.

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

- ♣ Lunes - Clases por Skype
  - ♣ 19:30: Hebreo para conocedores del alfabeto.
  - ♣ 20:30 - Introducción al Hebreo (para los que saben poco o nada del idioma)
- ♣ Martes - Clases por Skype
  - ♣ 19:00 - Introducción a la Cultura judía
- ♣ Miércoles - Clases presenciales en Casa Culturales
  - ♣ 18:00 - Introducción al Hebreo (para los que saben poco o nada del idioma)
  - ♣ 19:30 - Bailes judíos.