

Resumen de la Parashá Devarim

Deuteronomio 3:23-7:11

Moshé le cuenta al Pueblo Judío cómo le imploró a Di-s que le permita ingresar a la Tierra de Israel. Di-s se negó, pero le indicó que ascienda una montaña para ver la Tierra Prometida.

Continuando con su “repasso de la Torá”, Moshé describe el Éxodo desde Egipto y la Entrega de la Torá, declarándolos eventos sin precedentes en la historia de la humanidad. “¿Alguna vez ocurrió este gran evento, o algo similar alguna vez se oyó? ¿Alguna vez un pueblo escuchó la voz de Di-s hablando desde el fuego...y vivió? Tú viste, para saber, que Di-s es Di-s y no hay otro excepto Él”. Moshé predice que, en generaciones futuras, la gente se alejará de Di-s, adorará ídolos, será exiliada de su tierra y esparcida por las naciones del mundo; pero allí ellos buscarán a Di-s y retornarán a observar sus preceptos.

Nuestra parashá también incluye una repetición de los Diez Mandamientos, y los versos del Shemá que declaran los fundamentos de la fe judía: la unicidad de Di-s (“Escucha Israel, Di-s es nuestro Di-s, Di-s es uno”); los preceptos de amor a Di-s, estudiar su Torá y “atar” estas palabras como Tefilín en nuestro brazo y cabeza, e inscribirlas en las Mezuzot fijadas en las jambas de nuestras puertas. <https://es.chabad.org>

TRANSFORM-ACCIÓN. Transformando las palabras de la Parashá en acciones diarias.

La Torá es nuestra vida

[Se establecieron ciudades de refugio para que un asesino involuntario] pueda huir a una de esas ciudades y viva. Deuteronomio 4:42

Quien cometiera un asesinato inintencionado debía permanecer en su ciudad de refugio. No tenía permitido abandonarla, porque de hacerlo se exponía a la venganza del pariente de la víctima, quien por ley tenía permitido matarlo. El asesino involuntario no tenía permiso de salir siquiera para salvar la vida de otra persona que se hallara fuera de su ciudad de refugio.

De manera análoga, la Torá es nuestra “ciudad de refugio”. Dentro de la Torá y el estilo de vida que D-os prescribe para nosotros, estamos espiritualmente vivos; si nos aventuramos por fuera de los confines del modo de vida de la Torá, nos exponemos al riesgo de la muerte espiritual. Esto es válido incluso en el caso en que creamos poder salvar la vida de una persona a través de componendas con alguna de las directivas de la Torá.

La Torá es sinónimo de vida, por lo que solo a través de la absoluta lealtad a sus principios podemos mantener nuestra propia vitalidad espiritual y preservar y mejorar la de los demás. <https://es.chabad.org>

15 de Av

El 15 de Av, es indudablemente el día más misterioso del calendario judío.

El 15 de Av, es indudablemente el día más misterioso del calendario judío.

Cuando buscamos en el Shuljan Aruj (“Código de leyes judío”) no encontramos ningunas observancias o costumbres para esta fecha, a excepción de la omisión de tajanun (confesión) y porciones similares en los rezos diarios—al igual que en todas las fechas festivas— y que desde el 15 de Av, uno debe aumentar en su estudio de Torá, puesto que en esta época del año las noches comienzan a hacerse más largas y “la noche fue creada para el estudio.”

El Talmud nos dice que hace muchos años las “hijas de Jerusalén danzaban en los viñedos” en el 15 de Av, y “quienquiera no tenía esposa iría allí” a encontrar una novia.

Y éste es el día que el Talmud considera el festival más grande del año, dejando a Iom Kipur en segundo lugar (!)

De hecho, el 15 de Av no puede ser sino un misterio. Como “la Luna Llena” del trágico mes de Av, es el festival de la futura redención, un día que en esencia, por definición, es incomprensible para los que estamos en Galut (Exilio).

A pesar del misterio es nuestro deber buscar y explorar, como en los dos ensayos, basados en las enseñanzas del Rebe de Lubavitch, presentadas aquí. El día que se rompe el hacha encara el 15 de Av examinando un número de acontecimientos que ocurrieron en este día.

Las doncellas que bailan en Jerusalén ven en la danza para buscar una pareja, una analogía para las v

arias dimensiones de nuestra relación con Di-s. <https://es.chabad.org>

Sobre Festividades y Casamientos

A pesar que la festividad del 15 de Av no está mencionada en el Tanak, la Mishná, al final del tratado de Taanit nos cuenta: “Israel no ha tenido festividades más grandes que el 15 de Av y Iom Kipur. En este día, las hijas de Jerusalén salían a los viñedos y danzaban”.

El Talmud pregunta: “Está claro porque es que Iom Kipur es una gran festividad, ya que es el día en el que Di-s nos perdonó por el pecado del Becerro de Oro y fueron entregadas las Segundas Tablas de la Ley. Pero ¿De qué se trata el 15 de Av? El Talmud nos cuenta numerosos eventos alegres ocurridos en este día. Al examinar estos

que ocurrieron el 15 de Av, parece que la pregunta difícilmente se responde. Ninguno de estos eventos, e incluso la combinación de todos, parece justificar el establecimiento de esta festividad, y mucho menos destacarla entre todas. ¿Puede alguno de los eventos del 15 de Av competir con el Éxodo de Egipto por ejemplo?

Quizá una manera de poder entender esta alegría, yace en la forma peculiar en la que la celebramos: chicas en edad de casarse solían reunirse en los campos y viñedos y bailar enfrente a una audiencia de probables pretendientes, con la esperanza de encontrar a su alma gemela. Quizá la Mishná misma alude a esta idea: ¿Qué es tan destacado del 15 de Av (y Iom Kipur)? **Respuesta:** Que las solteras solían salir a buscar para ellas novios. Las enseñanzas místicas enseñan que un casamiento no es realmente una unión entre hombre y mujer, es una reunión. El alma es dividida en dos partes; una mitad desciende a este mundo en un cuerpo masculino, y la otra en un cuerpo femenino. El casamiento es la alegre reunión de estas dos mitades.

Es por eso que de todas las relaciones amorosas, el amor entre el marido y la mujer es el más eléctrico y apasionado. La pasión es el resultado de años de separación, años en el que el alma anhelaba completarse y reunirse con su mitad perdida. Cuando estas dos mitades se encuentran y se vuelven a conectar, el resultado de las emociones es increíblemente intenso.

Y nosotros también pasamos por el proceso de alejamiento y luego reunión. La primera vez que nuestra nación fue alejada de Di-s, sucedió poco después de nuestro compromiso en el Monte Sinaí. Semanas más tarde, nos alejamos e idolatramos un Becerro de Oro. La reconciliación y el refuerzo del compromiso y del amor ocurrieron en Iom Kipur, la segunda gran festividad de nuestro calendario.

Esto, sin embargo, fue un alejamiento relativamente corto. En Tishá be Av, con la destrucción del Templo Sagrado y el confinamiento a un exilio de dos mil años, nos hemos embarcado a un largo y doloroso alejamiento. El resultado de este alejamiento será la boda más grandiosa de todos los tiempos, que marcará el comienzo de una era conyugal eterna.

Es este último casamiento el que celebramos el 15 de Av. Este día, seis días después de Tishá be Av, simboliza nuestra reunión; la reconciliación que viene después del alejamiento de Tishá be Av. De todas las celebraciones judías, ninguna equivale a la alegría de un casamiento. De todas las festividades judías, ninguna equivale a la alegría del 15 de Av. **Por Naftali Silberberg**

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA

Viernes 12 agosto: 20:49 (18 min antes de la puesta de sol).

Puesta del sol: 21:07. Anochecer (3 estrellas): 21:52.

Anochecer – 72 minutos: 22:19.

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a las: 21:52. Algunos esperan 72 minutos después: 22:19 hrs. Los horarios cambian en cada región cada semana.

Mat recopilado por: Carlos Asahel Rocha Bejarano. Fuentes relacionadas en azul. Supervisado por Timna Segal – Asociación Sefarad Aragón.

Actividades de acercamiento a la cultura e historia judía

Por vacaciones de verano las diferentes clases se retomarán en el mes de septiembre ☺. Pronto nos veremos.

Sefarad Aragón - Zaragoza/España - sefarad.aragon@gmail.com