

TRANSFORMACIÓN

PENSAMIENTO - PALABRA - ACCIÓN

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Zaragoza, España, 14 de febrero de 2023 - 5 de Adar I 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: 19:21.
Algunos esperan 72 minutos - hasta las 19:51 para hacer Arbit y luego Havdala. (Origen de las fuentes al final de los artículos)

PARASHAT HASHAVUA תרומה - TERUMA'

Transformando las palabras de la Parashá en acción

Éxodo 25:1-27:19

LA EDUCACIÓN PURA

En el tratado de Kelim, hay una Mishná que dice: Existen 10 santidades. La tierra de Israel es más santa que la del resto de las naciones, Jerusalem es la más santa de las ciudades de Israel, el monte Moriá, donde estaba el Templo, es más santo que el resto de los montes que conformaban a Jerusalem, y así sucesivamente hasta llegar al Kodesh Hakodashim, en el Templo.

Dios escogió colocar en el lugar más santo del mundo la Torá, y por encima de ella unos arcángeles. ¿Qué representan los arcángeles en el Kodesh Hakodashim? El mismo nombre nos lo revela. Arcángel en hebreo se dice kerub, palabra que proviene del arameo y que significa: niño. Además, esos arcángeles, que estaban encima del arca, tenían cara de niño y niña, para enseñarnos que la educación de los niños es tan importante para Dios, que la puso en el lugar más santo del mundo, sobre lo más santo del mundo, la Torá.

Una vez, una persona me dijo: Si vemos un cementerio judío, ello nos indica que en esa ciudad hubo una comunidad judía. Si vemos una sinagoga, nos indica que en esa ciudad hay una comunidad judía. Si vemos un colegio judío, nos indica que en el futuro también habrá comunidad judía en esa ciudad.

Los niños son el futuro del Am Israel y por eso Dios se negó a entregarle la Torá al pueblo de Israel hasta que no prometieron transmitirla a todas las próximas generaciones. Cuando no hay, futuro el presente no tiene valor. Dios a los arcángeles puso por encima de la Torá, para enseñarnos su importancia. Cuando los arcángeles abrazaban las alas del uno cubrían al otro, para enseñarnos que la Torá tiene que ser transmitida con amor y hermandad entre todos. Pero con eso no es suficiente y por eso sus cabezas apuntaban hacia abajo, hacia la Torá, para enseñarnos que si no hay Torá no hay buenos modales, y si no hay buenos modales no hay Torá (Pirké Avot).

Así que es importante que el lugar donde eduquemos a nuestros hijos, sea una institución donde enseñen Torá y buenos modales a la vez. También es importante que el ambiente que los rodee sea muy influyente para su futuro, para el futuro de los padres y para el futuro de Am Israel. Por eso Dios nos insinuó que a nuestros hijos e hijas (a nuestros angelitos) hay que ponerlos en el lugar más santo del mundo, para que salgan preparados al mundo con Torá y buenos modales. El rabino Eliyahu Lupián nos explica el versículo de Tehilim: "Tzadik Katamar Yifraj Kerez Balebanon Yisgué, Shetulum Bebeit Hashem Bejatsrot Elokenu Yafriju - El justo florecerá como la palmera, se elevará como los cedros del Líbano, andará en la casa de Dios y en los patios de nuestro Dios, florecerá", de la siguiente manera. Si queremos que nuestros hijos lleguen a ser Tzadikim, justos, debemos primero procurar que sean como las palmeras, llenos de mitzvot y buenas cualidades. De la palmera se obtiene el Lulav y el Sjaj (techo de la Sucá), se obtiene

el dátil cuya bendición es boré pri haetz, se obtiene la miel de dátil cuya bendición es shehakol nihyá bidbaró y se obtienen los palmitos por los que se bendice boré pri adamá. Además, la palmera representa a alguien con buenas cualidades ya que da frutos, sombra y su madera sirve para calentarnos cuando hace frío. En resumen, las palmeras son muy útiles. Nuestros hijos también deben ser comparados con los cedros que son altos y fuertes, para que sean grandes en Torá y fuertes en temor a Dios, pero con la condición de que se vean envueltos en un ambiente de santidad como en el patio de Dios y así florecerá convirtiéndose en Tzadik.

No es fácil educar a los niños, porque el instinto del mal está luchando contra nosotros en esta gran misión. Quiere conquistar el corazón de los niños para que el día de mañana le sea más fácil controlarlos. Hay un chiste que dice que vieron al Yetzer Hará (instinto del mal) en Haifa y estaba corriendo de un lado para el otro. Le preguntaron qué hacía y respondió que tenía mucho trabajo por hacer. El día siguiente lo vieron en Bené Berak sentado en una silla, aburrido; le preguntaron qué pasó y respondió que no había lo que hacer porque allí nadie lo escuchaba. Después, lo vieron en Tel Aviv y tampoco estaba haciendo nada; le preguntaron qué pasó y respondió que no había lo que hacer. ¿Cómo es posible? le dijeron y respondió que allí todos sabían hacer esas cosas sin su ayuda. Por eso nos molesta tanto el Yetzer Hará, a los padres, para que en el futuro nuestros hijos estén capturados sin salida en sus redes.

El rey David comparó a los hijos con las aceitunas, "Baneja Keshetulé Zetim Sabib Leshuljaneja - Que tus hijos sean como ramos de aceitunas que rodean tu mesa" (Tehilim). La aceituna es un fruto muy amargo, y solamente a través de un proceso muy difícil es que se puede obtener el aceite de oliva tan preciado. Por eso el rey David dijo que a los hijos hay que trabarlos duramente, desde la niñez, como a las aceitunas, para que gocen de su compañía al crecer y estén alrededor de tu mesa, no como vemos hoy en día, que hay padres que tienen que suplicarles a los hijos que se sienten en la mesa de Shabat. Por eso es importante que los arcángeles sean hechos de oro puro, es decir, que nuestros hijos estén puros, en el Kodesh Hakodashim, en los patios de Dios, alrededor de nuestra mesa. Tal y como dijo el rey David que sean como los racimos de aceitunas a los que hay que ponerles un palo para que los sujete, para que crezcan derechos y fuertes, y no que crezcan doblados y sea demasiado tarde para enderezarlos.

El palo que los endereza es la Torá y los buenos modales, que los ayudan a crecer y a florecer correctamente y sin inconvenientes.

"Que sea la voluntad de Dios que eduquemos a nuestros hijos con santidad y pureza, que siempre nos den muchas satisfacciones y escuchemos de ellos únicamente buenas noticias. Amén."

Extraído del libro: Las Alturas de mi Pueblo de Rab Amram Anidjar. Pag 159 - 161

¿En que se parecen? Drashá para todos.

Hay un comun denominador en los tres objetos claves que se colocan visiblemente en el *Mishkan* (Tabernaculo). El *Aron Kodesh*, que contiene las Tablas de la Ley (conocido como Los Diez Mandamientos); el *Mizbeach HaZahav* (el Altar de Oro para el Incienso); y el *shuljan* (la mesa). El comun denominador es que a todos se los adorna con un «zahav zair», una corona de oro que rodea al objeto por completo.

Primero se les ordeno a los judíos hacer un Arca. «Lo cubrirán con oro puro, por dentro y por fuera, y harán una corona de oro a su alrededor» (Éxodo: 25 11). Luego se les ordena construir un altar dorado para ofrecer el incienso, donde también deben hacer una corona a su alrededor. En referencia a ese altar, la Tora dice: «Lo cubrirán con oro puro, su techo y sus paredes y por todas partes, y lo cubrirán con una de corona oro por todas partes (Éxodo 30:3). Pero cuando son ordenados hacer el *shuljan*, la mesa que contiene el *lechem hapanim* (Mesa del Pan de la Proposición), la orden de hacer una corona toma un significado diferente. La Tora define a esta corona como "guarda o protección" más que una corona. Dice el versículo: «Harán una mesa de madera de acacia, de dos codos su longitud, de un codo su anchura, y de un codo y medio su altura. La cubrirán con oro puro, y pondrán una corona en su alrededor.» Pero en este último objeto, usa una palabra que personifica la función de la corona: harán una frontera a su alrededor, harán una corona de oro para protegerlo por todas partes» (Éxodo 25:25). La corona más que un ornamento es una valla de contención, que personifica a las Tablas. ¿Por qué la corona del *shuljan* es diferente a la corona que adorna al arca y el altar? ¿Por qué necesita el *shuljan* una corona que sirva de protección, de defensa y no las otras?

El Rebbe Dovid de Lelov, un alumno del Maestro de Lublin, cierta vez fue a Zelin a visitar a su amigo, el Rab Dovid de Zelin. Al oír que el Rebbe de Lelov lo iba a visitar, el Rab Dovid de Zelin imploro a su esposa que honreara algo especial. La pobreza de la pareja era muy grande... la pobre mujer apenas tuvo harina y aceite para hacer algunas pocas galletas. ¡Apenas probó estas modestas galletas, el Rebbe exclamo: «Estos bizcochos son sinceramente excepcionales!» Pensando que lo había dicho por compromiso, la esposa tomo los cumplidos como una apreciación a su esfuerzo. Pero semanas más tarde, ella se encontró con la esposa del Rebbe de Zelin. «Me tiene que contar como hizo esas galletas que sirvió a mi esposo. ¡Jamás en mi vida le he oído que alabar alimentos, pero debo decirle que no paro de alabar las galletas que comió en su hogar!» La respuesta de la mujer fue muy sincera: ➔

«No había ninguna receta. Cuando yo oí que el *Tzadik* de Lelov venía a mi casa, me di cuenta que no tenía nada para servirle. Hashem sabe que, si tuviéramos los medios, hubiéramos hecho un banquete. Pero la verdad es que no tenemos los medios... Por eso le pedí a Hashem que concediera Su bondad y le otorgue el sabor del *Gan Eden* (paraiso) a las galletas» «Sus oraciones fueron contestadas», le dijo la esposa del Rebbe de Lelov. ¡«Mi esposo me dijo que esas galletas tenían el sabor del *Gan Eden!*»

La Tora nos dice que el Arca, que representa la Tora, debe tener una corona. Cuando uno estudia Tora, crea una corona que rodea el Arca. El Altar, que representa el servicio de Hashem, tiene también una corona. Los que sirven a Hashem son merecedores de una Corona: la Corona de la *Avodah* (servicio a D-s). Pero cuando vemos la corona de del *shuljan*, de la mesa, cuando bajamos al plano terrenal, a las cuestiones mundanas de la vida cotidiana, la corona sirve de un propósito diferente: la corona es la necesaria protección de los peligros que nos rodean y puede transformar una simple mesa en un *Shuljan* Santo!

Cuando analizamos las cosas de todos los días, es nuestro deber poner esa corona de *kedusha* (santidad), esa defensa que nos rodea y nos guarda de los riesgos que nos rodean. Si logramos poner esa valla de protección y contención, estaremos poniendo un aura de espiritualidad en nuestras vidas que podrán transformar nuestras más sencillas y mundanas galletas en el más delicioso y sagrado banquete. La corona del *Shuljan* es mucho más que un adorno: la Tora lo llama un "misgeret", una valla que nos protege y nos coloca dentro de las fronteras de la corona del Todopoderoso. Que Hashem nos permita poner esa valla que corone nuestras vidas con *kedusha* para poder servirlo estudiando Su Tora. Shabat Shalom.

Rabbi Mordechai Kamenetzky

Leer completo en: <https://www.tora.org.ar/drasha-de-torah-org-9/>

¿Qué es Purim Katan?

Y ¿Por qué existen dos meses "adar"?

El próximo 14 de Adar I (23 de febrero) celebramos Purim Katán. He aquí la explicación.

El calendario hebreo nos permite llevar el conteo correcto del año judío. Sin él, no seríamos capaces de celebrar las festividades judías en su debido tiempo.

A diferencia de otros calendarios con vigencia hoy en día, el calendario judío se mide conforme a la luna. Una vez al mes en Rosh Jodesh la luna nueva aparece y reiniciamos el conteo de los días dentro del mes. **En antaño solíamos determinar el inicio de la luna en base al testimonio de dos testigos que aseguraban haberla visto nacer en el horizonte.** El Beit Din (la corte judía) prendía fuegos en las montañas para informarle a la gente que la luna nueva ya estaba en el cielo. Después de un tiempo los saduceos empezaron a prender fuegos falsos para confundir a las personas e impedir que la información pasara de poblado a poblado en forma clara. Ahí fue cuando se creó el calendario judío estático que usamos hasta nuestros días.

El mayor reto que presenta nuestro calendario lunar es que los ciclos de la luna no necesariamente están en sintonía con los ciclos solares. Dado que **hay una diferencia de once días entre los meses lunares y los meses solares**, sin ajustes, los meses lunares caerían siempre en distintas estaciones del año. La Torá nos pide que celebremos Pesaj en la primavera "jodesh aviv" que es la época en que el pueblo judío dejó Egipto. Para poder respetar Pesaj en esa temporada, cada dos o tres años se agrega un mes extra al último mes (adar) del calendario. De esta forma los meses y celebraciones judías se acomodan perfectamente bien en las temporadas correctas.

La única pregunta que queda por responder es ¿en qué mes colocamos a Purim? ¿En el primer adar (adar I) o en el segundo adar (adar II)?

Como está escrito que Purim debe celebrarse treinta días antes de Pesaj, se debe celebrar durante el segundo mes de adar. **Durante el primer mes tenemos lo que se llama Purim Katan (Purim pequeño) y se festeja el mismo día que Purim hubiera sido celebrado si ese año no hubiera sido año bisesto.**

Es necesario remarcar que no celebramos Purim Katan como celebramos el Purim adecuado, sin embargo, el Shuljan Aruj recomienda procurar sentimientos y actitudes festivas en ese día. Muchas personas suelen prender velas por el mérito de Ester y Mordejai ese día y procuran hacer actividades que les traigan alegría.

<https://www.enlacejudio.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.