

TRANSFORMACIÓN

PENSAMIENTO - PALABRA - ACCIÓN

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN

Zaragoza, España. 6 de marzo de 2023 - 26 de Adar I de 5784.

Información importante al encender las Velas de Shabat:

Encender antes de las 18:44 (18 min antes de la puesta de sol).

Shabbat termina después de la aparición de 3 estrellas: 19:45.

Algunos esperan 72 minutos - hasta las 20:16 para hacer Arbit y luego Havdala. (Origen de las fuentes al final de los artículos)

<http://www.sefarad-aragon.org>

PARASHAT HASHAVUA

ויקהל - VAIAKEL

Transformando las palabras de la Parashá en acción

Éxodo 35:1-38:20

EL GRAN SANTUARIO

Al final del libro de Éxodo, el tema principal es la construcción del santuario. Hoy en día, mucha gente que lee estas parashiot se pregunta: ¿Cuál es la moraleja que nos deja el santuario, la Menorá, el altar, los cohanim y los levim, para nuestro día a día? ¿Acaso la Torá no es una guía para todas las generaciones, y para todos los lugares?

La respuesta es, que desde que se destruyó el Segundo Templo salimos a la diáspora y en todo lugar a donde llegamos elevamos un pequeño santuario, comunidades judías en todas las esquinas del mundo. Ese es el mensaje de estas parashiot.

¿Cómo debemos construir nuestro santuario comunitario?

Exactamente como nos lo enseña nuestra Parashá Betzalel y Aholiab Ben Ajaisamaj, ambos construyeron un santuario con Menorá, altar, mesa, Arón Hakodesh, arcángeles. Toda comunidad en el mundo debe hacer su propio santuario.

La unión de las dos comunidades, la sefardí y la asquenazí, es como la unión de Betzalel con Aholiab. Cada Shojet, restaurante kasher, panadería, salón de fiestas, es como un nuevo altar.

Con cada institución de ayuda, Keren Ezrá, Tzedaká Baseter, se construye la mesa con el pan que había en el Templo. Con cada Talmid Jajam, Abrej, Rabino, Ben Torá, Moré, se construye el Arón Hakodesh. Los colegios, Talmud Torá y jardines de infancia, son los arcángeles. Cada Mikvé para mujeres, Mikvé para utensilios, Mikvé para hombres, son como el Kior (lavamanos de cobre donde se purificaban las manos y los pies de los Cohén) del Templo. Cada persona que reza en la sinagoga es como el Levy cantando en el Templo, y cada Jazán es como el Cohen que supervisa a los Levy. Cada casa donde se encienden las velas de Shabat es como la Menorá del santuario.

Por eso, en toda comunidad deben existir todos estos detalles, que son muy importantes. Si llegase a faltar uno de ellos el santuario no estaría completo. Especialmente el Arón Hakodesh, si llegase a faltar una pieza tan importante como esta, nada tendría sentido, ya que en él estaban depositadas las tablas de la Ley y la Torá.

No podemos olvidar que teníamos dos Templos. En el primero hubo muchísimos milagros, que se realizaban diariamente delante de los ojos de todo el mundo. La Shejiná (providencia) de Dios se palpaba. Pero en el segundo Templo no reposaba la Shejiná, no había milagros, y el motivo era porque faltaba el Arón Hakodesh.

Hoy en día existen comunidades que son como el primer Templo porque están compuestas por todas las piezas y no les falta nada. Pero, desafortunadamente, también existen comunidades que están como el segundo Templo. Tienen mesa para los pobres, altares, etc., pero no tienen Torá, no tienen rabinos. A esas comunidades hay que informarles que les falta ☺

lo más sagrado, el Kodesh Hakodashim. Por eso no podemos permitir que en nuestra comunidad falte alguno de los componentes del Santuario.

Sin embargo, todos esos utensilios no servirán para nada si no hay unión, hermandad y paz entre todos. Como dijo el rey Salomón en Shir Hashirim, acerca del Templo: "Vetójo Ratzuf Ahabá - Por dentro estaba cubierto de amor". Si en una comunidad están todos los utensilios del santuario, y unos pelean con otros, entonces no nos queda más que un santuario destruido, porque cada utensilio trabajará separadamente, y eso no es una comunidad.

Por eso escogió Dios a Shlomó y no a su padre David, para construir el Templo, ya que las manos de David estaban llenas de sangre, y aún cuando era sangre que derramó por defender a su pueblo, prefirió Dios a Shlomó, que viene de la palabra Shalom, Paz, para que construyera Su Templo, ya que el objetivo principal del Templo es hacer reposar la paz entre todos los integrantes de Am Israel y entre Am Israel con Dios.

En el santuario que anduvo por el desierto cuarenta años, el Cohén Gadol escogido por Dios fue Aharón, quien era una persona que amaba la paz y la perseguía.

En nuestra Parashá está escrito: "Vahayá Hamishkán Ejad - Y el santuario fue uno", lo que significa que tiene que ser uno, unión.

La palabra uno en hebreo se dice Ejad y el valor numérico de sus letras equivale a trece, que coincidentalmente es el mismo valor de la palabra Ahavá, amor. Unión y amor son de primordial importancia.

Al igual que en el lavado ritual de las manos, una mano lava a la otra, así nosotros debemos ayudarnos el uno al otro.

Cuentan nuestros sabios que en Jerusalem había dos hermanos huérfanos, uno soltero y el otro casado, que se repartieron la tierra de sus padres, equitativamente. Una noche, el hermano casado pensó que su hermano soltero prontamente se casaría, por lo que necesitaría mayor cantidad de trigo para vender y así reunir suficiente dinero para el casamiento. Esperó hasta la media noche para llevarle unas gavillas de su granero al de su hermano, sin que él lo viera, y una vez que se lo llevó, se fue a dormir.

Simultáneamente, el hermano pensó que como él era soltero, sus gastos eran mucho menores y los de su hermano casado eran mayores, por lo que decidió también llevarle de sus gavillas al granero del hermano, y una vez que lo hizo, también se fue a dormir. Al día siguiente, cuando se levantaron ambos a trabajar la tierra y entraron a sus graneros respectivos, vieron que había exactamente la misma cantidad de trigo que el día anterior, es decir que no se había disminuido en absoluto. Ambos pensaron que de seguro había sido un milagro de Dios, al ver la buena acción realizada, por lo que decidieron ambos que la próxima noche le llevaría más gavillas de trigo al otro. Esa noche iban los dos cargando toda esa cantidad de trigo en sus espaldas y se encontraron a mitad de camino, en la cima de la montaña. En ese momento, ambos bajaron la carga, se pusieron a llorar de la alegría y se abrazaron. Cuentan nuestros sabios que en ese instante Dios dijo: En este sitio, construiré Mi Casa.

La voluntad de Dios es que cada santuario, comunidad que haya en la diáspora, sea completo y con mucha unión y amor.

"Que sea el deseo de Dios que construyamos un santuario completo, en todos los lugares del mundo, con mucha unión, hasta que llegue, prontamente, el día en que nos reunamos en Jerusalem a construir el tercer Templo. Amén."

Extraído del libro: Las Alturas de mi Pueblo de Rab Amram Anidjar. Pag 175 - 177

El becerro de nuestros días

Esta Parashá viene exactamente después del pecado del becerro de oro, cuando Am Israel hizo uno de los peores errores de la historia, ya que en ella viene insinuada la forma de purificar nuestras trasgresiones y acomodar el pasado. Según Rabí Najmán (Sanedrín 70b), el árbol donde pecaron Adam y Havá, era de higos. Por eso después del pecado, del que Adam y Havá se arrepintieron, se confeccionaron sus vestimentas con hojas del árbol del higo. Porque dijeron: con lo que pecamos, arreglaremos, y así lo explica Rashí.

Es decir que en el proceso de la teshuvá, hay una cosa importante de saber, que de la misma forma como pecamos, debemos de hacer alguna mitzvá.

Yaakov le dijo a Shimón y Levy, quienes habían matado a toda la ciudad de Shejem, por el secuestro de su hermana Diná, que utilizaran sus tendencias para el bien. Shimón era quien había convencido a Levy de ir a matar a los de Shejem, pero ahora debía de usar su boca para transmitirles Torá a los niños de Am Israel de una manera convincente, como un maestro. Levy era un amante de la sangre, por lo que le dijo Yaakov que ahora debería usar esa pasión por la sangre en el Templo sirviendo de Cohen que ofrecía los sacrificios a Dios.

Am Israel, durante los años de estadía en Egipto, sirvió a las ovejas como si fueran dioses, pero antes de su partida tuvieron que sacrificarlas como ofrenda a Dios, para enmendar el pecado realizado en la antigüedad.

Cuando Am Israel se propuso construir el becerro de oro, Jur, el hijo de Miriam, y Kalev Ben Yefuné, se opusieron completamente a ese plan, por lo que mataron a Jur. Posteriormente, el arquitecto del santuario fue Betzalel, su nieto, como enmienda al asesinato realizado.

También lo vemos en que cuando dieron alegremente el oro para el becerro, dieron oro alegremente para el santuario. Sacrificaron animales para el becerro y posteriormente ☺

lo hicieron para el santuario.

En la construcción del becerro, los hombres empezaron a mantener relaciones prohibidas con otras mujeres, pero cuando se construyó el santuario volvieron todos a sus carpas respectivas, es decir con sus mujeres y esa misma noche todas las mujeres quedaron embarazadas. Los hijos fueron todos los tzadikim que entraron a Eretz Israel después de cuarenta años en el desierto. (Moed Katán 9a).

Aharon, se demoró en la construcción del becerro, esperando a que bajara Moshé del Sinai, fue quien posteriormente lideró la construcción del santuario.

Vemos en nuestra Parashá cómo se esforzaron en arreglar sus errores de la misma forma como los cometieron.

Por eso cada uno de nosotros tiene que encontrar sus cosas negativas y utilizarlas para bien, para enmendar su pasado.

Por ejemplo, si nuestra casa la utilizábamos para cosas malas, donde los que venían pecaban, ahora debemos utilizarla para dar shiurim, acercar a los que están lejos de Dios, invitar gente para Shabat, etc. Si desviamos a la gente para hacer pecados, debemos de enrumbarlos ahora para hacer mitzvot.

Si los sábados invitábamos a nuestros amigos para ir a la playa, restaurantes, discotecas, ahora debemos invitarlos a la casa para pasar un Shabat juntos, ir a la sinagoga, escuchar shiurim. Si malgastamos el dinero para hacer pecados, debemos utilizarlo ahora para comprar tefilín de primera, mezuzot buenas, libros de Torá, etc. Si malgastamos el dinero para comer terefá en los restaurantes más caros de la ciudad, ahora debemos gastar ese dinero para las comidas de Shabat y Pascuas. Así, sucesivamente, debemos hacer con todas las cosas negativas, convertirlas en positivas.

Como lo explicamos en otra charla, actores famosos de la televisión israelí, ahora son rabinos que actúan en películas de Torá y dan charlas a millones de personas para acercarlos a la teshuvá. Igualmente ocurre con cantantes y periodistas que ahora usan sus dones para cuestiones de Torá.

"Que sea la voluntad de Dios que abandonemos al becerro y construyamos nuestro santuario. Que con los mismos utensilios y formas que pecamos en el pasado, hagamos en el presente teshuvá y los utilicemos para servirle a Dios. Amén."

Extraído del libro: Las Alturas de mi Pueblo de Rab Amram Anidjar. Pag 178 - 179 ☺

Shabbat y mi móvil

La adicción a los dispositivos electrónicos es una preocupación creciente en nuestra sociedad. Porque nunca nos separamos de ellos. Cuando terminamos nuestro trabajo y volvemos a casa para relajarnos, seguimos conectados a nuestros ordenadores, cables, y Wi-Fi. Los teléfonos celulares son particularmente problemáticos, especialmente para los niños y adolescentes. Los maestros no saben qué hacer para controlar su uso. Muchos padres ya se han rendido, y un día se dan cuenta que sus pequeños hijos prefieren tener un iPhone en sus manos que darle la mano a sus padres. El síndrome de «ansiedad por separación» que en el pasado reciente se refería al miedo de separarse de los padres, se ha convertido hoy en el pánico que sienten los adolescentes cuando no tienen sus teléfonos celulares a su alcance.

Poder desconectarse de esta adicción es hoy más importante que nunca. Pero parece que nadie sabe cómo hacerlo, excepto por el pueblo judío. En la primera parte de esta Parashá, la Torá nos habla sobre el "descanso sabático". El Shabbat es un regalo Divino cuya relevancia no es moderna: es eterna.

Milagrosamente, no tengo otra manera de explicarlo, el significado del Shabbat siempre se fue transformando, se fue adaptando, a lo que más necesitamos en esos momentos. En los tiempos de esclavitud, cuando salimos de Egipto, el Shabbat nos ayudaba a sentirnos libres y experimentar el descanso que por generaciones no tuvimos. En tiempos difíciles, en el exilio, el reposo sabático fue un refugio emocional, un espacio familiar, una identidad comunitaria, una isla de paz. En tiempos de pobreza, la mesa de Shabbat con sus "dos" panes obligatorios nos ayudó a recuperar el sentido de la dignidad.

En los tiempos modernos, el Shabbat una vez más revela su mágica relevancia. Al punto que a mí me hace pensar que el Shabbat NUNCA fue más necesario que en 2023. Durante un poco más de 24 horas, desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la noche, se suspende todo contacto con el mundo electrónico. En Shabbat, re-aprendemos a disfrutar de los verdaderos placeres del mundo real. Nos sentamos a conversar, ¡no a chatear! con nuestras queridas familias. No escuchamos música digital: cantamos junto a nuestros hijos. Hablamos de Torá sin la intervención de Alexa o Siri: nuestros hijos no escuchan un podcast, sino palabras que salen desde nuestros pulmones humanos y cuerdas vocales.

Las imágenes de nuestra familia alrededor de la mesa de Shabbat, no van a ser compartidas en chat de la familia ni van a terminar en una nube virtual: serán almacenadas en el corazón de nuestros hijos y crearán las memorias que se convertirán en identidad. Y en sentimientos que unirán padres e hijos por generaciones. El Shabbat nos invita a practicar la desconexión con el mundo virtual para construir una familia real. Nunca fue tan necesario.

Rab Iosef Bitton <https://www.tora.org.ar/shabbat-y-mi-telefono-celular/>

- ☛ 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.