

TRANSFORMACIÓN

PENSAMIENTO - PALABRA - ACCIÓN

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN

Zaragoza, España. 27 de marzo de 2023 - 17 de Adar II de 5784.

Información importante al encender las Velas de Shabat:

Encender antes de las 19:08 (18 min antes de la puesta de sol).

Shabbat termina después de la aparición de 3 estrellas: 20:09.

Algunos esperan 72 minutos - hasta las 20:40 para hacer Arbit y

luego Havdala. (Origen de las fuentes al final de los artículos)

PARASHAT HASHAVUA

יז - TZAV

Transformando las palabras de la Parashá en acción

Levítico 6:1-8:36

LA RUTINA

En esta Parashá veremos un mensaje muy bueno para todos nosotros, útil en todo momento y situación en la vida.

Está escrito en nuestra Parashá, que Aharón Hachóhén, en el primer día de servicio en el santuario, trajo una ofrenda de bienvenida, que era de harina. Igualmente, el primer día de servicio en el santuario, cada Cohén traía esa misma ofrenda. Pero en el tratado de Menajot 51a, se dice que el Cohén Gadol debía llevar todos los años, todos los días, la misma ofrenda.

¿Por qué? ¿Por qué los demás cohanim lo traían una vez en su vida, cuando entraban por primera vez a servir y el Cohen Gadol lo traía todos los días?

Explica el libro Taam Badaat que el motivo era para que el Cohén Gadol no se acostumbrara a los servicios y empezara a despreciarlos. Por eso traía, cada día, la ofrenda del primer día, para que se sintiera cada día como el primer día. Que mantuviera la misma emoción y entusiasmo del primer día.

Generalmente, cuando la persona empieza algo nuevo, lo hace con mucha emoción y entusiasmo, pero cuando la rutina lo ataca, empieza a desmejorar lo que empezó a hacer.

No solamente le ocurría al Cohén Gadol, sino que también al rey. La Torá nos dice: Vehayá Keshibto Al Kisé Maljutó - Y estará como cuando se sentó en su trono real". Explican nuestros sabios, que el rey debe sentir, todo el tiempo, la misma emoción que sintió el primer día en que se sentó en su trono.

Generalmente, los que tienen cargos públicos, al principio prometen cosas y hablan, pero cuando se sientan en sus puestos de honor se les olvida todo. Aparentemente esas sillas causan amnesia. Por eso la Torá le ordena al rey, que siempre sea como el primer día que se sentó en el trono y al Cohen Gadol le ordenó servir como el primer día en que fue nombrado.

Por eso Dios le dijo a Bené Israel, antes de la entrega de la Torá: "Atem Tihyú Li Mamlejet Cohanim - Ustedes serán una dinastía de sacerdotes". Primero, deberán ser reyes, como una dinastía de reyes y también deberán ser mis sacerdotes.

Debemos de hacer siempre las mitzvot con entusiasmo y emoción como los que tuvimos el primer día que las hicimos y no caer en la rutina.

Decimos tres veces al día la misma Amidá. Si la decimos durante 80 años, nos podemos imaginar lo difícil que es concentrarse en cada palabra, una y otra vez. Así también ocurre con cada Mitzvá. Pero nuestra labor es ir en contra de la rutina.

Imaginémonos, que Dios nos dice que se fastidió de darnos, todo el tiempo, el oxígeno que necesitamos para respirar, salud, hijos, dinero, etc. ¿Qué sería de nosotros? ➔

Debemos de ser los mismos, siempre, como al principio. Cuentan que una vez, un rabino fue a donde un sastre y le dijo que le hiciera un traje. El sastre le tomó las medidas y le preguntó cuánto tiempo serviría como rabino, para que el traje le resultara bueno. Le preguntó el rabino: ¿Qué tiene que ver el tiempo de mi servicio como rabino y el traje? El sastre le respondió: vosotros los rabinos, al principio, vais doblados, con humildad. Por eso, les tengo que hacer los trajes más cortos de delante que de atrás, para que se vea derecho. Pero, al transcurrir unos años, se enderezan y les tengo que hacer el traje normal. Cuando pasan otros años más, se les infla el pecho demasiado, y tengo que hacerles los trajes más largos por delante que por detrás, para que se vea derecho.

Entonces dígame ¿cuántos años lleva usted como rabino? Por eso está escrito al final de nuestra Parashá: "Vayaas Aharón Ubanav Et Kol Hadebarim Asher Tzivá Hashem Beyad Moshé - Hicieron Aharón y sus hijos, todas las cosas que ordenó Dios en manos de Moshé". Explica Rashí, que este versículo lo que nos quiere enseñar es que no se desviaron, ni a la izquierda ni a la derecha, que no cambiaron nada. Preguntan los comentaristas: ¿Acaso Aharón y sus hijos van a cambiar las ordenanzas de Dios? Responden que, lógicamente, no iban a cambiar nada, pero lo impresionante de todo era, que se mantenían con la misma emoción, alegría y humildad con que empezaron el primer día.

"No cambiaron sus trajes".

Este mensaje se aplica para muchas cosas en la vida. Por ejemplo, cuando bendecimos a los bebés en el acto de la circuncisión, les decimos: De igual manera en que entró al Brit, que así entre a la Jupá (boda), a las Mitzvot y las buenas acciones.

¿Qué implica esta bendición? Una de las explicaciones que dan es que de igual manera en que entró al Brit con alegría, emoción, como Dios manda, que así también entre al resto de las mitzvot de la Torá.

En el Bar Mitzvá, el joven se coloca los tefilín con mucha emoción y la idea es que el resto de los días de su vida se los coloque con la misma emoción que el primer día.

De igual manera en la vida matrimonial, a veces la rutina arruina los matrimonios. Al principio se aman mutuamente pero después se empieza a enfriar la relación. Por eso dice la Guemará que el conseguir una pareja es igual de difícil que la separación de las aguas del mar Rojo. En separación de las aguas del mar Rojo, el problema no era dividir las aguas; eso era muy sencillo, con un dedo se puede separar el agua. El problema estaba en que se volvían a unir rápidamente y lo difícil era mantenerlas separadas.

Así también ocurre en la vida matrimonial. Lo difícil es mantener ese mismo nivel de amor que hubo al principio.

Dicen por ahí que si tu ves a un hombre abriéndole la puerta de un carro a una mujer, es porque uno de los dos es nuevo. O el carro o la mujer. Es chistoso, pero cierto.

Debemos de trabajarnos a nosotros mismos, no caer en la rutina, tal y como lo dice el versículo: "Bekol Yom Yihyú Beeneja Kejadashim - Cada día debemos ver las cosas como nuevas.

Especialmente en los rezos, debemos rezar cada vez como si esa fuera la primera y la última vez que rezamos en nuestra vida. No debemos despreciar la santidad de la sinagoga, ya que el hecho de que estemos en ella todos los días, no implica que no tenga santidad.

El rey David dijo: "Ajat Shaalti Meet Hashem... Shibti Bebeit Hashem Kol Yemé Jayai... Ulebaker BeHejaló - Una sola cosa pedí a Dios... residir en la casa de Dios todos los días de mi vida... y visitar su morada". Preguntan los comentaristas: ¿Cómo puede ser que resida y visite a la vez? La respuesta es que quería permanecer siempre cerca de Dios, pero sintiéndose igual de avergonzado que un huésped.

Igual que un huésped que viene a la casa, se sienta en la mesa, come todo lo que le dan y todo le gusta. Cuando lo invitan muchas veces, llega un momento en que no se avergüenza tanto. Por eso, en Israel, decimos a los invitados: Siéntete como en tu casa, pero no te olvides que eres un huésped.

"Que sea la voluntad de Dios que nos ayude a sobreponernos a la rutina, y que hagamos todo con la misma emoción de la primera vez. Amén."

Extraído del libro: Las Alturas de mi Pueblo de Rab Amram Anidjar. Pag 193 - 196

Le JAIM - ¿A LA VIDA?

La vida es buena. No hay duda de que la gran mayoría de nosotros nos sentimos así. Esta es la razón por la que el brindis judío más común es "L'jaim", por la vida. Claro, hay dificultades, pero al fin y al cabo, llegamos a la conclusión de que vale la pena soportar los momentos dolorosos para poder experimentar los placeres de la vida.

La porción de la Torá de esta semana confirma nuestra observación al describir la ofrenda de acción de gracias, el korban todah. Rashi (Levítico 7:12) afirma (parafraseado): Un hombre ofrece una ofrenda de acción de gracias (en el Templo) cuando se salva de un peligro potencial. Hay cuatro tipos: viajeros por mar, viajeros del desierto, liberados de prisión y un paciente gravemente enfermo que se ha recuperado. Como dice el versículo en Salmos (107:22), "Deben dar gracias a Dios por su bondad y por sus maravillas para con la humanidad". Curiosa y providencialmente, la mnemónica para este grupo de cuatro es JAYYiM, que significa "vida". [Javush (cárcel), Yisurim (enfermedad), Yam (mar), Midbar (desierto)] (Shulján Aruj 219:1). En nuestros tiempos cumplimos este concepto con la recitación de la bendición llamada HaGomel ("El que concede favores..."). ➔

Ciertamente damos gracias a Dios por librarnos de posibles desastres porque deseamos seguir vivos. Sabemos que es bueno estar vivo.

Esto es lo que expresamos cada mañana cuando nos levantamos para la oración Modeh Ani: "Agradezco ante Ti, Rey Vivo y Eterno, que me devolviste la vida con misericordia. ¡Grande es tu fidelidad!" La vida es buena.

Entonces, más allá de las palabras, se encuentra el siguiente pasaje del Talmud Erubin 13b: "Durante dos años y medio, las Academias de Hillel y Shamaí debatieron. Una escuela sostenía que habríamos estado mejor si nunca hubiéramos sido creados, mientras que la otra opinó que sí estábamos mejor si hubiéramos sido creados. Finalmente concluyeron que Habría sido mejor no haber sido creados, pero ahora que somos creados debemos examinar y refinar nuestras acciones".

Si alguna vez un pasaje del Talmud necesitó explicación, es éste. El Talmud no puede decir lo que parece decir. Dios es la fuente suprema de bondad. Decidió crear el mundo. ¿Podemos ahora sentarnos y debatir si Él eligió correctamente? ¿Existe alguna otra posibilidad más que concluir que fue un acto absoluto de generosidad y bondad de Dios el que Él nos creara? ¿Qué tipo de discusión podrían haber tenido Hillel y Shamaí?

Así como un pasaje del Talmud que decía que 2 + 2 = 77 no puede significar lo que parece decir, lo mismo ocurre con este pasaje del Talmud. Debe haber alguna explicación más allá de lo que indica la simple lectura de las palabras. ¿Cuál es entonces el significado más profundo?

Podemos sentirnos tentados a sugerir (una simple lectura de los Tosafot podría implicar esto, pero no puede tomarse al pie de la letra) que si bien es ciertamente beneficioso que haya individuos justos, la mayoría de las personas no cumplen las Instrucciones de Dios para la vida, y lo harán para ser castigados. Por lo tanto, hubiera sido mejor que no hubieran sido creados.

Incluso si tratáramos de encajar esto en el lenguaje del Talmud, que no tiene ninguna indicación de que solo habla de los malvados, todavía será muy difícil tolerar tal explicación. ¿Podría Dios haber creado un mundo en el que sólo una persona piadosa de cada 100 logra hacer que la creación valga la pena, mientras que para todos los demás la creación es perjudicial? Si es así, basándonos en la Imatatio Dei, podemos deducir que está permitido hacer sufrir a 100 personas con tal de que una se beneficie. ¿Podría ser esto lo que se entiende por Dios como la fuente suprema de bondad?

Más bien, la explicación es la siguiente. Dios creó a la humanidad y es obvio que fue beneficioso para todos haber sido creados. Hillel y Shamaí no cuestionan la elección real de Dios de crear. La única cuestión es si, específicamente desde nuestra perspectiva, deberíamos sentir que deberíamos haber sido creados.

Toda persona está obligada a pecar aunque sólo sea una vez, como dice el versículo de Kohelet 7:20: "No hay hombre tan completamente justo en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque". Por lo tanto, Hillel y Shamaí se preguntan si todos los beneficios de ser creados valen la pena desde nuestro punto de vista humano, si eso significa que inevitablemente debemos decepcionar y doler a Dios a través del pecado en algún momento.

Si un bebé supiera que al nacer le estaría dando a su madre un dolor intenso debería creer que todos los beneficios de nacer no valen la pena para darle este dolor a su madre. Incluso si la madre dice que vale la pena para ella, el niño debe tener la mentalidad de que nunca querría hacer pasar a la madre ningún dolor aunque se beneficie más adelante.

Así también deberíamos sentir lo mismo cuando se trata de nuestra relación con Dios. Sabemos que la creación de Dios es una bondad asombrosa. Pero no estamos seguros, dice el Talmud, si debemos experimentar sentimientos de arrepentimiento por haber sido creados, ya que la creación debe implicar entregarle a Dios algún dolor como resultado del pecado. Concluimos en el Talmud que desde nuestro punto de vista humano no habríamos elegido la existencia ya que implica pecar.

www.aish.com/torahportion/kolvaakov/LChaim - To Life%24.asp

PROXIMA FESTIVIDAD PESAJ

Del 22 al 30 de abril de 2024

Preparándonos para Pesaj

La festividad judía de Pesaj se celebra durante ocho días a principios de la primavera boreal, del 15 al 22 del mes hebreo de Nisán. En Pesaj conmemoramos la liberación de la esclavitud de los israelitas en el antiguo Egipto. Lo observamos evitando todo cereal leudado y realizando el Seder que incluye cuatro copas de vino, comer matzá y hierbas amargas, y volver a contar la historia del Éxodo.

En hebreo Pesaj significa "saltar", porque Di-s pasó por encima de los hogares judíos al matar a los primogénitos egipcios.

♣ 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.

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