

Resumen de la Parashá

Deuteronomio 11:26-16:17

"Ve," dice Moshé al pueblo de Israel, "pongo frente a ti, hoy, bendición y maldición", la bendición que vendrá cuando observen los mandamientos Divinos y la maldición si los abandonan. Estas serán proclamadas en el Monte Grizim y Eibal, cuando el pueblo cruce hacia la Tierra Santa.

Un Templo deberá ser establecido en "el lugar que Di-s elegirá para hacer morar Su nombre allí", donde la gente traerá sus sacrificios; está prohibido traer ofrendas a Di-s en cualquier otro lugar. Está permitido degollar animales en otros lugares, no como sacrificios, sino para comer su carne. Sin embargo, la sangre, que en el Templo es vertida en el Altar, está prohibida.

Un falso profeta, o una persona que seduce a otros a adorar ídolos, debe ser castigado con la pena de muerte; una ciudad idólatra debe ser destruida. Los signos identificadores de animales y peces casher, así como la lista de aves no casher es repetida.

Un diezmo de todo el producto debe ser comido en Jerusalén, o intercambiado por dinero, con el cual se comprará comida allí. En ciertos años, este diezmo es dado a los pobres.

La mitzvá de caridad obliga al judío a ayudar a un prójimo en necesidad con un regalo o un préstamo. En el año Sabático (que ocurre cada siete años), todos los préstamos deben ser perdonados y todos los sirvientes liberados.

La parashá concluye con las leyes de los tres festivales de peregrinaje, Pesaj, Shavuot y Sucot, cuando todos deben ir a "ver y ser vistos" ante Di-s, en el santo Templo. <https://es.chabad.org>

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

Moshé enseñó al pueblo judío que, una vez que estuvieran en la Tierra de Israel y comenzaran a labrar los campos, D-os los obligaría a llevar la décima parte del aceite, el vino y la cosecha obtenidos a la ciudad del Templo y consumirlo allí. Esto aseguraba que el pueblo visitara asiduamente Jerusalem (el Templo) para renovar su inspiración espiritual.

La caridad y la riqueza

"debéis sacar un diezmo del producto de la cosecha del campo cada año." Deuteronomio 14:22

Este versículo incluye la obligación de donar parte de nuestros ingresos en caridad. Los sabios del Talmud indican que el parecido entre las palabras hebreas para 'diezmar' (*teaseir*) y 'volverse rico' (*titasheir*) alude al hecho de que D-os recompensa con abundantes riquezas a quienes dan caridad.

Más aún: cuando decidimos dar caridad más allá de nuestros medios, D-os nos otorga la riqueza necesaria para que demos la caridad que queremos donar.

Preparandonos para las altas fiestas, 2.

El momento más importante del año judío es usualmente el más incomprendido. Aquí están todos los fundamentos que necesitas conocer.

El período de las Altas Fiestas realmente comienza en Elul, el mes hebreo que precede a Rosh Hashaná. Elul es un período importante de introspección, de esclarecimiento de metas de vida, y de acercamiento a Dios. Porque cuando el gran día de Rosh Hashaná llega, y cada individuo se para ante el Todopoderoso para pedir por otro año más, ¡vamos a querer saber qué estamos pidiendo!

Durante Elul, mucha gente realiza un jeshvón – un balance espiritual – donde damos un paso atrás y nos miramos en forma crítica y honesta, con la intención de mejorar.

Para realizar esta tarea, existe la costumbre de hacer sonar el shofar, durante el mes de Elul, cada mañana después de rezar.

Históricamente, este mes tiene gran significado, porque fue en el primer día de Elul que Moisés – después del pecado del becerro de oro – ascendió al Monte Sinai para recibir un segundo juego de las tablas de piedra. Cuarenta días después – en el primer Iom Kipur – Moisés regresó al pueblo con las tablas en su mano, señalando la reparación de la unión entre el Pueblo Judío y Dios.

Las preparaciones para las Altas Fiestas se intensifican en la noche del sábado anterior a Rosh Hashaná, cuando recitamos "Slijot," una serie especial de rezos que incluyen los poderosos "13 Atributos de Misericordia."

Rosh Hashaná: es el Año Nuevo Judío que conmemora la creación de Adán y Eva, los primeros seres humanos. En Rosh Hashaná, los libros de la Vida y la Muerte están abiertos en el escritorio del cielo. En este "Día del Juicio", cada uno de nosotros está de pie ante Dios y ofrece su mejor argumento para ser "creado de nuevo" – es decir, para que se le conceda otro año de vida. En la mañana antes de Rosh Hashaná, hacemos "Hatarat Nedarim" – la anulación de promesas. Esto nos permite entrar al nuevo año con los antecedentes limpios.

La mitzvá esencial de Rosh Hashaná es escuchar el sonido del shofar. Los toques del shofar representan 3 temas distintos del día: Es el sonido de la coronación del Rey. Es el grito sollozante de un corazón judío. Es la alarma de un reloj, despertándonos de nuestro sopor espiritual.

El shofar nos recuerda además a Abraham atando a su hijo Isaac, cuando un carnero fue tomado y sacrificado en lugar de Isaac. Soplamos el cuerno de un carnero para recordar el gran acto de fe en Dios realizado por Abraham e Isaac; la tradición registra que este acontecimiento ocurrió en el día de Rosh Hashaná.

El shofar no se hace sonar cuando Rosh Hashaná cae en Shabat.

Una parte central de Rosh Hashaná es la cena festiva. Durante las Altas Fiestas, se utiliza una jalá redonda –simbolizando abundancia y finalización. Untamos el pan en miel, así como también untamos manzana, simbolizando nuestros rezos por un año nuevo dulce. En Rosh Hashaná, también comemos una serie de comidas que simbolizan las cosas buenas que deseamos para el año que viene.

El rezo de "Tashlij" se dice en la primera tarde de Rosh Hashaná en una reserva de agua que preferentemente contenga peces. Estos rezos simbolizan que nos deshacemos de nuestros errores.

Mientras que la decisión de "otro año de vida" es tomada en Rosh Hashaná, el veredicto no está "sellado" hasta Iom Kipur. Por esto, los 10 días entre Rosh Hashaná y Iom Kipur son un período crucial, cuando el juicio de la mayoría de las personas está suspendido en la balanza. Durante estos "10 Días de Arrepentimiento", nos ocupamos en una intensa introspección, y somos particularmente cuidadosos de nuestra habla, acciones, y observancia de mitzvot.

Iom Kipur

Después del becerro de oro, Moisés le imploró a Dios para que perdone al Pueblo Judío. Finalmente, en Iom Kipur, la expiación se logró y Moisés bajó con el segundo juego de Tablas desde el Monte Sinai. Desde ese día en adelante, cada Iom Kipur ha traído consigo un poder especial para limpiar los errores de los judíos (tanto los errores individuales como los colectivos) y de limpiar los antecedentes.

Iom Kipur es entonces, el día más sagrado del año judío. Con el fin de ayudarnos a lograr un nivel espiritual elevado, hay 5 áreas de involucrimiento físico que dejamos de hacer en Iom Kipur: 1 comer y beber. 2 lavarnos. 3 aplicar aceites o lociones a la piel. 4 relaciones maritales. 5 usar zapatos de cuero

Si bien Iom Kipur expía transgresiones contra Dios, esto no incluye males cometidos contra nuestros semejantes. Es, por lo tanto una costumbre judía - algunos días antes de Iom Kipur – el pedir perdón y buscar el perdón de cualquier amigo, pariente, o conocido a quien nosotros podemos haber dañado o haber insultado durante el año pasado. <https://aishlatino.com>

Interesante. Este próximo Viernes 26 de agosto al caer el sol, será **Shabbat - Rosh Jodesh Elul**.

El domingo será **Rosh Hashana LaBehemot**: Año Nuevo de los animales. Día en el que los pastores determinaron cuáles de sus animales maduros serían diezmados. A modo de celebración conciente a tu mascota 😊

ENCENDIDO DE VELAS DE SHABBAT EN ZARAGOZA

20:28 hrs (18 min antes de la puesta de sol).

Puesta del sol: 20:46. Anochecer (3 estrellas): 21:29.

Anochecer – 72 minutos: 21:58.

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a las: 21:29. Algunos esperan 72 minutos después: 21:58 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.