

TRANSFORMACIÓN

PENSAMIENTO - PALABRA - ACCIÓN

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN

Zaragoza, España. 29 de marzo de 2023 - 7 de Nisán de 5783.

Información importante al encender las Velas de Shabat:

Encender antes de las 20:09 (18 min antes de la puesta de sol).

Shabbat termina después de la aparición de 3 estrellas: 21:11.

Algunos esperan 72 minutos - hasta las 21:41 para hacer Arbit y luego Havdala. (Origen de las fuentes al final de los artículos)

<http://www.sefarad.org>

PARASHAT HASHAVUA

TZAV - טַזַּב - Y LLAMO'

Levítico 6:1-8:36

La Parashá contiene el siguiente Pasuk: "Lejol Bené Aharón Tihiyé Ish Keajiv" (7:10), que puede interpretarse Al Dérej Hamusar — según la ética —: "Y serán los hijos de Aharón, uno como hermano del otro". Inmediatamente continúa el Pasuk diciendo: "Esta es la Torá" (7:11). De aquí aprende Baal Hatúrim, de bendita memoria, que quienes estudian Torá juntos se vuelven como hermanos.

A pesar de que durante el estudio griten, se peleen y discutan acaloradamente por tener la razón, o por tratar de escudriñar los secretos bíblicos, la Torá Hakedoshá une a las personas más que los lazos sanguíneos o cualquier otra cosa en el mundo.

Mishkenot Shimón pag 206

Transformando las palabras de la Parashá en acción

Esta Parashá representa un momento histórico en mi vida, ya que hace 25 años, aproximadamente, viajé a Monsey, Nueva York, a visitar a mi maestro, Rab Abraham Badush, Z.Tz."L. Él me sugirió: ¿Por qué no estudias Daf Yomí (página de la Gemará) con mi hijo Shemuel? Vas a ver frutos.

Dice la Guemará en Maséjet Kidushín (30b), en nombre de Rabí Jiyá Bar Aba, que aunque sean padre e hijo, un Rab y su alumno que se ocupan en el estudio de la Torá debajo de un portón, se hacen como enemigos uno del otro mientras estudian y discuten, pero no se mueven de ahí hasta que se hacen amados uno del otro, y Kal Vajómer (con mayor razón) dos personas que tan sólo son amigos y estudian Torá se hacen como hermanos. La más grandiosa hermandad que provoca una enorme alegría en el cielo y en la tierra hoy en día es la cadena de estudiantes de Daf Yomí (hoja diaria del Talmud Bablí, 2,711 hojas), que implantó Rab Meir Shapira (Rosh Yeshivat Jajmé Lublín, Polonia), Z.Tz."L. Diariamente se estudia un Daf de Guemará y es éste el mismo en todos los confines del mundo.

El 11 de sept de 1923 (5684 de la cuenta hebrea) se inició el estudio del Daf Yomí y se llevó a cabo en Viena el Primer Congreso Mundial de Agudat Israel.

Siete años y medio después, en Tu Bishbat de 1930 (5691), se realizó por primera vez el Siyum Olamí (Clausura Mundial), con la presencia del Rab Hagaón Rab Meir Shapira. Baruj Hashem, desde esa fecha y hasta ahora, ha habido 11 Siyumim y el número de participantes crece cada día más.

En 1982, durante el Octavo Congreso, participaron en el evento de

clausura 40,000 Yehudim, y para el décimo ya había 70,000.

En el año 2005, Baruj Hashem, hubo 120,000 almas unidas en una sola meta: Lekadesh Shem Shamáim Barabim (santificar públicamente el nombre de Hashem).

Para los que hemos estado presentes en esos momentos, es difícil describir con palabras o explicar el sentimiento y la experiencia: desde contestar un Kadish, decir Shemá entre la multitud, o escuchar las palabras del Siyum e inmediatamente después volver a empezar Meematai Korín Et Shemá.

Cuando se termina el Siyum, nadie quiere irse del lugar y todos caminamos hacia las puertas de salida lentamente; nadie se empuja y todos somos hermanos, sin duda como si estuviéramos viendo el Olam Habá (Mundo Venidero), y estoy seguro de que en el Shamáim dicen: "Quién es como tu Pueblo, Israel, único en la Tierra".

En Har Sinai recibimos la Torá "Keish Ejad Velev Ejad" (como un solo hombre, un solo corazón), y hoy esta hermandad de estudiantes de Daf Yomí es digna portadora del estandarte con el que recibimos la Torá (como una misma persona).

Extiendo la invitación a todos los conocidos. Y tú, que lees estas líneas que escribo, ven y estudia un Daf por día y trae a tus amigos a seguir el ejemplo mundial. Adultos, niños, jóvenes y ancianos: la oportunidad está abierta para todas las edades.

Sin duda, es la unión de los Yehudim que estudian la Torá lo que va a traer al Mashíaj Tzidquenu Bimherá Beyamenu (nuestro justo Mashíaj pronto y en nuestros días). Mishkenot Shimón pag 208

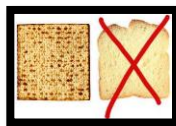

Acercándonos a Pesaj

Continuemos con...

Leyes de Jametz y Matzá

Por siete días comeréis panes ácidos. (Ex 12: 1 5). Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras moradas comeréis panes ácidos (matzot) (Ex 12:20):.

-Para garantizar que todos los alimentos procesados en forma industrial no contengan ingredientes que los puedan convertir en prohibidos para Pésaj, es conveniente adquirir todos los alimentos envasados, embotellados y que hayan sido autorizados por las autoridades rabínicas competentes llamadas a supervisar la preparación de los productos de la compañía. Las materias primas o los productos frescos incluidos en las primeras cuatro categorías enumeradas anteriormente no requieren una autorización especial.

-Los productos fabricados con jametz que no son comestibles -inaptos para el consumo humano o el animal- no necesitan ser tratados como jametz en los que respecta a su posesión, utilización o derivación de beneficios que de ellos se puedan obtener. Las prohibiciones bíblicas se refieren solamente a los productos comestibles tanto para los humanos como para los animales.

-¿Qué es matzá? Matzá es una oblea sin levadura preparada con agua y harina de cualquiera de los cinco cereales nombrados: trigo, centeno, cebada, avena o escanda. Debe vigilarse cuidadosamente estos granos y la harina de ellos resultante para evitar cualquier contacto prematuro con el agua o con cualquier otro agente leudante. Todo el proceso del horneado no debe sobrepasar los dieciocho minutos desde el momento en que el agua y la harina se han mezclado en una masa.

-En la actualidad la mayoría de la matzá se prepara a máquina, aunque hay todavía algunas personas que prefieren preparar la matzá a mano. El perfeccionamiento de la maquinaria moderna para mezclar la masa, etc., no sólo hizo posible una matzá de mejor calidad y de un nivel más elevado, sino que también aseguré mayor celeridad en el proceso de preparación, reduciendo de esa manera el peligro de leudado.

-No tiene importancia si la matzá es redonda o cuadrada; la forma no tiene ninguna significación especial.

-Una vez horneada, la matzá no está expuesta al leudado. De esta manera se preparan diversos productos con la matzá terminada que puede ser partida o molida en farfel de matzá, hojuelas de matzá o harina de matzá (un producto parecido a una harina gruesa que puede utilizarse para hornear tortas, etc.).

-¿Qué es matzá shemurá? «Shemurá» significa guardada o vigilada. Deriva del versículo, «y guardaréis (la festividad de) los ácidos (matzot)» (Exodo 12:17), que también connota «y

cuidaréis las matzot» (para que no se transformen en jametz).

En la opinión de la mayoría de los sabios -y estas es la Halajá- este cuidado se requiere solamente desde el momento en que el grano se transforma en harina. Debido a que toda matzá horneada para su uso en Pésaj, es cuidada de esa manera (mishaat tejiná) - desde el momento de su molienda, técnicamente toda matzá casher para Pésaj es matzá shemurá. Sin embargo, en vista del hecho de que algunos sabios eran de opinión de que es necesario cuidar el trigo de la matzá para que no entre en contacto con el agua desde el momento de la cosecha (mishaat ketzirá), las personas que son particularmente escrupulosas en estos asuntos ponen cuidado especial por comer solamente la matzá que posea esa medida suplementaria de vigilancia (Shemirá). Algunos lo hacen durante toda la semana de Pésaj; otros solamente para la noche del seder. Actualmente el términ matzá shemurá se aplica generalmente a esta matzá vigilada desde el momento de la cosecha.

-En tanto que el jametz está prohibido durante toda la semana de Pésaj, comenzando por la mañana que precede el comienzo de la festividad, el precepto de comer matzá se aplica solamente a la(s) noche(s) del séder (y el precepto se cumple comiendo por lo menos un trozo no más pequeño que el tamaño de una aceituna grande [kezai'it]). Después de la(s) primera(s) noche(s), comer matzá es absolutamente optativo. Ningún precepto se viola, siempre que no se ingiera jametz -Debido a que no está permitido derivar ningún beneficio del jametz no se debe alimentar con él, (comida que contenga cualquiera de esos cinco cereales) ni siquiera a las propias bestias o animales domésticos. Si no fuera posible cambiar la dieta del animal durante esta semana, debe procederse a la venta del animal a un no-judío y el bestia debe entregarse efectivamente al comprador. El no-judío debe saber que después de Pésaj habrá interés en comprarlo nuevamente, incluso a, un precio mayor.

Rabi Hayim Halevy Donin. Libro: El ser judío.

La Omnipresencia y los cuatro hijos.

Bendito el Omnipresente! ¡Bendito es! ¡Bendito el que entregó la Torá a su pueblo Israel! ¡Bendito es! De cuatro clases de hijos nos habla la Torá: uno sabio, otro malvado, uno simple y uno que no sabe preguntar» (Texto tomado de la Hagadá de Pesaj).

El título «Omnipresente» («presente en todo») resulta muy adecuado, ya que la presencia contiene todo en ella, y es universalmente incluyente. Al ser Hashem omnipresente, Su Torá es absolutamente incluyente, y esto resulta especialmente obvio en el tema que nos ocupa. Vemos que la Torá es tan incluyente que no sólo se relaciona al hijo sabio, sino hasta a los hijos más simples, e inclusive a los malvados. Es justamente esa calidad de universalidad la que nos lleva a alabar al Eterno.

No obstante, estas cuatro categorías también ofrecen sus dificultades, pues resultan bastante arbitrarias. Por ejemplo, ¿por qué la Hagadá yuxtapone el hijo sabio con el malvado, en vez del sabio con el simple, o el recto con el malvado? Sin embargo, hay que saber que tal disposición es muy significativa y hasta necesaria. La Hagadá ordena a los hijos en tres niveles consecutivos:

Primer nivel: el hijo sabio quiere saber por el saber mismo. Aunque no haya nada interesante, igual hace preguntas y más preguntas, en su incesante búsqueda de la sabiduría.

Segundo nivel: el hijo simple formula preguntas únicamente cuando ocurre algo inusual. Pero no siente una motivación por averiguar y saber.

Tercer nivel: el hijo que no sabe cómo preguntar jamás hace preguntas.

Es así que tenemos un concepto y su opuesto, y el término medio entre ambos. El hijo sabio pregunta aunque no haya ocurrido nada especial; el tercer hijo no pregunta nada, ni siquiera cuando ocurre algo inusual. Y el hijo simple pregunta únicamente cuando ocurre algo fuera de lo común.

Sin embargo, hay otros grupos de características que también se aplican a todos los hijos. Por ejemplo, la gente puede dividirse en rica, pobre y clase media. Estas descripciones se hallan dentro de una categoría, por lo que no tiene sentido hablar de una persona «rica pobre». Pero el ser «sano», por ejemplo, pertenece a una categoría diferente, y se puede aplicar por igual al rico, al pobre, o al de clase media.

Al dividir a los hijos en tres categorías: el que discierne, el que no percibe, y la categoría intermedia y al invocar luego una categoría adicional externa, lo que hace la Torá es dirigirse a todas las clases de hijos (de dentro de la categoría, y de fuera de la categoría). Esto, que no es sino una de las expresiones de universalidad más cabales de la Torá, nos infunde una sensación de temor y reverencia.

Ahora bien: la Hagadá yuxtapone específicamente al hijo sabio con el malvado, a pesar de que, en verdad, el malvado es bastante «diestro». Pero es justamente esa destreza la que lo hace malvado, y en cierto sentido, la diferencia entre «destreza» y «sabiduría» es más pronunciada (por ser ambas similares) que la diferencia entre «sabiduría» y «simpleza». De este modo, la Hagadá nos presenta otro aspecto más de este tema tan profundo. <https://www.tora.org.ar/la-omnipresencia-y-los-cuatro-hijos/>

Bajo la supervisión de Timna Segal - Asociación Sefarad Aragón.

Lunes - clases vía Skype
♦ 20:00 - Hebreo

Martes - clases vía Skype
♦ 18:00 - Tanaj
♦ 19:00 - Cultura judía

Miércoles - presencial - Casa de las Culturas
♦ 18:00 - Bailes hebreos
♦ 19:30 - Hebreo

Jueves - presencial - centro sefaradí
♦ 20:00 - Introducción al judaísmo

Móvil: +34 657 508604
<http://sefarad.org>
sefaradaron@Gmail.com