

BUENA SEMANA

שבוע טוב

ROSH JODESH IYAR

El primer Rosh Jodesh después del éxodo cayó en Shabat

PARASHA TAZRIA-METZORAH

Las parashá de Tazria y Metzora continúan la discusión de las leyes de tumah v'taharah, impureza ritual y pureza.

EL MINISTRO DE KUTZI

Historia basada en Rabi Shimshon Baal Hatosefot

PIRKE AVOT

Hay un ojo que ve todo, hay un oído que oye todo, y todas tus acciones son escritas y registradas en un libro

SHAVUOT

La grandeza de este Hag, radica en la experiencia de tener la revelación Divina exactamente igual que como fue en Matan Torah.

SEFIRAT HAOMER

¿Qué es el Omer?

QUE PARTES DE LA TORAH DEBE ESTUDIAR UN NOAJIDA?

Partes de la Torah y libros que son apropiados para los Noajidas

www.chayeiSarah.com

Edición 2

Abril 20/2020- 25 de nissan 5780

ROSH JODESH IYAR

VIERNES 24 AL SÁBADO 25 DE ABRIL

Iyar es el segundo mes en el calendario judío contando desde Nissan. Poco después del éxodo, los israelitas sedientos llegaron a un pozo de agua amarga. Moisés arrojó un árbol al agua, y milagrosamente se volvió dulce. Di-s prometió entonces que si Israel seguía sus caminos, "las enfermedades que he puesto en Egipto no las pondré sobre ti, porque soy Di-s tu sanador (אני יי (רפאך)". El acrónimo de esta última frase explica el nombre del mes de Iyar (אייר), lo que indica que Iyar es un momento propicio para la curación.

Aunque Iyar no contiene muchos "días especiales", cada día del mes está incluido en el conteo de Sefirat HaOmer, la mitzvá para contar cada uno de los 49 días entre la Pascua y Shavuot. Sefirat HaOmer es un período de introspección y auto-refinamiento, mientras nos preparamos para recibir nuevamente la Torá en Shavuot. Cada día de Iyar representa otro paso en este viaje espiritual hacia el Sinaí.

Regresando a la curación de Iyar, como es sabido, nuestros Sabios declaran que los 248 Preceptos Positivos se corresponden con los 248 órganos corporales, en tanto que los 365 Preceptos Negativos están relacionados con las 365 venas y arterias.

De más está decirlo, ésta no es una mera similitud numérica. Los órganos del cuerpo reciben su vitalidad a través del cumplimiento de los Preceptos Positivos, mientras que las venas y arterias del hombre son conductos puros y sin defecto Di-s libre para la circulación de la sangre, por vías de la observancia de los 365 Preceptos Negativos pues, en el judío, sus aspectos materiales y espirituales no constituyen dos entidades desvinculadas entre sí, sino una misma entidad, y uno depende del otro, como lo insinúa sucintamente el Alter Rebe.

La idea interior de esta máxima es que el cuerpo material del ser judío, sus condiciones y salud en general, depende del cuerpo espiritual, es decir, su situación en cuanto al cumplimiento práctico de los Preceptos Positivos y la precaución frente a los Preceptos Negativos.

Sin embargo, dado que nos encontramos en un mundo que, por Voluntad del Supremo, fue creado para ser de nivel inferior es decir, con una forma material y conducción que, externamente, a los ojos mortales, parece regirse por las leyes de la naturaleza, en varias esferas los procesos deben aferrarse a procedimientos naturales.

De esto se desprende que, pese a que en términos generales es necesario obedecer las instrucciones del médico en consonancia con el dictamen de nuestros Sabios: `Se autorizó al médico a curar' al mismo tiempo deberá tenerse permanentemente ante los ojos la verdad: que es el Creador del mundo quien crea, sostiene y da vida a cada uno de los seres creados, en especial si de tratarse de descendientes de Avraham, Itzjak y Iaacov, sobre los cuales se dijera [en la Torá]: `Hijos sois vosotros de Di-s, vuestro Señor'. Al ser Di-s la `Esencia del bien', es naturaleza del bien hacer el bien, por lo que la preocupación no tiene cabida alguna, y el servicio a Di-s puede ser con mayor alegría, y también genuino y también esta escrito `Israel es un pueblo único en la tierra' y esto no es sólo en su sentido literal de que ellos creen en el Di-s único y en una Torá única, sino que ellos mismos como entes atraen la unicidad en todas las cosas.

Esto significa que tal como Di-s es llamado `único' porque es una unidad absoluta y no compuesta, del mismo modo existe en el mundo una unidad armónica entre todos sus componentes.

Esto es particularmente así por cuanto que lo material y lo espiritual no constituyen dos entidades desvinculadas, sino que, en verdad, son una misma cosa, sólo que [el hecho de que no parecieran serlo,] es al estilo de lo dicho por nuestros Sabios, `quien quiera errar, que venga y yerre'. La tarea del judío constituye en entender y sentir en su interior la unidad de Di-s, darla a comprender a su entorno, a todos aquellos sobre los que ejerce influencia, y en cada lugar al que pueda llegar. Así mismo, lo mismo es cierto en cuanto a la salud. Cuando se precisa ampliar la salud del cuerpo, debe tener lugar un incremento acorde en la salud del alma, como dijera nuestros Sabios: `Todo el que incrementa, le incrementan a él'.

Este mes también es llamado el mes de Ziv -resplandor- (I Reyes 6:1), pues en el mes de Iyar el sol se encuentra, en el hemisferio norte, en su máximo resplandor, aun cuando todavía no se siente el intenso calor de los meses de verano. De igual modo se cuenta que la generación que salió de Egipto se encontraba resplandeciente en este mes, ya que había logrado salir de su condición de impureza al prepararse para recibir la Torá. El Targum traduce la palabra ziv como nitzán -brote-. De manera que el mes de Iyar pudo haber recibido el nombre de ziv en concordancia con el hecho de que los brotes de las flores y las plantas comienzan a aparecer en este mes.

EL MINISTRO DE KUTZI

Narración en capítulos del Rab. LEHMAN. Una pequeña biografía . En la ciudad francesa de Kutzi, que al comienzo de esta narración se encontró al igual que muchas otras, bajo dominio inglés, vivían dos grandes sabios en Torá. Ellos eran dos cuñados: Rabi Moshe de Kutzi, autor del Sefer "Mitzvot Gadol" y Rab Shimshón de Kutzi, uno de los grandes Baale Tosefot. Rabi Shimshón, descendiente del poeta Rabi Yosef Tov-Elem, vivió en el último siglo del quinto milenio. Rab Shimshón fue alumno destacado de los tres hermanos fundadores del Josefot: Rabi Shmuel (Rashbam), Rabi Itzjak (Ribam) y Rabi Yaacob (Rabeinu- Jam), hijos de Rabí Meir, yerno de Rashi. Fue especialmente alumno del más joven de ellos, pero el más grande: Rabeinu Tam. Rab Shimshón fue mencionado en el Tosefot 35 veces, 24 de ellas con el nombre de Ministro de Kutzi. Entre sus alumnos figura Rabi Itzjak, hijo de Rab Moshe de Viena, autor del libro oh Zarua.

DOS HERMANOS

Rabi Shimshón era económicamente muy pobre pero de una gran erudición y gozaba de gran celebridad. El y su familia, esposa e hijos, hubieran padecido hambre sin la ayuda de su hermano Jaim. Es difícil encontrar dos seres con características tan diametralmente opuestas como las de estos dos hermanos. Rab Shimshón era un hombre hermético, de rostro aristocrático, ancho de frente y ojos negros y brillantes en los cuales refulgía su inteligencia. Por el contrario, su hermano Jaim carecía totalmente de gracia. Su frente angosta y sus ojos pardos revelaban un espíritu abrumado por la ambición de poder y riquezas y su falta de sabiduría.

Cierto día, justamente aquel en el que comienza nuestra narración, estudiaba Rabi Shimshón, y frente a él la Guemará abierta y en ella se podían ver varias anotaciones en los márgenes, su cabeza estaba apoyada en la palma de la mano y sus ojos fijos al frente, profundamente concentrado en su lectura. Tan ensimismado estaba que no se dio cuenta cuando se abrió la puerta. Oh! -exclamó Jaim-. Estás sentado con tus profundos estudios, mi inteligente hermano, y no ves, ni escuchas nada? Soy curioso, quisiera saber qué sacas de todo esto. Tu esposa e hijos perecerían de hambre si no hubiera sido por mí que me compadezco de ellos.

--Buen día, hermano Jaim --saludó amistosamente Rab Shimshón. - Te agradezco que hayas entrado sin saludar, sin el Shalom dándome así la oportunidad de ser yo el principal en hacerlo, como lo establece la Mishná en "Avot".

--¿Te estás burlando de mí? - dijo Jaim-. ¿Qué valor tiene decir Shalom? ¡Ninguno!, A caso puede con eso hartarse el hambriento o saciarse el sediento o vestirse quien carece de ropa? --Aquí --sigue diciendo Jaim-- te traigo algo de más valor que el decir Shalom. Esto es dinero para que tú y los tuyos puedan comer, beber y vestirse. ---Y diciendo esto arrojó dos monedas de oro sobre la mesa.

- -Te agradezco mucho mi buen hermano ---dijo Rab Shimshón-. También tendrás parte en la compensación del cielo por mi dedicación a la Torah. Eres igual a Zevulun que comerciaba y ayudaba a que su hermano Isajar estudiara, o como Azaria que mantenía a su hermano Shimón. Pero, dime una cosa, ¿qué se debe esta diferencia a otros días? ¿Por qué me obsequias hoy con una suma tan grande?.Ah! ¡Ah! -dijo Jaim- Eres más inteligente de lo que pensé; te has dado cuenta que hay algo más detrás de todo esto. Y tienes razón. Yo no soy tan creyente como tú y la recompensa del Cielo que me aseguras no me instara derrochar dos monedas de oro. Tengo que viajar a Londres; me espera allí un negocio muy importante y deseo que me acompañes en este viaje.

-Pero, Jaim, sabes que no puedes pedirme eso dice Rab Shimshón.

-Porque no?, pregunto Jaim

--No puedo viajar -- contesto el hermano--, interrumpiendo mis estudios por tanto tiempo.

--No puedes estudiar en el viaje?--

--Si-- contesto Rav Shimshon, pero no es lo mismo. Pues de esa forma no consigo concentrarme, ni dedicarme como corresponde a tan sagrada materia.

-Hablas como un niño que debe ser preparado para sus tareas escolares - lo interrumpió Jaim. -El día es corto, el trabajo es mucho y el patrón exige--contestó Rab Shimshón-, y mis alumnos no pueden quedar sin maestro -¿Acaso -interrumpe Jaim-, te sientes más ligado a tus alumnos que a tu propio hermano?, Ya que no sabes obtener ningún tipo de ganancia deberías alegrarte de poder ayudarme en esta oportunidad. -¿Cómo -inquirió Rab Shimshón, A caso puedo yo?, que para ti soy un inútil, ¿ayudar? --Tengo que viajar a Londres; me espera allí un negocio muy importante, pero necesito la colaboración de los judíos de Inglaterra para poder llevar a cabo un buen término y eso solo lo conseguiré con una buena recomendación. El Rabino de Londres, Rab Yaacov Maurlión, es tu amigo y ex-condiscípulo. Si tú me acompañas, serás recibido por él con todos los honores. Los Judíos de Londres, consideraran entonces un orgullo comerciar conmigo por ser tu hermano. --Si es así dijo Rab Shimshón --- bastaría una carta mía para tal objetivo. ¡No! -contestó Jaim-. Una carta no tiene el mismo valor, por otra parte, necesito una persona de confianza con quien aconsejarme. El negocio que me ocupa es bastante grande y me dará enormes beneficios. Mi fortuna se duplicara, pero debo obrar y planear cada detalle con mucho cuidado. A veces tendré que enviar grandes sumas de dinero y eso no lo podre hacer por medio de enviados ajenos. Decídetes pues, deja instrucciones en tu casa, despídetes de tu familia, amigos y viaja conmigo

Y si el negocio prospera de obsequiare una gran suma de dinero, suficiente para mantenerte con decoro con tu familia toda tu vida. ¿Piensas viajar a Londres? - pregunto Rab Shimshón. -Así es -contestó Jaim. -La esperanza de ver nuevamente a mi amigo Rab Yaacov Maurlión -dice Rab Shimshón-, conversar con él sobre TÖRA, los muchos años que pasaron desde que nos separamos, todo eso alegra mi corazón y mi inclinación a aceptar tu propuesta. ¿Cuánto tiempo crees que durará el viaje? --Medio año, más o menos. --Y por tan largo tiempo tendré que abandonar mis alumnos -- replica entonces Rab Shimshón. -jOtra vez los alumnos! -dice Jaim-. ¿Cuánto te pagan por lo que les enseñas ?. --Cómo puedes preguntar eso? Sabes que... -Si yo sé -le interrumpe Jaim. Lo que sé es que el estudio con tus alumnos no te da ganancia alguna. Y no solo eso, sino que repartes entre ellos el dinero que yo te doy. Y, a propósito de eso, recuerda la deuda que tienes conmigo. Tus alumnos podrán estudiar mientras tanto con tu cuñado Rabi Moshé. -No es cosa tan fácil -dijo Rab Shimshón-. El usa otro método de estudio. -Yo veo en esto una ventaja - dijo Jaim-. Tus alumnos conocerán un nuevo método y si a tu regreso, compruebas que el método de tu cuñado no es tan perfecto, te sentirás contento del modo en que ha enseñado hasta ahora. Si en cambio, compruebas que tus alumnos adelantaron más con tu cuñado, adoptarás su metodo. --- Rab Shimshón se rió diciéndole: -Mi querido hermano: esto es algo completamente incomprensible para ti. Yo mismo me instruyo con mi método y aclaraciones. Mis maestros, compañeros y alumnos, hicieron de mí lo que soy. Yo debo continuar en mi camino o renunciar al grado espiritual al que llegue. Es igual que si me propusieras una nueva cabeza sobre mis hombros. Como esto es imposible, así mismo es, que yo adquiriera ahora un nuevo sistema. A pesar de todo, decidí dejar de lado todos los obstáculos y acompañarte en tu viaje. Cuando piensas partir? ---El próximo Domingo--Contesto Jaim. Hoy es Miércoles y todavía tengo cosas que arreglar. ---Entonces no te entretengo mas, También yo debo hacer mis preparativos. Que D-s te acompañe-se despidió Rabi Shimshon.

Continuara en la siguiente edición, D-s mediante.

PIRKE AVOT

Ética de nuestros Padres.

El Pirkei Avot (hebreo : פרקי אבות), se traduce en Español como los Capítulos ó Tratados de los Padres. Es una compilación de la ética y las máximas enseñanzas de los rabinos en el período de la Mishná. Debido a su sabio contenido, también se le llama La Ética de los Padres.

Las enseñanzas del Pirkei Avot aparecen en el tratado de la Mishná ó Masejet Avot, el segundo tratado a la última en el orden de Nezikin en el Talmud. Pirkei Avot es un tratado único, ya que es el tratado del Talmud en el cual sólo se ocupa exclusivamente de los principios éticos y morales, hay pocas ó prácticamente ninguna halajá (reglas para conducirnos) en los Pirkei Avot.

Se acostumbra a estudiar Pirke avot cada Shabat de la cuenta del Omer hasta llegar a Shavuot, un Perek por Shabat, cada Perek o Capitulo esta constituido por varias Mishnaiot. Aqui les presentaremos solo una Mishna del Perek Beit, o segundo.

Pirke Avot, Perek Beit, Mishna Alef

Rabino [Judah HaNassi] * diría:

¿Cuál es el camino correcto para que el hombre elija para sí mismo?

Lo que sea armonioso para quien lo hace, y armonioso para la humanidad.

Tenga tanto cuidado con una mitzvá menor como con una mayor, ya que no conoce las recompensas de las mitzvot. Considere el costo de una mitzvá contra sus recompensas, y las recompensas de una transgresión contra su costo. Contempla tres cosas y no llegarás a manos de la transgresión: conoce lo que está arriba de ti: un ojo que ve, un oído que escucha y todas tus acciones están inscritas en un libro.

No es Algo Pequeño: Cuando es difícil cumplir con una mitzvá específica, el Yetzer Hara podría tratar de desanimar y decir: "¡Por qué esforzarse tanto para cumplir una mitzvá tan pequeña?". La respuesta nos dice: "Sé tan cuidadoso con una mitzvá pequeña como con una importante". Cada mitzvá que cumples te conecta con Hashem, especialmente cuando tienes que trabajar duro. Nunca subestimes la importancia de una mitzvá. El Rambam dictamina que debemos ver todo el mundo como un equilibrio exacto entre el bien y el mal. Una sola buena acción puede incluir la balanza hacia el bien y traer la salvación para uno mismo y para todo el mundo.

Rabí Iehudá Hanasí, también conocido como Rebi (maestro) o Rabenu Hakadosh (nuestro santo maestro), era el hijo de Raban Shimón ben Gamliel de la última mishná del capítulo anterior. Nació el día en que los romanos asesinaron a Rabí Akiva. Rebi vivió una larga vida y sirvió como Nasí durante muchos años. Es famoso por compilar la Mishná. Se dio cuenta de que la gente estaba olvidando la Torá Oral, por lo que se congregó a todos los sabios para resolver las disputas y registrar todas las halajot en un sistema especial. Terminó de compilar la Mishná en el año 3948, 120 años después de la destrucción del segundo Beit Hamikdash. Antes de su fallecimiento, Rebi le aseguró a su familia que retornaría su casa todos los viernes por la noche y les pidió que preparen las velas, la mesa y su cama como antes. Y así fue, después de su fallecimiento, Rebi regresó a su casa cada semana para hacer Kidush para su familia. Esto sucedió hasta que un día un vecino pasó a visitarlos y fue testigo de aquel asombroso espectáculo. Luego de eso Rebi no retornó, por la inquietud de que otros justos -que no compartían el privilegio de retornar a sus hogares luego de fallecer- parecerían menos rectos.

No podemos diferenciar o elegir entre mitzvot grandes y pequeñas. Por lo tanto, la elección a que se hace referencia en el comienzo de esta mishná está relacionada con los rasgos de carácter que una persona elija adoptar. La primera parte de la mishná también puede leerse como una pregunta y respuesta: "¿Cuál es la forma adecuada de tratar a los demás? ¡Lo que elegirías para ti mismo!" Antes de hacer o decir algo a otro, ponte a pensar: "Me gustaría que me hicieran esto a mi?".

Cada uno tiene la tendencia natural de amarse a sí mismo y no juzgarse con honestidad. Esta versión puede interpretarse como que al analizar tus acciones y carácter, debes pensar en cómo lo considerarías si se trata de otra persona. Si aún piensas que es "bello" desde la perspectiva de otra persona, entonces puedes saber que es lo correcto. "¿Cuál es la senda adecuada?"). La Torá es la única guía para nuestra vida, ¿entonces por qué el Taná pregunta qué senda debemos elegir para nosotros mismos? Cuando un siervo, niño o estudiante obedece a su superior, a veces lo hace con resentimiento. No obstante, cuando hacemos algo por elección, solemos hacerlo con más entusiasmo. Esta Mishna nos enseña que incluso donde enseñamos si tenemos ordenado hacer mitzvot, deberíamos cumplirlas con el mismo entusiasmo que si fuera nuestra elección.

Shavuot conmemora el imponente acontecimiento que experimentaron los hijos de Israel siete semanas después del éxodo de Egipto cuando acamparon al pie del Monte Sinaí, en algún lugar de la Península del Sinaí. Este suceso fue la Revelación, mediante la cual la voluntad de Dios se reveló a Israel, señala la proclamación de los Diez Mandamientos. Aunque esos mandamientos no constituyen la totalidad de la Torá, que consiste en 613 preceptos (taryag mitzvot) ellos constituyen su fundamento. Los Diez Mandamientos conforman la base misma de gran parte de los que es la Civilización Occidental.

La forma exacta de esta comunicación entre Dios y el hombre no es conocida y siempre fue motivo de diversas opiniones por parte de los grandes pensadores y sabios de Israel, pero nadie duda de que fue un acontecimiento de proporciones imponentes y una experiencia espiritual singular, que marcó indeleblemente a los israelitas con su carácter único, con su fe y su destino.

En el libro de oraciones, esta festividad se denomina zemán matán Torateinu, «la fecha de entrega nuestra Torá» porque éste es el tema dominante de la festividad. El significado perdurable de este tema está enfatizado en la respuesta a la pregunta de por qué no se denomina esta festividad como «fecha de la recepción de nuestra Torá». La respuesta es que, mientras la entrega de la Torá pudo haber tenido lugar en un momento determinado y esa ocasión puede ser conmemorada, la recepción de la Torá por los judíos debe continuar produciéndose en todo momento y en todo lugar.

Los judíos que estuvieron presentes en el Sinaí reafirmaron su Pacto con Dios declarando «Haremos y escucharemos» (Naasé venishmá), pero la Torá señala que «Pero no solamente con vosotros hago yo esta alianza y este juramento, sino con los que están hoy aquí presentes ante el Señor, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros». (Deuteronomio 29:13-14). El Talmud interpreta la última parte del versículo como una clara referencia a las futuras generaciones de judíos y a los futuros prosélitos que más tarde aceptaron la fe (Shavuot 39a).

La festividad de Shavuot enfatiza la lección espiritualmente significativa de que la redención del cautiverio y la obtención de libertad política, no constituyen una liberación completa a menos que culminen en las restricciones espirituales, en las disciplinas y deberes inherentes a la Revelación a Israel y a la aceptación de la Torá por parte de Israel.

El nombre de Shavuot, con el que la Torá se refiere a esta festividad, significa simplemente «semanas» y deriva del hecho de que se observa después de contar siete semanas completas a partir del segundo día de Pesaj. El Talmud utiliza el nombre de Atzeret (que implica una festividad de conclusión) para denominarlo, indicación de que los sabios lo consideraron ligado a la festividad de Pesaj y como conclusión del episodio histórico de la misma.

Su significado como festividad agrícola en la Tierra de Israel se refleja en los otros nombres por lo que se la conoce: JagHakatzir, «Festividad de la Siega», porque señala la cosecha del trigo, la última cosecha de cereales de la temporada y Yom Habikurim, «Día de las Primicias» porque señala también el comienzo de la cosecha de frutas y era la ocasión de llevar los primeros frutos maduros al Templo como ofrenda de acción de gracias.

Rav Hayim Halevi Donin

CONITUAREMOS ESTUDIANDO TODO SOBRE SHAVUOT

SEFIRAT HA OMER

La Cuenta del Omer

Además de los sacrificios Musaf de Iom Tov, el dieciseis de Nisán, el segundo día de Pesaj, se traía una ofrenda omer para la comunidad.

Consistía en un «omer» (una medida equivalente a 2,5 kg. aprox.) de harina de cebada que se mezclaba con aceite e incienso. Se acompañaba con un cordero que se ofrendaba como sacrificio olá.

El omer se debía ofrendar «un día posterior a Shabat»(23:10). Conforme a nuestra Tradición Oral, «Shabat» en este caso significa «Iom Tov», que quiere decir que fue traído el día posterior al primer día de Pesaj.

Los Baitusim (una secta durante la existencia del Segundo Templo que negaba la Tradición Oral) declararon que la Torá deseaba que se ofrezca el omer el día siguiente al Shabat semanal, en otras palabras, un domingo.

Entonces, los Sabios ordenaron que todas las preguntas y respuestas formuladas durante la preparación de la ceremonia sean reiteradas tres veces para refutar con énfasis la doctrina incorrecta de los Baitusim.

Los preparativos para obtener el omer de harina fueron conducidas con gran regocijo y con la participación del público en honor a la mitzvá.

En Erev (víspera) Pesaj, los delegados del Beit Din visitaban el campo donde sería cosechada la cebada para el omer. Ataban las espigas de los granos para facilitar su corte luego de Iom Tov.

En Motzai Iom Tov, la noche siguiente al primer día de Iom Tov, todo el pueblo se reunía para estar presente durante el corte. Creaban una gran conmoción para dar publicidad a la mitzvá.

Se designaban tres judíos como cosecheros. Al atardecer, los cosecheros anualmente seguían el ritual de preguntar a todos los presentes,

«¿Se ha puesto el sol?» (porque la mitzvá comienza al atardecer).

«Sí», contestaban los espectadores.

«¿Se ha puesto el sol?» repetían los cosecheros.

«Sí».

«¿Se ha puesto el sol?» preguntaban por tercera vez.

«Sí», contestaba la multitud.

Todas las preguntas y respuestas se reiteraban tres veces para contradecir las enseñanzas falsas de los Baitusim.

Luego, cada uno de los cosecheros preguntaba,

«¿Corto con esta hoz?»

«Sí», respondía la gente.

«¿Corto con esta hoz?»etc. , cada pregunta y su respuesta afirmativa era repetida tres veces.

«¿Coloco lo cosechado en esta canasta?» preguntaban los cosecheros.

«Sí», contestaba la gente, y así, tres veces más.

Si era un Shabat, los cosecheros preguntaban,

«¿Es Shabat hoy?» (queriendo decir, «¿Cosechamos aún siendo Shabat?»)»

«Sí», respondían (debido a que el corte de omer anula la prohibición de trabajar en Shabat).

También, repetían esta pregunta tres veces, y finalmente cada cosechero preguntaba,

«¿Debo cosechar ahora?»

«Sí», era la respuesta general.

«¿Debo ...?», etc.

¡Qué grandioso que era presenciar cómo se reunían los judíos, que se esmeraban para realizar mejor la mitzvá!

Hashem le dijo al K-lal Israel, «¡Ofreciéndome un omer de cebada, la cosecha de granos en sus campos será bendecida!»

Esta ofrenda se traía en Pesaj porque Pesaj era la época en la que el Tribunal del Cielo dictaba sentencia acerca de la cosecha de granos de todo el año.

Hashem dijo a los judíos, «Espero que Me devuelvan sólo una fracción diminuta de lo que Yo les confiero. Aunque en el desierto yo le doy a cada miembro de la familia un omer de maná diariamente, no les pido a cada uno de ustedes que me de un omer de cebada cada uno. La nación entera ofrece sólo un simple omer!»

Se cosechaban tres seín (aproximadamente 8 kg.) de cebada con el objeto de obtener un omer (2,5 kg. aproximadamente) de harina tamizada pura. Luego de la cosecha, las espigas de cebada se llevaban a la azará (Atrio del Beit Hamikdash), desgranadas, las semillas se tostaban al fuego, sobre el suelo, y luego se tamizaban trece veces para obtener harina totalmente pura.

El kohén mezclaba el omer de harina con aceite, preparándolo de la manera indicada para una ofrenda minjá.

Luego realizaba la ceremonia de tenufá (agitación de los brazos). Levantaba el kli sharet (fuente usada en el servicio) que contenía la ofrenda, hacia los cuatro puntos cardinales, y hacia arriba y hacia abajo. La ceremonia de alzar en brazos simboliza nuestra aceptación de la autoridad del Amo del Universo. Al alzar la ofrenda y moverla de atrás hacia adelante, afirmamos que el mundo Le pertenece; y al moverla de arriba hacia abajo, que El es el Amo de las esferas superiores e inferiores.

Asimismo, como recompensa por alzarla en todas las direcciones, Hashem protege a la cosecha de los vientos malvados que provengan de los cuatro puntos cardinales, y al moverla de arriba hacia abajo, del rocío que cae. Protege nuestros cultivos de los vientos y del rocío que pueden dañarlos o destrozarnos.

Luego, el kohén tomaba un puñado (kometz) de pasta, lo salaba y lo quemaba en el mizbeaj. El remanente se lo comían los kohanim hombres mientras permanecían en la azará.

Deberíamos pensar que esta ofrenda, que consistía simplemente de unos pocos kilos de harina de cebada, no podía tener una consecuencia de gran importancia. Sin embargo, es un error, el mérito de esta mitzvá previno varias catástrofes que podían haber afectado al pueblo judío.

– La ofrenda del omer era la mitzvá que protegía a los judíos en los tiempos de Guidón (Shoftim 6,7). Hashem le pidió al Juez Guidón que librara la guerra contra los Midianim que estaban oprimiendo a los judíos. Sin embargo, Guidón temía que su propio mérito y el del resto de la gente fueran insuficientes para obtener una victoria. Entonces, el Todopoderoso para reforzar su confianza les dio varias señales. La noche anterior al enfrentamiento, El le ordenó al juez, «lleva a tu sirviente Furá y vayan silenciosamente al campo de los Midianim. Cuando escuches sus conversaciones te sentirás más seguro del resultado de la guerra.»

A la noche, Guidón y su sirviente, furtivamente, se acercaron a los alrededores del campo Midianita. Delante de ellos se veían, esparcidos, los miembros del ejército enemigo; eran tantos que parecían langostas, y también había un sinnúmero de camellos.

Hashem hizo que Guidón escuchara la siguiente conversación:

Un hombre le decía a su amigo, «Soñé que veía una rebanada de pan de cebada rodando por el campo Midianita, llegaba a la carpa y la chocaba con tanta fuerza que se daba vuelta y se venía abajo por completo».

Su amigo le respondía, «Hay sólo una manera de interpretar este sueño, tu viste la espada de Guidón ben loash, un hombre judío. D-s le ha entregado en su mano a Midián y al campo entero».

Guidón se postró delante del Todopoderoso dándole las gracias. Luego se dirigió a los judíos y les ordenó, «Vayamos a luchar, porque Hashem nos ha entregado a los habitantes de Midián en nuestras manos!»

Guidón no sabía si el Klal Israel poseía méritos suficientes para ganar esta guerra. Cuando escuchó el sueño, comprendió su significado.

Era Pesaj, y la ofrenda del omer de la comunidad ya se había traído. El sueño le revelaba en virtud de qué poder espiritual Hashem arrollaría el campo Midianita, en el mérito de la mitzvá del korbán omer, la rebanada de cebada!

– El mérito del omer salvó a los judíos en los tiempos del Rey Jizkiau. Mientras que dormían durante la noche de Pesaj, el ángel de Hashem salió y atacó el campo de Ashur (2 Melajim 19:35). El Todopoderoso luchó a favor de Bnei Israel porque ellos habían cumplido la mitzvá de la ofrenda del omer.

– Era precisamente esa mitzvá la que libró a los judíos de Hamán.

Mientras que el Rey Ajashverosh en su palacio ordenaba a Hamán que tomara su vestimenta real, su corona, y su caballo, que vistiera a Mordejai, y que lo condujera por las calles de Shushán, Mordejai estaba enseñando a sus alumnos en el Beit Hamidrash. Como era el dieciseis de Nisán, el día en que se solía ofrecer el omer en el Beit Hamikdash, él les enseñaba las leyes.

Mordejai levantó sus ojos y vio que Hamán se aproximaba al Beit Hamidrash a caballo. «Debe de estar buscándome para matarme!» exclamó, temblando.

«Apúrense», les ordenó a sus alumnos, «huyan para que no los maten conmigo!».

«Ya sea por la vida o por la muerte», contestaron sus alumnos, «nos quedaremos contigo y no te dejaremos.»

Mordejai se envolvió en su talit y suplicó al Todopoderoso que los libere.

Mientras tanto, Hamán ingresó al Beit Hamidrash y, al ver las filas de estudiantes, preguntó, «¿Qué están estudiando aquí?»

«Hablamos acerca del omer, una ofrenda que solía traerse al Todopoderoso en este día, el dieciseis de Nisán, en nuestro Templo Sagrado de Jerusalén».

«Esa ofrenda de omer», preguntó Hamán, «¿cuál es su valor? ¿miles de monedas de oro o plata?»

«No, en absoluto», le dijeron. «Consiste en harina de cebada y su valor es de apenas diez maná».

«¡ Maldito sea!» gritó Hamán. «Quítense esta vestimenta de sacos y cenizas que están usando y dejen de rezar. Ustedes judíos con sus ofrendas baratas – y no sólo con la ofrenda real sino con el estudio de sus leyes – no vencerán a mi ofrenda de 10,000 kikar de plata al rey!

«Levántese, Mordejai, ya que se me ha ordenado que lo vista con estas vestimentas reales, lo siente en el caballo del rey, y lo lleve por las calles de Shushán».

Hamán vistió a Mordejai luego de obligarlo a hacerse un corte de cabello y a darse un baño ya que las peluquerías y casa de baños de Shushán estaban cerradas por orden de Ester. Luego inclinó su espalda para que Mordejai pudiera montar el caballo, cumpliendo literalmente la promesa al pueblo judío (Devarim 33:29), «Tus enemigos se presentarán ante tí y tú deberás pisotearlos en sus altos lugares».

Esta historia demuestra que aunque después de la destrucción del Templo no podemos ofrecer un Korbán omer, el mérito de estudiar sus halajot (leyes) es equivalente a traer de hecho la ofrenda al altar.

Hoy en día, debido a que no hay korbán omer para levantar la prohibición de consumir jadash/ el nuevo cultivo, la halajá establece que se permite que se consuma cada año después del dieciseis de Nisán.

NOAJIDAS Y SHAVUOT

¿Qué debe hacer un Noajida para celebrar Shavuot?

Algunas sugerencias posibles: Lectura de pasajes específicos de la Torá; disfrutando de una comida festiva; recitando el Hallel; Otras oraciones especiales.

Respuesta del rabino Chaim Richman y el rabino Ouri Cherki:
En principio, esto debería celebrarse como un día de alegría para los primeros frutos de la primavera y por el hecho de que la Torá fue entregada a Israel, como base del camino de orientación del mundo entero. El personaje de Ytro también puede ser discutido. También podemos recomendar una noche de estudio, similar a la costumbre judía, con una comida festiva y oraciones especiales (como es apropiado para los Noahides en cada día festivo). La relación especial de los Noahides con Shavuot está relacionada con los acontecimientos trascendentales en el Monte Sinaí y la entrega de la Torá. Los sabios señalan que los gentiles se negaron a aceptar la Torá, pero los Noahides ahora tienen la oportunidad de corregir su error, una segunda oportunidad de aceptar la Torá y mostrarle al Santo, Bendito sea, que quieren observar Sus mandamientos.

En ediciones mas adelante se anexaran los rezos indicados para Noajidas en la fiesta de Shavuot.

Parasha Tazria/Metzorah

La enfermedad y el remedio

Tazria describe el inicio y la identificación de la enfermedad sobrenatural, Metzora describe la afección de tzaraat puesto que trata no solo la afección de esta condición sino su remedio espiritual.

Es bien sabido que Hakadosh Baruj Hu pone a toda persona a prueba constantemente y al mismo tiempo trae salvación. La persona es puesta a prueba varias veces sobre el mismo tema hasta que logra sobrepasar la prueba. Nuestros sabios han explicado que el tema de tazria es por Lashon Hará y podrías pensar que la solución de lashon hara es Lashon Hatov, mas no es así." Cuando se habla bien de alguien se termino hablando mal". LaShon Hara es la expulsión de la Shejina y la única forma de un retorno de la Shejina es el estudio de Torah y a través del estudio de la Torah se revela la naturaleza del hombre que es tener una conexión con su creador. El pensamiento jasídico explica que tzaraat está en esta ultima categoría y pues, la afección esta ocultando una energía espiritual extremadamente positiva. Por lo tanto,el remedio descrito en nuestra parasha no viene siendo, en efecto, la anulación del tzaraat, sino mas bien, una revelación de la naturaleza positiva revelada interiormente en forma de una afección. Por ese motivo la Torah ordena salir de los limites de la ciudad y vivir solo, de esta manera encontrara en su propia naturaleza la esencia de su ser, que no es otra mas ,que el alma que HaShem insufló en él, despertando así un gran anhelo de conectarse a su Fuente de vida.

En estos momentos en que en que estamos aislados, como si tuviésemos Tzaraat en un exilio, esperando a nuestro Santo Mashiaj, para que nos declare puros como solía hacerlo el Kohen al que se encontraba impuro, la solución esta mas que clara, solo con el estudio de Torah, seremos reintegrados desde los exilios mas lejanos, ya sean físicos, espirituales o emocionales.

Shabat Shalom

חיי שרה

CHAYEI SARAH
ENCONTRANDO LA CHISPA PERDIDA.

**SI DESEAS RECIBIR AUDIO CLASES, O AGREAGRTE A LOS
GRUPOS DE ESTUDIO NO DUDES EN CONTACTARNOS
POR WHATSAPP +972543903298.**

**SI DESEAS BUSCAR MAS CLASES ONLINE
WWW.CHAYEISARAH.COM**