

BUENA SEMANA

שבוע

טוב

PARASHA

Ahare Mot- Kedoshim

BEDIKAT HAMAZON

Estudio complementario a
nuestras audio-clases

EL MINISTRO DE KUTZI

Historia basada en Rabi Shimshon
Baal Hatosefot

PIRKE AVOT

Perek Guimel, Mishna 4

SHAVUOT

Conociendo el Hag

EL RINCON NOAJIDA

Como celebrar Shavuot

WWW.CHAYEISARAH.COM

Edicion 3

Mayo 2/20-Iyar 8/80

EL MINISTRO DE KUTZI

RESUMEN DE LO ANTERIOR

En la ciudad de kutzi, hace 800 años vivían dos hermanos: Rab Shimshón, de los Baale Tosefot, y Jaim, un simple comerciante. Cierta día Jaim le propone a su hermano que lo acompañe en un viaje, que por asuntos de negocios haría a Londres. Rab Shimshón no quería abandonar su Yeshiva, pero su hermano, que era quien lo mantenía le insistió hasta que Shimshón se sintió obligado a aceptar y prepararse para el viaje.

CAPITULO 2

LOS PREPARATIVOS

-Dina -dijo Rab Shimshón entrándose en la habitación donde se encuentra su esposa y sus cinco hijos- Dina, mi patrona. Hace un ratito estuve con mi hermano Jaim y me dio estas dos monedas de oro. Tómalas y ocúpate de lo necesario para la casa. Usalas con prudencia, porque Jaim se apresta a viajar a Londres por medio año, y ese dinero deberá alcanzar hasta su regreso. -Tu hermano piensa irse por medio año? -Si -contestó Rab Shimshón -quiere viajar a Inglaterra y que yo lo acompañe. -Seguro no habrás aceptado -dijo su esposa. - Acaso puedo negarme? -Dijo Rab Shimshón. -Bien sabes, que, obligado por las circunstancias, dependo de mi hermano. Aparte de esto, prometió darnos a la vuelta suficiente dinero para aliviarnos de nuestra pobreza. --Pese a todo, te pido no viajes dijo Dina-, Estarás lejos medio año, arriesgando tu vida, en medio del mar. -Este angosto canal que nos separa- de Inglaterra no merece ser llamado mar -le contesta Rab Shimshón. Sin embargo, hay épocas en que es difícil y peligroso el cruce del canal -insiste Dina, esto responde Rab Shimshón: - La mano del Todopoderoso, está extendido sobre nosotros donde quiera que estemos. Yo confié en Su misericordia, y estoy seguro que me hará volver sano y salvo junto a Uds. -La idea de quedarme sola con los chicos me asusta dijo Dina- nuestro hijo Jacob ya está en edad de empezar a estudiar. -Le pediré a mi alumno Itzjak -contestó Rab Shimshón- que le enseñe durante mi ausencia, y nuestra hija Tzire ya está grandecita, y te ayuda con los más chicos. -¡Todavía es una criatura! -replica Dina. Interviene entonces la hija: -No, querida mamá. Ya cumplí once años, y el próximo lom Kipur ayunaré todo el día. Rab Shimshón la miró con cariño diciéndole: -Eres mi hija mayor y podemos contar contigo. sé que ayudarás a tu madre. Quiero que seas una niña buena y obediente, y a mi vuelta de Inglaterra te traen un lindo regalo. ¿Qué te gustaría?

Solo una cosa pido, --contesto Tzire- que vuelvas sano y salvo. Rab Shimshón secaba sus humedecidos ojos mientras pedía a sus hijos: -- Salgan un momento, tengo que hablar con mamá--- -- Los niños salieron de la habitación, y al quedar solos dijo Rab Shimshon: --- Dina, este viaje con mi hermano no no me gusta, pero es imposible negarme a su pedido, que es para mi una orden, debido a mi pobreza. Sin embargo tengo presentimientos, siento que algo malo va a pasar, D's nos libre. Todos los viajes son peligrosos dicen los Jajamin y la travesía por los mares lo es más aún. Y en esa isla llamada Inglaterra, vive un pueblo salvaje (en ese tiempo), Ese pueblo toma en abundancia una bebida que elaboran con centeno durante sus borracheras cometen daños contra nuestros hermanos. ¡Qué sea la voluntad del Creador, alabado El! Querida esposa: ocurriera, D's nos libre, y yo no vuelvo de este viaje, te ruego sigas educando a nuestros hijos en el camino de la Torá, y que nuestras hijas se casen con estudios de la Torá me lo prometes verdad, mi recatada esposa..... -Me haces sufrir Shimshón. Te pido por favor, quédate, y no viajes con tu hermano. -No lo puedo evitar -contestó Rab Shimshón Estoy obligado a acompañarlo, pero estaré tranquilo, sabiendo qué ocupantes de nuestros hijos sigan el camino de la Torá. -Mi querido esposo -contesta Dina ¿Acaso puedes dudar de mí, la hija del Rab Jaim Cohen? ¿Piensas acaso que educaría a nuestros hijos en un camino que no fuera de tu gusto o el de mi padre? -No, Dina. No tengo ninguna duda. Eres una verdadera Eshet Jail cuyo valor es mayor que el de las perlas. Y después de haberme preocupado de mis hijos, quiero ahora ocuparme de mis alumnos. Hablaré con el esposo de tu hermanita, Rab Moshé, para pedirle que él les enseñe hasta mi vuelta con la ayuda de D's. Rab Shimshón logró con su cuidado y este le prometió cumplir con su pedido. Después de eso, ordenó sus escritos, guardándolos bajo llavero, la cual dejó en poder de su posición. Mientras Dina iba preparando la ropa y otras cosas para el viaje, llegó el día Shabat. Este era el último Shabat que Rab Shimshón Pasaría con sus alumnos y su familia, al menos, por un tiempo.

Todos los integrantes de la comunidad acompañaron a los dos hermanos al puerto, donde esperaron un lujoso barco. Sería muy difícil describir lo que en "esos tiempos" era una despedida, cuando hoy existe barcos, aviones, telégrafos. Cuando un viaje es un suceso diario. Más aún un viaje tan corto como lo es de Francia a Inglaterra. En nuestros días no sería causa para una despedida tan emotiva. Pero hace 800 años no ocurrió lo mismo. Con grandes dificultades, tengas un cabo hasta la más corta de las travesías. Era más riesgoso y difícil que cruzar el océano en nuestros días. Era, un hermoso día de verano. El sol radiante, y la fresca brisa del mar reconfortaban a Rab Shimshón, el desde la cubierta, miraba con nostalgia hacia la orilla francesa, donde quedaban sus seres queridos agitando los pañuelos. Lentamente se iba alejando el barco de la orilla, y cuando ya nada podía distinguirse, dijo Jaim a su hermano: -Vén, entremos al camarote. Todavía no te conté nada del negocio que tengo planeado realizado en Inglaterra. Rab Shimshón siguió a su hermandad, preparó la mesa sacando de un gran cesto, vino, pan y carne. -Lávate las manos, hermano, -dijo Jaim- Nos sentaremos en una esquina. La brisa del mar abre el apetito. Será más cómodo conversar después de haber comido y bebido a gusto. (Continuará el próximo número D's mediante)

SHAVUOT

El significado de los nombres de el Hag en el Midrash, Chassidus y Kabala

Shavuot:

El nombre usado más comúnmente para referirse a la Fiesta es el nombre "Shavuot", y es el nombre oficial usado en la literatura halájica. "Este nombre se encuentra en la Torá en dos areas de la escritura (P. Pinjas y P. Ree) y se debe al hecho de que el feriado llega después del recuento de las siete semanas de Sefirat Haomer y Shavua en hebreo significa 1 semana, por eso lo llamamos Shavuot, pues este es el plural de Shavua. Alternativamente, sugiere que el pueblo judío y Hashem hicieron un pacto en Har Sinai, ya que la palabra Shavua también significa jurar o pactar.

Hag Habikkurim:

Uno de los nombres a los que se hace referencia en la Torá (P. Pinjas y P. Emor) es Hag Habikkurim. Esto se debe a los Bikkurim (primeros frutos) que comienzan desde Shavuot. Alternativamente, debido a que en Shavuot se da la ofrenda de Shteit Hallechem [Dos panes] al Templo, siendo este el primer "Bikkurim" de las ofrendas de trigo públicas traídas al Templo.

Chag Hakatzir:

Otro nombre al que se hace referencia en la Torá es Chag Hakatzir (festival de la cosecha). Esto es porque la cosecha comenzó un poco antes de la Fiesta de Shavuot, y en Shavuot se trajo una ofrenda del nuevo grano.

Atzeres:

En la redacción de los Sabios ", la Fiesta de Shavuot se llama con el nombre de "Atzeres" es la traducción aramea de la palabra Shavuot. Alternativamente, los días entre Pesaj y Shavuot son similares a Chol Hamoed, y por lo tanto, la Fiesta de Shavuot es similar a los aspectos de Shemini Atzeres; La razon oculta detras de este nombre se encuentra en que todas las festividades judias poseen 2 aspectos; El reposo de hacer Melajot y el hecho de realizar una Mitzvah especifica que es relevante a ese Hag como por ejemplo Shofar, Matza o Zuca.

Sin embargo, Shavuot solamente trae el primer aspecto, que es descansar de realizar Melajot, y no hay ninguna Mitzvah característica a este día. Por esta razón se le llama Atzeres que significa, parar, para enfatizar el enfoque de esta festividad..

Zeman Matan Toraseinu:

En la oración de Shemoneh Esrei en Shavuos, la fiesta se conoce como "Zeman Matan Torateinu", ya que en este día recibimos la Torá.

La grandeza de esta Festividad

Que fue lo que experimentamos este dia?

A. La revelación divina de Shavuot:

"En los dos días de Shavuot se revela la misma revelación que fue revelada en Matan Torah.

B. El Satan no tiene poder en Shavuos-Un tiempo para buenas resoluciones:

"En una carta escrita a estudiantes de Yeshiva [de todas las afiliaciones] en los Estados Unidos y Canadá, el Rebe Rayatz escribió lo siguiente: En los dos días de Shavuos (en la diáspora y el primero en Eretz Israel), el Satan se distrae en la misma medida que se distrae en Iom Kipur, y por los T'ekios de Rosh Hashaná. "Por lo tanto, el Satan no tiene la capacidad de perseguir a la gente judía en este día. Por esta razón, Shavuos es un momento muy auspicioso para que uno aprenda Torá y realice Teshuvá y sirva a Di-s sin distracción de la mala inclinación exactamente igual que en Rosh Hashaná durante Tekios y en Yom Kipur. El Rebe solicitó que este asunto sea publicitado a las masas.

C. Recibir el nivel de Taanug en la Torá y Mitzvos:

En Shavuos, se revela el nivel de placer divino en cada Mitzvá. El denominador común de todos los Mitzvos es que son una revelación de la voluntad de Di-s. Cada Mitzvá que uno realiza, lo conecta con Di-s y, por lo tanto, sabiendo esto, uno debe alegrarse sin límites al realizar cada Mitzvá. En la palabras de los Sabios "Una Mitzvá ligera debe estar en tus ojos como una Mitzvá severa". Sin embargo, cada Mitzvah contiene una intención y un propósito Divino único, y por lo tanto hay un efecto diferente para cada Mitzvah en el Seder Hishtalshlus, (la cadena Divina de los mundos). En realidad, la razón de esta diferenciación radica en la raíz de cada Mitzvah, pues cada una sostiene un placer (Taanug) Divino diferente para Di-s. Este Taanug es un nivel infinitamente mayor a la voluntad Divina por una mitzvah, y de hecho este placer personal que se envuelve en cada Mitzvah dio a la creación del nivel de Voluntad (Ratzon), o sea para que D-s ordene que alguien posea la voluntad para hacer una mitzvah y reciba el yugo de esta Mitzvah.

En Shavuos se nos revela este nivel de placer Divino investido en cada Mitzvah.

El propósito de Matan Torah

A. Refinar el alma animal:

"El propósito de la Torah es refinar y elevar el alma animal de un judío. El alma animal de un judío proviene de Kelipas Noga, que concibe la Divinidad de sí misma y el alma divina. Esta contiene los deseos animales de los lugares mundanos y está desinteresada en Di-s y la espiritualidad. No contiene sensibilidad natural para asuntos espirituales. La Torá sirve para refinar el alma animal, haciéndola espiritualmente sensible, y evitar que oculte el alma Divina. Si un judío no tuviera un lado de impureza dentro de él, no habría necesidad de recibir la Torá. Todo el propósito de la Torá es ser una herramienta para refinar el alma animal. Esta es la razón por la cual nuestros antepasados no recibieron la Torá, ya que eran un carruaje total para Di-s y no tenían voluntad propia. Ellos sencillamente no necesitaban de la Torá. Esta es también es la razón por lo que Itzjak deseaba bendecir a Esav con las bendiciones, ya que las bendiciones representaban la recepción de la Torá, y dado que Yaakov era puramente santo y Esav era malo, solo Esav tenía la necesidad de recibirla. Sin embargo, Esav no la recibió debido a que el representa una forma de maldad que nunca puede ser refinada o elevada, ni si quiera a través de la Torá, y por lo tanto solo puede ser completamente erradicada. Incluso dentro de la semilla de Yaakov, la impureza finalmente encontró su alcance, y por lo tanto, prácticamente fue necesario que se le entregara la Torah a Yaakov. Esta impureza ocurrió después de que entramos en Egipto. En Egipto, nos contaminamos con el pecado y, por lo tanto, requerimos la Torá para la purificación de nuestra alma animal y su elevación. Es por este propósito que el mundo fue creado, para subyugar al mal y convertirlo en el reino de la santidad.

Continuaremos estudiando Shavuot en la siguiente edición, BzH

Traducción y Edición , autorizada a Chaya Braja Kuk, del shuljan Aruj Harav English
Original Version

AHAREI MOT-KEDOSHIM

Quinto año

Y en el quinto año podrán comer su fruto, a fin de incrementar su cosecha para ustedes; Yo Soy el Eterno... Vayikra 19:25

La Torá, se establecen las leyes sobre los árboles frutales. El producto de los primeros tres años de la vida del árbol (orlah) está prohibido. El producto del cuarto año (neta revai) se reserva como sagrado y se debe comer en Jerusalén o redimir. Pero el fruto del quinto año se puede comer normalmente:

La frase que usa la Torá, "para que rinda más rico para ti", indica que el propósito de los mandamientos sobre el fruto de los primeros cuatro años es que el quinto año vea una cosecha particularmente prolífica. Rashi ofrece una explicación directa, citando el Midrash: "Rabí Akiva solía decir, la Torá dice esto porque tiene en mente la inclinación al mal del hombre: que uno no debe decir, 'He aquí, durante cuatro años debo tomarme el problema por nada . ' Por lo tanto, la Torá afirma que (debido a su obediencia) la tierra le dará productos en grandes cantidades ".

Sin embargo, podemos entender el pasaje a un nivel más profundo. Los cinco años de fruto corresponden a los cinco "universos" o dimensiones de la espiritualidad. Los primeros tres, que están prohibidos para el consumo,

representan los tres niveles inferiores (asiyah, yetzarah y beriah, o las dimensiones de "acción", "formación" y "Creación"), donde hay un ocultamiento suficiente de Di-s. Para que no exista la posibilidad de pecado, división y acción prohibida. El cuarto año representa la dimensión de atzilut ("emanación") donde todo está en un estado de santidad, y nada está separado de Di-s. Por lo tanto, su fruto se llama "santo, para alabar al Señor". Pero el quinto es el nivel más alto, llamado keter, la "Corona". El fruto del quinto año es, por consiguiente, el más precioso, como vimos cuando entendimos que el propósito completo de los mandamientos de los primeros cuatro años era por el bien del quinto. ¿Por qué entonces encontramos el fruto del cuarto año llamado "santo"? ¿Por qué se come solo en Jerusalén, y solo por una persona que no es ritualmente impura? ¿Por qué ninguna de estas cosas se aplica al producto de quinto año, que cualquiera puede comer en cualquier lugar?

Para entender esto, debemos comenzar con una historia contada sobre el Baal Shem Tov.

Fue en un momento en que aún no había surgido públicamente como el líder del movimiento jasídico. Todavía vestía el manto del anonimato mientras viajaba por las ciudades y pueblos de los Cárpatos. Fue una de sus prácticas sagradas preguntar a cada judío que conoció, hombre y mujer, ancianos y niños, cómo eran, cómo eran los negocios, etc. Uno de sus mayores placeres era escuchar las respuestas que cada uno de ellos daría, respuestas que vinieron del corazón. Porque responderían con palabras de elogio y gracias a Di-s. Cada respuesta contendría un "Gracias a Di-s" o un "Bendito sea el Señor".

Una vez que llegó a un pequeño pueblo y comenzó de manera normal a preguntar por el bienestar de los judíos que conoció, para que pronunciaran palabras de elogio y gratitud a Di-s, para demostrar su fe y mérito. En la ciudad había un hombre muy viejo, un gran erudito, que vivía aislado de los asuntos del mundo. Durante más de cincuenta años se había sentado y estudiado Torá día y noche, separado y santo. Se sentaba y aprendía todos los días, envuelto en su tallit y tefilín hasta el servicio de la tarde, y no comía nada en todo el día, hasta que había rezado las oraciones de la tarde, cuando tomaba un poco de pan y agua.

Cuando el Baal Shem Tov entró en su estudio, una habitación en uno de los rincones de la sinagoga, le preguntó al anciano sobre su salud y su bienestar, pero el hombre no miró al Baal Shem Tov, quien estaba vestido con ropa de campesino. Repitió su pregunta varias veces, hasta que el sabio se enojó e hizo un gesto para que saliera de la habitación. El Baal Shem Tov dijo: "Rabino, ¿por qué, por así decirlo, no le das a Di-s su sustento?" Cuando escuchó esto, el viejo estaba completamente confundido. ¡Un campesino estaba parado frente a él y hablaba de Di-s y la necesidad de ganarse la vida!

El Baal Shem Tov leyó sus pensamientos y dijo: El pueblo judío se sustenta en el sustento que Di-s les proporciona. Pero, ¿qué sostiene a Di-s, para que pueda continuar, por así decirlo, "habitar" el mundo? Esto es lo que el rey David quiso decir cuando escribió en el Salmo 22: "Tú eres santo, que habita las alabanzas de Israel". "Tú", es decir, el Maestro del Universo, "eres Santo", es decir, estás separado del mundo. ¿Cuál es, entonces, su medio de vida para que pueda "habitarlo"? Es "las alabanzas de Israel". Di-s es sostenido por la alabanza y la gratitud a la que los judíos dan voz, por su salud y el sustento que les proporciona. Y debido a estas alabanzas, les da hijos, salud y comida, en abundancia.

El comentario del Baal Shem Tov no es fácil de entender. Es cierto que el Di-s de quien decimos "Tú eres Santo" (que está trascendiendo el mundo) es llevado a "habitar" el mundo solo por el servicio del pueblo judío. ¿Pero seguramente aprender Torá es parte de ese servicio? ¿Seguramente trae la presencia de Di-s en el mundo? Y, el viejo sabio había estudiado la Torá día y noche durante más de cincuenta años. Incluso en el mismo momento en que el Baal Shem Tov le habló, ¿estaba preocupado por el estudio! ¿Cómo, entonces, podría haber dicho: "¿Por qué, por así decirlo, no le das a Di-s su sustento?"

E incluso si son las "alabanzas de Israel" y no el sonido de sus estudios lo que hace que Di-s "habite" el mundo, el Baal Shem Tov seguramente podría haber tratado de provocar palabras de agradecimiento del sabio por haber sido permitido por Di-s para estudiar en serenidad y aislamiento. ¿Por qué necesitaba preguntarle sobre asuntos de preocupación física, como su salud?

La respuesta es que todo el propósito de la creación era hacer de Di-s un "lugar de vivienda en el mundo inferior" (Midrash Tanchuma, Naso 16). Este mundo se iba a transformar en una habitación para Di-s.

¿Cómo se construye esta vivienda? No, principalmente, a través del aprendizaje o gracias a Di-s por la oportunidad de aprender. El estudio involucra el "alma divina" del judío, la parte más elevada de su naturaleza. Pero la acción de gracias por la comida, por el dinero, por la salud, implica una santificación del cuerpo, de los deseos naturales y las necesidades físicas. Cuando un judío reconoce incluso estos como el regalo de Di-s, entonces realmente ha admitido a Di-s en el "mundo inferior".

Es por eso que cuando el Baal Shem Tov vio al sabio, sentado en reclusión, desconectado del mundo, sin preocuparse por el estado de su cuerpo, comiendo solo para sobrevivir, no para santificar lo físico, dijo: "Por qué, por así decirlo, ¿No le das a Di-s su sustento? Porque la intención divina era tener una morada precisamente en el mundo inferior que el sabio había abandonado.

. Y es por eso que dijo que Di-s está hecho para "habitar" el mundo "por la alabanza y la gratitud a la que los judíos dan voz, por su salud y el sustento que les proporciona". Esto justificó su interrupción incluso en medio del aprendizaje, que es el mayor de los mandamientos. Sin este elogio, su aprendizaje fue defectuoso. En palabras del Talmud, "Cualquiera que diga, no tengo nada más que (el estudio de) la Torá, incluso se le niega la Torá".

A la luz de esta historia, podemos ver por qué la fruta más preciosa no es la del cuarto año, a pesar de que se llama "santo" (es decir, apartado, retirado) y se debe comer solo dentro de las paredes de Jerusalén; y por qué es la fruta del quinto año, que cualquiera puede comer en cualquier lugar.

Cuando un judío reconoce que incluso el fruto que no es "santo" depende de la bendición de Di-s; cuando ve con sus propios ojos que la tierra "produce más rico su aumento" debido a Di-s; y cuando ofrece alabanzas por estas cosas, entonces trae el "Tú", la esencia de Di-s, que es "santa" y más allá de toda finitud, para "habitar" el mundo como Su morada, trayendo así toda el creación a su verdadero cumplimiento, que es bendecir a Di-s o alabar a Di-s por las cosas físicas

Cortesía de Jabad.

PIRKE AVOT

PEREK GUIMEL, MISHNA 4

Rabi Janina ben Jajinai dice: el que se queda despierto por la noche o viaja solo en una ruta y dirige su Corazón a cosa inservible, es responsable de su alma.

Para entender es Mishna primero debemos saber quien fue Rabi Janina ben Jajinai: era esudiante de rabi Akiva y estudio en su iesiva junto con Rabi Shimon bar lojai ayunaba todos los días desde que cumplió doce años, comiendo tan solo un pequeño refrigerio por la noche. Dejo a su esposa y familia para estudiar con Rabi akiva durante trece años . cuando regreso su esposa falleció en el mismosimo momento en que el estaba paando por la puerta. Rabi Janina clamo a HaShem ?como es posible que esta sea su recompesa después de esperarme trece años mientras yo estudiaba tora? Milagrosamente, la mujer volvió de inmediato a la vida. Cuando era muy viejo, los romanos lo asesinaron junto con los otros asara Harugue Maljut. Era viernes, y mientras lo conducían a su muerte, empezó a recitar el kidush. Al llegar a ala palabra Y LO SANTIFICO fue asesinado. En aquel momento, se oyo una voz del cielo que decía Dichoso eres, Rabi Janian ben Jajanai, que fuiste santo,m y tu alma te abandono en santidad.

Aura que sabes quien era Rabi Janina podemos entender la Mishana: Nos recuerda que cada segundo es un obsequi precioso que no ha otrogado HaShem. De Hecho, debemos preocuparnos mas de nuestro tiempo que de nuestro dinero. Porque minetras que el dinero perdido puede volver a adquirirse, el tiempo perdido nunca puede recuperarse. Tal como cuidarías un diamante precioso se listo y aprecia cada minuto de tu tiempo aprovechándolo hasaa el ultimo segundo, asi fue el esfuerzo de rabi Janina que se puede llegar a decir que casi tuvo el mismo merito de Rabi Akiva ya que la muerte de ambos fue muy parecida. y se entiende perfectamente que el viaje que hizo el hacia la espiritualidad no fue solo fue con ayuda de Rabi Akiva y allí se dio cuenta que el que no ayuda a los demás en su senda espiritual es como si fuera culpable de asesinato. Todos los judíos son resposnables el uno del otro, tanto espiritual como físicamente.

Esta Mishna nos exige una gran diligencia y amor por el estudio de la Torah, lo cual nos lleva a estudiarla en toda oportunidad posible. El mismísimo rabi Janina exhibió una gran sed de torah durante toda su vida. En un momento, rabi Shimon y Rabi Janian había decidido viajar para estudiar con su maestro, No obstante, rabi shimon estaba erminando las sheva berajot después de su boda, y le pidió a Rabi Janian que esperara que concluyera este periodo para poder viajar juntos. Pero el deso de estudiar Troah que tenia Rabi Janina era tan grande que no quería demorarlo en absoluto, y viajo solo. Rabi Janina vivio enun tiempo en que el estudio publico de la torah estaba prohibido y era especialmente peligroso estudiar en grupos. Por consiguiente, enfatiza que cuando alguein esta solo y de este modo estudia es ma seguro debe aprovechar la oportunidad y no desperdiciar el tiepo con pensameintos vacios. Que HaShem nos permita a todos nosotros poder dedicar nuestro tiempo al estudio de la Torah.

BEDIKAT HAMAZON

IMAGENES COMPLEMENTARIAS A LAS AUDIO CLASES

Alguien que cuida su boca y lengua

Se cuenta sobre el Chofetz Jaim, ztl, que después de publicar su famoso sefer, alguien le dijo: "*Ahora, no se me permite abrir la boca*". El Jafetz Jaim le respondió: "Por el contrario, hasta ahora no se sabía lo que estaba permitido decir y no se sabía lo que estaba prohibido, antes tenias que mantener la boca cerrada, pero ahora, cuando este sefer explica claramente qué está permitido y qué no está permitido, puedes hablar.

El propósito de este estudio sera también que podamos ver la manera apropiada en que podemos disfrutar de los alimentos que el Creador nos dio, de una manera permitida, sin transgredir la prohibición de comer insectos.

Las imágenes impresas en esta sección son una gentileza del Rav Moshe Vaye de su libro Bedikas Hamazon

Esta imagen nos muestra el desarrollo de un Insecto

Este es el desarrollo complejo de un insecto, o metamorfosis: Huevo, pequeña larva blanca que sale del huevo, la larva blanca crece y se convierte en una pupa marrón o capullo, finalmente la pupa se convierte en un insecto adulto.

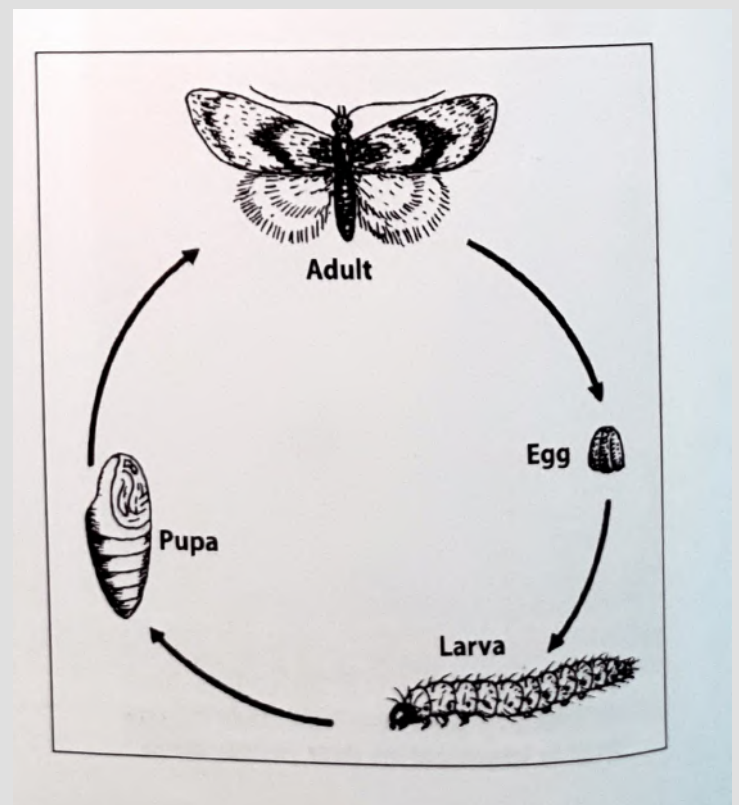

Esta imagen nos muestra el desarrollo simple de un insecto

Un pequeño insecto sale de un huevo y luego crece hasta la adultez, y su forma se mantiene igual a través de toda su vida

En esta imagen nos muestra el desarrollo de la polilla que nace en la harina

Huevo, larva, pupa, y adultez. La polilla adulta deja huevos nuevamente y el ciclo comienza nuevamente.

CAMUFLAJE

Un insecto verde sobre una
hija de lechuga

Arugulo: Parásito transparente
que se adhiere a la piel.

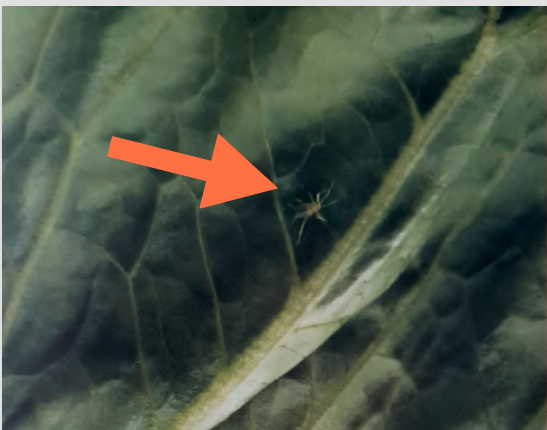
Escarabajo marrón, sobre chocolate.

Lombriz sobre un pimiento rojo

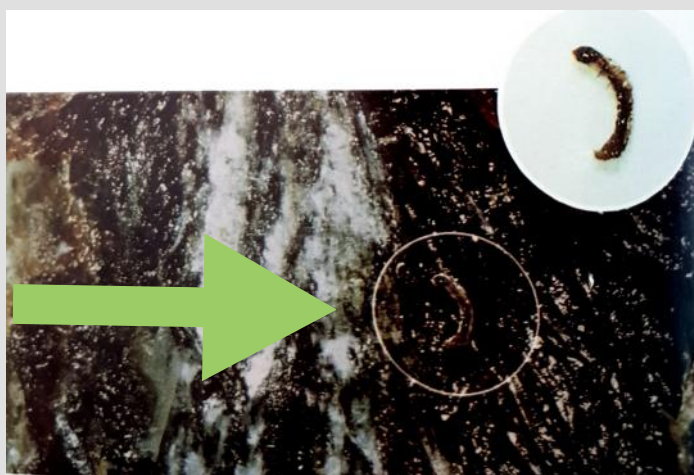
Lombriz en un pimiento verde.

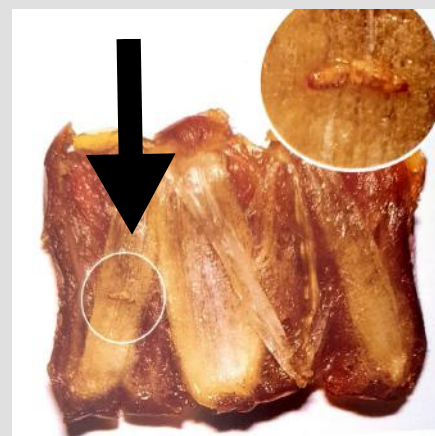
Pulgón verde en una hoja de lechuga

Pulgón visto a través de la luz, la hoja se ve transparente y permite que el insecto se vea mejor.

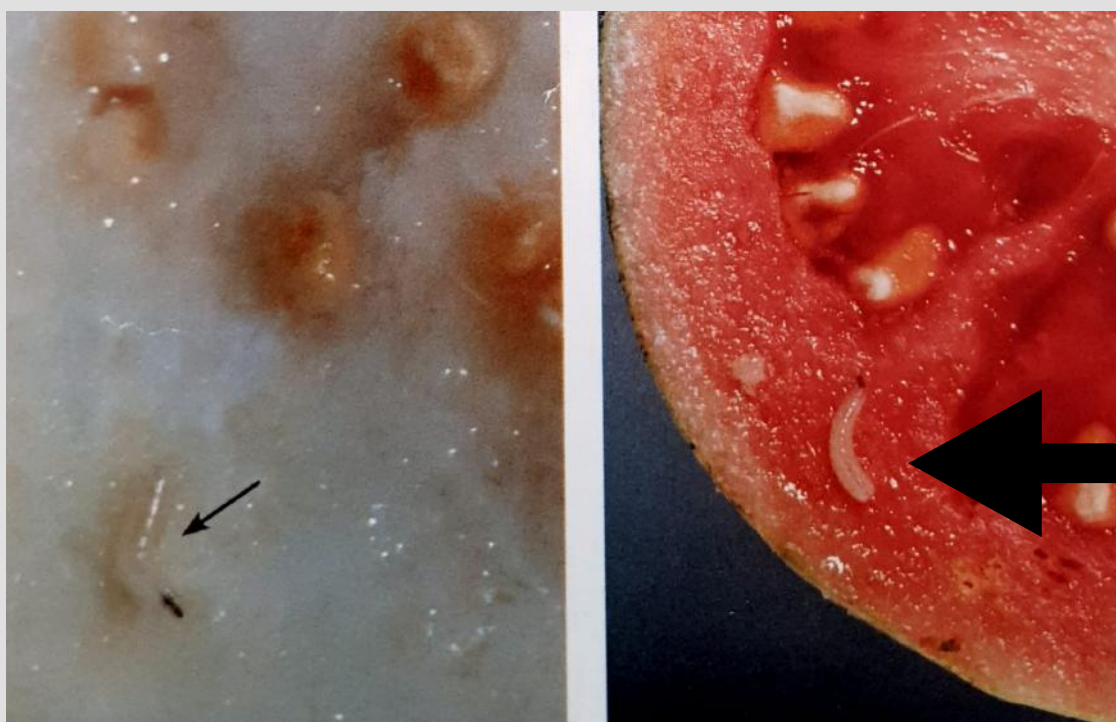
Larva en un dátíl café oscuro

Larva en un dátíl amarillo

Pulgón en una fresa

Larva en una Guayaba

EL CAMINO NOAHIDA

Como celebrar Shavuot

EN PRINCIPIO, ESTO DEBERÍA CELEBRARSE COMO UN DÍA DE ALEGRÍA POR LOS PRIMEROS FRUTOS DE LA PRIMAVERA Y DEBIDO A QUE LA TORÁ FUE ENTREGADA A ISRAEL, COMO BASE DEL CAMINO DE GUÍA DEL MUNDO ENTERO. TAMBIEN ES BUENA IDEA DISCUTIR A CERCA DEL PERSONAJE DE YTRO. (SHAVUOT ESTE AÑO, 2020, COMIENZA EL JUEVES POR LA NOCHE, 28 DE MAYO). TAMBIÉN PODEMOS RECOMENDAR UNA NOCHE DE ESTUDIO, SIMILAR A LA COSTUMBRE JUDÍA, CON UNA COMIDA FESTIVA Y ORACIONES ESPECIALES (COMO ES APROPIADO PARA LOS NOAHIDAS EN CADA DÍA FESTIVO). LA RELACIÓN ESPECIAL DE LOS NOAHIDAS 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 NOAHIDAS 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.

PARA MAYOR COMPRENSIÓN DE COMO SE DEBE CELEBRAR, LA FUNDACIÓN CHAYEI SARAH PREPARARA UN FOLLETO DONDE SE INCLUYEN REZOS, COSTUMBRES Y ALGUNAS EXPLICACIONES, EN SU MOMENTO.

POR AHORA ESTUDIAREMOS A CERCA DE LAG BA OMER PARA UN NOAHIDA EN NUESTRA PROXIMA EDICION, NO TE LO PIERDAS!

חיי שרה

CHAYEI SARAH
ENCONTRANDO LA CHISPA PERDIDA.

**SI DESEAS SER AGREGADO A
NUESTROS ESTUDIOS,
CONTACTANOS POR WHATSAPP
AL +972543903298, O
BUSCANOS EN
WWW.CHAYEISARAH.ORG**