

BUENA SEMANA

שבוע טוב

TANIA CAPITULO 38

EL MINISTRO DE KUTZI

KORAJ/ SHELAJ

**ESTUDIO DE HALAJOT
PARA LAS 3 SEMANAS**

WWW.CHAYEISARAH.COM

16/06/2020- 24 DE SIVAN 5780

EDICION 11

La dramática historia de un serio desafío al liderazgo de Moisés se cuenta en la lectura de la Torá de esta semana. Koraj, primo hermano de Moisés, provocó una rebelión contra Moisés y Aarón, con el objetivo de reemplazar a Aarón como Sumo Sacerdote. Koraj era en realidad un hombre muy erudito y miembro de la respetada tribu de Levi. ¿Qué podría haberlo llevado a plantear un desafío tan imprudente contra Moisés? Koraj tenía varios seguidores, uno de los cuales se llamaba Sobre el hijo de Pelet (ben Pelet). En el último momento abandonó la disputa y se salvó del terrible destino de Koraj y sus seguidores. ¿Qué lo salvó? Según los Sabios, en ambos casos fue una mujer detrás de escena la responsable del destino de su esposo.

La esposa de Koraj era ambiciosa y de mentalidad política. Le molestaba el hecho de que su esposo, sin lugar a dudas un hombre de gran aprendizaje y talento, hubiera sido ignorado. Ella le señaló a su esposo que Moisés había elegido los "trabajos más importantes" para él y su hermano Aarón. Koraj también había sido ignorado en lo que respecta a otros roles de liderazgo. Su profundo resentimiento se transmitió a su esposo. Se convirtió en el líder de una rebelión que terminó desastrosamente para él y sus seguidores, como se describe en nuestra parashá.

¿Y qué hay del hijo de Pelet? Comenzó como seguidor de Koraj, pero su esposa pudo ver que este era un camino completamente falso. El Midrash nos dice que estaba decidida a evitar que se uniera al grupo de Koraj. Ella discutió con su esposo y lo convenció de que no ganaría nada con la rebelión. También logró evitar que los otros líderes de la rebelión obligaran a su esposo a unirse a ellos. Ella salvó a su esposo y a toda su familia de la destrucción.

Esto nos muestra una dimensión de la femineidad: su poder de persuadir. La historia de Adán y Eva y muchos otros incidentes en la Torá reiteran este tema.

En una sociedad abierta como la nuestra, donde las personas tienen que estar convencidas del camino correcto en lugar de simplemente recibir instrucciones, este poder se vuelve particularmente importante. Representa un enfoque diferente de la vida que el que ha sido dominante en la mayoría de las épocas de la historia. Como tal, es muy relevante tanto para los hombres como para las mujeres. En lugar de afirmación de autoridad, persuasión gentil.

Otro aspecto de la femineidad es aún más profundo. Esta es su capacidad de ver a través de apariencias falsas y descubrir el camino verdadero y bueno. Este es otro tema, expresado en las historias de la Torá sobre Sarah, Miriam y muchas otras mujeres. Los sabios nos dicen sobre la generación de judíos que fueron esclavos en Egipto que, si bien los hombres habían caído en una desesperación abyecta que solo conduciría a la destrucción, las mujeres tenían esperanza y fe y, por lo tanto, lograron preservar la existencia del pueblo judío. En su mérito, los judíos fueron redimidos. ¿Porqué las mujeres tienen esta sensibilidad extra? "Se le dio una medida adicional de comprensión a la mujer", dice el Talmud. Es un regalo divino. Las mujeres también tienen un poder espiritual especial. El Rebe de Lubavitcher ha declarado en repetidas ocasiones que, como en el tiempo del Éxodo de Egipto, por el mérito de las mujeres judías hoy vendrá el Mesías. ¡Esta es la última dimensión de la femineidad.

Se alude al concepto de que la conducta de los espías tiene una fuente de santidad y puede derivarse del hecho de que [aunque, como resultado], su generación permaneció en el desierto durante cuarenta años. No sufrieron una vida de trabajo y dificultad. Por el contrario, sus vidas se caracterizaron por la tranquilidad. Durante los cuarenta años completos, tuvieron maná como alimento, agua del pozo de Miriam y protección con las Nubes de Gloria (como se explicó anteriormente).

En la superficie, la demanda y el deseo de los espías y de toda su generación era permanecer en el desierto y no entrar en Eretz Israel. ¿Cómo es apropiado que [esto es lo que realmente sucedió]? Su solicitud se cumplió y permanecieron en el desierto en tranquilidad mientras estaban protegidos por la nube de Di-s durante el día y la noche.

{Además, como es bien sabido, 30 los castigos de la Torá tienen la intención de corregir el pecado correspondiente, hasta que la situación se convierta en lo contrario del pecado. Si es así, el ["castigo" dado a los espías] ciertamente plantea preguntas. Porque el deseo de los espías no fue anulado; su pecado ([es decir, su falta de voluntad para] entrar en Eretz Israel) no fue corregido y deshecho. En cambio, se les dio lo que habían deseado. ¡Toda la generación permaneció, durante todo el período de sus años, en el desierto!

Se podría decir que no eran dignos de entrar en Eretz Israel por su pecado. (Dado que rechazaron a Eretz Israel, por lo tanto, no merecieron entrar en él.) Sin embargo, se requiere una explicación: ¿Por qué su castigo era permanecer en el desierto en tranquilidad, protegido por las Nubes de Gloria, lideradas por Moshé y Aharon?}

Basado en la explicación anterior (de acuerdo con pnimiyus (lo interior) haTorah), es posible explicar la razón de la siguiente manera: La ventaja espiritual de [permanecer en] el desierto (que era la intención de los espías, una intención por el bien del Cielo) es [fundamentalmente] no es un error. (Sin embargo, condujo a un hecho que fue un error).

Morar en el desierto, en medio de las Nubes de Gloria, es en sí mismo es un acto de santidad. [Los espías] pensaron que este era el propósito final. [En verdad, sin embargo,] esta ventaja es simplemente una etapa preparatoria para entrar a Eretz Israel. Para alcanzar el peldaño elevado asociado con la entrada a Eretz Israel, era necesario someterse a la preparación y el entrenamiento obtenidos al permanecer en el desierto durante cuarenta años.

R'Shimshón sufre destierro en su condición de esclavo, y es conducido en el barco de los piratas a Egipto. Su hermano Jaim regresa a su hogar

y relata la situación de R'Shimshón, asegurado que se compromete a mantener a su familia. --Pobre de mí --clamaba Dina-- ?De qué me sirve riqueza y fortuna mientras mi esposo esté quién sabe dónde? Nunca podré alejar de mi mente su amargo destino.

Cómo podrán saberme las más sabrosas comidas al tiempo que él come el amargo pan del esclavo? Ay Shimshón.. ? Por qué lo hiciste? ?por qué no volviste a tu esposa que tanto te quiere y a tus hijos que te extrañan? Pan y agua serian más sabroso que el más apetitoso vino si tú nos acompañas a la mesa El pensamiento de tu triste destino nos coma nuestra amargura ...

Si yo supiera dónde te encuentras, cruzaría lejanos países, anchos mares y desiertos, por solo ver tu rostro y aliviarte la carga de la esclavitud. ?Pero dónde he de encontrarte, esposo mío? Quién sabe qué cruel amo te compró y te hace sufrir Quién sabe a qué perdido rincón de Asia o África fuiste conducido Que poco piadoso fuiste con nosotros Nos enviaste a tu hermano, y nos privaste de tu persona. Mi corazón está destrozado de dolor y aflicción.

--No llores, madre querida--dijo tzeire con lágrimas en los ojos no caigas en la desesperación. ?Acaso quieres que nosotros, desgraciados hijos, quedemos huérfanos de padre y madre en un mismo día?

--Sois realmente desgraciados, hijos míos --dijo Dina con profundo dolor-- vuestro padre los abandonó por su hermano.

--Si así hizo mi padre--contestó Tzeire suavemente-- seguramente tuvo razón en su proceder. Mi padre es un gran sabio, un entendido y un jasid, y todo lo que haya hecho lo hizo Lesehm Shamaim (en honor del Cielo). Antes de tomar su decisión, con toda certeza lo meditó muy bien, resolviéndose por una causa buena o justificada. Tú sabes que no solo es bueno y justo, sino también inteligente, prevente y atento. Por nuestra causa envió al tío a casa y tomó para sí la pesada carga de la esclavitud. ?Acaso esto no demuestra claramente cuanto nos ama? Y ahora, que sabemos que vive, elevemos con más fervor nuestra plegaria a D's para que vuelva a nosotros. El tío y la tía acaban de irse a su casa a legarse con sus hijos. No envidemos su dicha. Alegrémonos con su felicidad. Llegará el día y también nuestro padre volverá. En lugar de consumirnos de dolor, consolémonos con buenas esperanzas.

Todos los habitantes de Kutzi, judíos o no, fueron a casa de Jaim a darle la bienvenida y escuchar el relato de su odisea. Todos se maravillaban de la nobleza de R'Shimshón. Y Jaim prometía nuevamente en presencia de todos, mantener a la esposa e hijos de su hermano. Esta promesa la cumplió siempre. Con el dinero que logró reunir en el trascurso de su viaje, comenzó nuevamente a dirigir sus negocios, y la bendición de D's lo acompañó en todas sus empresas.

En el término de unos años se convirtió en el hombre más rico de KUtzi y alrededores. Honradamente repartía sus ingresos con la familia de R'shimshón. Compró para ellos una casa con un lindo jardín y semanalmente entregaba a Dina la misma suma de dinero que daba a su esposa. Un día dijo a su cuñada: -- los 700 ducados por lo que mi hermano se sacrificó en Mogador por mí, trajeron buenos frutos a su familia.

--De que me sirve todo ello --contestó Dina suspirando--. Si yo estoy alejada de mi esposo, y mis hijos de su padre.

--¿Acaso no me preocupo y les doy más de lo que R 'Shimshón era capaz? --Ojalá recibiéramos alguna noticia de él; pero desde que regresaste aún nada sabemos de su destino. -- Escúchame, cuñada: ¿Qué utilidad te reportará tu tristeza? ¿Qué te ayudará el martirizarte? Si en el Cielo se ha decidido que tu esposo vuelva, ese día no tardará, y si no ¿de qué te servirán tus lágrimas? Ahora vamos a hablar de importantes cuestiones. Prometí que los alimentaría y cumplí. Pero decidí hacer más que eso para que nadie diga que Jaim no supo valorar el sacrificio de su hermano. Tu hija mayor Tzeire cumplió 16 años y ya es tiempo de convenir un casamiento de acuerdo a su condición. Le proporcionaré una dote como si fuera mi propia hija. Muy contadas jóvenes judías en toda Francia e Inglaterra tendrán una dote semejante.

--Mucho te agradezco, buen cuñado, por guardar el juramento que hiciste, ¿Ya viste algún muchacho que te agrade para mi hija?--Seguro--contestó Jaim--El joven Abner, perteneciente a una honorable familia y poseedor de enorme fortuna.--¿Abner?--dijo Dina--. Pero si no es ningún entendido en Tora R'Shimshón nunca estaría de acuerdo con semejante Shiduj. --En eso tienes razón, pero yo pienso distinto; Tzeire debe tener un esposo que la pueda mantener. Hazle saber mi decisión, para que en breve podamos festejar su compromiso.

CAPITULO 8:

EL JOVEN GENIO

Entre los alumnos que R'Shimshón había dejado en Ktzi y que contraba uno que se destacaba especialmente, su nombre era itzjak, y era oriundo de Alemania. Su pdre R'Moshe Ashkenazi, murió en plena

Sus padres dejaron un poco de dinero y el joven lo utilizaba para aumentar sus conocimientos de Tora. Por ese motivo primero fue a Mainz y estudió con el Rabino Ioel Halevi, el famoso Yerno de R 'Eliezer ben Natan, conocido

Raban. Cuando R'Ioel Falleció el joven prosiguió sus estudios con el hijo.. R'Eliezer ben R'Ioel Halevi Rabia'h que tomó su lugar y luego llegó a Kutzi, se intergró a la Yeshiva de R'Shimshón, el hombre ilustre, que lo recibió con mucho cariño, reconociendo en él eminentes dotes para su futuro entre los judíos. Le abrió de par en par las puertas de su casa, como a un miembro de su familia. Ya entonces R'Shimshón pensó con gran cariño, unir el destino del muchacho con el de su hija Tzeire, casándolos, Dina conocía la idea de su esposa y trataba con gran solicitud al joven, como si fuera su madre de verdad.

Continuaré

divertido y a poco tiempo falleció también su madre

En los capítulos anteriores, el Rebe discutió el mérito distintivo de las mitzvot realizadas por el habla y la acción, porque por medio de ellas el alma vitalizante se eleva a la santidad. Las mitzvot tienen esta habilidad, ya que se realizan con el poder del alma vitalizante que vivifica las extremidades físicas que las realizan, y con la lengua y los labios físicos, etc., que pronuncian las palabras de la Torá y la oración.

Dado que la intención última del descenso del alma no es solo por el alma, sino para elevar el alma vitalizante y el cuerpo corporal, esto se logra específicamente a través de mitzvot que requieren acción física y habla. A la luz de todo lo que se ha dicho anteriormente sobre la virtud particular de las mitzvot realizadas en la acción y el habla, en su elevación del alma vital a la santidad, uno comprenderá claramente la decisión halájica expresamente expresada en el Talmud y los Códigos de que la meditación no es válida en lugar de articulación verbal. Por lo tanto, si uno recita el Shema solo en su pensamiento y corazón, incluso si lo hizo con todo el poder de su concentración, no ha cumplido su obligación de recitar el Shema, simplemente meditando en las palabras que lo componen; él debe de repetirlo [verbalmente]. Lo mismo se aplica a las gracias después de las comidas, ordenadas por la Torá, Aunque la Torá no declara con respecto a las gracias, como lo hace con Shema: "Y hablarás estas palabras", sin embargo, uno no puede cumplir este deber por el simple pensamiento. y [de manera similar con] otras bendiciones, aunque son simplemente de origen rabínico; y como también con la oración; aunque la oración es "un servicio del corazón", no puede limitarse al corazón sino que debe articularse oralmente. El Rebe comenta que esta halajá no presenta ninguna dificultad intrínseca, ya que uno no puede preguntar por qué Di-s estipuló que un pensamiento particular (Shema, oración y similares) también debe verbalizarse, de lo que uno puede preguntar por qué se ordenaron las mitzvot. Sin embargo, debemos entender por qué es que cuando una mitzvá se compone de discurso y pensamiento, la ley establece que la verbalización sin intención cumple con la obligación; intención sin verbalización no lo hace. Por esta razón, el Alter Rebe continúa la pregunta de la siguiente manera. Si, por otro lado, uno pronunció las palabras (de Shema, oración, etc.) pero no concentró su pensamiento, ha cumplido, a posteriori, su obligación (aunque inicialmente se le exigió que se concentrara), y no necesita repetir ellos con concentración, a excepción del primer verso de Shema y la primera bendición en Shemoneh-Esreh donde la ley requiere que uno los repita si no se concentró en su significado mientras los recitaba. Esto se logra por medio de las letras del lenguaje, que el alma pronuncia por medio de los cinco órganos de articulación verbal, y a través de las mitzvot de acción que el alma realiza por medio de los otros órganos del cuerpo.

Las mitzvot que involucran el habla y la acción, que utilizan el poder del alma vital y los órganos del cuerpo, sirven para elevarlos. Dado que el objetivo final es la perfección del alma vital y el cuerpo, el pensamiento solo, siendo la provincia del alma divina, no puede satisfacer las demandas de las mitzvot del habla; requieren articulación verbal. Sin embargo, hablar solo, sin pensar, es suficiente, ya que el alma vital y el cuerpo se elevan de ese modo. la verdadera elevación se logra solo por medio de las mitzvot de acción, que requieren su poder en el desempeño de las mitzvot, por lo tanto, las mitzvot de acción son, como se dijo, de suma importancia. It has been said that prayer, or any other blessing, said without kavanah, is like a body without a soul.

El 17 de Tamuz es un día de ayuno público. Uno debe ayunar en este día debido a las tragedias que ocurrieron durante este tiempo. También es el comienzo del período de tres semanas de duelo. Este ayuno se menciona explícitamente en las Escrituras [Zacarías 8] como el "Cuarto ayuno". El cuarto ayuno se refiere al ayuno del 17 de Tamuz que es en el cuarto mes. Lo que ocurrió el 17 de Teves fueron cinco tragedias el 17 de Tamuz:

1. Moshe rompió los primeros Lujot al descender de la montaña y ver el becerro de oro.
2. El sacrificio de Karban Tamid dejó de ofrecerse en el altar en el período del primer Templo.
3. Las paredes de Yerushalayim se rompieron durante los tiempos del segundo Templo.
4. Apotomo el Rasha quemó un rollo de Torá.
5. Apotomus el Rasha estableció un ídolo en el templo

Propósito de un día de ayuno: El propósito de un día de ayuno es despertar los corazones en verdadero arrepentimiento después de contemplar el sufrimiento que experimentamos debido a nuestros malos caminos. Por lo tanto, cada persona debe hacer un recuento de su alma durante este tiempo.

Evitar la ira: uno debe ser especialmente cuidadoso de evitar la ira en un día de ayuno

¿Cuándo comienza el ayuno? El ayuno comienza en Alos Hashachar. Esto es aproximadamente dos horas fluctuantes antes del amanecer. Por lo tanto, incluso si uno estuvo despierto toda la noche, debe dejar de comer y beber dos horas fluctuantes antes del amanecer.

Alguien que se despertó antes de Alos: si uno durmió [incluso en el sofá] y luego se despertó antes de Alos, no podrá comer a menos que estipule antes de irse a dormir que planea comer después de despertarse antes de Alos. Sin embargo, puede tomar una bebida, incluso si no estipula antes de irse a dormir, aunque inicialmente es apropiado estipular antes de irse a dormir, incluso si uno solo planea beber y no comer. Si uno no durmió un sueño fijo, sino que se quedó un poco dormido, se considera que no ha dormido y que puede continuar comiendo hasta Alos.

¿Se puede comer mucha comida antes de un ayuno para no tener hambre? La regla de Poskim es que no se puede comer más de lo normal antes de un ayuno, ya que esto anula todo el propósito de sentir opresión ese día. Sin embargo, uno que tiene una naturaleza débil y necesita comer más para tener fuerza es hacerlo.

Los exentos del ayuno:

¿Deben las mujeres embarazadas o lactantes ayunar? Las mujeres embarazadas y lactantes están exentas de ayunar. Sin embargo, la costumbre es que incluso las mujeres embarazadas y lactantes ayunen a menos que sufran mucho dolor [o se sientan débiles], en cuyo caso específicamente no deben ayunar. Tampoco están obligados a recuperar el ayuno en una fecha posterior. [Prácticamente, la costumbre generalizada hoy en día es que las mujeres embarazadas no ayunen, ya que todas se consideran débiles. Tampoco están obligados a recuperar el ayuno en una fecha posterior.] embarazo.

¿Desde qué etapa del embarazo está exenta una mujer embarazada del ayuno? Una mujer embarazada que tiene dolor está exenta del ayuno a partir del día 41 de su embarazo. Si se siente débil o tiene mucho dolor, puede ser indulgente incluso antes de los 40 días. Si no se siente débil o siente dolor, debe ayunar si aún no ha entrado en su segundo trimestre.

¿Debe uno ayunar si está enfermo o débil? Quien está enfermo está exento de ayunar. Quien es viejo o débil no está obligado a ayunar si recibe una orden médica de un médico que indique que el ayuno es perjudicial para su salud. No está obligado a recuperar el ayuno en una fecha posterior cuando se siente saludable.

Alguien que no está enfermo pero tiene dolor: uno que no está enfermo debe ayunar incluso si está experimentando una gran cantidad de dolor.

Mujeres después del parto: según todas las opiniones, una mujer dentro de los 30 días posteriores al parto no necesita ayunar.

Alguien que viaja: si uno se siente saludable, debe ayunar incluso si viaja ese día.

Niños: Todos los niños mayores de Bar o Bas Mitzvá están obligados a ayunar. Todos los niños menores de Bar o Bas Mitzvá no están obligados a ayunar en ninguno de los cuatro ayunos rabínicos. Ni siquiera es necesario educar al niño para que ayune durante una cierta cantidad de horas en el día. Sin embargo, algunos Poskim dicen que a un niño que ha alcanzado la edad de comprender el duelo solo se le debe permitir comer pan y agua u otro alimento básico simple. Sin embargo, la costumbre no es como esta opinión. [Sin embargo, no se les debe dar dulces y cosas por el estilo, aunque uno no está obligado a evitar que lo coman si están en medio de hacerlo.]

חיי שרה

CHAYEI SARAH
ENCONTRANDO LA CHISPA PERDIDA.

"La coneccion de una neshama con la
otra es por medio de el estudio de
Torah"

Reb Rashav

+972543903298