

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICA

PARSHAT
KI TISÁ

14 MARZO, 2025
14 ADAR, 5785

1522

PURIM Y SHUSHAN PURIM

TIENEN UN PADRE

Relatado por Rabi Joseph Soloveichik
en una conferencia en el Lincoln Square Synagogue, New York, mayo de 1975.

De pronto, dejó de hablar al vacío y nos miró: “¿son ustedes humildes y modestos? ¿Aceptan que vuestro padre les enseñe algo nuevo, desafiante?”

Contaré una experiencia de mi niñez. Sucedió cuando tenía siete años... Yo asistía al jeder (escuela judía tradicional), en un pequeño pueblito de la Rusia Blanca llamado Khaslavichy. Mi padre era el rabino del lugar. Mi maestro era un jasid de Jabad.

El episodio al que me refiero sucedió durante un horrible invierno. Puedo aún recordar las pesadas nubes en el cielo. Esa semana se leía la parshá de Vaigash. Acababa la festividad de Janucá. Ese día en particular todos los niños estaban melancólicos, perezosos y tristes. Recitábamos los versículos monótonamente, en hebreo y en idish. Leímos mecánicamente: “Y lehudá se acercó a él (Iosef)... Mi señor preguntó ‘¿tienen un padre...?’”

En ese momento, sucedió algo extraño. Nuestro melamed (maestro), que hasta entonces estaba medio dormido, se levantó enigmático, con un brillo en su mirada y detuvo con un movimiento al niño en su lectura. Me miró y dijo: “¿qué tipo de pregunta formuló Iosef a sus hermanos? ¿Tienen un padre? ¿Por supuesto que lo tenían, todos

poseen un padre! Sólo Adám, el primer hombre, no lo tenía. Pero cada persona que nace en este mundo tiene un padre. ¿Qué clase de pregunta es esta?”

Intenté contestar. “Iosef trataba de saber si su padre estaba aún con vida”

El melamed me respondió como un trueno: “Hubiese preguntado: ¿Vuestro padre aún vive?”

Todas las respuestas que le dábamos no servían. Ya no hablaba a sus alumnos. Se dirigía a un visitante invisible que había entrado a la habitación.

“Iosef no quiso preguntar a sus hermanos acerca de su padre biológico. Iosef estaba deseoso de saber si ellos aún se sentían comprometidos con sus raíces, sus orígenes. ¿Miran ustedes a su padre como el tronco, las ramas, y las flores miran a la raíz? ¿Ven ustedes en vuestro padre la base de vuestra existencia? ¿O sólo son un grupo de pastores que ha olvidado sus orígenes, y deambula de pastura en pastura?”

De pronto, dejó de hablar al vacío y nos miró: “¿son ustedes humildes y modestos? ¿Aceptan que vuestro padre les enseñe algo nuevo, desafiante? ¿O son insolentes,

►► continúa en pág. siguiente

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT

Buenos Aires	18.55	Concordia	18.52	Bariloche	19.48	Corrientes	18.55
Rosario	19.03	Córdoba	19.17	Mendoza	19.36	Resistencia	18.55
Tucumán	19.20	Salta	19.20	Mar del Plata	18.52		
Bahía Blanca	19.11	S. Fe	19.03	S. Juan	19.34		

Los horarios corresponden a 18 minutos antes de la puesta del sol.

LA PARSHÁ EN PROFUNDIDAD

de las Palabras del Rebe de Lubavitch

CUARENTA DÍAS EN EL MONTE SINAI

Cuando Moshé subió a los Cielos para recibir la Torá, estuvo cuarenta días y cuarenta noches. La Torá atestigua: “pan no comió y agua no bebió”. ¿Es posible? Maimónides dictamina en Leyes de Juramentos que, debido a que es imposible subsistir más de siete días sin comer, si la persona jura que no comerá por siete días, debe considerarse un juramento en vano!.

Existen 3 explicaciones:

1) Inclusive mientras Moshé se encontraba en el Cielo, su cuerpo requería de alimento, líquido y descanso. Sólo que Hashem produjo un milagro diario, que hacía que, a pesar de la condición humana de Moshé, pueda vencer su naturaleza y permanecer con vida y activo, sin beber o comer.

2) No fue un milagro, sino que se trataba de una situación que aunque excepcional, estaba dentro de las leyes de la naturaleza. Cuando Moshé subió al Monte Sinaí, lo embargaba, por un lado, una inmensa alegría y simultáneamente, su mente estaba totalmente concentrada en la captación de la Divinidad y la Torá abstraída de todo tema ajeno. Su extraordinaria dedicación mental y el regocijo por lo que recibía y percibía, robustecieron su mente y sus fuerzas espirituales, a punto que anularon sus necesidades terrenales. Su cuerpo estaba hambriento y fatigado, pero Moshé no sintió sus exigencias.

3) Al subir al Monte Sinaí, su naturaleza humana cambió por la de los ángeles. Así como estos no necesitan de alimento ni bebida, Moshé pudo prescindir de los mismos. Su cuerpo se elevó al nivel de un ángel celestial. No sentía hambre, sed ni cansancio. En el nivel espiritual en el que se encontraba no existen semejantes sensaciones.

Podemos explicar, que cada uno de estos conceptos se puede aplicar a cada una de las tres oportunidades en las que Moshé subió al Monte Sinai. Cuando ascendió por primera vez, para recibir las primeras Tablas de la Ley, fue objeto de un milagro constante, que impedía que necesitara de elementos materiales para subsistir. Las Tablas eran de origen Divino, y también “la escritura de Di-s”, y ese manejo milagroso se extendió a Moshé.

La segunda oportunidad en la que subió, era para pedir perdón por el pecado del becerro de oro. Se encontraba entregado a sus rezos y súplicas por el pueblo de Israel, y sus necesidades físicas quedaron relegadas pudiendo subsistir sin ellas.

La tercera vez, cuando subió a recibir las segundas Tablas, llegó a una elevación espiritual tan grande, que logró que su cuerpo se transformara al nivel de un ángel. Sólo luego del tercer ascenso tuvo el privilegio de recibir los “karnei or” (rayos de luz) que irradiaban de su rostro. Ellos testifican el refinamiento de la propia materia de su cuerpo. El mismo semblante de Moshé irradiaba la luz de su alma.

LIKUTEI SIJOT, TOMO 36, PÁG 172

Cierta vez, durante una audiencia con Rabí Iosef Itzjak Schneerson, un judío pidió consejo para expiar sus pecados, describiendo su situación espiritual en términos terribles. El Rebe le dijo: “Seguramente sabes que la gravedad de la prohibición de hablar mal de otra persona (Lashón Hará)-se refiere no sólo a la prohibición de hablar mal del otro, sino también de uno mismo”

UN MOMENTO

RECORDANDO A JONI

Joni HaMeaguel era un erudito del primer siglo a.e.c. Su nombre “HaMeaguel” significa “el trazó el círculo”. Este nombre deriva de un incidente que se registra dos veces en el Talmud. Cuando el Pueblo de Israel sufrió una terrible sequía, la gente se acercó a Joni para que orara por la lluvia. Joni trazó un círculo alrededor de sí mismo y juró a Di-s que no dejaría el círculo hasta que Di-s le diera “lluvia de bendición”. Esta oración por la lluvia que fue respondida tuvo lugar el 20 de Adar (este Shabat). Shimon ben Shetaj envió un mensaje a Joni: “Si no fuera por el hecho de que eres Joni, habría emitido un decreto de excomunión contra ti. Pero, ¿qué puedo hacer en tu contra, que te presentas ante el Todopoderoso y Él cumple tu deseo, como un niño que se libera ante su padre y su padre cumple su deseo...”. La tumba de Joni, lugar de oración para muchos, está en Jatzor HaGlilit, Galilea.

▶▶ viene de pág. anterior

arrogantes y negáis cualquier dependencia de vuestro padre, de vuestra raíz?”

“¿Tienen ustedes un padre?”- exclamó otra vez, señalando a uno de mis compañeros, que era considerado el prodigio del pueblo. El melamed lo miró fijo y le preguntó: “¿Quién sabe más? ¿Tú porque eres versado en Talmud, o tu padre, laakov el herrero, a pesar de que apenas puede leer en hebreo? ¿Estás orgulloso de tu padre? Si un judío admite la supremacía de su padre, entonces, ipso facto, admite la supremacía del Padre Universal, el Creador del mundo”

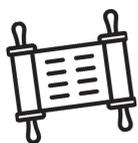
Esta experiencia que viví con mi melamed fue inolvidable”.

**Encontrá toda la información de Pésaj
y conseguí Matzá Shmurá para vos
y otra familia en:**

PesajArgentina.com

para recibir la enseñanza
por e-mail gratis:
contenidos@jabad.org.ar

JUDAÍSMO PRÁCTICO

PESAJ (Primera Parte)

Así como el tiempo establecido para la liberación de Egipto no fue atrasado ni siquiera un instante, hoy no permitimos que el Jametz se anule ni en su más mínima cantidad.

Dado a que nos encontramos a un mes de la fiesta de Pesaj, creímos conveniente comenzar repasar las Halajot, como es la costumbre.

En la festividad de Pesaj, están prohibidos todos los artículos que contengan fermentos de cereales (Jametz). El Jametz se diferencia de todas las demás prohibiciones, ya que en éste, aún una mínima cantidad es suficiente para prohibir esa combinación, mientras que en otras situaciones, es factible que el elemento prohibido se anule en el resto.

El motivo por el que no comemos Jametz en Pesaj, es porque nuestros padres al salir de Egipto fueron expulsados sin tener tiempo a que los panes que preparaban alcanzaran a fermentar, horneados en el camino, Matzá que es pan sin fermentar. Y recordar que bastó sólo un instante para que los egipcios, de una negativa rotunda pasaran a expulsarlos sin darles siquiera una hora para que preparen sus raciones.

Por este motivo y en recuerdo, Hashem prohibió comer Jametz, sólo Matzá. Y así como Hashem no se atrasó ni un momento en liberar al pueblo, tal como se lo había prometido a Abraham en el pacto de las partes. 430 años después sus descendientes salían del exilio.

Así como el tiempo establecido para la liberación de Egipto no fue atrasado ni siquiera un instante, hoy no permitimos que el Jametz se anule ni en su más mínima cantidad.

Vajilla kasher Le Pesaj

Existen vajillas Kasher y vajillas Taref. Los utensilios que fueron utilizados con alimentos no Kasher se transforman en Taref. Lo mismo sucede entre carne y leche. Una vajilla utilizada con alimentos lácteos no puede ser utilizada con alimentos de carne. Lo mismo sucede con Pesaj. La vajilla que se utiliza con Jametz (productos leudados) no podrá ser utilizada en Pesaj.

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

¿QUÉ ESTOY HACIENDO MAL?

♦ Aron Moss

Amo a mi esposa/o, pero algo obstruye nuestra relación. ¿El amor es dar, verdad?

La gente suele decir que el amor es dar y dar. Pero no es cierto. Recibir es tan vital para una relación como dar. Así como dar es esencial para amar, la capacidad de recibir es la que nos hace dignos de ser amados. Si uno es un gran dador, pero un pésimo receptor, puede ser capaz de amar, pero hace que sea difícil ser amado.

Se ha hecho creer que cuanto más se da, más serás amado. Entonces: si le muestro cuánto me importa colmándola/o de regalos, si la/o abrumbó con mi atención, si la/o ahogo con mi generosidad ¿cómo puede no amarme? Pero está perdiendo la verdadera clave de su corazón: ella/él quiere sentirse necesitada/o.

Mientras que esté dando sin pedir nada a cambio, no permite espacio para el otro en su vida. Su matrimonio es una relación de una sola vía, y su cónyuge no es un jugador real. Por ello, sus sentimientos hacia ti se ven frustrados. El otro no sólo quiere que le des - también quiere que seas destinatario de su amor y cuidado. Su cariño se desarrollará y crecerá cuando sienta que

tiene una parte irremplazable que desempeñar - que para ti, la vida no puede seguir adelante sin ella/él. Para lograrlo, tienes que exponer tu vulnerabilidad y demostrarle que realmente la/o necesitas.

Nadie es tan perfecto que no necesita a nadie. Incluso Di-s dice que Él tiene "necesidades" - Él necesita nuestra relación con Él. Los cabalistas nos enseñan que antes de la creación de Di-s se abrió un espacio vacío, un vacío en sí mismo, y fue en ese espacio vacío que Él creó el universo. Así que este mundo, donde la presencia de Di-s está oculta, es como un enorme agujero en el medio de lo Divino. Di-s nos invita a llenar ese vacío al traer la santidad a este mundo. Es como si Di-s dice: "me falta algo, pero ustedes los humanos, entablando una relación conmigo, pueden llenar ese vacío".

Ya dominas el arte de dar, ahora debes aprender a recibir. Dile lo solo/a que te sientes cuando tu cónyuge no está alrededor, lo mucho que significa para ti. Ten la fuerza para expresar tu debilidad. En el momento que abres ese espacio dentro de ti, te conviertes en digno de ser amado.

DOS TABLAS IGUALES

◆ Zalman Posner

Moshé baja del Sinaí cuarenta días después de que Di-s proclamó los Diez Mandamientos. En sus manos están las “dos Tablas de la Ley, tablas de piedra, escritas con el dedo de Di-s”. El comentarista bíblico Rashi, al notar la ortografía hebrea distintiva de “tablas”, comenta que ambas eran de proporciones iguales. .

Aquí hay puntos de vista opuestos de la religión: uno mira a Di-s y desprecia el mundo “materialista”; el otro está tan preocupado por los hombres y la sociedad que olvida a Di-s.

Hay dos actitudes comunes hacia la religión, que tampoco representan la perspectiva de la Torá. La religión etérea se ocupa de abstracciones como la esencia de Di-s y la naturaleza del mal. Prospera en la atmósfera enrarecida del seminario sobre teología y filosofía. El hombre está poco involucrado en sus procesos. El terrenal mundo de los negocios, por ejemplo, tiene poco lugar en esta religión y no enfrenta desafíos ni orientación a partir de sus conclusiones. Los dos mundos están separados. El filósofo y el empresario operan independientemente.

Para otros, la religión es un código de etiqueta, un conjunto de máximas sobre cómo llevarse bien con las personas y ser “un buen tipo”. Sé honesto, da caridad, no

mates, estos representan la religión. (“Soy un buen judío. Doy caridad”). Esta religión, incluso en sus formas más finas, existe principalmente en términos de hombres:

Di-s no necesita entrar en escena. Aquí hay puntos de vista opuestos de la religión: uno mira a Di-s y desprecia el mundo “materialista”; el otro está tan preocupado por los hombres y la sociedad que olvida a Di-s.

Ahora veamos los Diez Mandamientos. Los primeros cinco son: “Yo soy el Señor”, que es la declaración positiva de Di-s y la Providencia; la prohibición de la idolatría; de tomar su nombre en vano; el Shabat y honrar a los padres. Parece haber un patrón, el énfasis en las relaciones del hombre con Di-s. Los siguientes cinco, en la segunda tabla, se refieren al asesinato, el robo, el adulterio, el falso testimonio, la codicia. Todo esto afecta las relaciones de hombre a hombre.

Rashi declara que ambos son iguales. El buen judío es “bueno” con Di-s y los hombres, o de lo contrario es medio judío, por así decirlo. Observará el Shabat, tendrá medidas honestas, colocará Tefilín, pagará a los empleados puntualmente, observará las leyes de Kashrut, dará caridad, porque cada uno de estos, es un mandamiento de la Torá. Todos son igualmente importantes.

ESTA EDICIÓN DE “LA ENSEÑANZA SEMANAL” SE IMPRIME LEILUI NISHMAT

HaShliaj Reb Jaim ben Reb Shmuel Guershon Nison z"l Gurevich השליח ר' חיים ב"ר שמואל גרשון ניסן ע"ה גורביץ

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

JABAD
ARGENTINA ת"ח

📍 Agüero 1164 | Buenos Aires
☎ (5411) 4963-1221
🌐 www.jabad.org.ar ✉ info@jabad.org.ar
📱 [f](#) [i](#)

No portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

LA ENSEÑANZA SEMANAL

Director General:
Rabino Tzvi Grunblatt
Editora Responsable:
Prof. Miriam Kapeluschnik