

Jadashot Shel Toráh

Parashá Vayikrá Shabat Hajódesh

5778 - 2018

ROSH JODESH Y LA ERA
MESIANICA

El Shabat antes de Rosh Jodesh Nisán es llamado Shabat Hajodesh. En Rosh Jodesh Nisán, el Pueblo Judío recibió la primera de las 613 mitzvot: la santificación de la luna. En mérito a esa mitzvá, el pueblo judío adquirió el control sobre el tiempo

SHALOMHAVERIM
Monsey, New York
1845 445 3898
www.shalomhaverim.org

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

Shabat HaJodesh

PARASHÁ VAYIKRÁ

LEVITICOS 1:1 AL 5:6 - YEJEZKEL 45:16 – 46:18

INTERIORES

"Y El llamó a Moshe..." (1:1)

Moshe tenía diez nombres: Moshe, Yered, Javer, Yekutiel, Avigdor, Avi Sojo, Avi Tzanúaj, Tuvia, Shemayah, Helevi.

...Siga a la pág. 3

"Cuando un alma pecare por error...' (4:1)

Luz roja. Frené. Atrás de mí, oigo el chirrido del freno. Me doy vuelta y veo un auto que se sale del camino, se sube a la vereda...Página 7

El Libro de Vayikrá (Levítico), que comenzamos a leer esta semana, también se denomina Torat Kohanim, Las Leyes de los Sacerdotes. En su mayor parte, trata de los korbanot (ofrendas) que se presentan en el Mishkán (Tabernáculo)...Siga a la pagina 2

Rosh Jódesh y el Tercer Bet Hamikdash

El Shabat antes de Rosh Jódesh Nisán es llamado Shabat HaJódesh.

- En Rosh Jódesh Nisán, el Pueblo Judío recibió la primera de las 613 mitzvot: la santificación de la luna.

Comentarios a la Haftará – YEJEZKEL 45 – El Shabat antes de Rosh Jodesh Nisán es llamado Shabat Hajodesh. En Rosh Jodesh Nisán, el Pueblo Judío recibió la primera de las 613 mitzvot: la santificación de la luna..... **PAG 9**

PARASHA VAYIKRÁ – Y LLAMÓ

El Libro de Vaykrá (Levítico), que comenzamos a leer esta semana, también se denomina Torat Kohanim, Las Leyes de los Sacerdotes.

En su mayor parte, trata de los korbanot (ofrendas) que se presentan en el Mishkán (Tabernáculo).

El primer grupo de ofrendas se denominan "Olot", ofrendas ígneas. El animal es traído a la entrada del Mishkán.

En lo concerniente al ganado vacuno, la persona que traía la ofrenda colocaba las manos sobre el animal.

Luego el animal era sacrificado y el Kohen salpicaba su sangre sobre el Altar.

Se lo desollaba y se lo trozaba, y luego las partes eran dispuestas y lavadas, y se las quemaba en el Altar.

También se describe el proceso en que se presentan las ofrendas ígneas de los demás animales y aves.

Se describen, además, las distintas ofrendas vegetales, parte de las cuales se queman en el Altar, mientras que el resto lo comen los Kohanim.

Se prohíbe mezclar levadura o miel en las ofrendas.

La ofrenda pacífica, parte de la cual es quemada en el Altar, y la otra parte comida, puede ser tanto de ganado vacuno como de ovejas y cabras.

La Torá prohíbe comer sangre y jelev (cierta grasa de los animales).

Se detallan los sacrificios expiatorios, que expían los pecados cometidos por error, tanto por parte del Kohen Gadol, como por toda la comunidad, el príncipe y el ciudadano común.

Se enumeran las leyes de las ofrendas de culpa, que expían ciertas transgresiones verbales y pecados relativos a las leyes de pureza ritual.

Por último, se detallan las ofrendas vegetales que deberá presentar aquél que

no pueda afrontar los gastos de la ofrenda de culpa normal, la ofrenda que expía la malversación de propiedad sagrada, las leyes de ofrendas de "culpa cuestionable" y las ofrendas para pecados de deshonestidad.

JATAT – POR PECADO

Y pondrá su mano sobre la cabeza ..., delante del Eterno; [es ofrenda por el pecado.](#) (4:24)

El sacrificio por el pecado se llama **jatat**, y se ofrecía por trasgresión involuntaria de algún mandamiento de la Ley, tales como haberse rehusado a ser testigo acerca de algún hecho visto o conocido; haber tocado alguna cosa impura y utilizar seguidamente un objeto sagrado, por olvido; haber faltado a un juramento, etc. Este sacrificio se ofrecía por el pecador involuntario cuando tenía conocimiento de su trasgresión. Debía confesar su falta ante el sacerdote encargado de hacer su sacrificio, para que Dios le perdonase. El carácter altamente moral de este acto, obligaba a la persona a que reconociese su negligencia culpable y a quedar en paz con su conciencia.

LOS DIEZ NOMBRES DE MOISES

"Y El llamó a Moshe..." (1:1)

Moshe tenía diez nombres: Moshe, Yered, Javer, Yekutiel, Avigdor, Avi Sojo, Avi Tzanúaj, Tuvia, Shemayah, Helevi.

¿Por qué no bastaba con un solo nombre?

Y de todos sus nombres, el único que empleó Hashem fue "Moshe", el nombre que le había dado la Batia, la hija del Faraón.

Otra pregunta más: si Hashem lo llamó por el nombre "Moshe", debe ser que ese nombre lo definía más que cualquiera de sus otros nombres. ¿Por qué?

Cuando Hashem creó al primer hombre, los ángeles servidores Le preguntaron: "Este 'Hombre', ¿cuál es su naturaleza?". Hashem les respondió: "Su sabiduría es mayor que vuestro intelecto".

Entonces Hashem trajo varios animales ante los ángeles. Y les dijo a los ángeles: "¿Cómo se llaman? Los ángeles no supieron responder. Entonces Hashem le mostró los animales al Hombre. "¿Cómo se llaman?", interrogó. El Hombre respondió: "Este se llama 'buey', ése se llama 'burro'. Este se llama 'caballo' y ése se llama camello."

"Y tú, ¿cómo te llamas?", preguntó Hashem.

"Yo me tengo que llamar 'Adam', pues fui creado de la tierra" (En hebreo, "tierra" es "adamá").

"Y Yo, ¿cómo Me tengo que llamar?", interrogó Hashem.

"Tú debes llamarte Adon-ai. Pues Tú eres el Señor (En hebreo, "adon"), el amo de todo".

El Santo Bendito Sea dijo "Yo soy Adon-ai. Ese es Mi Nombre. Porque así me llamó el primer hombre".

El nombre es mucho más que una manera de atraer la atención de una persona. El nombre es mucho más que un método convencional de referencia. La sabiduría de ser capaz de darle el nombre a algo es superior a los ángeles, pues el nombre define y describe la esencia misma del ser. Por esa razón, a Moshe no le bastaba con un solo nombre. Para poder definirlo, para poder restringir su grandeza con palabras, hacían falta diez nombres.

Sin embargo, Hashem le dijo a Moshe que de todos sus nombres, solamente lo llamaría por el nombre que lo llamó Batia. ¿Qué tenía de especial aquel nombre?

El nombre "Moshe" proviene de la raíz "ser atraído, ser sacado, ser extraído", pues Batia lo sacó del agua.

Al sacar del río a Moshe, Batia se burlaba de la voluntad de su padre. El Faraón quería asesinar a todos los niños judíos. Al salvar a Moshe, estaba arriesgando la vida.

Batia arriesgó la vida para salvar a Moshe; por lo tanto, esa característica quedó grabada en la personalidad y en el alma de Moshe. Esa cualidad de auto-sacrificio fue la que tipificó a Moshe más que ningún otro rasgo, y por ese motivo Moshe fue el nombre con el que lo llamaba Moshe.

Esa fue la característica que hizo de Moshe el líder del pueblo judío. Porque más que ningún otro rasgo, el líder del pueblo judío necesita auto-sacrificio, a fin de atender y ocuparse de cada una de las ovejas de su rebaño. Rabí Jaim Shmuelevitz,

OFRENDA SHELAMIM

Y si fuere su ofrenda de cabra, él la presentará ante el Eterno. (3:12)

El sacrificio de agradecimiento a Dios por sus bondades en general, se llamaba **shelamim**, palabra que expresa las ideas de paz, pago o remuneración.

Este sacrificio se ofrecía también en culto público en las siguientes ocasiones: en la consagración de Aarón y sus hijos, en la fiesta de las semanas, al final de la observancia del **Nazir** (ver Números 6, 17), etc.

Cuando una persona ofrecía este sacrificio, comía de su carne como alimento sagrado, y entregaba el pecho y la paletilla derecha del animal a los sacerdotes.

Pertenecía a esta categoría de sacrificio el cordero de Pascua (**Zévaj Pésaj**) el sacrificio de la inauguración (**Mil-luím**) y el del primogénito del ganado, cuya carne pertenecía a los sacerdotes.

Cuando la ofrenda shelamim expresaba agradecimiento por alguna bondad especial recibida de Dios, se llamaba **Zévaj Todá** (sacrificio de agradecimiento).

Al igual que el holocausto, el shelamim podía ofrecerse también con motivo de alguna promesa hecha.

LA SEMIJA

Y él pondrá su mano sobre la cabeza e su ofrenda, la cual degollará ala entrada de la tienda de asignación; y los hijos de Aarón, Tos sacerdotes, rociarán la sangre sobre el altar, alrededor. (3:2)

La semijá (poner las manos sobre el animal antes de sacrificarlo) significaba lo mismo que transmitir el alma del oferente al animal a través de la mano.

De esta manera, la sangre derramada del animal, que en cierto modo contiene el alma, sustituía al alma del dueño del animal sacrificado, considerándose como si él mismo fuese el ofrendado.

Moisés transmitió a Josué su espíritu de sabiduría poniendo las manos encima de éste (Deuteronomio 34, 9).

La expresión "tener el alma en la palma de la mano" se repite varias veces en la Biblia (Jueces 12, 3; 1 Samuel, 19; Job 13, 14).

Así dice el rey David: "De continuo está mi alma en la palma de mi mano" (Salmo 119, 109).

Al hacer la semijá sobre la ofrenda de pecado, de delito o de holocausto, la persona debía confesar la falta por la cual traía su sacrificio.

Sobre la ofrenda de paces y de gratitud, se pronunciaban palabras de loor a Dios. En los sacrificios de Pascua, de primogénito de rebaño, de diezmo de rebaño y de aves, no se practicaba el rito de la semijá.

Rosh Jódesh y el Tercer Bet Hamikdash

Shabat HaJódesh

El Shabat antes de Rosh Jódesh Nisán es llamado Shabat HaJódesh.

- En Rosh Jódesh Nisán, el Pueblo Judío recibió la primera de las 613 mitzvot: la santificación de la luna.

En mérito a esa mitzvá, el pueblo judío adquirió el control sobre el tiempo, teniendo la posibilidad de santificar a la luna para establecer el período de los meses y determinar así en qué días caerán las fiestas de Pésaj, Shavuot, Sucot, a diferencia del Shabat, que es fijo y llega cada siete días.

- Así el hombre se convierte en socio de Dios para santificar el tiempo: Dios, a través de la santidad fija del Shabat; y el pueblo judío, a través de las fiestas.

Esta Haftará especial es una profecía con respecto a la Ofrenda Pascual que será presentada durante la Era Mesiánica, reflejando el tema de la lectura de la Torá HaJódesh: el mandato de Moisés a los israelitas en Egipto para preparar y traer el cordero pascual.

- Esta Haftará es parte de la profecía de Ezequiel con respecto al tercer Templo Sagrado: su estructura, inauguración y algunas de las prácticas que se observarán allí.

La Haftará comienza con una descripción de los diversos sacrificios que se ofrecerán durante la ceremonia de inauguración de siete días del Templo, y luego menciona que el día 14 de Nisán traeremos la ofrenda pascual.

- Gran parte del resto de la Haftará está dedicada a los sacrificios que traerá el "líder", y prescribe su entrada y salida del Templo.

Mirando con atención los sacrificios que se describen aquí encontramos diferencias con los descritos en el Jumash (La Torá).

Muchos de nuestros comentaristas aseguran que esta es una visión futura de los sacrificios que se traerán durante el periodo de consagración del Tercer Gran Templo.

Si recordamos, la consagración en el desierto se llevó a cabo durante 7 días

La consagración del Templo de Salomón en 14 días

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

\$ REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

La consagración del Segundo Templo se llevó a cabo en 21 días.

- Por lo tanto, se espera que la consagración del Tercer Gran Templo se lleve a cabo durante 28 días –un mes completo–.

- Pero algunos añaden que en realidad la consagración de éste tomará 70 días pues a los 28 días originales se debe agregar 21 días que le faltó al Santuario en el desierto para lograr la consagración ideal de 28 días, más los 14 que le faltó al Primer Templo, más los 7 que le faltó al Segundo Templo.

La lectura del Maftir en este Shabat Especial se toma del Libro de Shemot –Éxodo 12: 1-20

- Esta semana, además de la Parashá regular, leemos la sección conocida como HaJódesh.

Las secciones adicionales de Shekalim, Zajor, Paráh y Jódesh se leen antes de Pésaj tanto por motivos conmemorativos como prácticos.

Esta sección adicional de Shemot, Parashat Bo, Capítulo 12, se lee en Shabat antes del mes de Nissan, o en el Shabat de Rosh Jódesh Nissan.

Esta sección es una cuenta de la primera mitzvá dada al pueblo judío como nación.

- Incluye el concepto de Rosh Jódesh - la Luna Nueva, así como las leyes básicas de Pésaj y el Cordero pascual.

- Siendo que Pésaj comienza el 15 de Nissan, esta sección se lee unas dos semanas antes de que comience Pésaj.

- Al igual que Parashat Paráh, Chazal quería que la lectura de esta Parashá fuera un recordatorio de que ¡Pésaj ya casi nos llega!

- ¡Solo dos semanas más para hacer los arreglos necesarios para llegar a Yerushaláyim y traer el Cordero Pascual!

¡Solo dos semanas más y tu casa debería estar en orden! (¿Todavía estás en pánico?)

Es interesante que Hashem seleccionó la mitzvá de la Luna Nueva como la primera mitzvá nacional.

- Básicamente, la mitzvá exigió que dos testigos presenciales testificaran ante el Beit Din que habían visto la pequeña astilla del creciente de la luna nueva, que es la primera exposición del nuevo ciclo mensual de la luna. El Bet Din declara el Nuevo Mes.

La consecuencia más obvia de este procedimiento fue el mes de 29 o 30 días, identificado de otro modo por uno o dos días Rosh Jódesh.

- Un Rosh Jódesh de dos días se compone del día 30 del mes anterior y del primer día del nuevo mes.

- Un día, Rosh Jódesh significa que el mes anterior fue de solo 29 días, lo que hace que Rosh Jódesh sea el primer día del nuevo mes. Esto tendría un efecto inmediato en la programación de Yomim Tovim y otras actividades ordenadas por el calendario.

- Subraya desde el comienzo de la nación que el Bet Din, que representa el liderazgo rabínico de la nación, fue el factor individual más importante para garantizar la práctica de la Torá a lo largo del tiempo.

- Era como si Di-s esperaría a que el Beis Din le notificara cuándo serían Sus Yomim Tovim.

- La Haftará de esta semana es de Yejezkel - Capítulo 45 de Ezequiel y está relacionada con la lectura de Parashat HaJódesh.

- Los últimos capítulos de Yejezkel describen el futuro Bais Hamikdash y el servicio que tendrá lugar una vez que haya llegado el Mashiaj y los judíos hayan regresado a Eretz Israel.

- La Haftará describe la ofrenda que el Príncipe (el Rey o el Sumo Sacerdote) traerá en Rosh Jódesh: la Luna Nueva.

Esta selección de Yejezkel es especialmente apropiada para el Shabat que precede o coincide con el comienzo del mes de Nissan.

- El mes de Nissan es conocido como el mes de la redención.

- Nuestro éxodo de Egipto tuvo lugar en el mes de Nissan.

- El Mishkán se armó por primera vez en Rosh Jodesh Nissan.

- El Mizbeaj fue inaugurado en servicio durante los primeros 12 días de Nissan.

- Nuevo cada año

El estudio de las leyes relevantes para el korbán Pésaj antes del comienzo del festival claramente sirve como preparación para las Fiestas.

- Si Benei Yisrael escuchó esta parashá antes del primer Pésaj, entonces la lectura anual nos recuerda una vez más las diversas instrucciones y pautas.

- Si su libertad de la esclavitud egipcia sirvió para facilitar su entrada en el servicio de Dios y la observancia de sus mandamientos, entonces el comienzo de esa entrada se produjo aún en Egipto, en Rosh Jódesh Nisán, cuando recibieron esta primera mitzvá.

Y si su redención significaba en última instancia su regreso al "nivel de sus antepasados" como establece el Rambán en su introducción al Sefer Shemot.

- Entonces esta redención llegó a su culminación cuando "hicieron que el Mishkán y el Todopoderoso volvieran y Su Shekináh residiera entre ellos (Ramban, ibid.).

- ¿Cuándo tuvo lugar esto? La Torá nos dice hacia el final de Sefer Shemot (40: 1): "El primer día del primer mes".

- Por lo tanto, resulta que la redención primero comenzó a desarrollarse en Rosh Jódesh Nissan en Egipto, y su actualización final se produjo precisamente un año después - en Rosh Jódesh Nissan - en el desierto.

- La Haftará viene y nos informa que, en relación con la redención final, también, el proceso comenzará en Rosh Jódesh Nissan:

"En el primer día del primer mes, tomarás un novillo de la manada y limpiarás el santuario" (45:18).

- El profeta nos informa más acerca de la estatura otorgada a Rosh Jódesh, ya que la puerta interior del santuario se abrió en Shabat y Rosh Jódesh (48: 1),

"La gente común adorará ante Dios en Shabat y Rosh Jódesh a la entrada de esa puerta "(46: 3).

- Esta profecía puede haber sido seleccionada como la Haftará de Shabat Ha-Jódesh, precisamente para contrastar esta profecía con la lectura del Maftir:

El comienzo de la redención en oposición a su culminación.

- Como dijimos, el proceso comenzó con el sacrificio pascual en Egipto, y concluye con el Mikdash y el servicio en el mismo.

- Esta es exactamente la imagen que surge de la lista de los actos de bondad de Dios que recitamos en la Hagadá ("Dayenu").

- Comenzamos con "hotzi'anú mi-Mitzrayim" - el Éxodo desde Egipto - y termina con "bana lanú et Bet Ha-bejira" - la construcción del Bet Hamikdash.

- La duración de la redención
- En la Hagadá enumeramos quince actos de bondad que Dios realizó para nosotros, que son, en esencia, quince "estaciones" en el camino hacia la redención final.
- Sin embargo, las transiciones que conducen de una etapa a la siguiente no ocurren necesariamente en el transcurso del mismo marco de tiempo.
- Pasaron menos de dos meses de la partida de Benei Israel de Egipto hasta que recibieron la Torá, mientras que no entraron en Eretz Israel hasta cuarenta años después.
- ¡Entonces pasaron cuatrocientos cuarenta años antes de que se construyera el Bet Hamikdash! O, calculando un poco diferente, la inauguración del Mishkán ocurrió solo un año después del Éxodo.
- Dicho de otro modo, en solo un año Benei Yisrael se transformó de un grupo de esclavos oprimidos, física y emocionalmente subyugados y empapados en la impureza de Egipto, a la nación de Dios que merecía la Torá y el Mishkán, que se llenó con la Gloria de Dios (final de Sefer Shemot).
- Sin embargo, tomó cuatrocientos ochenta años después de la construcción del Mishkán hasta que se construyó el Bet Hamikdash.
- Parecería que el mensaje que emerge es doble:
 1. Nunca deberíamos desesperarnos incluso en las situaciones más sombrías, mientras que los cambios y transformaciones importantes pueden ocurrir muy rápidamente.
 2. Es posible que no nos impactemos con un proceso de redención lento. Como hemos visto, la transición de una estación a la siguiente a menudo se extiende durante un largo período de tiempo.
- Es interesante notar algo, El Lado Oscuro de la Luna Corresponde a Nuestro Sufrimiento.
- El calendario Judío va de acuerdo con la luna porque así como la luna está a veces llena y otras veces deficiente, Israel también bendice a Hashem tanto por lo bueno como por lo malo (Babilonia Talmud, Berajot 48b).
- Uno de nuestros desafíos más difíciles es aceptar el sufrimiento con amor.
- Esta habilidad distingue a Israel de las otras naciones, como dice en el Midrash, "Este mes es para tí" - "Solo cuentas de acuerdo a la luna, no a las otras naciones".
- Como carecen de esta capacidad de Hashem para su sufrimiento, el calendario gregoriano va de acuerdo con el sol, que siempre está lleno.
- La luna para Israel. Las naciones del mundo calculan el tiempo de acuerdo con el sol, que es un fuego ardiente, mientras que Israel cuenta según la luna, que se compara con la luz.
- En el futuro, Hashem removerá el sol de su funda y castigará a las naciones a través de su fuego, ya que dice "Porque he aquí, aquel día se quemará como un horno... los quemará ..." (Malaquías 3:19).
- Sin embargo, así como la luna está hecha de luz, Israel también heredará la luz eterna, como dice: "La luz es sembrada a los justos ..." (Tehilim 97:11) ... (Basado en The Shelah HaKodesh, Sefer Shemot, ParashatHaChodesh)
- El verso 46:1-3 y 46:8 nos dice algo muy peculiar:
"Así dice el Eterno Dios: La puerta del atrio interior, que mira hacia el oriente, estará cerrada los seis días que son de trabajo, mas en el día del sábado se abrirá; se abrirá también en el día del novilunio"

• *"Y entrará el príncipe por el camino del vestíbulo de la puerta que sirve también de salida, y se quedará en pie junto a las jambas de la puerta, en tanto que los sacerdotes ofrecen el holocausto de él y sus ofrendas de paces, y él se postrará junto al umbral de la puerta; luego saldrá, mas la puerta no se cerrará hasta la tarde,"*

• *"pues el pueblo de la tierra se postrará junto a la entrada de aquella puerta, ante el Eterno, en los sábados y en los novilunios."*

• Y el verso 8 dice: *"Y al entrar el príncipe, entrará, por el camino del vestíbulo de la puerta, y saldrá por el mismo camino."*

• Esto refleja la idea de entrar en el Jardín del Edén a través de las Puertas de Shabat y Rosh Jódesh, y podemos pensar que "la puerta del patio interior que mira hacia el este..." alude a la puerta del Jardín del Edén que Hashem plantó hacia el este (Bereshit 2: 9).

• Del mismo modo, la continuación del verso, "... se cerrarán los seis días de trabajo..." (Yejezkel 46: 1), es paralelo al versículo que describe el envío de Adam fuera del Jardín: "Di-s lo envió fuera del Jardín del Edén para trabajar en la tierra..." (Bereshit 3:23).

• Según la Cabalá, tanto el Templo como las relaciones conyugales corresponden al Jardín del Edén (Kehallat Ya'acov 15).

• Cuando Hashem expulsó a la humanidad del Jardín, y "colocó a los keruvim (querubines) al este del Jardín del Edén, con la espada brillante que se revolvió para proteger el camino al Árbol de la Vida" (Ibid. 3:24), él cerró las puertas al Jardín del Edén.

• Sin embargo, permitió que estas puertas se abrieran en Shabat y Rosh Jódesh, como aprendimos de nuestra Haftará: "... pero en el Shabat se abrirá, y en el día de la luna nueva se abrirá".

• Con estas palabras proféticas, Hashem nos da la clave para volver a acceder a nuestro Paraíso perdido.

• Esto también explica por qué todas las almas abandonan el gehinom particularmente en Shabat y Rosh Jódesh.

• Esto es, Volver a conectarnos con Hashem de la manera más cercana es la encarnación del Jardín del Edén.

• Disfrutar en Hashem en Shabat, que se compara con el Mundo Venidero, así como a través del aprendizaje de Torá, que se impartió en Shabat, es una de las formas especiales para reingresar a las puertas del Paraíso.

• También tenemos la oportunidad de acceder al Jardín conectándonos con el mensaje creciente y menguante de la luna, al experimentar la unidad con Hashem no solo durante nuestros "altibajos", sino también durante los "bajones" de nuestras vidas.

• La santidad de estar comprometido con Hashem al aceptar el sufrimiento con amor, incluso en estos tiempos difíciles que soportamos en todo el mundo, es una clave importante para desbloquear el Jardín.

• Por lo tanto, esperamos que este año, en el mes de Nissan, tengamos nuevamente el mérito de ser redimidos del exilio, reconstruir el Bais Hamikdash, y de nuevo inaugurar el Mizbeaj llevando la ofrenda de Rosh Jódesh al servicio de Di-s.

PECANDO POR ERROR

"Cuando un alma pecare por error..." (4:1)

Luz roja. Frené. Atrás de mí, oigo el chirrido del freno. Me doy vuelta y veo un auto que se sale del camino, se sube a la vereda, por poco no atropella a dos personas y, al mejor estilo de las películas de los cuarenta, va a parar contra un puesto de verduras, haciendo subir una columna de humo y vapor. En el capó queda incrustado el cartel: "¡Fruta Tropical, de la Selva a su Mesa!", entre adornos de papaya y ananás. Miré a ver quién había sido el tonto que causó tanto desastre, y vi el inconfundible rostro de un chimpancé, que me hacía caritas...

Cuando dejamos que nos domine el lado físico, estamos dándole permiso al mono para que se siente al volante...

Los monos son excelentes mascotas. Son divertidos, se la pasan sonriendo... pero no se los puede dejar manejar el auto.

El ser humano es una combinación milagrosa de cuerpo y alma. El cuerpo proviene de los elementos más bajos. El alma viene de arriba. A partir de estos dos elementos tan dispares, Hashem crea la milagrosa coexistencia denominada "Hombre".

El Hombre no puede existir en este mundo sin un cuerpo, pero si deja que el cuerpo ocupe el primer lugar, y domine al alma, se queda sin el segundo y principal capítulo de su vida: el Mundo Venidero, y la vida eterna donde el cuerpo y el alma habrán de unirse en forma eterna.

¿Cómo se puede retomar el control, después de habérselo traspasado al mono?

Trayendo una ofrenda al Mishkán.

El Mishkán era un sitio absolutamente espiritual. Un lugar que no era un "lugar" en el sentido físico. Y por ser totalmente espiritual, el alma podía existir sin necesidad de recurrir a un marco físico. En Yom Kipur, cuando el Kohen Gadol ingresaba al Santo de los Santos, estaba completamente separado del mundo físico. Era como un ángel más, que obtenía toda su existencia de este lugar Santo. Pues había un lugar en la tierra en el que el alma podía existir sin el cuerpo. Ese es el lugar donde Hashem "habitaba" en la tierra. En el lugar Santo. El Mishkán.

¿Qué significa que uno comete un pecado "inintencional"?

"Uy... discúlpeme... parece que le robé la billetera... ¡No puedo entender cómo fue a dar a mi bolsillo!"

¿Un pecado "inintencional"?

No. El pecado inintencional es aquel en el que transgrede la parte física de la persona. Pero el intelecto, su neshamá, no quiere tomar parte. El mono agarra las llaves del auto.

Cuando peca el cuerpo, resigna su derecho a la sociedad eterna con el alma. Pierde su pasaporte para unirse al alma en su futura reunión en el Mundo Venidero.

Por ese motivo, cuando una persona peca, tiene la obligación de traer un animal como sacrificio, para que comprenda que el cuerpo solo, sin el intelecto, sentado al

volante, es como el animal que está sobre el Altar, privado de una existencia eterna.

Cuando el individuo traía un sacrificio, debía visualizar su propio cuerpo quemándose en el Altar.

Pero si la persona ofrenda su propio cuerpo, entonces lo único que le queda es su neshamá. Y.. ¿cómo puede existir en este mundo físico como un alma sin un cuerpo?

Había un solo lugar donde la neshamá podía existir sin el cuerpo. El Mishkán.

Por ese motivo, el único lugar donde se podía traer un sacrificio era en el Mishkán. Porque el Mishkán era un lugar de espiritualidad pura. El único lugar donde la neshamá podía existir sin el cuerpo, igual que el Kohen Gadol en Yom Kipur. Cuando el individuo presenciaba la escena del animal ofrendado subiendo como humo, internalizaba el concepto de que, en realidad, era su cuerpo el que debería haberse quemado en el Altar. Y eso lo conducía a pensamientos de teshuvá, de retornar a Hashem. Y decidía ser una nueva persona.

Cuando el individuo experimenta un arrepentimiento verdadero, se transforma en una creación absolutamente nueva.

Por eso, la ofrenda del sacrificio le proveía una nueva "encarnación". Era como si se le hubiera dado un cuerpo nuevo, que ahora se encontraba bajo el control de la neshamá.

Y así podía reingresar al mundo físico afuera del Mishkán, como una nueva creación.

Dime... ¿dónde dejaste las llaves de tu auto?

(Rabí Simja Wasserman zt"l; Rabí Yaakov Niman, Rabí Mei Jadash.)

SACRIFICIO AL ETERNO Y DE LOS PAGANOS

Habla a los hijos de Israel y les dirás: Cuando alguno de vosotros ofreciere [un sacrificio al Eterno](#) de cuadrúpedo, del ganado mayor y del ganado menor ofreceréis vuestro sacrificio. (1:2)

La Toráh enumera aquí las leyes de las ofrendas y la misión de los sacerdotes (Kohanim).

Sería gravísimo error confundir estas ofrendas con las que hacían los paganos de la antigüedad, los cuales, con sus sacrificios, hacían que sus divinidades descendiesen al nivel de las pasiones humanas, y practicaban actos abominables.

Por su parte, las ofrendas mosaicas tenían por base la adoración al Eterno, agradecer sus bondades, pedir perdón por una falta cometida involuntariamente o por una falta voluntaria, después de haberla reparado.

Las ofrendas de los israelitas estaban acompañadas por la kavaná (intención) de volver al buen camino, y generalmente de una plegaria.

Al arder el sacrificio, ello significaba en cierto modo una elevación hacia la espiritualidad.

Por este motivo, cuando las ofrendas de Israel perdieron dicho sentido, los profetas proclamaron de inmediato que no eran éstas lo que Dios deseaba, sino el conocimiento de El. "Porque la misericordia quiero y no la ofrenda, y conocimiento de Dios más que holocaustos" (Oseas 6, 6).

Comentario a la Haftará

Jejezkel 45:16 -46:18

El Shabat antes de Rosh Jódesh Nisán es llamado Shabat HaJódesh. En Rosh Jódesh Nisán, el Pueblo Judío recibió la primera de las 613 mitzvot: la santificación de la luna. En mérito a esa mitzvá, el pueblo judío adquirió el control sobre el tiempo, teniendo la posibilidad de santificar a la luna para establecer el período de los meses y determinar así en qué días caerán las fiestas de Pésaj, Shavuot, Sucot, a diferencia del Shabat, que es fijo y llega cada siete días. Así el hombre se convierte en socio de Dios para santificar el tiempo: Dios, a través de la santidad fija del Shabat; y el pueblo judío, a través de las fiestas.

Canciones que cantamos en la mesa de Shabat

Tzur Mishelo

"La Roca de la Que..."

"Sobre una copa llena de vino digno de la bendición de Hashem"

"Al kos yayin male kevirkat Hashem"

Al imaginar la reconstrucción del Templo y cómo se va a llenar de gente la Ciudad de Sión, nos vemos exaltando a Hashem cantando una canción nueva sobre una copa llena de vino.

Nuestros Sabios insistieron en que el Kidush del Shabat se hiciera sobre una copa llena de vino. A un cierto nivel, la imagen misma del vino y la expectativa de la alegría de poder beberlo nos inspiran a recitar el Kidush con un sentimiento más intenso. Sin embargo, existe otra dimensión más que hace que el vino sea el accesorio perfecto para recibir la santidad del Shabat.

El jugo de cualquier fruta se considera como un mero producto derivado de la fruta, y la bendición que se pronuncia antes de beberlo es "shehakol", en vez de la bendición más específica "Boré pri ha etz". El vino es la excepción. El vino se considera una elevación de la uva y, por lo tanto, merece una bendición especial: "Boré pri ha guefen".

Y con este espíritu de la esencia de la uva que alcanza su realización total con el vino, el judío tiene el marco perfecto para recibir el Shabat, que es donde habrá de alcanzar su propia realización espiritual.