

Jadashot Shel Toráh

Parashá Vayikrá Emor

5779 – 2019

COMO
SANTIFICAR
TIEMPO Y
ESPACIO

Se ordena que los kohanim eviten el contacto con cadáveres, a fin de mantener un nivel elevado de pureza ritual. Se les permite asistir solamente al funeral de los siete familiares más cercanos: el padre, la madre, la esposa, el hijo, la hija, el hermano y la hermana soltera.

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

NOTICIAS DE TORÁH

PARASHÁ VAYIKRÁ EMOR

VAYIKRÁ –LEVITICOS- 21:1 – 24:23 Y EZEQUIEL 44:15 - 31

INTERIORES

"Y traeréis una nueva ofrenda "Minjá" (ofrenda vegetal) a Hashem" (23:16)

Últimamente se oye mucho esta expresión. Estoy harto de esto; estoy harto de aquello; esto me aburre, ya no me interesa... **Siga a la pág. 3**

"... Todo hombre de la Casa de Israel y de los prosélitos entre Israel, que trajere su ofrenda..." (22:17)

El judaísmo no pregona el ascetismo. A diferencia de muchas religiones, el judaísmo no ve al mundo como el enemigo del alma... **Página 4**

Se ordena que los Kohanim eviten el contacto con cadáveres, a fin de mantener un nivel elevado de pureza ritual. Se les permite asistir solamente al funeral de los siete familiares más cercanos... **pagina 2**

TIEMPO Y ESPACIO SAGRADO

Comenta el Rabi Elliot Kukla: Sarah, miembro de mi congregación, una vez me explicó por qué era orgullosamente una "mala judía". ... **Página 5**

Comentarios a la Haftará – Ezequiel 44 - La Haftará es tomada de la última porción del Libro de Ezequiel que refleja la Visión de la Nueva Jerusalén y el Nuevo Templo que se erigirá cuando la cautividad haya concluido... **Página 9**

PARASHA VAYIKRÁ EMOR

Se ordena que los Kohanim eviten el contacto con cadáveres, a fin de mantener un nivel elevado de pureza ritual. Se les permite asistir solamente al funeral de los siete familiares más cercanos: el padre, la madre, la esposa, el hijo, la hija, el hermano y la hermana soltera. El Kohen Gadol no puede asistir a ningún funeral, ni siquiera el de sus familiares más cercanos. A los Kohanim se les imponen ciertas restricciones maritales. La nación tiene el deber de honrar a los Kohanim.

Se enumeran todos los defectos físicos que invalidan al Kohen de servir en el Templo.

La Terumá, diezmo que se entrega a los Kohanim, sólo puede ser comida por éstos y por sus familias.

Se puede sacrificar a los animales en el Templo, después de que cumple ocho días de vida, y no tiene ningún defecto físico.

Se ordena a la nación que "santifique a Hashem" (Kidush Hashem), asegurándose de que siempre se

comporte de un modo ejemplar, y estando dispuesta a renunciar a la vida antes que asesinar, mantener relaciones ilícitas o adorar ídolos.

Se describen las características especiales de las distintas fiestas, y se recuerda a la nación que en las fiestas no pueden realizar ciertas melajot (trabajos creativos).

Los nuevos granos (Jadash) no pueden utilizarse sino hasta después del segundo día de Pésaj, cuando se ofrece el Omer de cebada, cuando esta el Templo en pie.

La parashá explica las leyes de preparación del aceite de la Menorá y del Lejem ha Panim (Pan de la Proposición) del Templo.

Un hombre blasfema a Hashem y se lo ejecuta, tal como lo prescribe la Torá.

Y contaréis

Y contaréis para vosotros desde el día siguiente 23:15

El Zohar (Parashat emor) escribe lo siguiente a propósito de la cuenta del ómer: "¿Por qué contar siete semanas?, pregunta Rabí Jiyá.

Y él mismo responde: es con referencia a la mujer: "Y cuando esté limpia de su impureza, contará para sí siete días y después será pura" (Levíticos 15, 177, ahora bien, el pueblo de Israel, antes de la revelación en el monte de Sinaí, no estaba aún limpio de las impurezas de la tierra de Egipto; su permanencia en esta tierra idólatra había contaminado su cuerpo y su alma.

Para ser juzgado digno de recibir la Ley, tuvo que despojarse en primer lugar de sus impurezas físicas y morales, y contar siete semanas (49 días), que representan el número cuadrado de los siete días de espera de la mujer antes de su purificación completa."

ESTAS ABURRIDO DE RESPIRAR?

"Y traeréis una nueva ofrenda "Minjá" (ofrenda vegetal) a Hashem" (23:16)

¿Estás harto?

Últimamente se oye mucho esta expresión. Estoy harto de esto; estoy harto de aquello; esto me aburre, ya no me interesa...

¿Por qué la gente se harta?

Pongamos por caso dos personas que trabajan duro. Una es independiente, y la otra trabaja y cobra salario. Hay una diferencia muy grande entre ambas. El que trabaja para cobrar el salario no tiene un interés particular en la empresa para la que trabaja, salvo por el hecho de que le proporciona un sustento. Y esa apatía crece si a la empresa no le va bien y no hay premios para los trabajadores.

Pero el que trabaja en forma independiente pone toda su alma en lo que hace. El es la empresa. Disfruta los momentos de triunfo y sufre cuando le va mal. Pero... ¿aburrido y harto? Nunca. A diferencia del asalariado, cuya remuneración es fija desde el comienzo, con un

pequeño margen de participación de las ganancias, el trabajador independiente sabe que el límite está en el cielo. El éxito de la compañía es su propio éxito.

Al estudiar Torá debemos pensar que es como nuestra propia empresa. En la empresa de uno mismo, cuando las cosas no andan bien, ¿quién está para corregirlas? Únicamente uno mismo. Si hacen falta horas extras en la oficina, sin lugar a dudas que se las vamos a dedicar.

Al sentarnos a estudiar, ¿nos "pinchamos" mentalmente? ¿Estamos esperando el próximo corte para ir a tomar un café? ¿Estamos esperando el cheque de fin de mes? ¿O sentimos la exuberancia y el desafío de nuestros estudios como si fueran nuestra propia empresa?

¿De qué modo la Torá se refiere al monumental acontecimiento de su entrega en el Sinaí?

"Y traeréis una nueva ofrenda "Minjá" a Hashem".

Es verdad que en la fiesta de Shavuot traemos una nueva ofrenda de Minjá a Hashem. Pero ¿ése es el aspecto más importante de Shavuot? ¿Qué hay de la entrega de la Torá? ¿No habría sido más apropiado hacer referencia a ese hecho?

¿Por qué la Torá apunta al acontecimiento central del judaísmo con estas pocas palabras?

La Torá no especifica la fecha de su entrega porque no quiere que sintamos que la entrega de la Torá fue un acontecimiento "por única vez". No: la Torá quiere que sintamos que nos es dada cada día, y que la recibimos cada día como si la estuviéramos oyendo por primera vez en el Sinaí. La Torá es nuestro aliento de vida. Aunque una persona respire millones de veces en el curso de su vida, no es algo de lo que se pueda aburrir. El aburrimiento sólo tiene lugar cuando el acto en cuestión es optativo. El respirar no es algo optativo, sino obligatorio.

Así es como debemos pensar respecto de la Torá, pues ella es nuestra vida y la longitud de nuestros días.

Bnei Isajar, Rabí Shalom Shwadron, Rabí Calev Gestetner

EL JUDAISMO NO PREGONA EL ASCETISMO

"... Todo hombre de la Casa de Israel y de los prosélitos entre Israel, que trajere su ofrenda..." (22:17)

El judaísmo no pregona el ascetismo.

A diferencia de muchas religiones, el judaísmo no ve al mundo como el enemigo del alma, algo que debe ser objeto de desprecio y de rechazo, sino como un mero recurso; algo tan neutral y maleable como arcilla en manos del arcillero.

Nosotros podemos hacer que el mundo sea o bien un recipiente que contenga la Luz Divina, o bien que arrastra al alma junto consigo.

El mundo es como una pirámide en cuyo ápice se encuentra el Kohen, quien representa la máxima kedushá (santidad) de este mundo. El poder del Kohen es tal que a través de sus actos físicos es capaz de ejercer influencia no sólo en su propia espiritualidad sino hasta en la de los demás.

Cuando una persona traía una ofrenda al Beit ha Mikdash, en la mayoría de los casos el Kohen que ofrecía al animal comía de su carne. A través del acto de comer del Kohen, el suplicante recibía expiación.. En otras palabras, el proceso físico del acto de comer del Kohen ejercía influencia en la espiritualidad del dueño de la ofrenda.

Cierta vez, Rabí Jaim de Volozhin envió un meshulaj (recaudador de fondos) para que juntara fondos para su Yeshivá, a cambio de un porcentaje de comisión. Resulta que había un hombre de negocios muy rico que estaba dispuesto a hacer una donación substancial, pero no quería que el meshulaj tomara su porcentaje de comisión. Él le mandó el dinero

directamente a Rabí Jaim, afirmando que quería que toda la suma fuera para beneficio de la Yeshivá.

Rabí Jaim le devolvió el dinero con una nota donde señalaba que ése era el modo no judío de dar dinero: pensando que todo debe ir únicamente al lugar de adoración, y nada para los que lo reúnen.

Por el contrario, la forma de pensar judía es que el meshulaj también debe beneficiarse. Pues está escrito: "Los Kohanim comen y el suplicante recibe expiación".

Sifra, Vayikrá 10:17, Pardes Yosef.

"Y contaréis..." (23:15)

Imagínate que te has sacado la lotería y que te has hecho acreedor a 25 millones de dólares.

Tras el shock inicial, te pones a pensar en todas las cosas que vas a comprar con ese dinero. 25 millones es una fortuna, para cualquiera. Te dicen que debes aguardar un mes hasta que puedas utilizar el cheque para lo que se te antoje.

Entonces... ¿qué haces mientras tanto? ¡Vas a ver vidrieras! Eliges el último modelo de limusina y te dedicas a buscar nueva casa, o tal vez una isla en el Caribe (pero me parece que para eso no te va a alcanzar con 25 millones!)

Sea como fuere, después de un mes llega el dinero: ya tienes todo planeado. Qué quieres comprar y en qué color lo quieres.

Tal vez con esta analogía podamos comprender por qué no decimos la bendición shehejeianu (agradecerle a Hashem por habernos hecho llegar a un feliz evento) al contar el Omer entre Pesaj y Shavuot.

Para el judío, el "cheque" más grande que se nos pudo haber dado fue la Torá. Por eso, cuando contamos el Omer, somos como la persona que se sacó la lotería y aguarda cada día a que pueda cobrar el cheque!

Cómo Santifico el Tiempo y el Espacio?

Comenta el Rabi Elliot Kukla:

Sarah, miembro de mi congregación, una vez me explicó por qué era orgullosamente una "mala judía".

Había odiado su educación religiosa tradicional.

Tan pronto como se fue de casa, orgullosamente abrazó un estilo de vida completamente secular.

Aunque finalmente encontró el camino de regreso al judaísmo a través de su pertenencia a una sinagoga liberal, Sarah le dijo que era miembro por razones culturales,

Por qué?... debido a su conexión con los valores de la justicia social judía, y que seguía evitando cualquier forma de observancia religiosa.

"Déjame decirte lo mala judía que soy".

Cada mañana de Shabat ", le dijo," duermo tarde.

Luego preparo tocino para el desayuno y lo como lentamente, saboreando el olor y el sabor, mientras leo el periódico y me pongo al día sobre cómo participar en los eventos mundiales.

Espero ese momento durante toda la semana".

"Odio decirte esto", le dijo el Rabí, "¡pero me parece que estás guardando Shabbos!"

Apartando el tiempo sagrado

"En seis días se puede trabajar", leemos en la porción de esta semana, "pero en el séptimo día habrá un sábado de descanso completo, una ocasión sagrada (Levítico 23: 3)".

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Cuando Sarah reserva el tiempo que ella siente es Sagrado para ella, tanto por su propio placer como para conectarse empáticamente con las personas en el mundo que la rodea, sin saberlo, guarda el mandamiento más esencial de Shabat.

Parashat Emor contiene 63 de las 613 mitzvot de la Torá, muchas de las cuales nos orientan sobre cómo santificar el tiempo.

El capítulo 24 de Levítico trata de las leyes de Shabat y la observancia de las Fiestas.

En este capítulo aprendemos sobre las fechas del calendario judío: cuándo comer matzá, cuándo tocar el shofar y cuándo observar otros ritos anuales.

Sin embargo, enterrados en este capítulo profusamente detallado, encontramos un verso aparentemente anómalo: "Cuando coseche la cosecha de su tierra, no cosechará toda la parcela hasta los bordes de su campo, ni recogerá las sobrantes de su cosecha; los dejarás para el pobre y el extranjero: Yo, el Eterno, soy tu Dios (Levítico 23:22).

Este versículo contiene uno de los mandamientos más famosos de la Torá: **la mitzvá de pe'ah** (que deja los rincones de nuestros campos para los pobres), que es la base de muchas de las leyes contemporáneas de Tzedakáh (solo dar).

Ahora nos asalta a la mente la pregunta un poco ilógica:

¿Por qué se encuentra este mandato para alimentar a los pobres entre las reglas detalladas para celebrar el sábado y los festivales?

Espacio de tiempo

La ubicación de este verso ofrece una visión del verdadero significado de la santidad judía.

La palabra hebrea para santidad, **kedushá**, significa literalmente apartado, designado como diferente.

En esta parte, las obligaciones de santificar el espacio y el tiempo se entrelazan.

Santificamos nuestro tiempo dejando de lado nuestras ocupaciones diarias y designando Shabat y los días santos como sagrados.

Santificamos el espacio dejando a un lado las esquinas de nuestro "campo" para aquellos que lo necesitan debido a la pobreza o el alejamiento.

Cuando Sarah lee el periódico y cocina "tocino de Shabbos", está dando un primer paso hacia el cumplimiento de la visión de esta parte.

Ella está santificando el día reservando un tiempo para su propia versión de un momento sagrado.

Ella también está comprometida con el concepto de espacio sagrado al leer sobre los eventos mundiales.

Sin embargo, Sarah (como la mayoría de nosotros) apenas está comenzando a expresar los valores de esta parte.

La santificación del tiempo y la santificación del espacio están indisolublemente ligadas a través de la acción.

¿Qué pasa si hacemos que los valores de la Torá sean reales al unir nuestras celebraciones de Shabat, los días festivos y otras ocasiones alegres al apartar rincones de nuestros campos de hoy en día (nuestro dinero y recursos) con acciones concretas que satisfacen las necesidades de los demás?

¿Qué pasa si asignamos el 10 por ciento del dinero que ponemos para nuestras bodas y bnei mitzvá para alimentar a los necesitados en nuestros vecindarios?

¿Qué sucede si cada vez que planeamos una comida festiva en nuestra congregación, nuestra sinagoga también apoya a una comunidad en el Sur Global que necesita alimentos?

En el próximo año, que nuestras Fiestas sean sagradas en el sentido más amplio de la palabra: un momento en el que reservamos tiempo y espacio para nuestro propio deleite sagrado, así como la oportunidad de expresar nuestra compasión radical por las necesidades de los demás a través de Actos de justicia y de dar -Tzedaká.

RESPONSABILIDAD DEL SACERDOTE

No debe rasgar sus vestiduras de luto, ni tener contacto con los muertos.

No debe salir del santuario.

Debe casarse con una virgen de entre su pueblo.

Si queda contaminado, no debe acercarse al altar para traer una ofrenda a Dios.

Este capítulo trata principalmente de la pureza de los sacerdotes (**cohanim**).

Los sacerdotes (excepto el **cohén jalal**, que profanó su santidad), aun los que tuvieren algún defecto físico, tienen prohibido acercarse a un muerto a fin de no impurificarse,

A menos de que se trate de un muerto hallado en un lugar donde no hay nadie que lo entierre, lo que se llama en hebreo **met mitzvah**; o en el caso de que el difunto sea su esposa, madre, padre, hijo o hija, desde los 30 días de nacidos, y hermano o hermana de padre siendo ésta virgen.

Y Dios le dice a Moisés: Dile a Aarón que si su descendencia tiene un defecto, no debe acercarse al Santuario para traer una ofrenda de alimentos a Dios.

De hecho, cualquier hombre con un defecto no debe acercarse al Santuario Sagrado para llevar una ofrenda de alimentos a Dios, Ya sea ciego o cojo o mutilado o de extremidades demasiado largas o tenga una pierna rota o un brazo roto o una costra.

No han de hacer calva (por un muerto) en su cabeza, ni se rasurarán (con navaja) su barba, ni se harán incisiones en su carne.

Qué hacer con nuestro diario vivir?

Escribe el Rabino Yonathan Sacks algo muy interesante:

Independientemente de lo ricos que seamos, todavía hay solo 24 horas en un día, 7 días en una semana y un lapso de años que, por más tiempo que sea, es demasiado corto. Quienes somos, hagamos lo que hagamos, cualquier regalo que tengamos, el hecho más importante sobre nuestra vida, del que todo lo demás depende, es cómo gastamos nuestro tiempo.

"El lapso de nuestra vida es de setenta años, o si somos fuertes, ochenta años", dice el Salmo 90, y a pesar de la reducción masiva de muertes prematuras en el siglo pasado, la expectativa de vida promedio en todo el mundo, de acuerdo con la más reciente las cifras de las Naciones Unidas (2010-2015) son 71,5 años.

Entonces, concluye el Salmo, "Enséñanos a contar nuestros días para que podamos obtener un corazón de sabiduría", recordándonos que la gestión del tiempo no es simplemente una herramienta de productividad.

Es, de hecho, un ejercicio espiritual.

De ahí la siguiente idea que cambia la vida, que suena simple, pero no lo es.

No confíes exclusivamente en listas de cosas por hacer.

Usa un diario.

Las personas más exitosas programan sus tareas más importantes en su diario.

Saben que si no está allí, no se hará.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

**\$
REBAJADO**

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

Las listas de tareas pendientes son útiles, pero no suficientes. Nos recuerdan lo que tenemos que hacer, pero no cuándo.

No logran distinguir entre lo que es importante y lo que es meramente urgente.

Abarrotan la mente con trivialidades y nos distraen cuando deberíamos enfocarnos en las cosas que más importan a la larga.

Solo un diario conecta qué con cuándo.

Y lo que se aplica a las personas se aplica a las comunidades y culturas en general.

De eso se trata el calendario judío.

Es por eso que el capítulo 23, en la parashá de esta semana, es tan fundamental para la vitalidad continua del pueblo judío.

Establece un calendario semanal, mensual y anual de tiempos sagrados.

Esto se continúa y se extiende en Parshat Behar a los horarios de siete y cincuenta años.

La Torá nos obliga a recordar lo que la cultura contemporánea olvida con frecuencia: que nuestras vidas deben tener tiempos dedicados cuando nos

centramos en las cosas que dan sentido a la vida.

Y como somos animales sociales, los momentos más importantes son los que compartimos.

El calendario judío es precisamente eso: una estructura de tiempo compartido.

Necesitamos un código moral, un sistema de navegación por satélite internalizado para guiarnos a través del desierto del tiempo.

Eso es lo que celebramos en Shavuot cuando revivimos el momento en que nuestros antepasados se pararon en el Sinaí, hicieron su pacto con Dios y escucharon al Cielo declarar los Diez Mandamientos.

Necesitamos un recordatorio regular de la brevedad de la vida misma, y de ahí la necesidad de usar el tiempo sabiamente.

Eso es lo que hacemos en Rosh Hashaná mientras nos encontramos ante Dios en juicio y oramos para que se escriba en el Libro de la Vida.

Necesitamos un momento en el que nos enfrentemos a nuestras fallas, nos disculpemos por el error que hemos hecho, hagamos las paces, resolvamos el cambio y

pidamos perdón. Ese es el trabajo de Yom Kippur.

Tenemos que recordarnos a nosotros mismos que estamos en un viaje, que somos "extraños y forasteros" en la tierra, y que donde vivimos no es más que una vivienda temporal. Eso es lo que experimentamos en Succot.

Y necesitamos, de vez en cuando, dar un paso atrás de las incesantes presiones del trabajo y encontrar el descanso en el que podamos celebrar nuestras bendiciones, renovar nuestras relaciones y recuperar todo el vigor del cuerpo y la mente. Eso es Shabat.

Minhagei Aveilut durante el Omer:

Ashkenaz vs. Sefarad

por Yaakov Zinberg ('18)

Nota del editor: el siguiente artículo es una adaptación de un capítulo en "Minhagei Yisrael" de Daniel Sperber.

Para la mayoría, Lag Ba'Omer marca el final del Minhagei Aveilut asociado con el Omer, particularmente en términos de volverse a cortar el cabello y rasurarse.

El Shulján Aruj (Oraj Jaim 493: 2) escribe: "Es costumbre no realizar cortes de pelo hasta Lag Ba'Omer, ya que se dice que fue entonces cuando [los estudiantes de Rabi Akiva] dejaron de morir".

En el próximo Se'if, el Shulján Aruj

cita lo que él cree que es el Minhag equivocado de realiar cortes de pelo en Rosh Jodesh Iyar, y aquí el Rama comenta: "Sin embargo, en muchos lugares es costumbre realizar cortes de pelo hasta Rosh Jodesh Iyar, y estas personas no se hacen cortes de pelo desde Lag Ba'Omer y en adelante [hasta después de Shavu'ot] ... "¿Qué explica esta divergencia de Minhagim entre Sefaradim (según lo citado por el Mechaber) y Ashkenazim (traído por el Rama)?

La fuente para cualquier Minhagei Aveilut durante el período de Sefirat Ha'Omer es la Guemará en Yevamot (62b), que informa que los 24,000 estudiantes de Rabi Akiva murieron durante el tiempo entre Pesaj y Shavuot, porque no se respetaban entre sí.

El luto por esta tragedia durante el mismo período de siete semanas debe haber comenzado después de la finalización del Talmud, ya que Ge'onim como Rav Natruna'i Ga'on y Rav Hai Ga'on escribieron que uno no debería casarse desde Pesaj hasta Shavu'ot debido a la muerte de los estudiantes de Rabi Akiva.

Sin embargo, el significado de Lag Ba'Omer como el final de Minhagei Aveilut no se registró hasta el cambio de siglo XIII.

Rabi Avraham Ben Natan HaYareiji, en su obra "Sefer HaManhig", escribió: "Sin embargo, hay un Minhag en Francia y Provenza para comenzar a casarse desde Lag Ba'Omer en adelante.

Y escuché en nombre de Rabi Zeraquia de Girona que encontró un viejo manuscrito de Sefarad, [que decía que los estudiantes de Rabi Akiva] 'murieron de Pesaj hasta Pros Ha'Atzeret.' ¿Qué es "Pros?" La mitad de un mes , 15 días antes de Shavu'ot. Y esto es Lag Ba'Omer ".

Evidentemente, había una tradición Sefaradi de que los estudiantes del rabino Akiva dejaron de morir el día 33 del recuento del Omer y, con el tiempo, el Minhagei Aveilut se aplicaron solo a estos primeros 33 días.

Cuando se desarrolló la prohibición de realizar cortes de pelo, entró en vigor solo hasta Lag Ba'Omer, según lo citado por el Shulján Aruj.

¿Y de dónde viene el Minhag Ashkenazi de practicar Minhagei Aveilut desde Rosh Jodesh Iyar hasta que Shavuot venga? Maharam MiRutenberg informa que a partir de Rosh Jodesh Iyar, muchas comunidades Ashkenazis dirían Kinot especial cada Shabat.

El Rama, en una vena similar, escribe que todas las comunidades en Renania (área en Alemania Occidental) dirían "Av HaRajamim" en el último Shabat antes de Shavuot en memoria de los mártires de las masacres de Renania.

Muchas comunidades judías fueron masacradas como parte de la Cruzada Popular en la primavera de 1096, y es por estas masacres que los Minhagim

citados por Maharam MiRutenberg y Rama se desarrollaron.

Varias comunidades judías de Renania fueron atacadas durante el período de Rosh Jodesh Iyar.

Las comunidades judías de Shapira, Vurmiza y Magentza fueron atacadas durante este período de cinco semanas.

Como Minhagei Aveilut ya se practicaba durante este tiempo general, el enfoque se desplazó desde las primeras dos semanas del Omer, y en su lugar se hizo hincapié en las tragedias mucho más recientes en Renania, y lejos de la muerte de los estudiantes de Rabi Akiva.

Dado que las comunidades de Sefarad no estaban en absoluto sujetas a estas masacres, no instituyeron ninguna práctica que las conmemorara.

Si bien las razones de muchos Minhagim podrían no ser claras, es importante darse cuenta de que casi todas tienen alguna base.

En este caso, la divergencia en Minhagei Aveilut durante el Omer entre las comunidades Ashkenazi y Sefaradi fue el resultado de una tradición única de Sefarad y de circunstancias históricas que se aplicaron solo a las comunidades asquenazíes.

COMENTARIOS DE LA HAFTARÁ

La Haftará es tomada de la última porción del Libro de Ezequiel que refleja la Visión de la Nueva Jerusalén y el Nuevo Templo que se erigirá cuando la cautividad haya concluido. Sin embargo, si el nuevo Templo ha de ser la encarnación concreta de los ideales de Santidad y Pureza de Israel, los que deben ministrar en la Casa de Dios no deben, como en el pasado, permitir violaciones de esos ideales. Por lo tanto, sólo los descendientes de la leal familia de Zadok serán el sacerdote del futuro. En esta Haftará, Ezequiel se compromete a definir sus deberes y ministerios - y por lo tanto se conecta con el Sedrah que regula la vida y la obra de los sacerdotes.

El sentido literal de la palabra Kohen incluye dos ideas: base y dirección. Inclusive cuando las masas se dejan arrastrar tras conceptos paganos, y cunde la inmoralidad entre los poderosos, el Kohen debe proteger el santuario de la Torá, reafirmando tanto la base como la dirección de la vida judía.

Sin embargo, los sacerdotes no siempre estaban a la altura de su rango y de su nombre, y entonces Hashem proclamaba que debían ser quitados de las funciones sacerdotales de presentar las ofrendas.

Sin embargo, en oposición a éstos, la Haftará describe a los sacerdotes que, en reverencia a su ancestro Tzadok, demostraron un perfecto contraste y mantuvieron el verdadero espíritu de la tribu de Leví.

Rabí Mendel Hirsch

"Y el día de su llegada al Santo, al Patio Interno, a officiar en el Santuario, que traiga su sacrificio expiatorio..." (44:27)

Según los comentaristas, este versículo significa que cuando un Kohen oficia por primera vez en el Santuario, debe traer una Ofrenda de Inauguración, la décima parte de un efá.

Sin embargo, esta Halajá aparece explicitada en la propia Torá. ¿Cuál es el nuevo aspecto que busca revelarnos el profeta?

Entre la destrucción del primer Beit ha Mikdash y la construcción del segundo, hubo un intervalo de unos setenta años. Por lo tanto, hubo ciertos Kohanim que oficiaron en ambos Batei Mikdash.

Lo que revela aquí el profeta es que estos Kohanim también debían traer una ofrenda de inauguración al inicio de su servicio en el segundo Beit ha Mikdash, si bien ya habían traído una en el momento en que oficiaron por primera vez en el primer Beit ha Mikdash.

Esto se debía a que la brecha entre los dos Batei Mikdash era considerada un **hefsek** (interrupción) que anuló su status original.

Similarmente, en el futuro, cuando los antiguos Kohanim sean restaurados a la vida, tras la Resurrección de los Muertos, ellos también necesitarán traer una ofrenda de inauguración tras la larga pausa del exilio.

Ahavat Yonatán, Mayaná shel Torá.