

Jadashot Shel Torah

Parashá Pésaj

5784 - 2024

Muchas tradiciones de Pesaj difieren según los grupos étnicos: la diferencia más destacada es entre los judíos asquenazíes y sefardíes.

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

NOTICIAS DE TORÁH

PARASHÁ PESAJ

EXODO 12:21 AL 51 y Yehoshúa 3:5-7 y 5:2-15

INTERIORES

Una multitud de Mitzvot

Pensamos que, porque amamos a nuestros hijos, les damos. Pero en realidad, también ocurre al revés. ...Siga a la pág. 3

¡Se Suspende Pésaj!

Si percibimos el festival del Éxodo de Egipto como la mera redención física de una esclavitud corporal, podemos cometer el error de pensar. ...Página 4

Se ordena a los Hijos de Israel que tomen un cabrito en el 10mo día del mes, y que lo guarden hasta el día 14. ... Siga a la pagina 2

COSTUMBRES DE PESAJ

El rabino Rubinstein enseña que incluso si pasamos todo el año atrapados espiritualmente en el lodo o revolcándonos en la inmundicia de una sociedad vulgar y materialista, la Pascua es una oportunidad para elevarnos...página 5

Comentarios a la Haftará – Yehoshúa 3 – La Haftará para hoy menciona el sacrificio pascual, haciendo eco de la porción de la Torá que describe los preparativos y el sacrificio hecho en Egipto bajo el liderazgo de Moisés...PAG 9

PARASHA PESAJ

Moshé transmite al pueblo el precepto de la Ofrenda de Pésaj que Hashem le había ordenado en los versos 3-13.

- Como suele ocurrir en la Toráh, aquí no se mencionan detalles que se dieron con anterioridad, pero al mismo tiempo, aquí se mencionan otros aspectos que no se mencionaron anteriormente.

Al combinar los dos relatos, tanto

lo que Moshé le indica Hashem como lo que explica Rabenu nos permite aprender y comprender todas las leyes de la Ofrenda.

- Moshé en su relato enfatiza en la aplicación de la sangre en las jambas de las puertas, porque les estaba enseñando al pueblo en forma directa que podían salvarse de la plaga de los primogénitos

judíos demostrando devoción al precepto.

Aquí la Torah nos enseña que los propietarios de rebaños deberán escoger su cordero de entre su manada y los que no tienen, deben comprarlo a los pastores.

- El verso 22 dice que se tome un manajo de hisopo.

De acuerdo a Rashí, se necesitaban 3 tallos.

"Y lo celebraréis (Pesaj) como una fiesta para Hashem; a lo largo de las generaciones, como un decreto eterno, lo celebrarás" (12:14)

Si percibimos el festival del Exodo de Egipto como la mera redención física de una esclavitud corporal, podemos cometer el error de pensar que en otros momentos de opresión física y exilio, deberíamos suspender la celebración de Pesaj. Pero si vemos la redención de Egipto como un éxodo espiritual, si nos enfocamos en el hecho de que Hashem nos rescató de hundirnos en la ciénaga espiritual de Egipto, y nos tomó como Su Pueblo Elegido, entonces la fiesta de Pesaj es algo eterno, que debe ser celebrado inclusive en el exilio más oscuro.

Por lo tanto, si "lo celebraréis como una fiesta para Hashem", si se lo celebra como un momento de redención espiritual, entonces "lo celebraréis como un decreto eterno", incluso en el más oscuro exilio.

Destruyendo los portones

"Pasaré por la tierra de Egipto esa noche, y golpearé a cada primogénito. Yo soy Hashem" (12:12)

"Pasaré por la tierra de Egipto esa noche": Yo, y no un ángel.

"Y golpearé a cada primogénito": Yo, y no un seraf.

"Yo soy Hashem": Yo soy El, y no ningún otro.

(Yalkut Shimoni 189)

¿Por qué hacía falta que el propio Hashem realizara el milagro de los primogénitos?

¿Acaso no podría haber enviado a un mensajero espiritual, a un ángel, en su lugar?

Todas las cosas existen primero en una forma superior y luego va descendiendo por todos los niveles de existencia, hasta que alcanzan nuestro mundo. Todos los entes existen en todos los reinos, pero en distintas formas.

Por ejemplo, para nosotros el fuego es algo que arde, pero en los mundos superiores, el fuego deriva de las pasiones de los malvados.

Por consiguiente, lo que percibimos como un milagro, a veces es producto de nuestra limitada perspectiva en este mundo inferior. Por ejemplo, cuando Abraham Avinu salió ileso de un horno ardiente, verdaderamente se trató de un gran milagro, pero solamente para nosotros.

En los reinos superiores, siendo que Abraham Avinu se encontraba libre de las pasiones de las que deriva el fuego, el ente que corresponde al fuego no podía tocarlo, y por lo tanto su salvación no pareció un milagro en absoluto. Eso es lo que quiere decir cuando Gabriel, el ángel encargado del fuego, dijo "Descenderé y lo salvaré (a Abraham)". El descenso de Gabriel simbolizó que la naturaleza superior del fuego sería revelada en este plano inferior de la existencia.

No obstante, en Egipto, los judíos estaban tan sumergidos en la corrupción, que no correspondía que se los redimiera, ni siquiera según las normas del reino superior. Por consiguiente, únicamente Hashem era capaz de "derribar las puertas", vale decir, de alterar el curso de la naturaleza para que el pueblo judío pudiera ser liberado de su cautiverio. Y por ese motivo sólo Hashem, y no un ángel, podía realizar el milagro de la muerte del primogénito, liberando así al pueblo judío de Egipto. Un milagro, inclusive en el nivel más elevado.

Adaptado de Beit ha Levi)

Una multitud de Mitzvot

"Y no quebraréis ningún hueso (de la ofrenda de Pesaj)..." (12:46)

En la Segunda Guerra Mundial, durante el intensísimo bombardeo a Londres, se evacuó una gran cantidad de familias, hacia zonas más seguras. A veces, una misma familia se veía dividida, y algunos hijos eran evacuados muy lejos, como por ejemplo a Canadá, mientras que otros hijos permanecían junto a los padres, en la relativa seguridad de la campaña inglesa.

Bien podemos imaginarnos los emotivos momentos que tuvieron lugar cuando la guerra llegó a su fin, y esas familias se vieron reunidas. Pero luego de la emoción del primer momento, se hizo evidente que el lazo de los padres con los hijos que habían quedado era muchísimo más fuerte que el lazo con los hijos de los que habían estado separados durante cuatro largos años.

Pensamos que, porque amamos a nuestros hijos, les damos. Pero en realidad, también ocurre al revés. En virtud de que les damos, los amamos. Cada vez que nos levantamos a medianoche a llevarles un vaso de agua o a cambiarles el pañal, les estamos dando, y ese acto de dar conduce al amor. ¿Qué era lo que faltaba en la relación entre los padres y los hijos que habían sido evacuados?

Probablemente, faltaban cuatro años de no levantarse en medio de la noche para alcanzarles un vaso de agua.

Lo mismo ocurre con nuestra relación con Hashem. La gente suele decir "Me encantaría tener tu misma fe! Pero qué puedo hacer si no la siento..." La verdad es que el hacer conduce al sentir.

Cuando la persona Le da a Hashem, haciendo lo que Hashem quiere que haga, es el equivalente espiritual de levantarse a medianoche para darle al hijo un vaso de agua.

Por eso Hashem nos dio tantas mitzvot que nos ayudan a recordar el Exodo, porque si sólo se tratara de recordar el evento, ¿no es cierto que bastaría con comer un pedacito de matzá?

Pero Hashem nos da una multitud de mitzvot, para que nos veamos afectados emocionalmente, y en nuestros corazones se despierte un amor intenso a nuestro Creador.

(Basado en Sefer ha Jinuj y Rabí E. Dessler)

Pésaj: Preguntas y Costumbres

Agradecimientos a Jabad, MJL y otros

¿QUE SIGNIFICA PESAJ?

Pesaj, también llamada חג הפסח, Hag haPesaj. 'Peregrinación del paso', es una festividad judía importante para el judaísmo rabínico, el judaísmo caraíta, y el samaritanismo, y es uno de los Tres Festivales de Peregrinación, que celebra el Éxodo de los israelitas de la esclavitud en el Egipto bíblico.

Pesaj comienza el día 15 del mes hebreo de Nisán, que se considera el primer mes del año hebreo.

El calendario judío rabínico se ajusta para alinearse con el calendario solar de tal manera que el 15 de Nisán siempre coincide con el domingo, martes, jueves o sábado.

El día hebreo comienza y termina al atardecer, por lo que la festividad comienza al atardecer del día anterior.

Por ejemplo, en 2024, el 15 de Nisán coincide con el martes 23 de abril.

Por lo tanto, Pesaj comienza al atardecer del lunes 22 de abril.

¿ES IGUAL LA EPOCA PARA TODOS?

El calendario samaritano se diferencia porque no limita los días en que puede comenzar la festividad y tiene un conjunto diferente de meses intercalares, por lo que la Pascua coincide con la celebración rabínica, ocurre dos días después o ocurre un mes lunar completo después.

Para los judíos caraítas, la fecha de la Pascua es diferente.

"Los caraítas dependen de las observaciones del primer día del mes del calendario hebreo, cuando la luna creciente hace su primera aparición.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Cuando hay una discrepancia entre el calendario y el primer avistamiento, ignoran el primero y tratan el avistamiento como el verdadero comienzo de el mes, fechando los días festivos de ese mes en consecuencia."

Pesaj o Pascua se refiere al sacrificio de Pascua, el cordero pascual que se ofrecía cuando estaba en pie el Templo en Jerusalén; al Seder de Pesaj, la comida ritual de la noche de Pesaj; o a la Fiesta de los Panes sin Levadura, que dura una semana.

La Pascua, se celebra durante siete días en Israel y ocho días en la diáspora debido al principio del **yom tov sheni shel galuyot** "el segundo día festivo en la diáspora".

En la Biblia, la festividad de siete días se conoce como Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura.

La ofrenda del omer se ofrecía en Jerusalén el segundo día de la fiesta. La cuenta del omer todavía se practica durante siete semanas hasta el día 50, que es la festividad de Shavuot.

Omer: una antigua unidad hebrea de capacidad seca igual a $1/10$ efa. la gavilla de cebada que se ofrece tradicionalmente en el culto del templo judío el segundo día de la Pascua.

La suposición comúnmente aceptada de que significa "Pasó por alto" (ΠΟΦ), en referencia a que Dios "pasó por alto" (o "saltó") las casas de los hebreos durante la final de las Diez Plagas de Egipto, surge de la traducción proporcionada en la Septuaginta

El Targum Onkelos, escrito en arameo babilónico judío, traduce Pesaj como hebreo: דִּינִי, vāyēḥos, 'tuvo piedad', proveniente de la raíz hebrea נָדַן, que significa "tener piedad".

Pesaj también puede referirse al cordero o al macho cabrío designado como sacrificio de Pascua.

Cuatro días antes del Éxodo, a los hebreos se les ordenó apartar un cordero e inspeccionarlo diariamente en busca de defectos.

Durante el día 14 de Nisán, debían sacrificar al animal y usar su sangre para marcar los dinteles y los postes de las puertas. Antes de la medianoche del 15 de Nisán, debían consumir el cordero.

¿SE COMIAN PANES CON LEVADURA EN EL DESIERTO?

Las regulaciones bíblicas para la observancia del festival requieren que toda la levadura se elimine antes del comienzo del 15 de Nisán.

Un cordero o una cabra sin defecto, conocido como Korbán Pesaj o "cordero pascual", debe ser apartado el 10 de Nisán.

Luego sacrificado al anochecer cuando termina el 14 de Nisán en preparación para el 15 de Nisán, cuando se comerá después siendo asado.

El significado literal del hebreo es "entre las dos tardes". Luego se comerá "esa noche", el 15 de Nisán, asado, sin quitarle los órganos internos con

12:9 No comeréis de ella medio asada, ni cocida en agua, sino bien asada al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas.

Al-tojlu mimenu na uvashel mevushal bamayim ki im-tsli-esh roshó al-kra'av ve'al-kirbo.

pan sin levadura, conocido como matzá, y hierbas amargas conocidas como **maror**.

Nada del sacrificio en el que sale el sol en la mañana del 15 de Nisán puede comerse, sino que debe quemarse.

Las normas bíblicas relativas a la Pascua original, sólo en el momento del Éxodo, también incluyen cómo se debía comer la comida: "con vuestros lomos ceñidos, el calzado en los pies y el cayado en la mano; y comeréis apresuradamente: es la pascua del Señor»

En Egipto se celebraban los requisitos bíblicos de inmolar el cordero pascual en los hogares individuales de los hebreos y untar las puertas de sus casas con la sangre del cordero. Sin embargo, una vez que Israel estuvo en el desierto y el tabernáculo estuvo en funcionamiento, se hizo un cambio en esos dos requisitos originales.

Los corderos pascuales debían sacrificarse a la puerta del tabernáculo y ya no en las casas de los judíos.

Por lo tanto, ya no se podía untar sangre en las puertas.

¿POR QUE SE CELEBRAN DOS DIAS DE CADA FIESTA?

Entiendo que en la antigüedad los rabinos decretaron que los judíos de la diáspora debían celebrar las fiestas durante dos días, debido a cierta confusión sobre el día correcto para celebrar. Hoy en día, sin embargo, tenemos un calendario fijo, entonces ¿por qué todavía celebramos dos días en la diáspora?

Respuesta:

Buena pregunta. De hecho, podríamos preguntarnos por qué la costumbre de celebrar dos días no desapareció hace casi 2.000 años, cuando los judíos comenzaron a utilizar un calendario fijo en lugar de determinar los meses basándose en las observaciones de la luna nueva.

En tiempos antiguos

Antes de llegar al meollo de la cuestión, comencemos con una breve descripción de cómo funcionan las fechas festivas judías:

Mientras que el Shabat ocurre cada siete días sin ninguna intervención nuestra, Di-s ordenó a los hijos de Israel fijar las fechas de los meses y años.

Esto significa que el poder de determinar cuándo caen las festividades fue dado a Moisés y a sus sucesores: los tribunales rabínicos.

Al principio no había un calendario fijo.

Cada mes, el Sanedrín (tribunal supremo) de Jerusalén determinaba si el mes anterior había durado 29 o 30 días, dependiendo de cuándo se avistara por primera vez la luna nueva del mes siguiente.

No había manera de determinar de antemano el día exacto de un próximo festival (Yom Tov), porque cada festival cae en un día particular en un mes, y el mes comenzaría sólo cuando se observara la luna nueva de ese mes.

Una vez que el Sanedrín determinó que había comenzado un nuevo mes, la información se transmitía desde Jerusalén a puestos avanzados judíos distantes a través de enormes hogueras que se encendieron en las cimas de las montañas designadas.

Pero surgió un problema.

Los samaritanos, una secta que negaba la autoridad rabínica y estaba constantemente en desacuerdo con los judíos, comenzaron a encender fuegos en los días equivocados para manipular el calendario.

Para evitar confusión, se suspendió el método de comunicación mediante disparos en la cima de las montañas y, en su lugar, se enviaron mensajeros a Babilonia y otros asentamientos judíos lejanos.

Dado que las noticias viajaban mucho más lentamente de esa manera, las comunidades distantes no sabrían cuándo se había declarado Rosh Jodesh (la "Cabeza del Mes") a tiempo para celebrar el festival en el día apropiado.

Por lo tanto, se decretó que fuera de la Tierra de Israel la gente celebraría cada Yom Tov durante dos días: el día del mes en que sería la festividad si el mes anterior hubiera sido un mes de 29 días, y el día del mes en que sería si el mes anterior hubiera sido un mes de 30 días.

¿CELEBRAR DOS DIAS O UNO?

El Talmud aconseja seguir el calendario del lugar donde vives, estés donde estés.

La mayoría (pero no todos) los turistas y los residentes judíos temporales de Israel siguen las prácticas israelíes como una cuestión de autodefinición durante su estadía, aunque hay comunidades de visitantes y recién llegados a Israel que observan los festivales más largos.

Los israelíes que visitan temporalmente otros países a menudo siguen observando la costumbre israelí.

Un israelí que se establezca en la diáspora debe adoptar las costumbres de la diáspora (Shulján Aruj, Orah Hayyim 496:3).

Muchos turistas adhieren a una idea rabínica de que el factor decisivo es dónde está **gufo** **גופו** (literalmente "su cuerpo"), que en este caso se refiere no sólo al individuo, sino al "cuerpo familiar": si toda una familia está junta en Israel, observarían un día, pero si un miembro de la familia está en Israel y el resto de la familia está en los EE. UU., entonces todos observarían dos días.

¿SON IGUALES LAS COSTUMBRES?

En Israel, el Seder suele ser una reunión numerosa que incluye a toda la familia.

No es raro tener treinta o más personas alrededor de una mesa. En los últimos años, se ha vuelto popular celebrar el Seder en los hoteles.

Cada familia tiene su propia sección en el comedor principal, donde pueden celebrar su propio Seder mientras disfrutan de la comodidad de los servicios del hotel.

Ya sea que pasen el Seder en un hotel o en casas de familiares, la mayoría de los israelíes comienzan Pesaj atrapados en el tráfico, con ropa festiva colgada junto a la ventanilla del automóvil y una gran canasta de flores sobre las rodillas vacías.

Muchas tradiciones de Pesaj difieren según los grupos étnicos: la diferencia más destacada es entre los judíos asquenazíes y sefardíes.

Los Ashkenazim son originarios de Europa. Sefardí originalmente se refería a aquellos judíos expulsados de España, pero el término ahora se refiere a judíos originarios de países árabes y norteafricanos.

Los judíos asquenazíes se abstienen de comer cualquier tipo de frijol, incluido arroz, maní, soja y más.

Eso deja a los judíos asquenazíes tradicionales comiendo muchas patatas durante la semana de Pesaj.

Los judíos sefardíes, por otro lado, comen arroz y legumbres durante la fiesta.

Muchos hombres jasídicos visten un kittel o túnica blanca para el Seder y añaden almohadas a sus asientos, como si estuvieran en un banquete real.

Los judíos jasídicos no servirán su propio vino, sino que harán que otra persona se lo sirva, nuevamente, como reflejo de su realeza.

Bailan alrededor de la mesa del Seder cuando termina la comida y luego recitan el Cantar de los Cantares.

La mayoría de los judíos *yemenitas* no colocan los alimentos simbólicos en un plato del Seder, sino que los colocan alrededor de la mesa en un formato decorativo. Tampoco "roban" el *afikoman*, ni le llenan la copa de vino a Elías.

Los judíos *libios* dejan una pequeña cantidad de restos de arroz en la mesa del Seder y luego lo comen al día siguiente, como símbolo de bendición y opulencia.

Los judíos *marroquíes* levantan el plato del Seder y lo rodean alrededor de la cabeza de cada miembro de la familia.

Los judíos de Irán sirven cebollas verdes en el Seder, que utilizan para "azotarse" unos a otros cuando cantan "Dayeinu".

Los judíos *marroquíes* también celebran una celebración tradicional judía del norte de África que se lleva a cabo el día después de Pesaj: Mimona

Marca el inicio de la primavera y el regreso a comer jametz, que está prohibido durante la semana de Pesaj.

Estas celebraciones tienen lugar en todos los parques de Israel y son conocidas por sus fantásticos y dulces platos tradicionales.

Miles de jóvenes israelíes celebran la primera noche de Pesaj en Seders comunales en lugares exóticos como Nepal, India y Katmandú.

Estos Seders se celebran para los israelíes mochileros que viajan por todo el mundo una vez que terminan su servicio militar. La mayoría de estos Seders son organizados por emisarios de Jabad.

Costumbres de Pésaj

Agradecimientos a The Jewish Learning y a Salvador Litvak

Cada festividad judía y evento del ciclo de vida tiene alimentos especiales para comer o no comer.

La Pascua está especialmente orientada a la comida; el ritual central de la festividad, el Séder, es básicamente una comida prolongada.

¿Por qué los judíos están tan obsesionados con la comida? Una de las razones se remonta al éxodo de Egipto y el regalo de la Torá en el Monte Sinaí.

Desde el comienzo de la civilización, los humanos sacrificaron animales en altares a sus dioses.

Pero la gente en realidad nunca comía sus animales sacrificados hasta que Dios ordenó a los Kohanim (sacerdotes judíos) que comieran de ciertas ofrendas traídas sobre el altar.

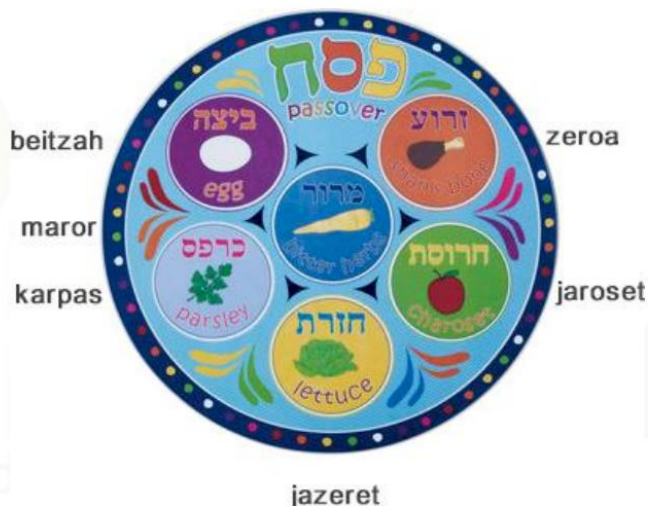
Comer santo nos hace santos, razón por la cual las leyes de kashrut (kosher) se explican extensamente en la Torá y en los comentarios.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

- **La Bandeja del Séder –KEARÁ-**

Karpas, uno de los alimentos rituales del Séder, es un vegetal que se sumerge en agua salada y luego se come.

Nuestra familia siempre ha usado perejil para karpas, pero el rabino Y.Y. Rubinstein usa papa y eso lo agregamos a nuestra mesa.

Ciertos animales (es decir, vacas, aves) tienen una cualidad sagrada que los hace aptos para el consumo o el sacrificio.

Pero una vez que el animal tiene una imperfección, es impuro y nunca más puede ser santificado.

Dios creó a los humanos de manera diferente.

A lo largo de nuestras vidas subimos y bajamos entre la santidad/gozo y la impureza/desesperación.

Ahora volvamos a la patata. La humilde papa pasa toda su vida bajo tierra, rodeada de tierra, pero en Pésaj es elevada a un lugar de gran honor: el plato del Séder.

El rabino Rubinstein enseña que incluso si pasamos todo el año atrapados espiritualmente en el lodo o revolcándonos en la inmundicia de una sociedad vulgar y materialista, la Pascua es una oportunidad para elevarnos.

Por eso, convirtámonos en una papa!

A medida que contamos la historia del éxodo de Egipto, la personalizamos centrándonos en nuestros propios faraones personales (ira, envidia, abuso de sustancias, etc.).

Nosotros también podemos ser como la patata, comenzando en el lodo pero alcanzando un nivel más alto de santidad a través del ritual del Séder.

CUATRO TAZAS DE LECHE?

Rav Chaim de Brisk (1853-1918) fue visitado antes de Pésaj por un hombre con una extraña pregunta.

El hombre quería saber si podía usar leche en lugar de vino para las cuatro copas en el Séder.

En lugar de responder, Rav Jaim le dio al hombre cinco rublos, una suma enorme. Después de que el hombre se fue, la esposa del rabino le preguntó por qué le había dado tanto dinero al hombre.

Rav Jaim explicó: *"Dado que estaba preguntando si podía beber leche en lugar de vino en el Séder, deduje que no podía comprar vino y, por lo tanto, tampoco podía comprar carne."*

El dinero era para que él comprara todo lo que necesitaba para celebrar el festival". Esta historia enseña que la verdadera bondad implica no solo dar cuando se le pide, sino también percibir las necesidades de los demás para que no tengan que pedir.

10 costumbres de Pascua de todo el mundo

Muchas comunidades judías han desarrollado tradiciones únicas de Pésaj que hacen que la festividad sea más animada y relevante.

Durante más de mil años, los judíos de todo el mundo han utilizado en gran medida el mismo texto hebreo para el Séder de Pésaj.

Aunque hay muchas ediciones diferentes de la Hagadá, el texto central es casi siempre el mismo. De manera similar, de acuerdo con las restricciones de la Torá y la Mishná, los judíos de todo el mundo comen muchos de los mismos alimentos rituales, como Matzá, Maror y Jaroset.

Jaroset

Como resultado, las comunidades judías de todo el mundo han desarrollado una serie de tradiciones únicas de Pésaj. Algunos se han vuelto más conocidos en los últimos años, como la tradición sefardí de cantar Had Gadya en ladino o las comunidades marroquíes que marcan el final de la Pascua con una comida festiva alimentada con carbohidratos llamada Mimouna.

Hag Gadya

Had Gadya Sefardí en Ladino

Aquí hay 10 tradiciones de Pascua menos conocidas de todo el mundo.

1. Limpieza de Pascua de siguiente nivel

Como la mayoría de las comunidades judías, los judíos kurdos comienzan a prepararse para la Pascua después del final de Purim.

Sin embargo, la limpieza de Pésaj tradicionalmente implicaba lavar las bolsas que contenían arroz, lentejas y otras legumbres, así como los alimentos mismos, varias veces para asegurarse de que ningún jametz o insectos pudieran hacer que la comida fuera treif para Pésaj.

Los judíos de Bene Israel mojan sus manos en la sangre de una oveja o una cabra. Luego, presionan sus manos contra hojas de papel en blanco y cuelgan las huellas sobre su puerta.

La huella se asemeja a un hamsa y, al igual que el amuleto, simboliza buena suerte y protección.

3. Una mesa de Séder de joyas y oro

En algunas partes de Hungría y Austria, las mujeres en el Séder decoraban la mesa con sus colecciones de joyas, según este pasaje de Éxodo 3: 21-22 en el que Dios permite que los judíos que escapan saqueen a los egipcios que los habían esclavizado por generaciones:

“Y dispondré favorablemente a los egipcios para con este pueblo, para que cuando os vayáis, no os vayáis con las manos vacías. Cada mujer tomará prestado de su vecina y del huésped en su casa objetos de plata y oro, y vestidos, y los vestirás a tus hijos e hijas, despojando así a los egipcios.” **Éxodo 3:21-22.**

4. Hierba, dulces y monedas del abuelo

Los judíos de Turquía recuerdan la riqueza que los israelitas sacaron de Egipto de manera diferente.

El patriarca de la familia arroja hierba (que simboliza las cañas del Mar Rojo), monedas y/o dulces para que los niños los recojan.

Mientras arroja los artículos, el padre o el abuelo también compartirán sus deseos de un año productivo por delante.

5. Volver a contar a través de la recreación

En Góra Kalwaria, la ciudad de Polonia en la que se origina el movimiento ger jasídico, las familias vertían agua en su piso y luego los miembros de la familia recreaban el momento en que los israelitas cruzaron el Mar Rojo caminando a través de él.

Esta costumbre siempre ocurre el séptimo día de la Pascua, porque la tradición judía dice que el séptimo día es cuando los israelitas llegaron al mar.

Mientras caminan por el agua, algunos judíos nombrarán los pueblos y ciudades de donde sus antepasados fueron desplazados en Europa.

Algunas familias judías rumanas también llenan una bolsa o funda de almohada con objetos pesados y dando varias vueltas alrededor de la mesa del Séder mientras la cargaban, para recordar a los israelitas saliendo de Egipto con sus pertenencias a la espalda.

Muchos judíos Sefardíes acostumbran colocar matzos en sus hombros y caminar alrededor de la mesa declarando la salida de Egipto.

6. Copa del faraón

Mientras que llenar una copa para Elijah, y algunas veces para Miriam y/o Ruth, es un ritual familiar en la mayoría de los Séders, los judíos de la India también llenan una copa no para un héroe sino para un villano: Faraón.

El vino de esta copa luego se vierte en las copas de cada participante del Séder, como un desaire al malvado rey egipcio.

7. Aquí no hay plato de Séder

Los judíos yemenitas no usan un plato para su plato de Séder.

En cambio, toda la mesa se utiliza como plato de Séder, con las verduras dispuestas estéticamente. Esta falta de un plato probablemente refleja una práctica antigua. En la época de los rabinos, la comida se servía comúnmente en bandejas que se colocaban sobre taburetes para crear mesas individuales para comer.

Los judíos en Túnez tampoco usan un plato; en cambio, los alimentos rituales que de otro modo se encuentran en un plato de Séder se colocan en una canasta de caña, para evocar que Moisés fue colocado en una canasta cuando era un bebé. Luego, la matriarca de la casa toma la canasta de juncos y la coloca sobre la cabeza de cada invitado.

La matriarca dice: *"Salimos de Egipto"*.

El huésped responde: *"Ayer éramos esclavos. Hoy somos libres. Este año, estamos aquí. El próximo año seremos personas libres en la tierra de Israel"*.

Las comunidades judías de Marruecos recitan un diálogo similar; sin embargo, los judíos marroquíes usan un plato de Séder en lugar de una canasta de caña.

8. Pascua en Etiopía

Dado que los judíos de Beta Israel no se encontraron con el judaísmo rabínico hasta la década de 1900, las celebraciones de la Pascua en Etiopía se derivaron únicamente de las costumbres locales y la Torá.

Los judíos etíopes entendían que la palabra jametz incluía todos los alimentos fermentados y se abstendían de consumir yogur, mantequilla, queso y cualquier bebida con levadura.

Beta Israel también realizaba el sacrificio ritual de un cordero pascual y untaba su sangre sobre las entradas de sus sinagogas.

En lugar de las hagadot, la opresión y la liberación de los israelitas se relataban leyendo directamente de un Séfer Torá.

Hoy en día, muchos judíos etíopes, especialmente en Israel, han adoptado costumbres rabínicas como las hagadot y los platos del Séder.

9. Yajatz místico

En muchas comunidades judías originarias del norte de África, romper la matzá del medio (yajatz) adquiere un significado místico. La matzá se parte para parecerse a la letra hebrea "**hey**", que tiene connotaciones cabalísticas de redención en el Séder. Se eligió la letra *hey* porque su valor numérico es cinco y la quinta copa de vino en el Séder se sirve para Elías, el profeta que anunciará la venida del mesías.

Algunos judíos sirios rompen la matzá del medio para parecerse a las letras hebreas "*dalet*" y "*vav*".

Los valores numéricos de las letras suman 10, lo que puede representar las 10 plagas o las 10 sefirot, emanaciones místicas de Dios, como también las 10 Proclamaciones dadas en Har Sinaí (Los 10 Mandamientos).

10. Látigos de Cebolleta

Al cantar Dayenu, algunos judíos persas y afganos tienen la costumbre de golpearse levemente en la espalda con cebolletas o puerros.

Esta tradición simboliza los azotes que los israelitas sufrieron en Egipto mientras estaban esclavizados.

Visión Cabalista de Pésaj

12:2 *Este mes os será el principio de los meses; os será el primero de los meses del año.*

Hajodesh hazeh lajem rosh jodashim rishon hu lajem lejodeshey hashanah.

Dios recomienda que el mes hebreo Nisan se considere como el primero de los meses del año israelita.

(Lo anterior, a pesar de que, según la tradición, el mundo fue creado el primer día del mes de Tishrí), indicando con esto el comienzo de la vida judaica y su redención.

El mes de Nisán es el mes de la liberación para el pueblo israelita, por cuya causa se celebra la festividad de la Pascua (Pésaj).

En efecto, ¿qué pueden representar para un pueblo esclavo los días, las estaciones y las festividades?

Para él el tiempo no sigue su curso, y su existencia es como una noche eterna.

Fue justamente con su liberación cuando los israelitas comenzaron a contar el tiempo y las fechas.

La Mesa del Seder : una perspectiva cabalística

Comenta el rabino Eliyahu Yaakov,

Llamamos a los eventos de la noche con la palabra Séder, que significa orden.

Los cabalistas explican que todo lo que necesita hacer es echar un vistazo a la historia judía para saber que para el pueblo judío "por encima del orden natural" es el "orden natural".

Lo milagroso es la norma.

Con este entendimiento, exploremos cada uno de los elementos en la Mesa de la Pascua.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Matzá

Vino

Un Plato de Seder (Keará) con:

Karpas (apio, pepino, perejil o papa)

Maror (lechuga o rábano picante)

Jaroset (manzanas, nueces y mezcla de vino)

Hueso (Zero'ah)

Huevo

Vino – Yayín.

El judaísmo parece obsesionado con el vino.

En los eventos espirituales: bodas, brit Milás, Shabat, el judaísmo incluye una copa de vino.

¿Por qué?

El vino se produce a partir del material dentro de la uva.

Viene de un lugar que está oculto en el interior, y ejemplifica lo que está oculto y debe surgir.

Del mismo modo, la espiritualidad está oculta en nuestro mundo físico y debe ser realizada.

Por esta razón, el valor numérico de la palabra hebrea para vino, Yayín, es el mismo que el valor numérico de la palabra hebrea para secreto, Sod.

$$70 = 50 + 10 + 10 - \text{י"}$$

$$70 = 4 + 6 + 60 - \text{ט"ו}$$

El vino ejemplifica el "secreto" de lo físico, es decir, lo espiritual.

Por lo tanto, en cualquier momento o evento espiritual, el judaísmo agrega vino para sacar el potencial espiritual inherente a ese evento.

Como dice el Talmud, "Cuando entra el vino, sale el secreto".

Sin embargo, en el Séder, nos hemos familiarizado con un significado adicional de la palabra Karpas, una verdura verde.

Karpas

La palabra Karpas tiene doble significado. Karpas tiene el significado bíblico de una tela de colores suaves.

¿Cuál es la conexión entre el tejido Karpas y el vegetal Karpas? ¿Y qué hacen los vegetales Karpas en el Séder?

Rashí implica la conexión explicando que la capa especial de Joseph estaba hecha de Karpas, tela de colores suaves.

Fue el abrigo de José el que comenzó el último descenso del pueblo judío a Egipto.

Cuando Jacob le dio a José este abrigo especial, los hermanos de José estaban celosos.

Esto llevó a los hermanos a vender a José a la gente, quien a su vez lo vendieron a la esclavitud en Egipto.

Antes de entrar en los temas principales del Séder, es decir, la esclavitud y la redención del pueblo judío, comemos Karpas, lo que alude a la forma en que llegamos a la esclavitud egipcia en primer lugar.

Agua salada

La sal es única porque es amarga por sí sola, aunque endulza y resalta el sabor de lo que se le agrega.

Por esta razón, la sal es el alimento básico del sufrimiento.

Hay dos perspectivas del sufrimiento: el sufrimiento sin propósito y el sufrimiento con propósito.

El sufrimiento sin propósito es sufrimiento sin razón, sin valor o sin meta final, y por lo tanto es completamente amargo.

Se basa en una visión de la vida a través del ojo de la cerradura:

"Lo que está justo delante de mis ojos es todo lo que hay y no hay un esquema más grandioso".

Los cabalistas explican que, por esta razón, la reacción de una persona con dolor es cerrar los ojos, ya que los ojos físicos no ven el propósito espiritual.

Al igual que una persona entrecierra los ojos, que es un cierre parcial de los ojos para enfocarse en algo en la distancia física, uno puede cerrar los ojos completamente para enfocarse en algo en la "distancia espiritual".

El sufrimiento intencional se refuerza al comprender el contexto más amplio: que todo es de Dios y para lo mejor.

En el Séder, sumergimos el Karpas en agua salada para encarnar el concepto de sufrimiento intencional, que consideramos cualquier sufrimiento en la vida como una cirugía para nuestro mejoramiento final en lugar de una tortura sin sentido.

(Además, sumergimos Karpas en agua salada para representar las lágrimas lloradas por el pueblo judío mientras estaban esclavizados bajo el dominio egipcio).

Vemos estos dos lados de sal expresados por el Mar Muerto.

Debido a su alta concentración de sal, el Mar Muerto no contiene vida, pero tiene una capacidad increíble para curar.

Por sí solo, el Mar Muerto es "amargo", pero cuando una persona se sumerge en el Mar Muerto, se "endulza".

Hueso

El hueso no se come en el Séder.

Más bien es un recordatorio de la ofrenda de cordero de la Pascua traída durante los tiempos del Templo.

El mensaje subyacente de esta ofrenda puede ser inferido por sus leyes:

El cordero de Pésaj debía tener un año de edad, sin fracturas, comido entero y en una sola casa.

- Todos representando el tema de la unidad y la unicidad.

Así, los cabalistas explican que el Cordero Pascal es una expresión de la unidad entre Dios y el pueblo judío.

Además, la ofrenda fue específicamente un cordero,

Y por qué un cordero?

De acuerdo con los Sabios, el cuerpo entero de un cordero siente el dolor de cada miembro, aludiendo al destino compartido de todos y cada uno de los judíos.

Matzá

Al Matzá se le conoce como el Pan de la Libertad y el Pan de la Pobreza.

¿Qué tiene que ver la pobreza con la libertad?

Los cabalistas explican que una persona pobre a menudo está sola y sin nada.

Sin embargo, en cierto sentido, esta instantánea de la pobreza contiene un cierto atisbo de libertad: si no tiene nada, entonces no tiene apegos que lo contengan.

De manera similar, los Sabios enseñan: "Acumular posesiones es acumular preocupaciones".

O en la lengua vernácula, "Más dinero, más problemas".

Llevando esto a otro nivel, la libertad más profunda que una persona puede alcanzar es dentro de uno mismo:

La libertad de sus instintos, inclinaciones, naturalezas y crianzas, lo que le permite ser verdaderamente capaz de hacer una elección libre.

Esta es la esencia del matzá: harina y agua simples, sin añadir ni agregar otras cosas.

Además, el Zohar, el trabajo principal de la Cabalá, se refiere a matzá como "alimento de fe".

Esto se debe a que, a diferencia del jaméts que se eleva por sí solo, matzá no hace nada por sí solo.

Todo está hecho por su creador. Así como entra en el horno, también sale. El mensaje de matzá es que el mundo natural no funciona por sí solo. Más bien, todo está dirigido por su Creador. Este es también el mensaje de los milagros que ocurrieron en la redención judía de Egipto.

Los egipcios creían erróneamente que el mundo funcionaba de acuerdo con las constelaciones y que no había nada Superior que tirara de las cuerdas.

Curiosamente, la civilización egipcia inventó el pan con levadura, un pan que "se eleva por sí solo".

Maror- Hierbas Amargas

Es bien sabido que el significado de Maror es ayudarnos a conectarnos con la amargura de la esclavitud egipcia.

¿Por qué, de hecho, los judíos se encuentran a menudo esclavizados y pateados constantemente?

En la Cabalá, se enseña que cada nación tiene un ángel ministrador, un "emisario" de Dios. Excepto por el pueblo judío, que tiene a Dios "directamente" por encima de ellos.

Cuando el pueblo judío se adhiere a Dios, no hay forma de que otra nación pueda hacer valer su voluntad o gobernar sobre ellos.

Sin embargo, si el pueblo judío deja a Dios, se queda sin nada e inevitablemente caerá bajo el control amargo de otra nación.

Jaroset

Los Sabios dan tres razones para comer Jaroset:

Jaroset, como sustancia pastosa, conmemora el mortero con el que los judíos tuvieron que trabajar cuando construyeron en Egipto.

En Egipto, las mujeres judías, creyendo que pronto serían redimidas, atraerían a sus esposos, agotados y frustrados por el trabajo difícil, para seguir teniendo hijos y perpetuar la nación.

En la Cabalá, el fruto del tapuaj (generalmente traducido como manzana o cítricos) es una referencia a la feminidad.

Así, el afrutado Jaroset nos recuerda la justicia de las mujeres que afirmaron su feminidad de esta manera loable.

Jaroset nos recuerda la sangre, ya sea la sangre judía derramada en Egipto o la primera de las Diez Plagas en las que el agua de los egipcios se convirtió en sangre.

De estos significados diferentes detrás de Jaroset, resulta que Jaroset es a la vez "amargo" y "dulce" simultáneamente. Quizás es por eso que el dulce Jaroset se come con el Maror amargo; por un lado, Jaroset es un recordatorio de los eventos amargos, y por otro lado endulza al Maror amargo.

Huevo

Durante los tiempos del Templo Sagrado, el pueblo judío traía una ofrenda festiva llamada Jagigá.

Hoy, durante este exilio espiritual del pueblo judío, colocamos un huevo en el plato del Séder.

El huevo está asociado con el duelo, ya que es redondo y, por lo tanto, simboliza el círculo de la vida.

Inspira sentimientos de dolor y consuelo, sabiendo que estamos actualmente sin el Templo y esta ofrenda, pero esperamos y rezamos por "¡El próximo año en la Jerusalén reconstruida!"

Qué representa el uso del hisopo?

- En lo que tiene que ver con el procedimiento para la purificación del que padece Metzorá, el manjo de hisopo representa humildad, como lo explica Vaikrá 14:4
 - **14:4** Y ordenará el sacerdote que se tomen para aquél que se va a purificar dos pajaritos puros, sanos, y madera de cedro y lana carmesí e hisopo.
 - **Vetsivah hakohen velakaj lamitaher shtey-tsiporim jayot tehorot ve'ets erez ushni tola'at ve'ezov.**

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

El leproso curado y purificado según el ritual era considerado como un aspirante a la iniciación.

La Parashá Metzorá trata de la reintegración de la persona atacada de lepra.

Esta debía morar fuera de los tres campamentos del pueblo: (Cohen, Leví e Israel).

En el caso de que se curara, el cohen procedía al ritual de su purificación y reintegración de la siguiente manera: Se traían dos pajaritos vivos, de los declarados por la Torah como puros; palo de cedro, lana carmesí e hisopo.

El cedro servía para sacar del leproso el defecto moral de la vanidad, y el hisopo simbolizaba la modestia.

El ritual de los dos pajaritos (ver vers. 4-7) tenía por objeto la identificación del leproso con el pájaro degollado y después con el pájaro vivo, bañado en la sangre del primero, de la siguiente manera:

El alma del leproso era simbólicamente derramada por medio de la sangre del pájaro sacrificado (ver Lev. 17, 14).

\$ REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

El pájaro vivo y bañado en esta sangre, se impregnaba de aquel alma, y una vez puesto en libertad, llevaba consigo los elementos malos del leproso.

Librado así de la impureza, este lavaba sus vestidos, cortaba todo su cabello y pelo que estaba a la vista.

Después de todo esto, se le consideraba puro para entrar en el campamento; pero ésta era la primera etapa de su purificación.

Con este ritual ya le habían quitado el alma impura, y ahora le debían introducir una pura.

Esta es la base de todas las purificaciones, según lo muestra el salmo 51, vers. 9 - 12:

"Expúrgame con hisopo y quedaré puro, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, para que se regocijen los huesos que abatiste. Esconde de mis pecados tu rostro y apaga todas mis iniquidades; crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu recto."

Como vimos en lo anterior, aquí también el hisopo para aplicar la sangre en las jambas, el pueblo judío demostró saber que sólo la intervención de Hashem podía redimirlos de Egipto.

De acuerdo a Rashí, la sangre que emanaba del cuello de la ofrenda se

derramaba sobre una vasija y se tomaba el manojito de hisopo y se sumergía 3 veces por separado para aplicarlo luego a las 3 partes del portón.

Esa noche está prohibido salir, ya que el Destructor tiene licencia para matar y no hace distinción entre justos e injustos.

Qué quiere decir esto?

Que ni siquiera las personas justas pueden confiar en que serán salvadas, si se exponen intencionalmente a un riesgo.

En dichos casos se necesitaría un milagro.

Qué es lo que ocurre cuando eso sucede?

Que nadie tiene el derecho de ponerse a merced de un milagro.

De ahí la orden de que ningún judío, a sabiendas de que Hashem los había favorecido con 9 plagas anteriores, no debían confiarse sino en obedecer el mandamiento del Eterno y evitar salir esa noche.

Como vimos, esta plaga fue ejecutada directamente por Hashem y no por un agente, como lo dice el verso 12:12...Pasaré y golpearé.

Dice el Maharal que desde el momento en que el pueblo de Israel se convirtió en una nación, la relación de Dios con Israel fue directa y personal, sin intermediarios y por ello no le delegó la tarea a ningún intermediario.

La Toráh dice que la plaga se refiere a todos los primogénitos, sin importar que fuera egipcio o hebreo o de cualquier nacionalidad, lo que da a entender que la plaga golpeó a los primogénitos de extranjeros que se encontraban en la tierra de Egipto.

Rashi dice que aun los primogénitos egipcios que se encontraban fuera del país también murieron.

Se preguntan nuestros Rabinos: Qué temor podría existir de un 'destructor'?

Dice el Gur Aryé: Si bien fue Dios quien mató a los primogénitos, era una noche de cuidado porque también había otros destructores merodeando la tierra.

Por eso aquellos que se atrevían a salir de sus casas estaban renunciando a la protección de la sangre del sacrificio.

De acuerdo a Moshav Zekenim, Dios exterminaba solamente a los primogénitos no reconocidos, por ej., aquellos que habían nacido de relaciones incestuosas o adúlteras, de los cuales solo Dios podía distinguir.

Sin embargo, los primogénitos a quienes todos conocían como tales fueron abatidos por el Ángel de la Muerte.

De acuerdo al Rambán, no era apropiado que simples mortales estuvieran afuera cuando el Rey (Hashem) circulaba por las calles de la ciudad; si alguien llegaba a cometer semejante averá, se exponía inevitablemente al peligro.

Dice el Rambam en Guía para Perplejos, Parte 3 47: 4

La inmundicia a través de la lepra ya lo hemos explicado. Nuestros Sabios también han declarado claramente el significado de eso.

Todos están de acuerdo en que la lepra es un castigo por calumnia.

La enfermedad comienza en las paredes de las casas (Levítico 14:33, seq.).

Si el pecador se arrepiente, el objeto se logra: si permanece en su desobediencia, la enfermedad afecta su cama y sus muebles: si continúa pecando, la lepra ataca su propia ropa y luego su cuerpo.

Este es un milagro recibido en nuestra nación por tradición, de la misma manera que el efecto del juicio de una esposa infiel (Números v. li, seq.).

El buen efecto de esta creencia es evidente.

La lepra es además de una enfermedad contagiosa, y las personas la aborrecen casi de forma natural y se mantienen alejadas de ella.

La purificación se efectuó con madera de cedro, hisopo, hilo escarlata y dos pájaros (Levítico 14: 4); su razón se afirma en varios dichos midráshicos, pero la explicación no concuerda con nuestra teoría.

No sé en el presente el motivo de ninguna de estas cosas; ni por qué se usaron madera de cedro, hisopo y escarlata en el sacrificio de la vaca roja (Números 19: 6); ni por qué se ordenó un manojo de hisopo para rociar la sangre del cordero pascual (Éxodo 12:22). No puedo encontrar ningún principio sobre el cual encontrar una explicación de por qué estas cosas particulares han sido elegidas.

¿Cuándo se produce un fuego? Cuando hay espinas preparadas para ello.

Sin embargo, sus primeras víctimas son las de pie, como se dice (Ib, ib.), Por lo que las existencias de maíz se habían consumido.

No dice, debe consumir, sino que ha sido consumido, para indicar que la pila de maíz (la vertical) se consumió primero.

"R. Joseph enseñó:" ¿Cuál es el significado del pasaje, (Ex. 12, 22) Y ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana

Tan pronto como se le da permiso al verdugo, no hace distinción entre justos y malvados; y además, él escoge a sus primeras víctimas entre los justos, como se dice (Ezequiel 21, 8) y cortaré de ti a los justos y los impíos".

R. Joseph lloró y comentó: "¿Hasta qué punto no son considerados?"

Dijo Abaye: "Es para su beneficio, como está escrito (Isaías 57, 1) que los justos son quitados del mal que está por venir". (Que no verá el mal que vendrá en el futuro).

A nuestros rabinos se les enseñó: Cuando la pestilencia está en pleno furor en la ciudad, quédense adentro, como se dice (Éxodo 12, 22)

Y ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, y también se dice (Isa. . 26, 20) Ve, pueblo mío, entra en tus cámaras, y cierra tu puerta detrás de ti; y otra vez se dice (Deuteronomio 32, 25) Por fuera los exterminará la espada, y dentro de las cámaras el pavor, tanto al mancebo como a la virgen, al niño de pecho como al hombre cano.

Siftei Jajamim comenta,

"Esto enseña que una vez que el dominio se le da al destructor. . . Esto no se refiere al destructor de los egipcios, ya que cada primogénito fue herido aunque no salió al exterior.

Más bien se está refiriendo al destructor que sale todas las noches, mientras Rashi procede a explicar: "La noche es cuando los ángeles destructores tienen dominio."

A los B'nei Israel se les ordenó no salir esta noche en particular, aunque todas las noches tienen el mismo peligro, por lo que los egipcios no dijeran: "Del mismo modo que fuimos heridos, también fueron heridos", y luego dirían que Moshé es un mentiroso.

Porque ellos no sabrían que el destructor regular lo hizo, mientras que Moshé estaba hablando del destructor especial que golpeó al primogénito egipcio.

Sforno comenta,

"de modo que cada aspersion sea precedida por la inmersión del hisopo en la sangre, de acuerdo con las instrucciones de D'os en el versículo 6 "en los dos postes rectos y el dintel".

La aspersion de los postes verticales con la sangre tuvo que preceder al del dintel.

Esto no podría lograrse a menos que hubiera habido tres aspersiones separadas para reflejar las tres letras ך que sirvieron a D'os como medio para crear el universo.

Esto se basa en el dicho en Menajot 29 de que el mundo del futuro (o el mundo en el que pasamos nuestra otra vida) fue creado con la letra ך en oposición al universo material en el que vivimos ahora, que fue creado con la letra ה

Las otras dos ocasiones cuando la letra ך simbolizaba un mundo en un estado de perfección fue antes de que Adán hubiera pecado en Gan Edén, y el día en que el pueblo judío aceptó la Torá en el Monte Sinaí hasta el día en que pecaron con el becerro de oro (40 días)

Todo esto se basa en Isaías 26,4 –Ki beyah Hashem tzur olamim עולמים צור –PORQUE EN H' ADONAI ESTA LA FORTALEZA DE LOS SIGLOS

La razón por la cual se presume que la letra ך simboliza este tipo de perfección es que es un mero punto (cuando está escrito) y no requiere un contorno físico, צורה, -Tsurá- como lo hacen todas las otras letras.

No solo eso, la singularidad de esa letra simboliza la singularidad del Creador que preside más de dos universos de duración infinita, o sobre el cielo y la tierra (un solo universo que consta de dos partes, ambas partes de las cuales son eternas).

COMENTARIOS A LA HAFTARA

Josué 3: 5-7; 5: 2: 15; 6: 1; 6:27

La Haftará para hoy menciona el sacrificio pascual, haciendo eco de la porción de la Torá que describe los preparativos y el sacrificio hecho en Egipto bajo el liderazgo de Moisés.

Después de treinta días de luto por el fallecimiento de Moisés, Josué les dice a las personas que se preparen para el cruce del río Jordán, y les dice a los sacerdotes que lleven el Arca de la Alianza en frente del pueblo. Di-s le dice a Josué que mostrará su grandeza al pueblo de Israel "para que sepan que así como estuve con Moisés, así estaré con ustedes".

Di-s le dice a Josué que circuncide a los hombres judíos que aún no habían sido circuncidados debido al clima desértico, y así lo hace, recordándoles la generación anterior de hombres que habían salido de Egipto, que habían sido circuncidados antes de participar de la ofrenda de la Pascua. Joshua le recuerda a la gente sobre los eventos pasados, cómo tuvieron que esperar a que esa generación muriera en el desierto, ya que no podrían entrar en la tierra de Israel. Una vez que todos fueron circuncidados, esperaron a que todos los hombres se recuperaran.

Di-s le dice a Josué "hoy te he quitado de Egipto el oprobio de Egipto", refiriéndose a una visión de la estrella de sangre que los egipcios habían dicho que estaba sobre el pueblo judío en el momento del Éxodo, sin saber que fue la sangre de la circuncisión. Joshua llama al lugar Gilgal. Allí el pueblo de Israel acampa y ofrece el sacrificio de la Pascua, dos días más tarde Di-s deja de enviar el maná y la gente se come el producto de la tierra.

Joshua ve a un hombre que sostiene una espada en las afueras de Jericó y le pregunta de qué lado está. "Y él dijo: No, pero yo soy el capitán del ejército del Señor, ahora he venido.

Y Josué se postró rostro en tierra, se postró y le dijo: ¿Qué dice mi señor? a su siervo? Y el comandante del ejército del Señor le dijo a Josué: Quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que estás es santo. Y lo hizo Josué.

La Haftará termina con un mensaje de que la ciudad de Jericó estaba sitiada y que Di-s estaba con Josué.