

Resumen de la Parashá

Moshé lleva a cabo un censo contando los medios shekel de plata donados por todos los hombres de 20 años de edad en adelante. Se le ordena a Moshé que haga una pileta de cobre para el Mishkán - las mujeres donan el metal necesario. La fórmula del aceite para untar es especificada, y D-os le ordena a Moshé que use este aceite sólo para el Mishkán, sus vasijas, y para Aarón y sus hijos. D-os escoge a Betzalel y Oholiav para que sean los maestros artesanos para el Mishkán y sus vasijas. Se le ordena al Pueblo Judío cumplir Shabat como una señal eterna de que D-os creó el mundo. Moshé recibe las dos Tablas de la Ley donde están escritos los Diez Mandamientos. La multitud que se mezcló al salir de Egipto con el Pueblo Judío se aterró cuando el descenso de Moshé parecía demorarse, y forzaron a Aarón a hacer un becerro de oro para hacer idolatría. Aaron los evade y trata de demorarlos. D-os le dice a Moshé que regrese al pueblo inmediatamente, amenazando con destruir a todos y construir una nueva nación a partir de Moshé. Cuando Moshé ve a este grupo haciendo idolatría rompe las Tablas, y destruye al becerro de oro. Los hijos de Levi se ofrecieron como voluntarios para castigar a los transgresores, ejecutando a 3000 hombres. Moshé asciende a la montaña para suplicar perdón para el pueblo, y D-os acepta su rezo. Moshé establece el Mishkán y la nube de gloria de D-os retorna. Moshé le pide a D-os que le muestre las reglas con las cuales El conduce al mundo, pero se le muestra sólo una pequeña porción de esto. D-os le dice a Moshé que corte nuevas Tablas, y le revela el texto de los rezos que invocarán Su misericordia. Idolatría, matrimonios mixtos, y la combinación de leche y carne son prohibidos. Se enseñan las leyes de Pesaj, el Primogénito, las Primeras frutas, Shabat, Shavuot y Sucot. Cuando Moshé desciende con el segundo par de Tablas, su cara se ilumina como resultado del contacto con lo Divino.

Comentario a la Parashá

“Los Hijos de Israel deberán observar el Shabat...a través de las generaciones” (31:16)

Después de que una persona deja este mundo, su alma experimenta un estado de confusión. Si en sus años de vida se sumergió en el mundo físico, aún después de la muerte su alma sigue buscando los mismos placeres físicos. Pero faltándole un cuerpo para experimentar esta dimensión, el alma corre fránaticamente de un lugar del mundo a otro en una búsqueda vana por lo físico. Sin embargo, si una persona pasa su vida en una búsqueda por lo espiritual, y sólo usa el mundo físico para elevar su neshamá (alma), entonces, después de que se va de este mundo físico, su alma reconoce al mundo venidero, que es completamente espiritual, y corre a abrazarlo. La frase “a través de las generaciones” en este versículo puede ser traducido también como “como su lugar para morar”. Cuando una persona cuida Shabat, se “espiritualiza” a sí mismo, y al mismo tiempo, crea un lugar para morar en el mundo venidero - ‘el mundo que es completamente Shabat’. Cuando se va al mundo venidero, encuentra un lugar familiar para morar - Shabat será la casa para su alma.

Adaptado del Or Hajaim Hakadosh

“Es (Shabat) una señal eterna entre los Hijos de Israel y Yo”(31:17)

En el negocio de un zapatero la puerta está cerrada al igual que todas las ventanas; ni un poco de luz se puede ver en el interior. Realmente, uno podría pensar que el zapatero se mudó a otra ciudad. Sólo la señal de arriba de la puerta - “Zapatero” - nos da una clave para saber que el zapatero sigue en su negocio. Es así también con el Judío - por muy lejos que esté de la fe de sus padres, y si todas las mitzvot que deberían iluminar su hogar son como ventanas oscuras, si todavía cumple Shabat, entonces hay una señal de que hay vida Judía en el interior; que la luz del Idishkait no se ha propagado completamente. Pero cuando la señal - “Shabat” - desaparece, es como si el zapatero hubiese dejado la ciudad para siempre.

El Jafetz Jaim

“Aarón les dijo ‘Saquen los aros de oro que están en las orejas de sus esposas, hijos e hijas y tráiganlos a mi’”(32:2)

La parte de Aarón en el incidente del becerro de oro es difícil de entender. No puede ser que deliberadamente él incitó a la gente a hacer un ídolo para adorar. En realidad su intención fue lo contrario: la voluntad de una persona es representada por su corazón. Y el corazón se expresa a través del “bolsillo”. Al juntar el oro de todo Israel, y hacerlo una sola unidad, Aarón estaba tratando de crear un símbolo tangible de la unidad de la voluntad del Pueblo Judío: el oro sería derretido en el fuego, y el fuego iría a remover las impurezas de la tendencia latente a adorar ídolos. Lo que quedaría sería puro y unificado, un símbolo de la Unidad de Israel y D-os. Sin embargo, la multitud que se mezcló cuando el Pueblo Judío salió de Egipto, cuyas intenciones eran verdaderamente idólatras, introdujeron el poder de impureza espiritual en el oro. Israel fue atraído por esto, y como resultado surgió el becerro de oro.

Admor Rabbí Shmuel meSokajov

**Haftará: Parashat Pará
lejeskel 36:16-38**

Uno que desea purificarse a sí mismo espiritualmente, obtiene ayuda de Arriba. El período anterior a Rosh Jodeseh Nissán es especialmente favorable para purificarse. Esta es una de las razones por las que leemos Parashat Pará en este momento del año. Pero hay una razón más básica aún: En el tiempo del Beit Hamikdash, era el 14 de Nisán que el Pueblo Judío traía el Korbán Pesaj. Parashat Pará trata sobre las leyes de purificación que eran necesarias para purificar al Pueblo Judío del contacto con un cuerpo muerto - un requerimiento necesario para poder entrar al Beit Hamikdash y ofrecer el Korbán Pesaj. La Haftará describe el tiempo del Mashiaj, cuando D-os ‘salpicará aguas purificadoras sobre los Hijos de Israel’ y removerá todas las impurezas que están incrustadas en sus almas.

Cambiamos todo el tiempo...

La Página de Or Sameaj en el WEB:
www.jer1.co.il/orgs/ohr



Comentarios sobre las Canciones que cantamos en la mesa de Shabat a través de las generaciones.

Iom Shabatón Ein Lishcoaj
j ufakít ùi ca oib
“Día de descanso, no debe olvidarse...”

La paloma encontró en él un descanso y allí descansarán los carentes de fuerza

j ubn uc vt mn vbuh
j f hghdh uj ubh oau

Tres diferentes interpretaciones encontramos para el simbolismo de la paloma en esta canción.

1. La paloma que Noaj mandó desde el Arca para ver si las aguas del diluvio habían bajado, encontró un lugar para descender en el Gan Edén en Shabat. De la misma manera aquellos que están agotados por estudiar Torá con todas sus fuerzas también encontrarán su descanso en el Gan Eden.
2. La Shejiná (Presencia Divina) está sin “hogar” durante el exilio de Israel y encuentra un lugar para descansar sólo en Shabat e Iom Tov.
3. La Nación Judía es comparada a la paloma. Todos los otros pájaros descansan en un árbol ó un acantilado si están cansados pero la paloma simplemente dobla un ala cansada y continua volando con la otra. Esto es la cualidad de renovación del Shabat que permite a la paloma Judía seguir adelante a pesar de sus agotadoras penas.