

PARSHAT

Vaiejí

Horario para el
encendido de las
Velas de Shabat

Buenos Aires	19:41
Rosario	19:46
Tucumán	19:49
Bahía Blanca	20:08
Concordia	19:42
Córdoba	19:56
Salta	19:45
S. Fe	19:43
Bariloche	20:52
Mendoza	20:18

NOVEDADES

BEIT JANA
NUEVO WEBSITE
www.beitjana.org

**CENTRO INTEGRAL
PARA LA MUJER
JUDÍA**

repcion@beitjana.org

¿QUÉ ES LA PROFECÍA?

¿Qué es un profeta?

Un profeta es un individuo que recibe un mensaje de Di-s para ser transmitido a la gente. Maimónides lo cuenta como uno de los 13 fundamentos de la fe judía que “Di-s se comunica con el humano a través de la profecía”.

¿Qué hay en estos mensajes?

El propósito de los mensajes que se comunican a los profetas individuales no es revelar el propósito de la existencia o de legislar las leyes de la vida, ya que esto está contenido en la Torá y en sus 613 preceptos, aquellos que Di-s nos comunicó en el Monte Sinaí. Una vez que Di-s transmitió el mensaje con la revelación en el Sinaí, en cierto sentido, Él nos lo dejó a nosotros para que lo estudiemos y lo expliquemos. El propósito de la profecía es corregir la dirección de la sociedad Judía, o la dirección de toda la sociedad. A veces viene un profeta para predecir el futuro, cuando Di-s considera necesario que debemos saber qué sucederá para poder incentivarlos en nuestra misión de la vida. Otras veces viene, para hacernos acordar que estamos “aflojando el ritmo” de lo que Él espera de nosotros, y nos advierte sobre las consecuencias terribles que esto traerá si no recapacitamos. A veces, Di-s usa a un profeta para enviar mensajes privados a un individuo (particularmente a un individuo cuyas acciones tienen un gran efecto, como por ejemplo un rey). Un profeta también puede transmitir una instrucción específica que no está contenida en la Torá como un mandamiento Divino “de una vez”, en tales casos, uno debe seguir las instrucciones incluso si van en contra del mandamiento universal de la Torá. Una profecía, sin embargo, nunca contendrá una nueva Mitzvá, ni anulará una Mitzvá; un profeta que clama tal comunicación de Di-s, es pues, un falso profeta.

¿Cómo se convierte uno en profeta?

Primero, uno debe ser meritorio. Maimónides trae la siguiente lista: uno debe ser sabio, tener una mente lúcida y clara; ser de carácter impecable, y estar en absoluto control de las pasiones y deseos de uno; ser de constitución alegre y tranquila; huir de la materialidad y de las frivolidades de la vida y dedicarse completamente al conocimiento y servicio de Di-s.

Todo esto, sin embargo, no trae la profecía, sólo hace que uno sea meritorio de recibirla. La recepción misma de la profecía viene de Arriba, por elección Divina. La profecía se manifiesta de manera súbita, sin señales de advertencia o preparación por parte del profeta. Lo que sucedió fue que Di-s eligió a una persona a quien hablarle y transmitirle mensajes, no al revés.

¿Cómo se verifica a los profetas?

Primero, la persona debe ser conocida como alguien que posee atributos superiores. Luego, si una persona de tal calibre anuncia que recibió una profecía, se asume que está diciendo la verdad. Pero la úl-

tima prueba es la veracidad de sus profecías; si lo que dijo que sucedería sucedió, sabemos que es un profeta; de lo contrario, no lo es.

(Esto, sin embargo, se aplica solamente a la predicción de un evento positivo, siendo que una vez que una promesa Divina sobre un bien es comunicada a través de un profeta, ésta nunca es retractada; sin embargo, si un profeta advierte, en nombre de Di-s que una calamidad está destinada a suceder, y no ocurre, esto no desapruueba su profecía, siendo que un mal decreto puede ser anulado a través de la plegaria y el arrepentimiento. Por supuesto, predecir el futuro sin poseer los caracteres de un profeta, no lo hace a uno profeta)

¿Cómo se siente experimentar la profecía?

Al igual que una señal de transmisión de un alto nivel de watts en un instrumento de bajo nivel de watts, la profecía generalmente sobrecarga el equipo mental del receptor. La profecía frecuentemente causa desmayos, demencia temporal, convulsiones o espasmos musculares involuntarios. Algunos profetas

podían recibir la señal durmiendo, teniendo sueños súper enigmáticos, en forma de acertijos que debían decodificar al despertarse. Los profetas no tenían conversaciones verbales o mentales con Di-s. La única excepción fue Moshé, quien hablaba con Di-s “como un hombre habla con su amigo” (SHEMOT 33:11).

¿Cuáles son las reglas primordiales de la profecía?

De los 613 mandamientos de la Torá, algunos pertenecen a las profecías. Éstos incluyen:

1. Obedecer las instrucciones del profeta
 2. No dudar ni probar las promesas de Di-s o advertencias transmitidas por el profeta
- Y para el profeta:
3. Transmitir personalmente las instrucciones de Di-s.
 4. No suprimir una profecía recibida (como intentó hacerlo Ioná).
 5. No profetizar en nombre de otros dioses (incluso si el contenido es cierto)

¿Quiénes eran los profetas?

Hubo miles de profetas en la historia Judía. La gran mayoría, sin embargo, transmitió mensajes que eran específicos al tiempo y a las circunstancias en las que se encontraban. Sus profecías, por ende, no fueron grabadas para más adelante, e incluso sus nombres nos son desconocidos. Muchos de estos profetas eran ciudadanos comunes (estudiantes, campesinos, artesanos), quienes por virtud de su justicia y sensibilidad por lo espiritualidad, fueron seleccionados para recibir una profecía Divina. A menudo no sabía qué les ocurría, y sólo luego se daban cuenta que habían recibido una profecía.

* Por Mendy Hecht

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

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

Editado por:
Jabad Lubavitch Argentina
Agüero 1164 Buenos Aires
Tel. 4963-1221

Llegamos a donde otros no llegan...

www.jabad.org.ar

al corazón de cada judío

Envíenos su pregunta a:

mitzvoim@jabad.org.ar

¿Qué Aprendemos esta Semana de la Parshá?

de las palabras
del Rebe de Lubavitch

Resumen de la "Parashá" Vaiejí

Iaakov había llegado a la edad de ciento cuarenta y siete años. Cuando vio que se aproximaba el fin de sus días, le pidió a Iosef fuera a visitarlo con sus dos hijos, Efraím y Menashé. Iaakov le dijo a Iosef que Efraím y Menashé serían contados entre sus propios hijos. Cada uno de ellos sería cabeza de una tribu, al igual que los hijos de Iaakov.

Iaakov llamó a todos sus hijos junto a su lecho, habló a cada uno de ellos y los bendijo. Estas famosas bendiciones, conocidas como "*birkot Iaakov*" (bendiciones de Iaakov), están llenas de profecías sobre el futuro de cada tribu, y de descripciones de los atributos y características de cada uno de ellos.

Iaakov ordenó a todos sus hijos que lo sepultaran en la Mearat Hamajpeilá, que Abraham le había comprado a Efrón. Iaakov terminó de dar las instrucciones a los hijos, juntó los pies en la cama y "*retornó a su pueblo*".

Iosef murió a la edad de ciento diez años y su cuerpo fue embalsamado y colocado en un féretro.

"SEÑALES DE UN REY"

"Un cachorro de león es Iehudá de su devorado has sacado a mi hijo" (BERESHIT 49:9)

Cuando Iaakov bendice a sus hijos antes de su muerte, amonesta a Reuvén, su primogénito, por un pecado que cometió y le quita el sacerdocio (la kehuná) y el reino. La monarquía la transfiere a Iehudá. Esto lo explica diciendo¹: "*de ser devorado has sacado a mi hijo*"

Rashi explica que Iaakov se refería aquí a dos buenas acciones que llevó a cabo Iehudá:

1) Aconsejó vender a Iosef y con ello impidió su homicidio

2) La confesión pública de su pecado en el episodio de Tamar, con lo cual la salvó de ser quemada.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Esto llama la atención: ¿no estuvieron presentes acaso con Reuvén exactamente las mismas dos virtudes?. Con respecto a Iosef, Reuvén dijo²: "*no terminemos con su vida*" y mientras que Iehudá vendió a Iosef a cambio de dinero, Reuvén pretendía liberarlo totalmente- "*¡para salvarlo de sus manos y devolverlo a su padre!*"³.

También en lo que respecta a su arrepentimiento por su pecado, Reuvén fue superior a Iehudá: Iehudá estuvo obligado a reconocer su pecado, caso contrario hubiese sido el causante de la muerte de Tamar. A diferencia de ello, Reuvén, aunque su pecado no fue un pecado propiamente dicho, puesto que "*reclamó por la venganza de su madre*"⁴, sin embargo hizo un arrepentimiento tan profundo y tan extenso, al punto que nueve años más tarde, cuando tuvo lugar la venta de Iosef, todavía ¡"*estaba ocupado con su ropa (de duelo) y su ayuno*"!⁵

ELEVACIÓN PERSONAL

A Reuvén se lo privó de la monarquía y del sacerdocio⁶, pero no de la progenitura, y aquí está el núcleo de la explicación. Hay una diferencia esencial entre el reino y el sacerdocio con la primogenitura: reino y sacerdocio se expresan fundamentalmente en la entrega hacia los demás. El Rey dirige y maneja los asuntos del reino; el cohen- sacerdote- bendice al pueblo y le enseña Torá. A diferencia de

ambos, la primogenitura es una cualidad personal que sólo afecta a uno mismo.

Reuvén, en su carácter de primogénito, era íntegro. Intenta actuar para salvar a Iosef. Se arrepiente y es un penitente total por su pecado durante largos años. En lo que se refiere a su persona, su conducta es perfecta. Pero en lo que respecta al prójimo, en los hechos no lo ayudó. A Iosef no lo salvó, por el contrario, causó que sea arrojado a un pozo lleno de serpientes y escorpiones. Su arrepentimiento fue algo entre él y su Creador, sin relación alguna con el prójimo (y por el contrario, sino hubiera estado ocupado con "*su ropa de duelo y su ayuno*", puede que se hubiera impedido la venta de Iosef y se hubiera ahorrado todo el descenso al exilio en Egipto)

PREOCUPARSE DEL PRÓJIMO

A diferencia de ello, Iehudá, a pesar de que trabajo interior en el arrepentimiento no era tan profundo, en los hechos concretos fue quien causó la salvación del prójimo: fue él quien salvó a Iosef del pozo y a Tamar de la sentencia de ser quemada. Su actitud de firmeza y sacrificio en aras del prójimo probó que específicamente él era apto para el reinado, que implica preocuparse por el otro. Por eso no se transfirió la monarquía de Reuvén a Iosef.

En esto hay una lección eterna: está prohibido que el judío se concentre sólo en el perfeccionamiento personal. El desinteresarse por el otro puede causar "*su venta*" y constituirse la raíz de todos los exilios. El judío debe dedicarse al amor al prójimo, que es "*toda la Torá*"⁷. Entonces, a pesar de que él mismo no se encuentre en un nivel tan elevado, en mérito a su ayuda al prójimo está ligado a "*toda la Torá*", y a su vez apura la llegada del Mashiaj y la verdadera y completa redención.

(LIKUTEI SIJOT TOMO 15, PÁG. 439)

NOTAS: 1.Nuestra Parshá 49:9 2.Bereshit 36:21 3.Rashi Bereshit 37:22 4.Rashi 35:22 5.Rashi 37:29 6.Rashi Vaieji 49:3 y Onkelus allí 7.Tania Cap. 32

HIGHLIGHTS DE LA SEMANA

* El 12 de Tevet el profeta Iejzekel vaticinó la inminente caída de Egipto en manos del imperio babilónico (año 587 a.e.c)

* El 12 de Tevet del año 1033 e.c, la ciudad de Jerusalem sufrió un terremoto que derribó parte de sus murallas y de la Torre de David y otras estructuras colapsaron.

* El 19 de Tevet del año 5750 se reconfirmó el edicto de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, acerca de la pertenencia de la Biblioteca de Jabad al Rebe y sus jasidim.

El Rincón de la Halajá (Ley Judía)

* Por Rav Iosef Feigelstock

CASAMIENTO II

La ley indica que debajo de la Jupá antes de que el novio le entregue el anillo a la novia, el rabino que dirige la ceremonia hace una bendición sobre un vaso con vino y se lo da de beber a los novios. Luego se lee la Ketuvá y se trae otro vaso con vino y se recitan sobre este las sheva berajot (7 bendiciones) y los novios nuevamente lo beben.

¿Por que motivo no se realizan ambas ceremonias sobre la misma copa?

Esta misma pregunta se aplica en las sheva berajot que se recitan luego de finalizada la comida con los novios. Donde se llenan dos vasos con vino, sobre uno se recita el bircat hamazon y sobre el otro se recitan las siete bendiciones. Podríamos eventualmente recitar todas las bendiciones sobre el mismo vaso.

La guemará (PESAJIM 102:b) responde que el motivo por el cual no juntamos todas las bendiciones y las recitamos sobre la misma copa es

para no hacer las mitzvot "paquetes, paquetes". Quiere decir que cada mitzvá tiene su importancia por eso le asignamos una copa para cada mitzvá.

En nuestro caso, en la Jupá tenemos dos mitzvot que cumplir, la primera es el 'erusin' que es cuando el novio le entrega el anillo a la novia y desde este momento ella está considerada 'su mujer' pero todavía resta concretar el 'nesuin' que se realiza luego de finalizada la Jupá con las bendiciones. En ese momento los novios se dirigen a una habitación privada en la que estarán a solas. Antes de concretar la unión del matrimonio se recitan las siete bendiciones sobre la segunda copa.

Lo mismo ocurre en el bircat hamazon después del banquete de los novios. Tenemos dos mitzvot para cumplir, una es el bircat hamazon y la otra son las siete bendiciones. Por eso es que lo hacemos con dos copas.

PEQUEÑA HISTORIA

EXILIO

Exilio significa estar en la oscuridad: habitar un mundo en el que una cáscara corpórea oscurece su rico contenido espiritual, un mundo que es sordo a las campanadas del reloj cósmico de la historia y ciego a su propio avance constante hacia la perfección armoniosa.

Sólo bajo tales condiciones nuestros actos positivos tienen las atribuciones de la eternidad que caracterizan a lo mesiánico, llegando al "final de los días," nuestras acciones serían de naturaleza temporal, apoyadas por nuestra clara visión de la progresión de la historia hacia la perfección.

(ADAPTADO DE UN DISCURSO DEL REBE DE LUBAVITCH,
SHABAT VAYECHI, 5741

Toda alma debe refinar y elevar algo predeterminado en el sitio indicado. El elemento que espera su elevación, aguarda cientos de años - incluso desde la creación del mundo- a esa alma para que cumpla con su misión. También el alma, desde el mismo instante en que es creada, espera el momento de su descenso, para elevar lo que le fue encomendado.

SEFER HAMAAMARIM 5709

Una Ventana virtual
hacia un judaísmo Vivencial

Kehot.
books & judaica

El local de judaica
más importante del país.

Cabrera 3102, Buenos Aires, Argentina
(54 11) 4964-0060 • info@kehot.com.ar

www.Kehot.com.ar

**Tiene ascendencia
Judeo-Alemana?**
LE TRAMITAMOS SU
PASAPORTE ALEMÁN

5218-3131

www.PasaporteAleman.com

Hasofrim

Exclusividad
en plata 925

Encuentre la mejor
variedad en judaica
al mejor precio

Arte cuadros
Arte en objetos
Joyería
Judaica
Libros
Piedras de Israel

Paso 757 - Tel: 4964-5562
info@hasofrim.com.ar
www.hasofrim.com.ar

Compra
Online

Libros judaicos en español

Editorial
Bnei Sholem

EDITORIAL BNEI SOLEM
"El símbolo de un buen libro judío"

Anchorena 762 Telefax 4962-9831
www.bneisholem.com.ar

INDIBO
ESTUDIO JURIDICO PREVISIONAL

REAJUSTES
JUBILACIONES

Trámites rechazados y pensiones

BILLINGHURST 445 7°C
4864-9382 / 4863-9928
ASESORESE

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

LA ENSEÑANZA SEMANAL

Director General: Rabino Tzví Grunblatt
Editores Responsables: Sofer Moshé Dahan
Prof. Miriam Kapeluschnik

LOS NOMBRES DE DI-S

PREGUNTA:

En mis clases de Cabalá, estamos discutiendo los nombres de Di-s, y tengo algunas preguntas: ¿Cuántos nombres tiene Di-s? ¿Por qué Di-s debería tener un nombre? ¿Ni qué hablar tantos! ¿Qué debemos tener en mente cuando pronunciamos estos nombres? ¿Cuándo podemos o no podemos usar estos nombres?

RESPUESTA:

Tienes razón. En esencia, Di-s no tiene nombre. Él es infinito y no se le puede atribuir ningún título ni descripción. Puedes decir esto por definición, Él no tiene definición.

Pero luego está la creación, Di-s optó por involucrarse con Su propio pensamiento de un mundo físico, descendiendo, por así decirlo, dentro de él. Y en Su relación con nosotros, las criaturas de este mundo, Él asume varias descripciones: Creador, Juez, el Misericordioso, el Señor...

Cada nombre es una manera diferente en la que experimentamos la presencia de Di-s. Cuando vemos al Gran Cañón, nos maravillamos con la obra de arte que creó. Cuando leemos la historia del Éxodo, recordamos Su poderosa mano. Cuando rezamos en Iom Kipur, pensamos sobre Su poderoso juicio.

En las palabras del Midrash, "*¿Quieres saber Mi nombre? Me llamo de acuerdo a Mis acciones*"

La Cabalá toma el concepto de los nombres en un nivel más avanzado. Probablemente, estés familiarizado con el término Or Ein Sof, la Luz Infinita, que es la fuente de toda existencia. Pero para que esa intensa energía se transforme en vitalidad para nosotros, debe filtrarse por medio de Kelim finitos, o "recipientes". Obviamente, estos no son contenedores en un sentido espacial. Piensa que son modalidades, o varios aspectos de un todo. Los nombres de Di-s se refieren a la luz como es canalizada por medio de estos Kelim/modalidades. La ley judía enumera siete "*Nombres de Di-s que no pueden borrarse*", por la cantidad que ellos contienen, y éstos corresponden a los siete atributos más bajos de las diez sefirot ("*Divinos atributos*"). A veces, enumeramos estos diez nombres, correspondientes a las diez Sefirot.

Pero aquí, es crucial recalcar los siguientes dos puntos:

1) Rezamos a Di-s, y no a las Sefirot (Di-s libre y guarde). Estas Sefirot son herramientas, o como de-

cimos en la plegaria "*un hacha en manos de un leñador*". Como he escrito antes, no son más que modalidades de Di-s para relacionarse con nosotros. Cuando queremos relacionarnos con Él como Él de manera compasiva, usamos el nombre apropiado para dicha modalidad. Cuando queremos relacionarnos con su modalidad de Justicia, utilizamos su nombre correspondiente. Lo mismo sucede con cualquier plegaria, los Profetas y los Sabios quienes las han escrito, sabían precisamente qué nombres usar para el efecto apropiado.

2) Di-s no se rige por ninguna regla ni sistema. "*Luz y recipientes*" son meramente la manera en la que Di-s decidió generar y sostener un mundo. Él puede alcanzar cualquier meta que desee, con o sin los medios que Él predispuso.

¿Cuántos nombres hay? Los Cabalistas discuten unos cientos. De hecho, muchas autoridades halájicas aplican la prohibición "*No pronunciar el nombre de Di-s en vano*", para cualquier nombre que se use para referirse a Di-s. Casualmente, decir "*¡Di-s Mío!*", podría verse como una trasgresión a esta prohibición.

Sin embargo, la tradición judía discute siete nombres sagrados de Di-s que no pueden ser borrados y deben ser escritos con especial concentración. Dado a la cantidad de estos nombres, solamente los decimos cuando rezamos. Fuera del texto litúrgico, leemos estos nombres como "*Hashem*", que significa "*el nombre*". O sustituimos algún sonido para alterar la pronunciación del nombre, por ejemplo reemplazamos la letra "*h*" por una "*k*".

Aquí hay una tabla con los diez nombres Divinos, basado en el libro Shnei Lujot HaBrit, una obra clásica, mayormente antológica de Rabí Ishaia Horowitz, un gran cabalista y autoridad halájica del Siglo XVI. Evité escribir los verdaderos nombres, ya que está prohibido borrarlos o tirarlos.

Nombre Sefira Atributo
Ekya Keter Deseo
Kah Jojma Sabiduría
YHVH pronunciado como Elokim Bina Entendimiento

* Por Israel Cotlar

SEFIROT 1199 KOSHER

PIZZA PARTY

Eventos - Pizza Party
Barra de Tragos - Licuados

Supervisado por el Gran Rabino I. Chehebar

Tel.: 4962-5225 - Cel.: 15-4177-2927
Agüero 1199 Delivery www.eventoskosher.com

WorldTex
de Tikatex S.A.

PASO 525
TEL.: 4961-7311 (LINEAS ROTATIVAS)
www.worldtex.com.ar

TALITAV

Art. Religiosos en general
ATENCION PERSONALIZADA
San Luis 2427 Tel.: 4963-8044
Tel/Fax.: 4963-8513
info@talitav.com
www.talitav.com

TATEKOSHER

Gran variedad de productos Kosher
nacionales e importados.

Agüero 1150. Pegadito al JABAD

Central. Delivery s/cargo. 4963-5365