

PROYECTO: PARASHA KI TISA “Cuando Censes”

Saludo inicial

Reglas durante la clase

Oración

Presentación, desarrollo del tema y reflexión

Desarrollo de actividad (Define el término y Kahoot)

Ofrenda

Nivel y temporalización: Para el curso Cerca del mandamiento. Duración 1 hora.

TOPICO GENERADOR: PARASHA KI TISA - “Cuando Censes”

HILOS CONDUCTORES:

Reflexionando acerca de las ordenanzas relacionadas con nuestra alma, la pureza, la idolatría y el acto de dar.

OBJETIVOS:

1. Entender de manera práctica las ordenanzas relacionadas con la parasha Ki tisa
2. Reconocer la importancia de no ser idolatras

TEXTOS:

Shemot (Éx) 30:11-34:35

TOPICOS RELEVANTES DE LA PARASHA:

- El donativo de medio shekel.
- La pileta para el lavado de manos y pies.
- El aceite de la unción
- El shabat
- El episodio del becerro de Oro.
- Las segundas tablas

ACTIVIDADES:

- Se expondrán las reglas de la clase
- Iniciaremos pasando palabras a algunos participantes para que las definan.
- Se expondrán los aspectos relevantes de la parasha.
- En cada aparte relacionaremos la aplicación a nuestra cotidianidad.
- Realizaremos evaluación de conocimientos a través de preguntas en Kahoot

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Se expondrán las reglas para el desarrollo de la clase:

Mantendremos el respeto por el que está hablando
Está prohibido el uso del celular
Tendremos momentos específicos para asistir al baño
Levanto la mano para participar
No hablar con la persona que está al lado

Introducción

Esta parasha tiene una gran extensión con 139 versos. Los temas que aborda son: El donativo de medio shekel, la pileta para el lavado de manos y pies, el aceite de la unción, el shabat, el episodio del becerro de Oro y las segundas tablas. Es decir, que esta porción nos lleva a evaluar diferentes aspectos de nuestra vida práctica en relación con aspectos de nuestra alma, la pureza, la idolatría y el acto de dar. En esta enseñanza haremos mención especial al episodio del becerro de oro.

EL DONATIVO DEL MEDIO SHEKEL

El Eterno ordena a Moshé contar a los Israelitas por medio de una moneda para que queden a salvo de la muerte. La expresión que utiliza para dar es Venatnú y señala rabenu laacov ben Asher que esta palabra se lee igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, esto es para indicarnos que cuando una da para una causa altruista nuestra contribución se nos retorna. Y esta es una de las lecciones que recibimos de esta parasha y que debemos volverla un principio, cuando damos nuestro capital nunca se verá disminuido por eso debemos liberarnos de la idea errona que me voy a quedar sin eso que estoy dando, porque la verdad es que esa contribución o tzedaká regresara a mí. Pero no solo eso, sino que dice el talmud que el que da se hace merecedor de seis (6) bendiciones. (baba batra 9ª).

La contribución que se le pidió al pueblo fue medio shekel. La idea del Eterno era propiciar la unión. Los sabios han enseñado que Israel es una sola alma. Shekel tiene el mismo valor numérico que Nefesh que se traduce como alma o vida (450). Esto nos indica que el que entregaba esa moneda estaba haciendo expiación por su alma. También se refiere a que realmente lo que el Creador nos pide es nuestro nefesh. es el alma lo que el desea de nosotros, pero no un alma solitaria sino en unión con los demás.

El rico y el pobre debían dar lo mismo. Esto fue para que nadie se exaltara o presumiera de su generosidad. Sin embargo, Rabi Aizel dice que cuando vamos a dar en privado no existe una restricción en lo que vamos a dar ya que se ha ordenado que no se debe dar más de 1/5 pero esto solo aplica para los donativos públicos. en lo privado no, porque nadie está viendo solo

Hashem y en ese caso no habría la posibilidad de querer mostrar a los demás que soy dadivoso.

LA PILETA DEL LAVADO DE MANOS Y PIES - KIOR:

El Kior (Lavabo) era un recipiente de cobre con su respectiva llave, en el cual vertían agua y se colocaba sobre una base de cobre. Con el agua del Kior, los Cohanim purificaban sus manos y pies para poder trabajar en el Mishkan. Según el talmud el sacerdote colocaba su mano derecha sobre su pie derecho y su mano izquierda sobre su pie izquierdo. Este recipiente fue hecho de los espejos de las mujeres las cuales donaron a pesar de ser un objeto importante para ellas. Se dice que Moshé no quería recibir los espejos, pero el Eterno le dijo que ellos eran muy preciados y que harían que reflejaran en el Mishkan sus más nobles sentimientos.

Una mitzva que deriva de esto es el lavado de mano –Netilat yadaim, pues cuando la hacemos apenas nos levantamos, somos equiparados al sacerdote que antes de comenzar su servicio se purifica para Hashem. Nosotros antes de comenzar nuestro día y oraciones nos purificamos. Sin embargo, debemos recordar que lo más importante es purificar nuestro interior.

EL ACEITE DE LA UNCIÓN

Este aceite que en la parasha pasada vimos que se equipara a nuestra alma estaba compuesto de mirra pura, canela, caña, acacia y por supuesto aceite de oliva. Si notamos son 5 los ingredientes tal como han dicho los sabios que el alma tiene 5 partes. El preparado de este aceite era como de un perfume y estaba prohibido hacer uno igual para uso común o para olerlo y solo podía ser vertido sobre un sacerdote. Se dice que su olor era exquisito y se podía detectar a la distancia a alguien ungido con este. Nosotros tenemos un olor particular y la aplicación para nuestras vidas de este aceite es que tanto el pecado como la santidad hieden delante del Creador. 1 de corintios 2:15 y 16

15. "Porque para Dios nosotros somos el aroma de Yeshua entre los que se salvan y entre los que se pierden.

16. a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?"

Por lo tanto, debemos purificar toda nuestra alma es decir esas 5 partes para tener el aroma del Mashiaj en nosotros. Esas partes del alma son a) nefesh el instinto b) Ruaj lit. viento espíritu corresponde a las emociones las emociones c) Neshamá alma corresponde al intelecto. D) Jaya conciencia y nos conectamos a nivel colectivo. e) Yejida esta es la parte más elevada y corresponde al nivel del Mashiaj aquí decimos como Shaul; no vivo yo Mashiaj vive en mí.

EL CUIDADO DEL SHABAT

Dice en esta porción: aj et shabetotai tishmorú –pero cuiden mis shabat (exo 31: 13). Sobre esto los sabios han enseñado, que la expresión está en plural para indicarnos que no es suficiente con que yo cumpla el mandamiento, sino que también debo ejercer influencia en otros para que lo hagan. Esto se convierte en un cuidar, ya que así mejorará mi entorno y la santidad de mi shabat no será afectada.

Han enseñado los sabios que cuidar el shabat se refiere a recibirlo sin demora y a terminarlo sin apuros. Puesto que shabat es un día que esta bendecido por el Creador los entendidos se apresuran a recibir esa bendición y cuando está acabando no quieren desprenderse de esta.

Luego el señor en shemot 31: 16 dice: los israelitas cuidaran el Shabat.

EL EPISODIO DEL BECERRO DE ORO

Como se dijo en la introducción esta porción de la Torah centra su atención en este asunto. Todo comienza porque el pueblo ve que Moshé se estaba demorando en bajar del monte. Le pidieron a Aaron que les hiciera dioses. Aaron según los sabios quiso retrasar este acto porque tenía la esperanza que Moshe llegara y por eso pide al pueblo las joyas de oro de las orejas de las mujeres porque sería muy difícil que estas se desprendieran de ellas. Luego les dice que al día siguiente habrá fiesta para Hashem dando tiempo a que Moshé apareciera. Hasta este punto son varios los interrogantes que surgen:

El primero: ¿porque el pueblo cayo en este pecado? la respuesta de los sabios es que los que abordaron a Aaron con esta petición eran 40 mil paganos que habían salido de Egipto con Moshé llamados los erev rav o multitud mixta, es decir, que el pueblo de Israel no tuvo esta iniciativa,

aunque algunos más tarde se dejarían influenciar. (Las malas compañías nos pueden llevar a apartarnos de Hashem y la Torah). La estrategia de Aaron como se dijo fue la de pedir los aros de las mujeres quien en palabras de los sabios se negaron a dar sus joyas, entonces los hombres se quitaron sus aros y lo trajeron a Aaron. Por eso dice la torah que el pueblo se quitó los aros y no dice las mujeres.

Segundo: ¿por qué el pueblo no hizo nada para impedirlo? El midrash nos cuenta que tanto Aaron como Jur hijo de Miriam trataron de persuadirlos diciendo que moshé llegaría, pero estos no escucharon, entonces Jur les recrimino su proceder y estos lo asesinaron. Aaron tuvo miedo que lo mataran a él también y su pecado fuera mayor pues él era un tzadik y por eso decide seguirles la corriente.

Tercero: ¿por qué Hashem no impidió que el pueblo pecara de esta forma? Una de las respuestas es que el Creador quería que Israel aprendiera que no importa lo bajo que uno caiga siempre existirá la posibilidad de levantarse. La otra respuesta es que Hashem vio la oportunidad para quitar del pueblo de Israel a los Erev Rav. Y de esta forma procurar para Israel un caminar libre de influencias negativas pues estos paganos en su gran mayoría seguían a Moshé porque lo consideraban un gran hechicero y querían aprender su arte, pero no se dieron cuenta que en realidad al que tenían que seguir era a Hashem quien es el dueño de todo poder.

Acto seguido una vez el Becerro estuvo listo Aarón construyo un altar. Los sabios interpretan que esto fue porque Aaron razonó que si lo hacían estos paganos lo tendrían listo rápidamente y lo que él quería era demorarlos y también porque ellos no harían el altar en honor a Hashem y en esta parte vemos que todo lo que Aaron ejecuto lo hizo por Honor al Creador.

En el pasaje (exo 32: 7) Hashem le advierte a Moshe que el pueblo se ha corrompido. Pero no dice exactamente el pueblo si no tu pueblo porque se estaba refiriendo a las personas que el saco de Egipto-erev rav y que Hashem le había advertido que no sacara. Siguiente Hashem le dice a Moshé: veata hanija li- y ahora déjame... (exo 32: 10). Esta expresión debe interpretarse no que Moshé estaba deteniendo a Hashem sino más bien como que Hashem no quería destruir al pueblo y estaba buscando que Moshé interfiriera. Moshé lo entendió e intercedió por Israel con suplicas. Él

dijo palabras claves que llevaron a la salvación de toda una nación. Nos damos cuenta del poder que tiene la palabra, si podemos Hablar con Hashem y expresar las palabras precisas podemos obtener la salvación que necesitamos. No hace falta nada más. Moshé le dijo al Creador éxodo 32: 12: “¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: "Con mala intención los sacó para matarlos en las montañas, y para destruirlos de sobre la faz de la tierra?" ¡Vuelve del furor de tu ira, y arrepíentete de este mal pensamiento contra tu pueblo!” luego le recuerda las promesas que hizo a los patriarcas.

Notemos que Moshé argumenta a Dios tocando su honor para que no vayan a pensar mal de Él. Sin embargo debemos saber que existen ángeles acusadores que exigen juicio y justicia contra los que comenten pecados y el Creador como es justo debe acceder a estas pretensiones pero en esta ocasión estaba en juego su honor y estos ángeles acusadores por sobre todo tienen que salvaguardar ese honor y es por eso que las palabras de Moshé dan en el blanco ya que los ángeles del juicio no pueden permitir que el Creador sea menoscabado con justa razón y nos damos cuenta por esto que más que recriminar al creador Moshé lo que Hace es destruir los argumentos de los acusadores. Sobre esto el Rav Saúl dijo: 2 de corintios 10: “4 Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. 5 destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Yeshua”.

LAS SEGUNDAS TABLAS

Moshé desciende y ve que el pueblo está en un derroche tremendo y arroja las tablas sobre las que el mismo Creador había escrito. De este relato aprendemos que uno no debe tomar ninguna acción solo porque le digan a uno que alguien hizo algo malo porque a pesar de que fue el mismo Hashem quien le Dijo a Moshé que el pueblo estaba pecando este no rompió las tablas sino solo cuando vio al becerro. Nos cuenta el midrash que Moshé razonó diciendo: si el cordero de Pesaj no debe ser consumido por idolatras cuanto más estas tablas donde están contenidos todos los Mitzvot. Otra de las razones por la que Moshé rompió las tablas era para borrar la prohibición de la idolatría y así no hubiera sustento legal para castigar al pueblo pues la prohibición técnicamente no existía. Hashem demuestra que

estuvo de acuerdo con el proceder de Moshé cuando le dice que haga unas tablas como las primeras (exo 34: 1).

Estas segundas tablas son el testimonio que Hashem es misericordioso y por su amor nos perdona no importando lo malo que hemos hecho, como dice en Juan 3: 16: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.”

ACTIVIDAD EN CLASE:

Se realizará un kahoot con preguntas alusivas al tema.

MATERIALES:

- Dulces
- Incentivo o premio

Llamado a lista

Oración final

Organización del salón