

Seudat Mashiaj, el banquete final

El último día de Pésaj, llamado ajarón shel Pésaj, se relaciona con la llegada del Mashiaj se caracteriza por una comida especial con matzá y cuatro copas de vino. Esta comida se llama seudat Mashiaj y se celebra con el propósito de traducir nuestro conocimiento intelectual de uno de los trece principios de fe del Rambam de "Anima'amin... b'viat haMashaij" (creo... en la llegada del Mashiaj) en una acción física, para traer un concepto espiritual al mundo físico.

Esta costumbre de celebrar seudat Mashiaj, fue creada por el Baal Shem Tov, fundador de Jasidut. Sin embargo, la conexión entre Ajaron shel Pésaj y Mashiaj es establecida por el tercer Rebe de Lubavitch, el Tzemaj Tzedek. Él explica que "el último día de Pésaj es la conclusión de lo que comenzó en la primera noche de Pésaj. La primera noche de Pésaj conmemora nuestra redención de Egipto por Hashem. Fue la primera, llevada a cabo a través de Moshé Rabenu, el primer redentor, ese fue el principio. El último día de Pésaj, es la fiesta que conmemora la redención final, cuando Hashem nos redimirá del último exilio a través de Mashiaj,

que será el redentor final. El primer día de Pésaj es el festival de Moshe Rabenu, el último día de Pésaj es la festividad de Mashiaj ".

Esta explicación del Tzemaj Tzedek no es la única razón por la cual seudat Mashiaj se celebra el último día de Pésaj. Según jasidut, el último en una secuencia no sólo es importante por su orden numérico, tiene su propia función. La tribu de Dan, descrita en la Torá como "ma'asaf l'jol hamajanot" (recolectores de todos los campamentos), fue el último grupo en la procesión de judíos que salieron de Egipto. Rashi explica que esto significa que "la tribu de Dan... sería la última en desplazarse, y si a alguien se le perdía algo, se lo devolverían."

Nuestro servicio de Di-os se compone de muchos viajes, y la conclusión del servicio asegura que está completo, que no le falta nada, al igual que Dan, el "recolector de todos los campamentos". Así como lo explicó el Tzemaj Tzedek, Pésaj es el lom tov de la redención y nuestro servicio a Di-os está enfocado en traer la redención final, la gueulá shlemá. En el caso que faltara algo de nuestro servicio a Hashem en los primeros siete días de

Pésaj (ocho en la diáspora), el día final, ajaron shel Pésaj, sirve como el recolector "de todos los campamentos" para corregir nuestro servicio y recuperar lo que pudimos haber perdido u omitido espiritualmente, durante la festividad. Por lo tanto, seudat Mashiaj, es la celebración de la inminente gueulá shleimá, es la culminación del servicio de Pésaj, la fiesta de la redención.

El concepto de "recolectores de todos los campamentos" no sólo se aplica a nuestro servicio divino individual, sino también al colectivo, a klal Israel como grupo. Cuando los judíos vagaban en el desierto, después de salir de Egipto y antes de llegar a Eretz Israel, realizaron cuarenta y dos viajes, cada uno de los cuales les permitió salir de los cuarenta y dos niveles de esclavitud que sufrieron en Egipto. Todo este período alude a nuestro exilio actual. Así como los judíos que salieron de Egipto viajaron en el exilio hasta que llegaron a Eretz Israel, nosotros estamos en la diáspora, en el galut hasta la llegada de Mashiaj. Nuestra generación, la generación de los pasos del Mashiaj, la última antes de la redención final, es la del "recolector de todos los campamentos" para todo el pueblo de Israel. Tenemos el poder para rectificar cualquier parte faltante de nuestro servicio divino colectivo y llevar a cabo las mitzvot necesarias para traer a Mashiaj, muy pronto en nuestro tiempo.

Frase semanal

El último día de Pesaj (Ajaron Shel Pesaj) está directamente relacionado con el Mashiaj y la futura redención, ya que son los últimos momentos en

los que por excelencia celebramos nuestra libertad.

La Haftará de este día es Isaías 11, que describe en detalle la era mesiánica de paz universal y perfección divina. Rabi Israel Baal

Shem Tov instituyó la costumbre de participar de un "Banquete de Mashiaj", y los Rebes de Jabad agregaron la costumbre de beber cuatro copas de vino y comer matzá, como las noches del Seder.

La cuenta del Omer

A partir de la segunda noche de Pesaj hasta el día anterior a la fiesta de Shavuot, el pueblo judío comienza una Mitzvá única llamada cuenta del omer. La Tora nos ordena contar cada año siete semanas completando un total de 49 días. Al final de este período celebramos Shavuot, que significa "semanas." Esto es considerado una Mitzvá, por eso la Cuenta del Omer, que recitamos cada noche, es precedida por una bendición. Sin embargo, podemos recitar la bendición, solo si no hemos faltado a la cuenta. Si hemos olvidado de contar el Omer, aunque sea una noche, no podemos recitar más la bendición, sino debemos escuchar la bendición de otra persona que si haya mantenido la cuenta completa y después hacemos nuestra cuenta. ¿Por qué contamos realmente? Existen varias razones. La primera es, que la cuenta manifiesta nuestra emoción frente a la inminente entrega de la Torá, celebrada en Shavuot. De la misma forma que un niño cuenta los días hasta el término de las clases, o por las próximas vacaciones, así también nosotros contamos los días para demostrar nuestro entusiasmo en recibir nuevamente la Torá.

el CURSO JUDÍO del **por qué**

El curso judío del por qué abarca un rango diverso de temas que van desde preguntas divertidas y sencillas, hasta los temas más complejos y polémicos.

Lunes 24 y 31 de mayo

7 y 14 de junio

7 pm / Hogar Jabad Lubavitch, Altamira

Enciende tus Velas de Shabat

Viernes

29 abril / 21 nisán

5:52 pm

Sábado

06 de mayo / 28 nisán

5:53 pm

(Horarios en Caracas)

Shabat Shalom
y Pesaj Kasher Ve'sameaj

Jabad Lubavitch te invita al cine - foro
con panel de expertos

Revelando el secreto Judeo-Cabalístico sobre la intimidad

9 de Mayo a las 7 pm

Proyección en Hogar Jabad Lubavitch, Altamira

ENTRADA LIBRE / Habrá seguridad

"No te preguntes si puedes hacerlo, más bien preguntate cómo puedes lograrlo"