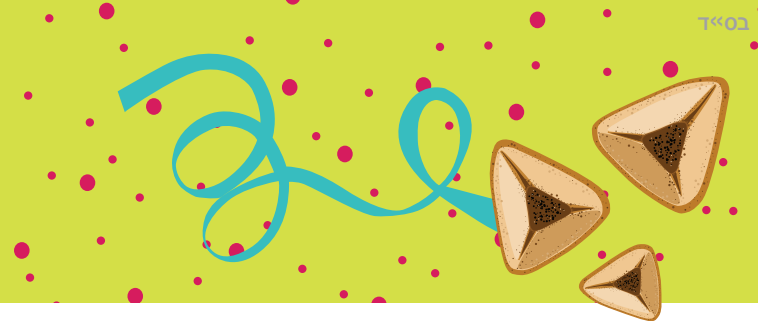

Jag Purim Sameaj

Guía completa de Purim

CONTENIDO

1- ARBA PARSHIOT CUATRO PARASHOT	2
2 – EL 7 DE ADAR Día de la Jevra Kadisha	4
3 - ZEJER LE MAJATZIT HASHEKEL	5
4 – EL AYUNO DE ESTHER	7
5 – HONOR A PURIM	9
6 – LAS 4 MITZVOT DE PURIM	10
A) KRIAT HAMEGUILA	
LECTURA DEL ROLLO DE ESTHER	10
B) MISHLOAJ MANOT	
ENVÍO DE OBSEQUIOS COMESTIBLES	13
C) MATANOT LAEBYONIM	
REGALOS A LOS POBRES	15
D) SEUDAT PURIM	
EL BANQUETE FESTIVO	17
7 - LAS TEFILOT DE PURIM	19
A) ARVIT	19
B) SHAJARIZT	20
C) MINJA Y ARVIT	20

ARBA PARSHIOT CUATRO PARASHOT

1. Nuestros sabios decretaron que en cuatro sábados especiales del año, sea sacado del arca de la Torá un rollo adicional para que además de leerse del primer libro la Parashá semanal como hacemos en cualquier Shabat normal del año, del segundo rollo sean leídas una serie de lecturas adicionales, que se conocen con el nombre de las Arbá Parshiot. Ellas son: Parshat Shekalim, Parashat Zajor, Parashat Pará y Parashat Hajódesh.
2. Además, en estos cuatro Shabatot especiales, en lugar de leerse la Haftará perteneciente a la Parashá semanal, ésta es reemplazada por una Haftará especial relacionada con la temática de la lectura adicional que se ha leído del segundo rollo de la Torá.
3. A pesar que en general las mujeres están exentas de Mitzvot positivas que tienen un tiempo fijo para su cumplimiento, es bueno que las mujeres vengan al Templo a oír las cuatro Parshiot, principalmente en Shabat Zajor.
4. Cabe señalar también, que en caso de que el año tenga dos meses Adar (Adar I y Adar II), las Arbá Parshiot se deben leer en el segundo Adar, ya que nosotros consideramos que el mes que se agrega es Adar I y no Adar II.

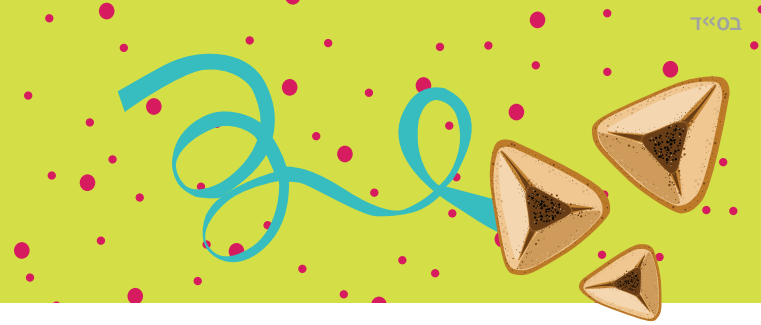
Parashat Shekalim

5. El Shabat anterior al día de Rosh Jódesh Adar (comienzo del mes de Adar) se conoce con el nombre de Shabat Shekalim, pues además de la Parashá semanal, en él debe ser leído un pasaje que se encuentra en Shemot 30:11-16. Nuestros Sabios instituyeron esta lectura especial en recuerdo de la Mitzvá del Majatzit Hashékel (véase adelante).
6. Si Rosh Jódesh Adar cae en Shabat, entonces ese sábado es el Shabat Shekalim.

Parashat Zajor

7. El Shabat anterior a la fiesta de Purim se llama Shabat Zajor, pues en él debe ser leída de un segundo libro de la Torá, una sección adicional que comienza con las palabras: «Zajor Et Asher Asá Lejá Amalek... - Recuerda lo que te hizo Amalek...», que se encuentra en Devarim 25:17-19. Nosotros leemos la Parashat Zajor el Shabat anterior a la fiesta de Purim, ya que Hamán el perverso era descendiente del pueblo de Amalek.

ARBA PARSHIOT CUATRO PARASHOT

Parashat Pará

8. Parashat Pará se debe leer siempre el Shabat inmediatamente posterior a la fiesta de Purim. Esta Parasha se encuentra en Bamidbar 19:1-22) y habla sobre la Pará Adumá (la vaca roja) ya que sus cenizas eran necesarias para efectuar la purificación, para así poder sacrificar el Korban de Pesaj en su debido momento. De esta forma, expresamos el anhelo de que nosotros también deseamos ser purificados por D's, para poder ofrecer el korban Pesaj con la reconstrucción del Beit Hamikdash, pronto en nuestros días.

Parashat Hajódesh

9. La última de las cuatro Parashiot es Parashat Hajódesh y debe ser leída el Shabat anterior al día de Rosh Jódesh Nisán. Se llama Shabat Hajódesh pues, además de la Parashá semanal, se lee una lectura especial extraída de Shemot 12:1-20, que comienza con las palabras: «Hajódesh Hazé Lajem Rosh Jodashim... - Este mes es para ustedes el comienzo de los meses...». Mediante la lectura de Parashat Hajódesh recordamos la consagración del mes de Nisán, como el primero de los meses del año, ya que en él D's nos ha sacado de la tierra de Egipto de una casa de esclavitud.

10. Al igual que en Parashat Shekalim, si Rosh Jódesh Nisán cae un día sábado, entonces ese mismo sábado será el Shabat Hajódesh.

EL 7 DE ADAR

Día de la Jevra Kadisha

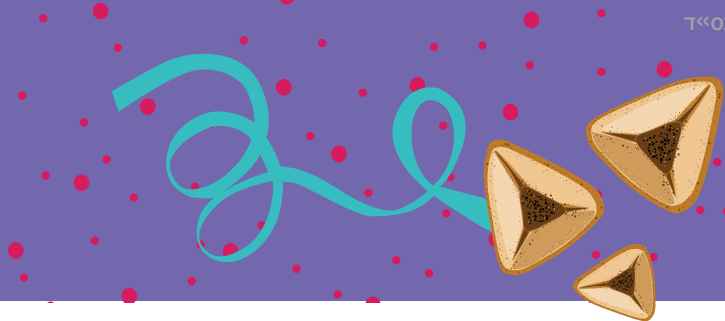

1. En el día 7 de Adar nació Moshe Rabenu y en este mismo día falleció a los 120 años. Según el relato de la Tora, Moshe fue "enterrado" por D's en un lugar desconocido (para que su tumba no se convierta en lugar de idolatría). Las personas muy piadosas acostumbran ayunar en esta fecha.

2. En este día, en muchas comunidades se conmemora el Día de la Jevra Kadisha. Es costumbre que los miembros de la Jevra Kadisha ayunen en este día, dedicándolo al estudio de los temas referentes al pasaje de este mundo al mundo venidero, visita al panteón y a temas específicos de la Jevra. Al final del ayuno se acostumbra realizar una cena festiva en homenaje a los miembros de la Jevra Kadisha.

ZEJER LE MAJATZIT HASHEKEL

a) En Los Tiempos Bíblicos

En el libro de Shemot (30:11-16) la Torá nos enseña acerca de la Mitzva de "Majatzit Hashékel" (medio shekel) que todos los hombres mayores de veinte años debieron donar como ofrenda para la construcción del Mishkán (Tabernáculo), en el desierto, al salir del Egipto. Esta ofrenda era fija y "el adinerado no incrementará y el pobre no disminuirá de medio shekel".

El Majatzit Hashékel era también, la forma con la que se hacían los censos, ya que está prohibido contar personas directamente. Cada persona donaba medio shekel y de la suma total del dinero se deducía el número de personas que donaron.

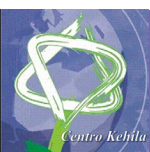
El Majatzit Hashékel, era una moneda equivalente a 10 gramos aprox. de plata pura. Cuando el pueblo de Israel vivía en su tierra y el Beit Hamikdash (Gran Templo de Jerusalén) estaba construido, todos los años en el mes de Adar, se debería donar el Majatzit Hashékel para que con ese dinero sea comprado el korbán Hatamid, es decir, los animales que serían ofrecidos como sacrificios durante todo el año.

A partir del mes de Nisán se debían sacrificar sobre el altar, animales que hayan sido comprados con la nueva donación, y es por eso que un mes antes, es decir al comenzar el mes de Adar, se le recordaba al pueblo que vayan preparando el Majatzit Hashékel para donarlo.

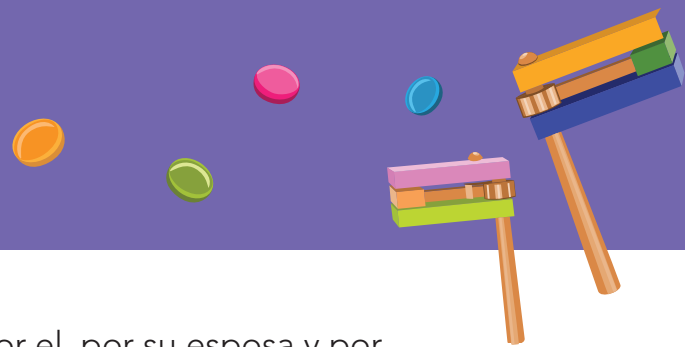
b) En la Actualidad – Zéjer Lemajatzit Hashékel

1. En esta época, en la cual desgraciadamente el Templo de Jerusalén no está construido, evidentemente no existe la obligación de dar el Majatzit Hashékel cada año. Sin embargo el pueblo de Israel acostumbró a dar una Tzedaká (caridad), que es donada para los pobres en el rezo de Minjá del día del ayuno de Ester, y ésta Tzedaká fue llamada el Zéjer Lemajatzit Hashékel (recuerdo del medio shekel).

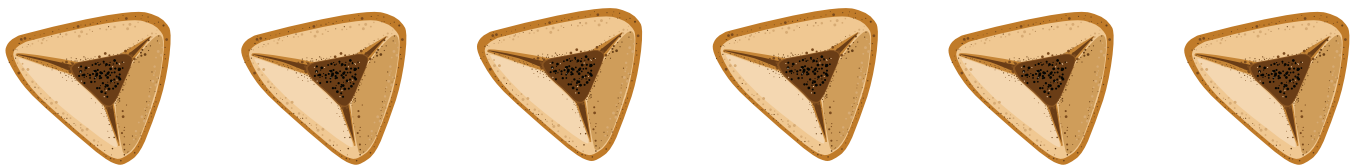
2. A pesar de que la Torá dice que sólo los hombres mayores de 20 años debían donar el Majatzit Hashékel, también las mujeres acostumbraron a donarlo y los padres dan el Zéjer Lemajatzit Hashékel por sus hijos pequeños, e incluso si su esposa está esperando un bebé, la costumbre es dar también por ese niño.

ZEJER LE MAJATZIT HASHEKEL

3. Por consiguiente, quien tiene posibilidades, da por el, por su esposa y por cada uno de los niños que viven con el. Quien no, da por el la cantidad estipulada y por los familiares una cantidad simbólica mas pequeña.
4. Los Ashkenazim acostumbran donar la mitad de la moneda corriente en el país de residencia, y cómo la palabra "ofrenda" figura tres veces en la sección de la Torá donde se habla del Majatzit Hashékel, se acostumbró a dar esa moneda tres veces (por ejemplo: en los Estados Unidos, tres monedas de medio dólar).
5. Los Sefaradim acostumbran donar el equivalente a 10 gramos de plata pura, según la cotización del día del ayuno de Esther (13 de Adar).
6. Los que acostumbran a separar mes por mes el diezmo (Maaser) de sus ingresos mensuales o generales, no pueden utilizar ese dinero para la Mitzva de Zéjer Lemajatzit Hashékel o para la otra de Matanot Laebyonim (regalos a los pobres). Sin embargo, esto es con referencia a la cantidad obligatoria que tiene que dar; lo que el desea aumentar de su parte, puede tomarlo del Maaser. Es decir, una vez apartada la cantidad que requiere el Zéjer Lemajatzit Hashékel y los regalos para mínimo dos personas humildes (Matanot Laebyonim), lo que desea aumentar puede tomarlo o descontarlo de su Maaser.
7. Hay que poner atención en no llamar al donativo "Majatzit Hashékel" sino "Zéjer Lemajatzit Hashékel" ("en recuerdo al Majatzit Hashékel");

EL AYUNO DE ESTHER

1. En tiempos de Mordejai y Esther, los judíos de Persia bajo el reinado de Ajashverosh, se reunieron el día 13 de Adar para defenderse de sus enemigos y opresores. Sabían que les era imprescindible la ayuda Divina pues únicamente mediante ella lograrían triunfar sobre aquellos que anhelaban destruir al pueblo de Israel. Por lo tanto, la Reina Esther ordenó que todo el pueblo ayune para pedir misericordia.

D-s, bendito sea su nombre, escuchó la oración del pueblo y aceptó su arrepentimiento y ayuno con voluntad. Así fue que el día que los enemigos del pueblo judío planearon dominar sobre nosotros, se volteó, convirtiéndose en el día que los judíos triunfaron sobre sus enemigos, sin que caiga uno solo de nuestros hombres.

Por consiguiente, los sabios establecieron el "Ayuno de Esther" a cada año, en el día 13 de Adar, con el propósito de recordar siempre que D-s ve y oye a la persona en su sufrimiento, al ayunar y regresar a El con todo su corazón, como sucedió en aquel entonces.

2. Si el 13 de Adar sucede en Shabat, el ayuno se adelanta para el jueves 11 de Adar.

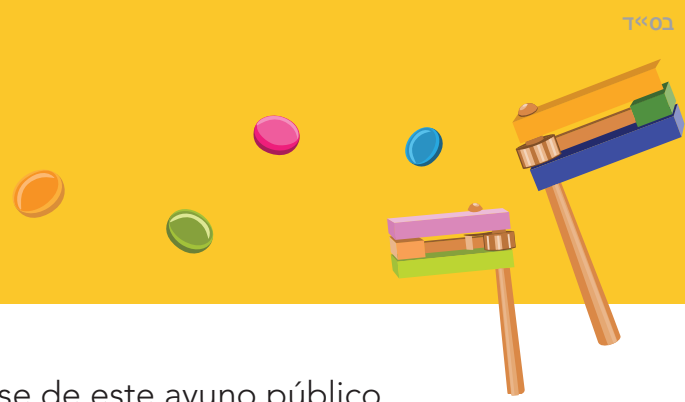
3. Señoras embarazadas o que están lactando a sus bebés se consideran exentas de ayunar. Por embarazadas se entiende a partir del tercer mes de embarazo, al comenzar a notarse su gravidez. Sin embargo, si se siente débil o con molestias, puede comer aun antes de cumplir los tres meses de embarazo, especialmente si ya pasaron los 40 días de que concibió. Por lactancia se entiende dentro de los 24 meses del parto, aun cuando ya dejó de hacerlo.

4. Y por supuesto, la señora que dio a luz dentro de los 30 días está completamente libre de ayunar; más aún, no está autorizada a ser estricta sobre sí misma.

5. Igualmente un enfermo o un anciano que se siente débil, está dispensado de ayunar y no está facultado a ser rigorista.

6. En caso de comer por motivos de salud, no es necesario reponer el ayuno realizándolo otro día.

EL AYUNO DE ESTHER

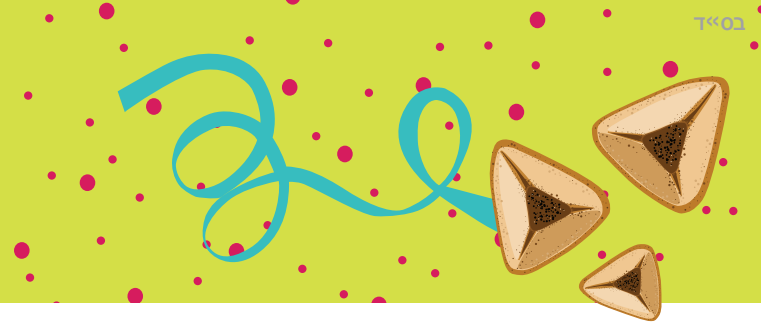

7. Sin embargo, toda persona sana no debe apartarse de este ayuno público. Inclusive quien recién llegó de viaje y le es difícil ayunar, debe esforzarse y abstenerse de comer y beber.

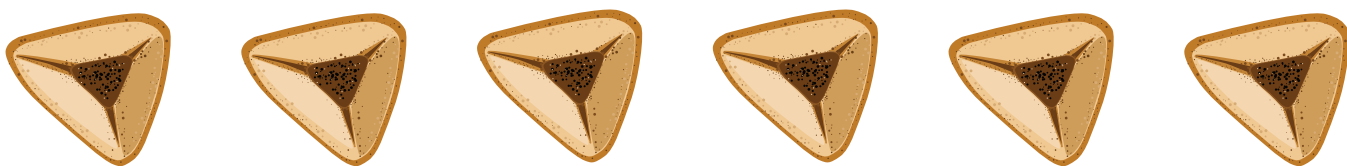
8. El novio dentro de los siete días posteriores a su boda, no ayuna. Igualmente los tres protagonistas principales de una circuncisión: el papá del bebé, el Mohel y el Sandak; los tres están exentos de realizar el ayuno de Esther.

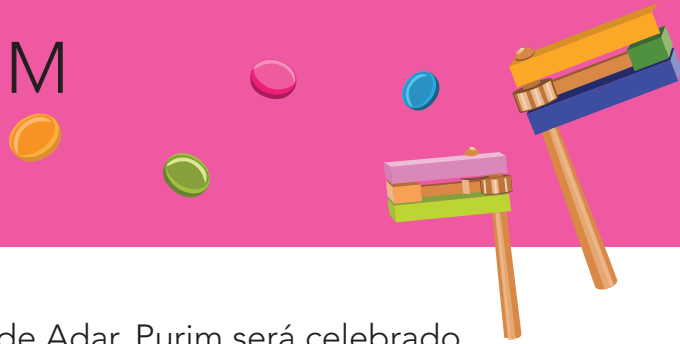
HONOR A PURIM

1. En Purim, nos vestimos de fiesta como para Shabat o Yom Tov.
2. A pesar que Purim es, en principio, un día laborable, nadie ha de trabajar. Nuestros Sabios dijeron que el que trabaja en Purim nunca vera éxito en aquel trabajo. Tampoco las mujeres deben hacer trabajos como de lavado etc. De todos modos, en la noche de Purim está permitido trabajar.
3. Con respecto al comercio en general, está permitido en el día de Purim. No obstante, si no es imprescindible, es aconsejable ser estricto y no comercializar en la fiesta de Purim. Aquellos que son dueños de fábricas o despachos en los que laboran gentiles están autorizados a abrir sus puertas normalmente, pues de cerrar, ocasionaría pérdidas consideradas importantes y en ese caso no restringieron los Jajamim.
4. Está prohibido ayunar o hacer discursos fúnebres en Purim. Sin embargo, las leyes de duelo, aunque no se verifican públicamente, en privado rigen regularmente.
5. Está permitido cortarse el pelo y rasurarse el día de Purim en honor a la festividad, si no lo hizo el día anterior. Igualmente cortarse la uñas.
6. Está permitido contraer matrimonio o compromisos matrimoniales en el día de Purim, pues no se considera que esta mezcla de alegrías esté rebajando la alegría de Purim.
7. Hay quien acostumbra disfrazarse en Purim. Sin embargo, no está permitido para un hombre, disfrazarse con ropas femeninas y vise-versa.
8. No es correcto disfrazar a los niños varones de mujer, puesto que es responsabilidad de los adultos enseñar a los pequeños la seriedad de esta prohibición.

LAS 4 MITZVOT DE PURIM

1. En años en los cuales se añade un segundo mes de Adar, Purim será celebrado el 14 de Adar II. De todos modos, se señala el 14 y el 15 de Adar I con la supresión de Tajanun y se designan estos dos días como Purim Katan y Shushan Purim Katan respectivamente.

A) KRIAT HAMEGUILA (LECTURA DEL ROLLO DE ESTHER)

1. Tanto los hombres como las mujeres, tienen la obligación de escuchar la lectura de la Meguilá dos veces en Purim. Una por la noche y otra en el día de Purim.

2. Es bueno traer a los niños a que escuchen la lectura de la Meguilá. Sin embargo, a los niños muy pequeños que no aguantan tanto tiempo en silencio, no es bueno traerlos pues no están en edad de aprender y solamente perturban a quienes quieren oír la Meguilá.

3. La Meguilá debe leerse en público, para servir al objetivo de propagar el milagro que D's hizo al pueblo de Israel, salvándonos de los decretos nefastos de Haman el perverso.

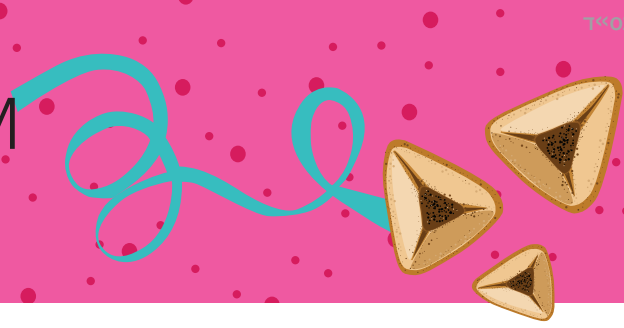
4. A la noche, se puede leer la Meguilá a partir de la aparición de las estrellas. Si no se escucho la lectura de la Meguilá durante la oración de Arbit en la Sinagoga, se puede todavía cumplir con su deber toda la noche hasta el alba. Si se perdió la lectura de la noche, no se puede compensar leyéndola dos veces durante el día.

5. Por la mañana se puede leer la Meguilá desde que sale el sol, hasta la puesta del mismo.

6. Esta prohibido comer antes de escuchar la Meguilá aun si se sufre por causa del ayuno.

7. El Jazan que la lee ha de tener la intención de hacer cumplir a la Congregación con su obligación, y cada uno ha de escucharla con la idea de cumplir así su deber. Además, el que la escucha ha de seguir con mucha atención la lectura, palabra por palabra, ya que si le escapa una sola palabra, no habrá cumplido con su obligación. Por esta razón, el que perdió de escuchar algunas palabras por el ruido o por cualquier otro motivo, debe leer las palabras faltantes dentro del libro que se halla en su poder, y tener así completa la lectura de la Meguilá.

LAS 4 MITZVOT DE PURIM

8. El que no sigue la lectura de la Meguilá sobre una Meguilá válida, debe contentarse con escucharla, sin leerla en voz baja.

9. La lectura de la Meguilá en la noche es precedida de tres Berajot (Bendiciones). Por la mañana no decimos el Shehejyanu.

“Baruj Ata Ado-nay Elo-henu Melej Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Al Mikra Meguilá” (Que nos encomendó la lectura de la Meguilá).

“Baruj Ata Ado-nay Elo-henu Melej Haolam, Sheasa Nisim Laavotenu Bayamim Hahaem Bazman Haze”
(Que hiciste milagros con nuestros padres en aquellos días y en esta época).

“Baruj Ata Ado-nay Elo-henu Melej Haolam, Shehejyanu Vekiyemanu Vehiguiyanu Lazman Haze” (Que nos ha hecho vivir, nos ha preservado y nos ha hecho llegar a este momento).

10. Después de la lectura se dice la Beraja “Harav Et Rivenu” (que lucha nuestra pelea), como aparece en la Meguilá o en el Sidur.

11. Las Berajot deben ser recitadas de pie, pero la Meguilá misma puede ser leída sentado. Esto se aplica a la lectura en casa, pero en la sinagoga, en honor a la Congregación, el Jazan estará de pie tanto para las Berajot como para la Lectura de la Meguilá, la congregación puede sentarse después de las Berajot.

12. Antes de decir las Berajot, el Jazan desenrolla toda la Meguilá fuera de su estuche. Al terminar, enrolla de nuevo la Meguilá antes de decir la Beraja Final.

LAS 4 MITZVOT DE PURIM

13. Toda la Congregación suele decir en voz alta los versículos siguientes de la Meguilá que relatan acontecimientos milagrosos y capitales. El Jazan debe repetir, el solo, esos versículos después de la Congregación.

Los versículos son:

Ysh Yehudi Haya Beshushan Habira... (2:5)

UMordejai Yatsa Milifnei Hamelej... (8:15)

Laahudim Hayta Ora Vesimja... (8:16)

Ki Mordejai Hayehudi Mishne Lamelej Ajashverosh... (10:3)

14. El Jazan debe mencionar los nombres de los diez hijos de Haman desde Jamesh Meot Ish hasta Aseret (versículos 9,6-9) en un solo sopro.

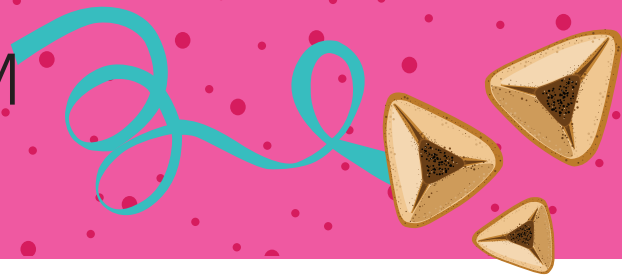
15. Aun si ya leyó la Meguilá habiendo cumplido así con su obligación, puede leerla de nuevo con sus Berajot, con intención de hacer cumplir con su deber a otras personas.

16. El hombre que ya leyó o escucho la Meguilá en la sinagoga, puede leerla de nuevo en su casa con la intención de hacer cumplir con su obligación a su esposa que por algún motivo no pudo oírla en el Templo, dirá antes la Beraja: "Al Mikra Meguilá" (o, según otra opinión, la Beraja: "Lishmoa Meguilá") pero omitirá la Beraja que sigue a la lectura.

17. Mujeres que no pueden escuchar la Meguilá leída por un hombre pueden leerla ellas mismas, y una de ellas puede incluso a través de su lectura hacer cumplir su obligación a las demás mujeres que escuchan.

18. Un Avel (persona de duelo) rezará la oración de Arvit solo en casa, y vendrá a la sinagoga para escuchar la Meguilá con la Congregación.

LAS 4 MITZVOT DE PURIM

B) MISHLOAJ MANOT (ENVÍO DE OBSEQUIOS COMESTIBLES)

1. En la Meguilat Esther leemos (9:22) "Para convertirlos en días de banquete y alegría, enviando alimentos el hombre a su compañero y regalando a los pobres". Así que es deber de cada uno enviar por lo menos dos regalos comestibles diferentes a un amigo como símbolo de la hermandad y amistad entre los judíos, pues al enviar un regalo a un amigo, demostramos nuestro amor y cariño. Esta es la principal razón por la que se envían obsequios comestibles en PURIM, motivando que reine el cariño, el amor y la paz dentro del pueblo de Israel.

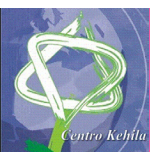
Otra razón importante es que hay familias necesitadas que viven en forma muy recatada, apenándose de solicitar ayuda para celebrar dignamente el banquete de Purim. Pero, cuando se les envía obsequios comestibles como a toda persona pudiente, no tienen motivo para avergonzarse.

2. Esencialmente el Precepto se cumple enviando dos comestibles diferentes a una misma persona. En la actualidad se extendió la costumbre de incluir dulces y chocolates, simbolizando un Purim dulce y alegre, en los Mishloaj Manot.

3. Si la persona envió a su compañero un regalo, aunque valioso, consistente en ropas, sábanas, etc., no cumplió con el precepto de Mishloaj Manot. Incluso si mando dinero para que el adquiriera comestibles, no cumplió. Necesariamente tiene que obsequiarle comestibles o bebidas para cumplir con la Mitzva.

4. Las bebidas se consideran una porción alimenticia siempre que tengan cierta importancia, específicamente el vino. Por consiguiente, si envió un comestible y vino, totalizando las dos porciones alimenticias indispensables, efectuó ya la Mitzva. Igualmente enviando dos vinos diferentes se conceptúa como Mishloaj Manot. Sin embargo, es preferible enviar dos alimentos sólidos.

5. Como se aclaró en un principio deben ser dos porciones de alimentos diferentes. Con un solo comestible, aunque lo envíe en dos platos o charolas, no cumple con el Precepto de Mishloaj Manot.

LAS 4 MITZVOT DE PURIM

6. Los comestibles y bebidas que se obsequian para Mishloaj Manot serán de valor y atractivos, acorde a la importancia de quien los manda. En general, el valor mínimo del presente será el de una comida normal, para cada Mishloaj Manot.

7. Las dos porciones comestibles o una y una bebida, de preferencia deben enviarse juntas, no en dos veces; así resaltara mas el valor del presente. Además, es conveniente separar los comestibles en platos o charolas diferentes.

8. El envío de Mishloaj Manot se lleva a cabo únicamente en el transcurso del día de PURIM, no durante la noche anterior.

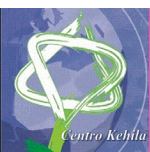
9. Cuantos mas Mishloaj Manot se envían a los distintos amigos, más meritoria es la Mitzva. De esta forma acrecienta el amor y la amistad entre los compañeros, principal finalidad del envío de obsequios. De todos modos, una vez cumplida la Mitzva con dos comestibles a una persona, no es necesario cuidarse en todos los detalles Halájicos al enviar Mishloaj Manot a otros amigos.

10. Es una buena costumbre la de no comenzar con el banquete de Purim hasta haber cumplido con el envío de los Mishloaj Manot y los regalos a los pobres; pero probar algo, sin ninguna duda esta permitido.

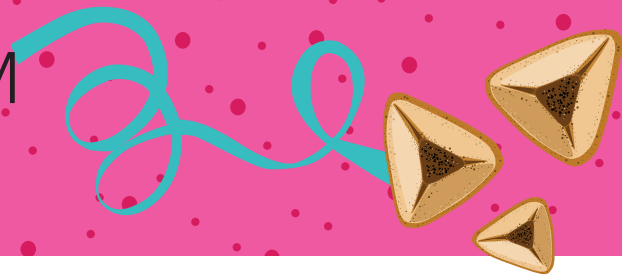
11. Muchas autoridades rabínicas sostienen que el envío de Mishloaj Manot en forma anónima, no lo hace cumplir con el Precepto; por lo tanto, tiene que volver a obsequiar en la forma prescrita por la Ley, aclarando el nombre de quien lo envía.

12. Puede llevar personalmente el obsequio a su amigo. Es decir, no es necesario mandarlo por medio de un tercero. Asimismo, esta permitido enviarlo por medio de un niño menor de Bar Mitzva e inclusive con un gentil. Pero si el destinatario del Mishloaj Manot es un niño menor de Bar Mitzva, no cumplió con el Precepto y debe volver a enviar obsequios comestibles a un adulto.

13. Las mujeres también tienen obligación de mandar Mishloaj Manot a sus amigas.

LAS 4 MITZVOT DE PURIM

14. Los jovencitos mayores de 13 años y las muchachas mayores de 12, están obligados a cumplir con el Precepto de Mishloaj Manot; el a sus compañeros y ella a las suyas. También a los pequeños, mayores de seis años, es Mitzva enseñarles a mandar Mishloaj Manot.

15. La Mitva de Mishloaj Manot recae también para el que esta de duelo, pero a el no deben enviarle durante los doce meses posteriores a la defunción de sus padres, o 30 días por otros familiares sobre los que esta obligado a guardar luto, dado que en el transcurso de ese tiempo tiene prohibido alegrarse.

C) MATANOT LAEBYONIM (REGALOS A LOS POBRES)

1. Una de las Mitzvot más importantes de Purim es regalar a las personas de condición humilde, como esta expresado por la Meguilat Esther (9:22) "Para convertirlos en días de banquete y alegría, enviando alimentos el hombre a su compañero y regalando a los pobres". Debemos mostrarnos especialmente generosos en esta Mitzva y regalar a los necesitados con esplendidez y satisfacción.

2. Es mucho más plausible aumentar en dar Tzedaka regalando a los pobres, que exagerar enviando presentes a sus amigos o realizando grandes banquetes de Purim. No hay alegría mas grande y mas hermosa que la de regocijar el corazón de los pobres, de las viudas y huérfanos. Quien ayuda, anima y eleva el espíritu de estas personas golpeadas por el destino, está actuando como la propia Divinidad.

3. Las mujeres también tienen obligación de mandar Matanot Laebyonim. Lo mismo se aplica a los dolientes aún durante la Shiva.

4. Niños y niñas que ya cumplieron Bar/Bat Mitzva no están exentos de esta Mitzva, aunque sus padres los sustentan. También a los niños menores de Bar/Bat Mitzva se debe educar a que den Matanot Laebyonim.

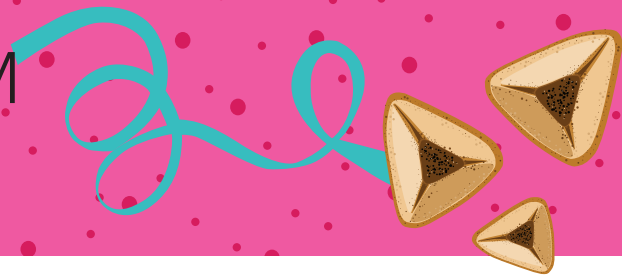
5. Aun la persona que se mantiene de la ayuda publica, es preciso que aparte algo de lo que recibe, para regalar a los humildes.

LAS 4 MITZVOT DE PURIM

6. La Mitzva de Matanot Laebyonim se cumple en el día de Purim, preferiblemente por la mañana. La noche de Purim no es apta para el cumplimiento de esta Mitzva.
7. Se debe obsequiar dinero, comestibles ya listos o alimentos para preparar, etc. para por lo menos dos personas pobres. Es decir, deberán ser dos regalos a dos pobres, uno a cada quien.
8. Si entregó dos regalos a una sola persona humilde, todavía no cumple con el precepto de Matanot Laebyonim.
9. Si entregó dos obsequios a un matrimonio necesitado, cumplió con la Mitzva. De la misma manera, si regaló a padre e hijo. También se cumple regalando a niños pobres menores de Bar-Mitzva.
10. Está permitido enviar Matanot Laebyonim - conceptualizado como Tzedaka - a las personas humildes que están de duelo, incluso dentro de los primeros siete días. En cambio, Mishloaj Manot no se les manda, como se explicó anteriormente.
11. El que acostumbra a dar Maaser (diezmo), no está autorizado a descontar las Matanot Laebyonim de su Maaser. Sin embargo, si ya cumplió con la Mitzva y quiere dar más que dos regalos, está permitido sacarlo del Maaser.
12. Está permitido enviar Matanot Lebyonim en forma anónima.
13. En Purim no se investiga a quien se da Tzedaka (beneficencia) ayudándose a todo el que pide. A todo aquel que extiende su mano para recibir, se le debe dar.
14. La persona humilde que recibe Matanot Laebyonim, puede hacer con el dinero lo que le place, de ninguna manera es forzoso para el utilizar el dinero en gastos de la comida formal de Purim.
15. El dinero de Matanot Laebyonim que los encargados reciben para repartir entre la gente necesitada, no puede ser desviado para ninguna otra finalidad.

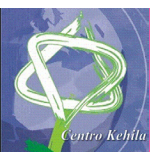
LAS 4 MITZVOT DE PURIM

16. En comunidades donde, gracias a D-os, no hay gente de condición humilde, puede apartar el dinero de Matanot Laebyonim consigo, hasta darlos en el lugar que lo desee y lo necesiten, o entregándolo a los encargados de distribuirlo entre las familias pobres de Eretz Israel.

D) SEUDAT PURIM (EL BANQUETE FESTIVO)

1. Es Mitzva aumentar los manjares y bebidas en el día de Purim, como leemos en la Meguilát Esther (9:22) "Para convertirlos en días de banquete y alegría".
2. Las mujeres también están obligadas a festejar y celebrar el banquete de Purim.
3. La celebración del banquete de Purim se lleva a cabo durante el día, específicamente. La noche de Purim, aunque realice una cena festiva, no cumple con la Mitzva del banquete de Purim.
4. Si Purim cae en viernes, La Seuda tendrá lugar antes del medio día sin demora por honor al Shabat.
5. Antes de sentarse a la mesa, se recomienda estudiar un poco de Tora, pues leemos en la Meguilá: "Layehudim Hayeta Ora" (Los judíos tuvieron luz), que es una alusión a la Torá que es llamada luz.
6. No es obligatorio comer pan en el banquete de Purim; sin embargo, es propio de que lo haga para que se considere el banquete una comida formal. De esto se deduce, que si en Birkat Hamazon olvidó incluir el párrafo de Al Hanisim, no tiene que repetir el Birkat Hamazon, puesto que en la comida no es imprescindible comer pan.
7. El banquete debe incluir manjares ricamente preparados, siempre de acuerdo a las posibilidades de cada quien. De preferencia se debe comer carne vacuna, salvo si ésta le sienta mal, puede festejar con carne de ave.
8. Durante el banquete se debe beber vino hasta marearse y adormecerse, ya que el milagro ocurrió por medio del vino. Aun el que no suele beber vino ha de beber un poco en honor a Purim. (Véase mensaje de Purim).

LAS 4 MITZVOT DE PURIM

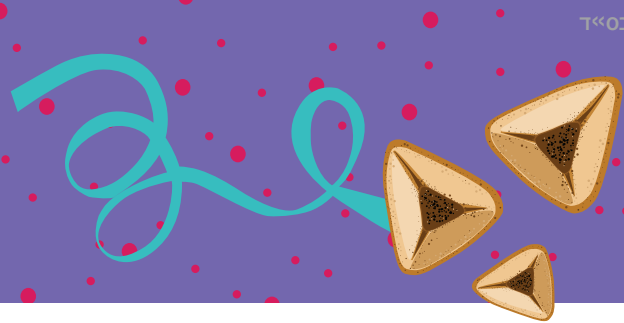
9. Si al embriagarse teme perder el control de sus palabras o sentirse mal, o portarse de forma indebida o perder el cumplimiento de algunos preceptos como Birkat Hamazon, la oración de Minja o de Arbit, etc., es preferible no embriagarse. Pues en realidad, la obligación es "aromatizarse" y animarse con la bebida y no emborracharse. De lo contrario, la pérdida será mucho más grande que la ganancia.

10. Se intercala "Al Hanisim" en Birkat Hamazon antes de Veal Hakol. En caso de olvido no se repite. Sin embargo, si se acuerda antes de decir el nombre de D's de la bendición "Al Haaretz Ve Al Hamazon", regresa al principio de esta bendición y dice Al Hanisim. Dado el caso que ya dijo el nombre de D's, pero todavía no terminó el Birkat Hamazon, se añade la siguiente oración entre los Harajaman: z"Harajaman Hu Yaase Lanu Nisim Veniflaot Kemo Sheasa Laavotenu Bayamim Hahem Bezman Haze, Bime Mordajai... (El D's clemente nos hará milagros y maravillas como hizo a nuestros antepasados en aquellos días, en estas fechas, en tiempos de Mordejai...).

11. Quien se extiende en el banquete de Purim y termina bien entrada la noche del 15 de Adar, igualmente incluye Al Hanisim en Birkat Hamazon.

12. Es apropiado entonar en el transcurso del banquete de Purim, loas y alabanzas a D's agradeciendo y cantando en su Nombre. Además, es Mitzva alegrar a niños con dulces, paletas, chocolates, etc.

A) ARVIT

1. Los Sefaradim suelen empezar Arvit con el Salmo 22, "Lamenatseaj Al Ayelet Hashajar".
2. En la Amida se intercalan, después de Modim, alabanzas por los milagros a favor de nuestro pueblo en tiempos de Mordejai y Ester: Al Hanisim... Bime Mordejai. Si se olvidó decir, no se repite la Amidá.
3. Si omitió decir Al Hanisim advirtiéndolo después de pronunciar el Nombre de Hashem en la bendición de Hatob Shimja Ulja Nae Lehodot, ya no lo dice, continuando normalmente con la Amida. En tal caso, puede decir Al Hanisim después de Elokay Netzor, al final de la Amidá, comenzando de esta manera: «Modim Anajnu Laj Al Hanisim Veal Hapurkan», etc., hasta «Venode Leshimja Hagadol Sela».
4. No se debe suprimir el párrafo de Al Hanisim intencionalmente, con el propósito de alcanzar a responder Kadish o Kedusha junto con los demás orantes.
5. Después de la Amidá se dice medio Kadish, luego se hace la lectura de la Megilá, seguida de Veata kadosh, Kadish Titkabal, Shir Hamaalot LeDavid, Kadish Yehe Shelema Raba, Bareju, Alenu Leshabeah.
6. Cuando Purim cae en la salida de Shabat:
Sefaradim: después de la Amidá se dice medio Kadish, Shuva, Yoshev Veseter, pronunciando ahí la bendición de Bore Meore Haesh (únicamente esta bendición). Se recita luego la Meguilá, seguida de Veata Kadosh, Kadish Titkabal, Shir Hamaalot LeDavid, Kadish Yehe Shelema Raba, Bareju, Alenu Leshabeah. Después de todo se hace la Havdalá con vino, sin pronunciar la bendición de la vela pues ya la recitamos.
Ashkenazim: después de la Amidá se dice medio Kadish, pronunciando ahí la bendición de Bore Meore Haesh (únicamente esta bendición) y se recita luego la Meguilá. Después de la Meguilá se dice Vayehi Noam etc. hasta Aleynu. Terminando Arvit se hace la Havdalá. Hay Ashkenazim que no recitan el Bore Meore Haesh antes de la Meguilá, sino que normalmente en la Havdalá, terminando el rezo.
7. Esta terminantemente prohibido llevar la Meguilá al Bet Haqueneset antes que finalice el Shabat.

LAS TEFILOT DE PURIM

B) SHAJARIT

1. En Shajarit igualmente incluyen Al Hanisim en la Amidá.
2. No se recitan los Tajanunim los días 14 y 15 de Adar.
3. Después de la Amidá se dice medio Kadish, se saca un Sefer Torá y se invita a tres personas para su lectura en la porción Vayabo Amalek, repitiendo el último versículo para completar los diez Pesukím (versículos). Se sigue con medio Kadish, Ashre, Uva Letsion hasta Meata Vead Olam. Luego se lee la Meguilá con sus Berajot anteriores (se omite Shejianu) y su Beraja posterior. Después de la Megilá se sigue con Veata Kadosh, Kadish Titkabal, Yehalelu, se acompaña el Sefer Torá al Hejal. Se dice el Salmo del día y el Salmo 22 "Lamenatseah Al Ayelet Hashajar", y se concluye la Tefilá como la diaria.
4. Hay que mantener puestos los Tefilin por lo menos hasta después de la Meguilá.
5. Los días 14 y 15 de Adar está prohibido ayunar, realizar reuniones luctuosas, etc., en todas las Comunidades Judías del mundo.

C) MINJA Y ARVIT

1. Se rezan normalmente como los días de semana, no más agregando el "Al Hanisim" en la Amidá.
2. No se dice Tajanun, en Minja de los días 14 y 15 de Adar.
3. Es recomendable rezar Minja antes del banquete de Purim.
4. Hay que ser muy cuidadoso con Arvít de después de Purim, no pase que por influencia del vino uno se olvide de decirlo.

