

PARASHA VAYIKRA

Plagado!

El Simbolismo de la Pequeña Alef

Por: Eliyahu BaYonah

Director Shalom Haverim Org

New York

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

PARASHA VAYIKRA

Tehilim 119: 97-98, 105

- ¡Cuánto amo tu ley! En ella medito todo el día.
- Tus mandamientos me hacen más sabio que a mis enemigos, porque siempre están conmigo.
- Lámpara es a mis pies Tu palabra, y la luz de mi sendero.
- *Ma ahabtí torateja kol hayom hi sijati.*
- *Meoyebay tejajemeni mitzvotaja ki leolam hi li*
- *Ner leragli debareja veor lintibati.*

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- **1:1** Y llamó (el Eterno) a Moisés, y le habló el Eterno desde la tienda de asignación, diciendo:
- **Vayikrá el-Moshé vayedaber Adonay elav me'Ohel Mo'ed lemor.**

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- En esta porción de la Torá, Dios describe las leyes del sacrificio animal.
- Dios explica los diferentes sacrificios que expiden la culpa o los pecados, y distingue entre los pecados cometidos inadvertidamente y los pecados cometidos a propósito.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Moisés ha llevado a cabo una ceremonia para ungir la Carpa de la reunión designada y los sacerdotes que oficiarán en ella.
- Una nube ahora cubre la Carpa de la reunión designada, y la Presencia del Eterno llena el Tabernáculo.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Dios llama a Moisés: “Explique a los hijos de Israel la manera de llevar ofrendas a Dios.
- Habrá ofrendas de animales y granos y frutas.
- Los animales para el sacrificio serán machos y sin mancha.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Estos animales se matarán, se lavarán y se quemarán, de modo que cada uno humeará en el altar en la Carpa de la reunión designada.
- Esto será para una ofrenda de ascenso, una ofrenda hecha por fuego en expresión de conformidad con Dios y para hacer expiación ante Dios.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- “Para el grano, haz la ofrenda con harina de trigo fina, aceite e incienso.
- Ponlo directamente sobre el altar.
- Cualquier cosa con levadura se convertirá en una ofrenda de fuego.
- Condimentarás toda ofrenda de grano con sal.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- “Para las ofrendas de ganado y animales pequeños, toda la grasa pertenece a Dios.
- Será un estatuto eterno para sus descendientes en todas sus viviendas, no comer grasa ni sangre.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- ***Pecados inadvertidos***
- “Si una persona peca inadvertidamente, entonces se deben hacer ofrendas por el pecado.
- Si todo el concilio de Israel peca inadvertidamente y algo está escondido de la comunidad, se incurrirá en culpa.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Si el pecado se conoce en la comunidad, la comunidad traerá una ofrenda por el pecado.
- Los ancianos de la comunidad deben traer un toro y convertirlo en una ofrenda para limpiar a la comunidad del pecado.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- “Si un príncipe comete un pecado, entonces ha incurrido en culpa.
- Tomará un macho de la especie de cabra y sacrificará su sangre sobre el altar de la ofrenda de ascenso, luego quemará su grasa en una ofrenda de fuego por la paz.
- Esta es una ofrenda para limpiarlo de pecado.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- “Si alguna persona de entre la gente peca haciendo algo que Dios manda que no se hará, entonces se incurrirá en culpa.
- Una cabra, sin mancha, será tomada por esta ofrenda por el pecado.
- Entonces el sacerdote hará que la grasa se convierta en humo como una expresión de conformidad con Dios.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- El sacerdote efectuará la expiación por él por su pecado y será perdonado.
- “Una persona incurre en culpa cuando es un testigo pero no testifica.
- Una persona incurre en culpa cuando toca un animal inmundo o un humano inmundo.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Incluso cuando el contacto físico pasa desapercibido, se incurre en culpa cuando se descubre el pecado.
- Una persona incurre en culpa cuando jura en un juramento para negar o conceder algo, pero no hace nada.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- “Si una persona incurre en culpa, se reconocerá a sí misma que ha pecado y traerá a Dios una ofrenda por su culpa.
- Las ofrendas de ganado pequeño, una oveja o una cabra, lo limpiarán de su pecado.
- Si los medios de la persona no son suficientes para las ovejas, entonces se pueden ofrecer a Dios dos palomas o dos pajaritos.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Una es una ofrenda para limpiar el pecado y la otra es una ofrenda de ascenso.
- “Si los medios de la persona ni siquiera son suficientes para estos animales o aves, entonces una efa (medida) de flor fina es la ofrenda para limpiar el pecado.
- No pondrá aceite sobre ella, ni incienso.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Lo llevará a un sacerdote, que tomará un puñado, una porción conmemorativa, y lo encenderá en el altar como ofrenda de fuego a Dios.
- El sacerdote efectuará la expiación por sus pecados y será perdonado. Y pertenecerá al sacerdote como ofrenda de homenaje.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- ***Abuso de confianza***
- “Si una persona comete una violación de confianza y transgrede irreflexivamente contra cualquiera de las cosas santas de Dios, traerá una expresión de su culpa a Dios.
- Un carnero, sin defecto, será dado.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Este carnero tendrá un valor igual al dinero ofrecido en el Santuario.
- Y él hará restitución, y le añadirá una quinta parte y se la dará al sacerdote.
- Entonces el sacerdote efectuará expiación por él..

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- “Una persona que peca por actuar negligentemente incurre en culpa.
- Llevará un carnero al sacerdote para efectuar la expiación por él por su acto de negligencia y será perdonado.
- Es una ofrenda de culpa.
Seguramente es culpable ante Dios.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- “Una persona peca y comete una ruptura de confianza contra Dios al negarle a su prójimo algo que le ha sido confiado, un préstamo o un objeto tomado por robo.
- Una persona también peca cuando retiene algo de su prójimo o si ha encontrado un artículo perdido y lo niega o ha jurado una mentira.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Si la persona conoce el pecado y la violación de la confianza en contra de Dios, entonces se incurre en culpa.
- “La persona restaurará lo que fue robado o retenido, lo que se le encomendó para su custodia, el artículo perdido que encontró o cualquier otra cosa sobre la que mintió.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- La persona lo pagará en capital, equivalente a su valor, y agregará una quinta parte del valor de la misma a expiación.
- El día en que la persona reconozca su culpabilidad, deberá pagarla a la persona a quien le corresponde.
- Pero en cuanto a su ofrenda de culpa, se la llevará a Dios.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Traerá un carnero inmaculado como ofrenda de culpa y se lo dará al sacerdote, quien efectuará la expiación por él ante Dios.
- "Entonces la persona será perdonada con respecto a cualquiera de las cosas hechas para incurrir en culpa".

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Plagado!

Comentarios del Rabino Bernie Fox

Y Hashem llamó a Moshé y le habló desde Ohel Moed diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando una persona de entre vosotros traiga un sacrificio a Hashem, [si] es de un animal, debe ser del ganado y ovejas para que ofrezcas tu sacrificio. (Séfer VaYikrá 1:1-2)

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

La importancia de los sacrificios

Séfer Shemot concluyó con la asamblea del Mishkán – el Tabernáculo. Séfer VaYikrá comienza con una discusión de los sacrificios que debían ofrecerse en él. En el pasaje anterior, Hashem convoca a Moshé del Mishkán – conocido como Ohel Moed – y le enseña las leyes que regulan los sacrificios.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

La actitud de la Torá y los Sabios hacia estos sacrificios es confusa.

En muchos de sus comentarios se enfatiza la importancia de los sacrificios.

Consideremos un ejemplo.

Abraham no tiene hijos. Hashem le dice que tendrá multitud de hijos y ellos poseerán la Tierra de Canaán. Avraham le pregunta a Hashem:

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

“¿Por qué sabré que lo poseerán?”

¿Cuál fue la pregunta de Abraham?

¿Qué buscó de Hashem?

Midrash Rabá responde. Avraham entendió que Hashem le estaba diciendo que sus descendientes capturarían la tierra y que sería su legado permanente.

Para Abraham, ésta fue una promesa asombrosa.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Sus hijos pecarían; no serían perfectos en su conducta y servicio a Hashem. Esto sería inevitable.

¿No podría Hashem responder exiliándolos de la tierra y despojándolos de su legado?

¿Cómo podría Hashem prometer que la tierra será suya permanentemente?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Según Midrash Rabá, Hashem respondió que expiarían sus pecados mediante sus sacrificios.[1]

Los sacrificios que ofrecerán en el Mishkán y en el Beit Hamikdash –el Templo Sagrado– expiarán sus pecados. Esta expiación preservará su legado.

¿De qué me sirven vuestros muchos sacrificios? dice Hashem.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Me harté de holocaustos de carneros y de sebo de ganado engordado; y sangre de toros y de ovejas y de machos cabríos no quiero.... Y cuando extiendas tus manos, esconderé de ti mis ojos, aunque ores mucho, no te escucho; Tus manos están llenas de sangre.

Lavaos, limpiaos, quitad de delante de Mis ojos la maldad de vuestras obras, dejad de hacer el mal.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Aprende a hacer el bien, busca justicia, fortalece al despojado, haz justicia al huérfano, defiende el caso de la viuda.

Venid ahora, debatamos, dice el Señor. Si vuestros pecados resultan ser como el carmesí, se volverán blancos como la nieve; si resultan ser rojos como tinte carmesí, serán como lana. (Séfer Yeshayah 1:11-18)

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

II. El problema de los sacrificios

Los pasajes anteriores son un ejemplo de una actitud expresada a menudo por los profetas.

Hashem no quiere nuestros sacrificios.

Él quiere que nos conduzcamos con bondad y justicia.

Si nos arrepentimos, Él nos limpiará de nuestros pecados.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

¿Cómo pueden conciliarse estas dos visiones?

Se nos ordena ofrecer sacrificios.

A Abraham se le dice que a través de su expiación, sus descendientes mantendrán su legado: la Tierra de Israel.

Sin embargo, repetidamente los profetas enfatizan que Hashem no quiere nuestros sacrificios.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Él quiere que nos conduzcamos
apropiadamente.

III. Sacrificios apropiados e inapropiados

Rabeinu David Kimchi – RaDaK, en sus
comentarios sobre los pasajes anteriores
responde:

“Y ya que abandonáis Mi Torá, ¿de qué me
sirven vuestros muchos sacrificios? “

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Porque os ordené respecto a ellos sólo para que me recordarais constantemente y me contemplaseis y no pecarais. Y si pecaste, para que confieses [tu pecado] con el sacrificio y te arrepientas de tus malos caminos. Si hubieran hecho esto, habrían sido una fragancia agradable para Mí como está escrito en la Torá.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Pero ahora estoy harto de ellos y los desprecio como a alguien que está saciado de algo.

Le disgusta y lo desprecia. (RaDaK, Comentario del Séfer Yeshayah 1:11)

RaDaK ofrece una solución sencilla a nuestras preguntas. Los sacrificios ordenados por la Torá son diferentes de los condenados por los profetas.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

La Torá nos ordena ofrecer sacrificios como expresión de un compromiso o resolución interna.

Los profetas condenaron los sacrificios que no reflejaban este compromiso interno.

Estos sacrificios fueron acciones superficiales. Carecían de significado. Eran como cuerpos sin alma.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiarlo. (Séfer VaYikrá 1:4)

IV. Un sacrificio significativo

Consideremos este concepto cuidadosamente.

El pasaje anterior analiza un sacrificio Olá: un holocausto.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

El pasaje explica que cuando uno lleva un animal al Mishkán o Beit Hamikdash para ser sacrificado, coloca sus manos sobre la cabeza del sacrificio y presiona.

Si el animal es traído como expiación por un pecado, entonces, mientras presionamos al animal, uno confiesa el pecado, declara que se ha arrepentido y pide que el animal le sirva de expiación.

The Temple Institute

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Si el animal no es una ofrenda por el pecado, entonces, mientras presiona al animal, la persona recita alabanzas a Hashem.[2]

El sacrificio no expía ni es una demostración de devoción y servicio a Hashem. Da expresión al compromiso de arrepentimiento o a la devoción declarada al presionar la cabeza del animal.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Si uno no hace esta declaración o si no es sincera, entonces el sacrificio no tiene sentido.

Estos sacrificios sin sentido fueron condenados por los profetas.

V. Oración significativa

Al igual que los sacrificios, las oraciones pueden ser expresiones significativas o superficiales.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Sin embargo, la distinción entre una oración superficial y una oración significativa no es obvia.

Es posible orar con sinceridad, pero las oraciones no tendrán sentido.

¿Cómo es esto posible?

Si uno es sincero, ¿cómo es posible que sus oraciones no tengan sentido?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Rambam explica que cuando el pueblo judío se enfrenta a una aflicción debemos acudir a Hashem en oración.

Esto parece evidente. ¡Por supuesto, debemos recurrir a Hashem y pedirle salvación!

Sin embargo, Rambam explica que hay una razón menos obvia pero más fundamental para pedirle a Hashem.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Su explicación sobre él incluye dos conceptos importantes.

Primero, clamamos a Hashem porque reconocemos que cualquier aflicción que sobrevenga al pueblo judío es una expresión de Su voluntad.

En segundo lugar, reconocemos que Él ha permitido que esta aflicción nos sobrevenga debido a nuestras acciones.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Nuestras acciones y comportamientos son la causa fundamental de nuestro sufrimiento.

Rambam sostiene que no somos liberados por nuestras súplicas, independientemente de su sinceridad.

Somos liberados porque a través de nuestras súplicas reconocemos que nuestro sufrimiento es el castigo Divino por nuestras malas acciones.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Luego, Rambam desarrolla aún más su posición a partir de él.

Nuestras súplicas son el primer paso en el camino del arrepentimiento.

Cuando reconocemos que nuestro sufrimiento es el castigo por nuestros pecados, entonces nos hemos embarcado en este camino.[3]

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

El énfasis en el arrepentimiento

Rambam enfatiza la importancia del
arrepentimiento en otro comentario.

Cuando hay sequía en la Tierra de
Israel se declaran una serie de
ayunos cada vez más severos.

Durante los ayunos más severos, el
arca y su Séfer Torá son llevados a la
plaza del pueblo.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

La gente del pueblo se reúne en la plaza vestida de cilicio.

Se colocan cenizas sobre el arca y el Séfer Torá.

Luego, el pueblo coloca cenizas sobre las cabezas de sus líderes y sobre sus propias cabezas.

Se nombra un anciano sabio que se dirige al pueblo:

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

“Hermanos, no es el cilicio y el ayuno lo que causará [el fin de nuestro sufrimiento]. Más bien, [es] arrepentimiento y acciones dignas...”[4]

El anciano no insta a la oración ni a la petición. Estos son inadecuados.

En última instancia, la oración debe expresar un compromiso de arrepentimiento.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

En tiempos de sufrimiento y aflicción,
buscamos la liberación de Hashem.

Según Rambam, la sinceridad por sí sola
no hace que nuestras oraciones
tengan sentido.

Tampoco podemos esperar liberación en
respuesta a oraciones sinceras. Se
requiere más.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Nuestras oraciones deben ser sinceras y reconocer la naturaleza de la aflicción.

Es una consecuencia Divina de nuestros actos.

Con este reconocimiento debemos emprender el camino del arrepentimiento.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

VII. Respondiendo a nuestra aflicción

Hemos sido azotados por una plaga.

Esta plaga ha afectado a nuestro pueblo
y a toda la humanidad.

Muchos de nosotros –tal vez la mayoría
de nosotros– conocemos a las
víctimas. El pueblo judío ha
respondido a la manera de nuestros
antepasados.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Oramos y pedimos a Hashem por
nuestra salvación y por la salvación
de los demás.

Sin embargo, nuestras oraciones son
inadecuadas para asegurar el rescate
que buscamos.

Se necesita más.

Debemos arrepentirnos.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

¿Cómo debemos proceder? ¿Cómo nos arrepentimos?

¿De qué pecado deberíamos arrepentirnos?

Rambam explica que cuando se declara un ayuno, el tribunal y los ancianos se reúnen en la sinagoga. Consideran las acciones del pueblo. Buscan el mal y el pecado y se dirigen a ellos.[5]

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Es poco probable que nuestras comunidades adopten esta práctica.

Depende de cada uno de nosotros participar individualmente en este proceso.

Cada uno de nosotros debe reservar tiempo para estudiar sus comportamientos y acciones.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Cada uno de nosotros debe reconocer sus defectos y pecados y comprometerse a hacerlo mejor.

El cambio no es inmediato.

Hashem no busca de nosotros lo imposible. Él exige que superemos la complacencia y demos pasos en el camino del arrepentimiento.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

[1] Midrash Bereshit Rabá 44:14. El Talmud (Taanit 27b y Megilá 31b) explica que Avraham previó que el Beit Hamikdash sería destruido. Se suspenderían los sacrificios. Le preguntó a Hashem: “¿Cuál será su medio de expiación cuando el Beit Hamikdash sea destruido?” Hashem respondió que leerán las secciones de la Torá que establecen las leyes de los sacrificios. Su compromiso con estas porciones de la Torá será su expiación. El análisis que sigue se aplica a los sacrificios y a la expiación mediante la lectura de estas secciones de la Torá.[2] Rabeinu Moshé ben Maimón (Rambam / Maimónides) Mishné Torá, Hiljot Ma’asai Korbanot 3:6-14.[3] Rabeinu Moshé ben Maimón (Rambam / Maimónides) Mishné Torá, Hiljot Taanit 1:1-3.[4] Rabeinu Moshé ben Maimón (Rambam / Maimónides) Mishné Torá, Hiljot Ta’anit 4:1-2.[5] Rabeinu Moshé ben Maimón (Rambam / Maimónides) Mishné Torá, Hiljot Ta’anit 1:17.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

ויקרא

ויקרא

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

¿Cuál es el simbolismo de la pequeña alef?

Comentarios del Rabino Shimon Félix

La fina distinción entre relaciones amorosas y casuales

La pequeña alef en la palabra inicial de Vaikrá nos alerta sobre las diferencias sutiles pero significativas entre las relaciones intencionales y amorosas con Dios y las accidentales y casuales.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

La semana pasada completamos el Libro del Éxodo, con una descripción de la construcción del Tabernáculo.

Esta semana comenzamos el Libro de Vaikrá (Levítico).

Este libro comienza donde terminó el Éxodo: el Tabernáculo, una vez construido, ahora contiene la presencia de Dios.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Según Najmánides, es una réplica de la situación en el Monte Sinaí, en la que Dios está palpablemente “allí” y comunica sus mandamientos al hombre.

Por lo tanto, es apropiado que lo primero que suceda después de que el Tabernáculo esté en funcionamiento sea que Dios le hable a Moisés:

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

“Y llamó a Moisés, y Dios le habló desde la Tienda de reunión, diciendo”.

Lo que Dios le dice entonces a Moisés es el comienzo de la siguiente sección importante de la Torá: las leyes básicas de los sacrificios, el ritual diario que debía llevarse a cabo en el Tabernáculo recién construido,

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

así como un gran número de otras leyes rituales relacionadas con el Tabernáculo y a la vida más allá del Tabernáculo.

El primer verso, citado anteriormente, presenta varias dificultades. La frase inicial, “Vaikrá el Moshé” – “Y llamó a Moisés”, parece no tener ningún contenido específico.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

El verdadero mensaje aparentemente comienza con la segunda mitad del versículo: “...y Dios le habló desde la Tienda de reunión, diciendo”.

¿Por qué el versículo no comienza simplemente ahí, “y Dios le habló...” en lugar de con algún “llamado” no especificado de Dios a Moisés?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

¿Cuál es la naturaleza, contenido y propósito de esta convocatoria?

Un problema adicional es el hecho de que, en nuestros rollos tradicionales de la Torá, la última letra de la primera palabra, la alef al final de Vaikrá, está escrita mucho más pequeña que todas las demás letras.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

VAIDABER MOSHE EL VAYIKRA

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Esta es una de varias letras de la Torá que tradicionalmente escribimos más pequeñas o más grandes que las demás.

¿Por qué la tradición nos exige escribirlo de esta manera?

¿Cuál es el significado de la pequeña alef?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Rashi intenta responder a nuestra primera pregunta

–¿por qué el libro comienza con este llamado aparentemente sin contenido de Moisés por parte de Dios– con la siguiente explicación:
“Vaikrá el Moshé–y llamó a Moisés:’

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Todas las palabras, comunicaciones y mandamientos fueron precedidos por un llamado, una expresión de afecto... pero a los profetas de las naciones no judías Dios se revela con una expresión de casualidad, una expresión de impureza, como está escrito: 'y Dios se topó (apareció a) con Balaam' (**Números, 23,4**)”.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

En hebreo, esto es "vayikar Elohim el Balaam".

בעיקר אלוהים אל בלעם

ויקרא

La palabra para “sucedio” –vayikar– es solo una letra diferente de la palabra para “llamado a” –vayikrá.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Rashi parece sentir que el llamado de Moisés por parte de Dios indica un propósito, un tipo de preparación, una disposición u orden de la próxima interacción antes de que tenga lugar la interacción real.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Esto se ve en contraposición a la relación que Dios tiene con el profeta no judío Balaam, en la que Dios, sin ninguna preparación, choca accidentalmente con Balaam.

Es interesante esta distinción entre un encuentro con Moisés para el cual Dios prepara, o lo antecede,

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

con un llamado, que se caracteriza como una relación amorosa, en contraposición a un encuentro casual con Balaam, que se llama taméh o impuro.

Es necesario aclarar la forma en que “amar” se plantea en oposición a “impuro”, especialmente en vista del hecho de que las cuestiones de pureza e impureza – tumáh ve’tahará– son centrales en Levítico.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

De hecho, todo esto prefigura, de manera fascinante, algunas de las principales preocupaciones de todo el Libro de Levítico: la distinción entre lo puro y lo impuro, lo permitido y lo prohibido.

Si prestamos la debida atención, ya tenemos el Libro de la Creación, Bereshit; luego el Libro de la creación del Pueblo Elegido, Shemot y ahora tenemos el tercero:

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Levítico, más que los otros libros de la Biblia, se ocupa de la creación de un mundo de rituales, con demarcaciones claras de quién debe hacer o no hacer qué, y dónde, cuándo y con quién debe hacerlo o no hacerlo.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

En Vaikrá se marca todo un conjunto de distinciones y separaciones, distinguiendo entre el sacerdote y el israelita, el Templo y el resto del mundo, lo kosher frente a lo prohibido, lo permitido frente a lo prohibido, lo sagrado y lo profano. , imponiendo así un orden en lo que se percibe como un mundo de caos y desorden.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Éstas son las preocupaciones de Vaikrá.

Por lo tanto, es apropiado que el modo mismo de comunicar estas preocupaciones –la conversación de Dios con Moisés al comienzo del libro– se presente como algo delineado, apartado, por un llamado.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

El uso de la palabra taméh (impuro) para los encuentros casuales de Dios con Balaam es revelador.

Lo que sucede por casualidad, y no en un marco predeterminado, es impuro.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Uso de la palabra “amar”

El uso de la palabra "amar" por parte de Rashi para describir este llamado preparatorio es increíblemente sugerente.

Significa que una relación de amor, para Rashi, es aquella que exige preparación, planificación, prefacio.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Semejante relación es tahor: pura.
Lo contrario, una relación casual y accidental, es taméh e impura.
Esto es paralelo precisamente a las preocupaciones generales de VaYikrá.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

La pureza de la relación de amor de Dios con Moisés, a diferencia de la impureza en la relación casual de Dios con Balaam, es el resultado de la preparación y la especificidad.

Dios no habla en general, a quien quiera escucharlo, sino específicamente a Moisés, a quien señala con una llamada.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

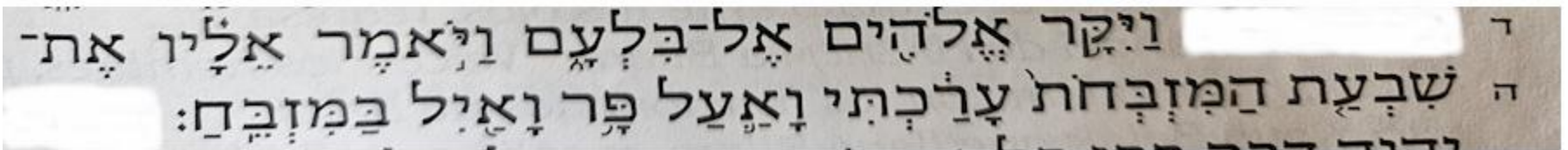
Esto coincide con las preocupaciones centrales de Levítico de separar y significar objetos e interacciones como puros o impuros, permitidos o prohibidos.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Curiosamente, la diferencia entre los dos tipos de experiencias –la amorosa y pura individuación de Moisés en oposición a la relación casual, impura y casi accidental con Balaam– se expresa en una sola letra, la alef añadida al final de la palabra vayikar. “y se topó” –eso lo convierte en VaYikrá– “y llamó”.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **1:1** Y llamó (el Eterno) a Moisés, y le habló el Eterno desde la tienda de asignación, diciendo:
- **Vayikrá el-Moshé vayedaber Adonay elav me 'Ohel Mo'ed lemor.**

23:4 Y vino la palabra de Dios a Balaam, y éste le dijo: Los siete altares los preparé, y he ofrecido un toro y un carnero en cada altar.

Vayikar Elohim el-Bil'am vayomer elav et-shiv'at hamizbejot arajti va'a'al par va'ayil bamizbe'aj.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

De manera increíble y brillante, nuestra tradición subraya esto al decirnos que reduzcamos el alef, lo miniaturicemos, como si dijera: estas distinciones son pequeñas y no siempre muy obvias, pero son cruciales.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Para que una relación pase de lo casual, accidental e impuro a lo planificado, preparado y amoroso, tienen que suceder cosas muy pequeñas pero significativas.

Este es el simbolismo de la pequeña

alef; **א**

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

cuán cercanas pueden ser estas dos clases tan diferentes de relaciones, cuán difícil es distinguir qué es lo que hace que una relación pase de ser casual e impura a ser significativa y amorosa, pero cuán crucialmente diferentes son en realidad entre sí.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

וַיִּקְרָא

VaYikrá

וַיִּקַּר

Vayikar

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- ***Doy, por lo tanto amo***
- *Comentarios del Rabino Bradley Shavit Artson y Anat Barber*
- Cuando pensamos en la devoción religiosa, tendemos a imaginar la meditación silenciosa, la apreciación de la naturaleza, tal vez incluso un compromiso con la vida ética.
- Pero la conexión entre matar animales y servir al Señor se nos escapa por completo.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- Para comprender nuestra propia herencia sagrada como judíos, para apreciar la perspectiva religiosa que surge de la Torá, el Talmud y la mayoría de los escritos judíos posteriores, debemos llegar a comprender la centralidad del ritual del Templo y del sacrificio.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- Abundan las objeciones al sacrificio de animales: es sangriento, es bárbaro, es demasiado físico, demasiado particular, demasiado feo.
- El sacrificio es violento, descontrolado y primitivo.
- Todo cierto.
- Pero así es la vida.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- Y es precisamente en esa paradoja donde primero podemos reconocer el poder —si no la estética— del sacrificio.
- La vida no está bien empaquetada, no es totalmente controlable ni es completamente comprensible.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- La vida incluye tragedias de proporciones asombrosas, decepciones de mezquindad trivial, celos, violencia y rabia.
- Cada uno de nosotros contiene muchas capas de sentimientos, impulsos y convicciones.
- Solo la superficie, la mayor parte de nuestra personalidad, es verbal, alegre y educada.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- Las capas más profundas de la psique humana son no verbales, contradictorias e impulsivas.
- Incluyen impulsos hacia la lujuria, la ira, la gratificación, los celos y la seguridad.
- Cada uno de nosotros contiene la persona que éramos en cada etapa anterior de desarrollo, todas las edades anteriores que hemos vivido.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- Todos esos niveles e impulsos en competencia requieren algún modo de expresión.
- Si intentamos negarlos y, en consecuencia, sofocarlos, estallarán de manera destructiva o inapropiada.
- El sacrificio horroriza y aturde precisamente porque encarna tantos impulsos y terrores subconscientes.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- No necesitamos reinstituír el sacrificio para poder beneficiarnos de recordar esta antigua práctica en el contexto seguro de un servicio de adoración.
- ¿Tienes miedo a la muerte?
- Enfréntalo leyendo sobre el sacrificio.
- ¿Estás lleno de culpa?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- Representa y conquista tu culpa en el ritual de Yom Kippur del chivo expiatorio y el sacrificio.
- Nuestros antepasados recurrieron al sacrificio de animales porque vieron en él una forma de expresar una profunda rabia, sentimientos de inadecuación y culpa.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- Podían utilizar el rito del sacrificio como un medio para hacer frente a su terror a la muerte y a lo desconocido.
- Podían, a través del sacrificio de animales, ver su propia fragilidad, su propia mortalidad y su propia sangre.
- El libro de Vayikrá se ocupa de korbano, lo que hoy podríamos describir como las peculiaridades del sacrificio ritual:

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- qué tipos de animales deben sacrificarse, dónde deben ofrecerse, qué acompañamientos deben presentarse junto a ellos y cómo y cuándo deben presentarse.
- La naturaleza del sacrificio, tal como lo entendemos, ha cambiado drásticamente en los últimos 2000 años.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- No tenemos templo ni sacrificios de animales, entonces, ¿qué debemos aprender de korbanot?
- ¿Por qué necesitamos preocuparnos por los detalles de la ley sacrificial? Comencemos con la palabra en sí.
- En latín, sacrificio encuentra su raíz en dos palabras:

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- sacer, que significa ritos sagrados tradicionalmente realizados por sacerdotes, y el verbo facere, que significa colocar algo.
- La implicación es que el sacrificio es el acto de convertir algo en sagrado apartándolo para un propósito religioso específico.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- En hebreo, esta es más a menudo la traducción asociada con la palabra *kadosh*, o santo.
- Esto lo vemos más adelante en el libro de Levítico, cuando se nos ordena *kedoshim tihiyu*: sed santos.
- El comentarista Rashi explica que este mandato nos dice que nos separemos y nos mantengamos alejados de las relaciones sexuales ilícitas.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- En ambas palabras, sacrificio y kadosh, hay una distancia implícita entre lo que queremos designar como sagrado y todas las demás cosas.
- Esta distancia puede ser física o metafísica. Shabat, por ejemplo, se impregna de santidad al apartarlo de los demás días de la semana.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- El acto de traer sacrificios no crea distancia ni separación en la forma en que la palabra normalmente podría implicar.
- Más bien requiere cercanía.
- El individuo debe estar en un lugar determinado y debe ofrecer el animal de una manera determinada.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- Es en gran medida una actividad práctica.
- La palabra korbán en sí proviene de la raíz hebrea que significa cerca.
- El korbán no solo requiere cercanía, sino que también se puede decir que engendra cercanía entre el dador y Dios.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- El rabino Eliyahu Dessler señala que la forma en que uno aumenta su amor por los demás o por Dios es dando incondicionalmente.
- Uno podría pensar que lo que nos hace amar a otra persona son todas las cosas maravillosas que hace por nosotros y que nuestro amor crece a medida que esas personas continúan creciendo en su devoción por nosotros.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- De hecho, el rabino Dessler afirma lo contrario.
- Las relaciones se vuelven más poderosas cuando les damos incondicionalmente sin esperar nada a cambio.
- Esta entrega constante crea una sensación de aceptación o conexión con lo que ha dado, y genera una inversión por parte del donante que, a su vez, inicia más donaciones.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- Dar engendra amor que a su vez engendra dar.
- Esto es probablemente más evidente con los padres y los hijos.
- Los padres dan incondicionalmente antes de recibir algo a cambio.
- El acto de korbano nos está enseñando esta misma lección.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- Korbanot se trata de crear cercanía; cercanía con Dios y cercanía con la comunidad.
- El korbán crea un paradigma sobre cómo construir, conectar y profundizar la devoción. Es lo opuesto al sacrificio, que aparta las cosas y las designa como separadas.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- Korbanot se trata de conectar y dar incondicionalmente.
- Cuando leemos la porción de la Torá de Vayikrá, podemos escuchar el mensaje del korbanot llamándonos al mensaje de cercanía y conexión con los demás.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Doy, por lo tanto amo

- Podemos usar este tiempo para pensar en lo que cada uno de nosotros puede estar dando incondicionalmente a quienes nos rodean y a la comunidad para que podamos construir continuamente una sociedad más cohesionada.

YO SOY EL PRIMERO-
YO SOY EL ULTIMO

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- ***Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo***
- *Comentarios sobre la Haftará*
- Los ídolos no son la respuesta.
- En Parashat Vayikrá leemos sobre formas de sacrificio público que uno puede usar para mantener o renovar una relación con Dios. Ambas ideas se exploran en la Haftará, tomada también del Libro de Isaías.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Isaías entregó su profecía a los judíos que habían sido exiliados de la Tierra de Israel y vivían en Babilonia.
- Después del 538 a.e.c., Ciro el medo permitió que los exiliados regresaran a su tierra natal, pero muchos permanecieron en Babilonia.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Varios capítulos del Libro de Isaías se centran en tratar de convencer a estas personas de que confíen en el poder de Dios y regresen a Sión.
- En la profecía de Isaías, Dios habla al pueblo de Babilonia, reprendiendo alternativamente por abandonar su adoración y recordándoles que si se arrepienten, serán perdonados.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- El pueblo es castigado por nunca traer a Dios ningún sacrificio, ni ofrendas por el pecado, ni holocaustos, ni ofrendas de harina.
- Luego, Dios continúa comparando la propia supremacía de Dios con la impotencia de los ídolos.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- En una diatriba extensa enfocada específicamente en los ídolos de madera, Dios se pregunta cómo los judíos pueden usar la misma madera que usan para hacer fuego, hornear pan y asar carne para tallar ídolos.
- Está sorprendido por la ignorancia de las personas que podrían hacer un ídolo de la misma sustancia que también quemarían felizmente.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Los ídolos son fraude, dice Dios, y solo Dios, el creador de toda carne, puede redimir al pueblo y borrar sus transgresiones (44:20).
- La haftará cierra con una súplica apasionada para que el pueblo regrese a Dios, tanto literalmente a la tierra de Israel como en sentido figurado, en sus corazones y acciones.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Cuando el pueblo regrese habrá mucho regocijo. “¡Gritad de júbilo, oh montañas, oh bosques con todos vuestros árboles! porque el Señor ha redimido a Jacob, se ha glorificado a sí mismo en Israel” (44:23).

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Dice el pasuk 6 del 44:
- Así ha dicho El Eterno, Rey de Israel: su Redentor, el Señor de los ejércitos: Soy el primero y soy el último, Y no hay más dios que Yo.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- *Rashí en Shabat 55a:12:1*
- El sello del Santo de la Bendición es la Verdad –EMET, la del medio de las letras [del alfabeto hebreo], y la primera y la última, que indica "Yo soy el primero, y yo soy el último, y yo soy todo lo que hay (cf. Isaías 44:6 e Isaías 48:12)

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- *Midrash Tehilim 117:4*
- Cuando Abraham fue arrojado al horno de fuego, Gabriel quiso descender y salvarlo. Dios le dijo: "Yo estoy solo en mi mundo, y él está solo en su mundo" (como dice, "Abraham era uno" en Ezequiel 33:24).
Conviene que el único salve al único, como dice: "Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos" (Génesis 15:7).

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Dios le dijo a Gabriel: "Aún así, no estoy reduciendo tu recompensa, porque en el futuro, los descendientes de Abraham descenderán al horno de fuego para santificar Mi nombre, y tú estás de pie y los salvas".
- Cuando Hananías, Misael y Azarías fueron arrojados al horno de fuego, Uriel, el príncipe del granizo, se paró ante Dios y dijo: "Señor del universo, soy el príncipe del granizo, déjame descender y apagar el horno".

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Gabriel le dijo: "Yo soy el príncipe del fuego, descenderé y lo enfriaré por fuera y lo calentaré por dentro, y haré un milagro dentro de un milagro".
- Dios le dijo: "Eso es apropiado. Desciende para salvarlos".
- Hananías dijo: "Estos alaban al Señor, todas las naciones". Misael dijo: "Todos los pueblos deben alabarlo". Azarías dijo: "Porque para siempre es su bondad".

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Gabriel respondió y dijo: "Y la verdad del Señor permanece para siempre".
- "¿Qué es 'y verdad' [**ve'emet**]? Es lo que me hablaste en los días de Abraham. 'Y la verdad del Señor permanece para siempre' - Aleluya.
- Otra explicación: las tres letras de 'emet' dan testimonio de su verdad - **Alef** es la primera letra, **Mem** es la letra del medio, y **Tav** es la última letra. Esto es lo que está escrito (Isaías 44:6) 'Yo soy el primero y yo soy el último.'"

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Shemot Rabá 15:1...
- Otra explicación. “...para vosotros será el primero...” (Éxodo 12:2) Esto se refiere, por así decirlo, al Santo que es llamado primero, como dice “Yo soy el primero y yo soy el último...” (Isaías 44:6) Y Sion es llamada primero, como dice “Como un Trono de Gloria, exaltado desde el principio, así es el lugar de nuestro Santuario”. (Jeremías 17:12)

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Y Esaú es llamado primero, como dice “Y el primero salió rubicundo...” (Génesis 25:25) El Mesías es llamado primero, como dice “El primero en Sion, he aquí, he aquí ...” (Isaías 41:27) Que el Santo, que es llamado primero, venga y edifique el Templo Santo, que es llamado primero, y exija la retribución de Esaú, que es llamado primero. Y que el Mesías, que es llamado primero, venga en el primer mes, como está dicho: “Este mes os será la cabeza de los meses...” (Éxodo 12:2)

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Rabeinu Bahia, Shemot 20:3:1
- ,לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, " No tendrás otras deidades en Mi presencia".
- No debemos aceptar a ninguno de los agentes o fuerzas de Di-s, conocidos como *elohim*, como deidades para nosotros, ni a ninguno de los horóscopos como guía de nuestros destinos.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- La palabra אחרים " otros", [lo que podría sugerir que los hay. Ed.] se explica en la sección 43 de Sifri Eikev como justificado por el hecho de que son "diferentes, falsos" para quienes los sirven.
- Otra explicación del significado de la palabra אחרים :las deidades a las que sirve la gente difieren de un día a otro o de un año a otro. Un día adoran el oro, otro día adoran la plata, un tercer día adoran la madera.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- La razón principal por la que se les llama אחרים es que derivan cualquier poder que se supone que poseen de אחרים ,de “otras” fuentes, no tienen absolutamente ningún poder propio. Esto se explica en Éxodo 34,14, ׀ לא תשתחוה לאל אחר cuyo poder deriva de otra fuente (extranjera)!” Debes inclinarte, es decir, adorar solo a la verdadera fuente de poder, el Di-s de Israel, que no deriva Su poder de una fuente externa.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Así también nuestros sabios (Shir HaShirim Rabá 1,45) interpretan Isaías 44,6 ומבלעדי אין "no hay dios que exista independientemente de Mí".
- Cábala- Kalach Pithei Jojmá 16:12
- Como dice: “Yo soy el primero y yo soy el último” (Isaías 44:6). Esto se refiere a que Él abarca todo lo de arriba y lo de abajo, para mostrar que Él es todo.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Y Él se revela como tal al principio como al final.
- Lo que esto significa es que para entender el gobierno de los mundos, es necesario entenderlo de la siguiente manera: Al principio, había una perfección completa – “Todo estaba lleno de la luz simple de *Ein Sof*” (Etz Jayim, Igulim VeYosher 1:11:3).

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Esta perfección luego fue ocultada (a través del primer *Tzimtzum* o “contracción”). Entonces entró en vigor el orden gubernamental (el *Kav* o “Línea”).
- La meta final del gobierno es también la perfección completa como al principio (la revelación completa de Su unidad).

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- *Deberes del Corazón, Primer Tratado sobre la Unidad 6:14*
- Como dice el versículo sobre este asunto: "Yo soy el Señor que hago todas las cosas, que extiende solo los cielos, que extiende la tierra por mí mismo" (Isaías 44:24), y "Él extiende el norte sobre el lugar vacío, y suspende la tierra sobre nada" (Iov 26:7).

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Él es el Creador, a quien hemos investigado y buscado con nuestro razonamiento e intelecto. Él es el *Kadmon* (Eterno) cuyo principio no tiene principio, y el Primero, cuya eternidad no tiene fin, como está escrito: "Yo soy el primero y yo soy el último" (Isaías 44:6), y "Quien ha realizado y hecho, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero, y con los postreros, yo soy El" (Isaías 41:4).

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Deberes del Corazón, Primer Tratado sobre la Unidad 7:23
- Toda la evidencia testifica así sobre Su unidad, y niega la atribución a Él de cualquier pluralidad, asociación o similitud, como declara Di-s mismo: "¿Hay un dios además de mí?" (Isaías 44:8), y "Yo soy el Primero y Yo soy el Último" (ibid 44:6), y "Mi mano ha puesto los cimientos de la tierra, y Mi diestra ha extendido los cielos" (Isaías 48:13), y "un Di-s justo y un Salvador; no hay ninguno fuera de Mí" (Isaías 45:21).

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Deberes del Corazón, Primer Tratado sobre la Unidad 7:36
- Si fuera posible que el Creador fuera más de uno, también sería posible que hubiera desacuerdo entre ellos en la creación del mundo y que el asunto no se hubiera completado. Ya que encontramos que todo este mundo sigue un orden, y un movimiento uniforme para todas sus partes, que no cambia a lo largo de las generaciones ni parece cambiar en la naturaleza de su conducta,

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Yo Soy el Primero, Yo Soy el Ultimo

- Deberes del Corazón, Primer Tratado sobre la Unidad 7:36
- por lo tanto, sabemos que su Creador y Gobernante es Uno, y que nadie fuera de Él altera Su obra o cambia Su regla, como dice la escritura: "Y quien, como yo hago, llamará, y lo proclamará, y lo pondrá en orden para Mí" (Isaías 44: 7) , y David dijo: "Para siempre, oh Señor, tu palabra permanece firme en los cielos; Tu fidelidad es por todas las generaciones: Tú afirmaste la tierra, y permanece" (Sal. 119:89-90)

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- ***Perdiendo la marca: Qué es el pecado?***
- *Comentarios del Rabino Eliahu Safran*
- “Habla a los Hijos de Israel, diciendo: Cuando una persona peca sin querer de entre todos los mandamientos de Hashem que no se pueden hacer, y comete uno de ellos”. (**Vayikrá 4:2**)

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Este es un comando preocupante.
- Buscar la expiación por los errores cometidos consciente o intencionalmente... eso parece correcto. Después de todo, cada uno de nosotros debería ser correctamente responsable de nuestras acciones.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- ¿Pero por nuestras transgresiones “no intencionales”?
- ¿Cómo es que Dios demandaría expiación por algo que hemos hecho sin darnos cuenta?
- ¿No hay diferencia entre lanzar una piedra a través de una ventana y una pelota que golpeamos mientras jugamos con amigos rompiendo accidentalmente una ventana?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- El resultado es el mismo en ambos casos: una ventana rota.
- Pero ciertamente, hay una diferencia entre un acto realizado consciente e intencionalmente y un resultado que no pudimos prever. ¿Cómo podemos estar sujetos al mismo estándar por los errores cometidos no solo sin querer sino también inconscientemente?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- ¿Cómo puede ser eso justo?
- Por supuesto, tal protesta tiene sentido si y sólo si uno sostiene que realmente existen errores inconscientes.
- Quizás, si bien el error en sí mismo es involuntario e inconsciente, nuestras acciones que conducen al error podrían no serlo tanto.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Lanzar una piedra a través de una ventana puede ser malicioso, pero ¿la decisión de jugar un juego en el que tal resultado podría ocurrir no exige consideración?
- Lo que puede ser involuntario en el momento del accidente puede tener un antecedente en el comportamiento y las decisiones que hacen que la persona que lanza una pelota a través de una ventana sea también culpable.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Cuanto más exploramos la naturaleza y el comportamiento humanos, más ineludible es que incluso el acto más "involuntario" no ocurre en el vacío; es inevitablemente el resultado de toda una secuencia de pasos en falso "apenas perceptibles".

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Así es que nuestras midot, nuestros rasgos de carácter, nos hacen culpables de conductas que podrían parecer involuntarias.
- Cuanto más entendemos nuestro comportamiento, más entendemos que nuestras transgresiones son el resultado lógico de lo que somos, nuestra arrogancia y envidia, nuestro ego y nuestro egoísmo.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Ciertamente, no importa cuán “involuntarias” sean nuestras transgresiones, si son resultados de tal naturaleza, nuestra expiación es digna y necesaria.
- Es en este contexto que evaluamos lo que queremos decir cuando decimos que alguien ha “pecado”.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Nuestra comprensión más amplia del pecado está coloreada por una sensibilidad cristiana, que asocia el pecado con el mal.
- Debido a este entendimiento, se sigue que alguien que peca debe, por definición, ser “malo”.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Pero ese no es el entendimiento de la Torá.
- En la Torá, la palabra hebrea que a menudo se traduce como “pecado” no significa “pecado” en absoluto.
- **Jet** aparece con mayor frecuencia en referencia a una honda que "falló su objetivo".

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Es decir, *jet* es algo, o alguien, que se ha extraviado, que no ha dado en el blanco.
- En lugar de sugerir el mal, *jet* es una cuestión de desviarse del camino correcto.
- Como una flecha que no da en el blanco, no hay nada “malo” con la flecha; simplemente no ha llegado donde se desea de manera óptima.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Es importante tener en cuenta que la intención es que la flecha dé en el blanco.
- Pero a veces, ya sea por falta de puntería, gravedad, ráfagas de viento no previstas, etc. no lo hace.
- Asimismo, cuando erramos no es porque maliciosamente o conscientemente hagamos mal.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- No, es más bien que hemos “fallado”, no hemos alcanzado el ideal que pretendemos alcanzar.
- Queremos dar en el blanco, pero algo en nuestra estancia, en nuestra postura, en nuestras *midot* (*normas, medidas*) ha alterado nuestro camino.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Quizás la “voz” del alma ha sido silenciada por el estruendo de las distracciones que nos rodean.
- Quizás un mensaje de texto atraiga nuestra atención en un momento inoportuno. Quizás el atractivo del rugido cultural ambiental aleja nuestros pensamientos de lo que es bueno y sagrado.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- En otras palabras, el ietzer hará (inclinación a lo malo) nos supera momentáneamente y, en ese momento, nuestro camino se altera de una manera aparentemente menor, lo que hace que perdamos el blanco más adelante en el camino.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Incluso cuando no damos en el blanco, incluso cuando el ietzer hará nos supera, nuestra tradición enseña que nuestra esencia permanece pura.
- Podemos despertar y darnos cuenta de que estamos en el camino equivocado; podemos despertar y hacer los ajustes espirituales necesarios para volver al objetivo.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- ¡Podemos hacer teshuvá!
- Es por eso que, en la parashá, aunque no pecamos intencionalmente, aún debemos traer un sacrificio. No porque seamos malos, sino porque en algún momento sin darnos cuenta comenzamos a desviarnos; no hicimos caso, nos hemos quedado dormidos al volante, ¡y debemos despertar!

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Por lo tanto, pedimos perdón no por el pecado involuntario, sino por lo que está pasando adentro, por la distracción que inició el proceso que resultó en nuestro desvío.
- Estos pasos en falso "menores" son, por supuesto, fáciles de abordar cuando somos conscientes de ellos.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- La corrección más desafiante es para nuestro carácter, lo que nos permite cometer estos errores menores para empezar.
- El Rambam ciertamente está de acuerdo con esto. Al discutir cómo uno debe arrepentirse de su aveirot, continúa explorando otro aspecto más profundo de la verdadera teshuvá.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- “Y no digas que solo hay teshuvá para los pecados que tienen una acción como la inmoralidad, el hurto y el robo.
- Así como uno debe arrepentirse de estos, también debe buscar sus malos rasgos de carácter y arrepentirse de ellos; de la ira, del odio, de los celos...

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Y estos pecados son más duros que los que tienen una acción, porque cuando una persona está sumergida en ellos, es difícil para él abstenerse [de ellos]”.
- En este punto de vista, y en el de Vilna Gaón, quien enseñó que todo pecado es el resultado de un mal rasgo, Rambam deja en claro que no es suficiente expiar solo nuestras acciones errantes.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Porque si una transgresión consciente emana de un defecto de carácter, ¿cuánto más debe ser causada por tal defecto la transgresión inconsciente, y cuánto más debe ser el foco de nuestra expiación?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Para el Rambam (Maimónides), cada pecado exige dos niveles de arrepentimiento: uno por el comportamiento y otro por la Midá (norma) en su raíz.
- El consciente y el inconsciente. Ambos de la misma Midá.
- Ambos requieren expiación.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Ninguno de nosotros tiene un carácter perfecto y, sin embargo, deseamos tanto “dar en el blanco”.
- Entonces, ¿cómo evitamos el resultado “involuntario” que inevitablemente sigue a un paso en falso dictado por nuestro carácter?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Siguiendo el ejemplo de nuestros sabios y “construyendo una valla” alrededor de la debilidad más profunda.
- Por ejemplo, si no eres una "persona mañanera", entonces sería prudente que tomaras precauciones adicionales para no quedarte dormido "accidentalmente", lo que te haría perder tu vuelo, tu reunión o tu shiur.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- ¡Configura una segunda alarma y colócala más allá de la distancia del brazo! ¡Conócete a ti mismo y anticipáte a ese error “involuntario”!
- ¿No es ese precisamente el tipo de acción a la que se referían nuestros sabios al enseñarnos a construir un **seyag** (valla) alrededor de la Torá?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Tal valla no es para la persona decidida a transgredir sino para la persona decidida a no hacerlo.
- Como vemos, todo error “involuntario” se basa en un error previo, “menor”, **b'zadon** (saber, consciente).

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Entonces, en última instancia, ningún error es involuntario, sino ***b'shogeg*** (cometer algo sin intención).
- Esto es lo que quiso decir el rey David cuando exclamó, ***Shegiot mi yavin*** (Sin embargo, ¿quién puede discernir los errores?)

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Siempre hay una historia del error, del pecado, siempre un “rastros de pasos en falso”.
- R' Samson R Hirsch explica que la palabra **shegia** (error) denota un error debido a una comprensión y un razonamiento imperfectos de los que ningún hombre es inmune y de los cuales no es consciente.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Solo la asistencia Divina puede proteger a una persona de estos defectos humanos innatos.
- Por lo tanto, el que está constantemente sintonizado con Ribonó shel Olam rara vez "olvidará" o "simplemente cometerá un error".

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Ha construido su cerco alrededor de las acciones correctas y justas.
- El comportamiento de tal persona no le permite fácilmente hacer una *shegia*.
- Las personas son cuidadosas, serias y reflexivas sobre las cosas que les importan.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Tienden a ser menos para las cosas que no importan mucho.
- Para alguien para quien el Shabat es muy importante, los días de la semana nunca se olvidan; son un desfile inevitable que conduce a ese día glorioso.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- En otras palabras, Shabat involucraría todo su proceso de pensamiento a lo largo de la semana, no solo cuando corre a casa como un loco el viernes por la tarde, con la esperanza de llegar antes de que se enciendan las velas.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Aquel que es escrupuloso con cada bocado que entra en su boca, no tiene que preocuparse por confundir inadvertidamente la grasa prohibida (**jelev**) [un chicharrón] con la grasa permitida (**shuman**).
- Ha construido su cerca. Él no permite que las "distracciones" de la vida lo distraigan de sus obligaciones piadosas que lo abarcan todo.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- *Perdiendo la marca: Qué es el pecado?*
- Entonces, cuál es el consejo?
- ¡Construye una valla!
- ¡Protégete contra los pequeños defectos de carácter que hacen que comencemos a desviarnos y te protegerás contra la transgresión más grande!

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- ***La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales***
- La pequeña ***alef*** en la palabra inicial de Vayikra nos alerta sobre las diferencias sutiles pero significativas entre las relaciones intencionales y amorosas con Dios y las casuales y accidentales.

וַיִּקְרָא אֵל מִיִּשְׁרָאֵל וַיִּדְבֹר
לְאָמֹר חֲזֹר אֵל בְּנֵי יִ
כִּי יִקְרִיבוּ מִכֶּם קָרְבָּן
וּמִן הַצֹּאֵן תִּקְרִיבוּ אֵל
מִן הַשִּׁחֵר וְכֹר תַּמִּים
יִקְרִיבוּ אֹתוֹ לְרֵעֵיוֹ לֹ
הַעֲלֶינָה וְעָרֵצָה לֹךְ לֹכֵ

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- *Ideas del Rabino Shimón Félix*
- Comentario sobre Parashat Vayikra, Levítico 1: 1 - 5:26
- La semana pasada, completamos el Libro del Éxodo, con una descripción de la construcción del Tabernáculo. Esta semana comenzamos el Libro de VaYikrá (Levítico).

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Este libro comienza donde lo dejó Éxodo: el Tabernáculo, habiendo sido construido, ahora contiene la presencia de Dios.
- Como discutimos hace unas semanas, esta situación, según Najmánides, es una réplica de la situación en el Monte Sinaí, en la que Dios está palpablemente "allí" y comunica sus mandamientos al hombre.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- **Después del tabernáculo**
- Por lo tanto, es apropiado que lo primero que suceda después de que el Tabernáculo esté listo y en funcionamiento sea que Dios le hable a Moisés: “Y llamó a Moisés, y Dios le habló desde la Tienda de Reunión, diciendo”.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Entonces, lo que Dios le dice a Moisés es el comienzo de la siguiente sección principal de la Torá: las leyes básicas de los sacrificios, el ritual diario que se llevaría a cabo en el Tabernáculo recién construido, así como una gran cantidad de otras leyes rituales relacionadas al Tabernáculo, ya la vida más allá del Tabernáculo.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- El primer verso, citado anteriormente, presenta una serie de dificultades.
- La frase inicial, "VaYikrá el Moshe" - "Y llamó a Moisés", parece no tener ningún contenido específico. El mensaje real aparentemente comienza con la segunda mitad del versículo:

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- "... y Dios le habló desde la Carpa del Encuentro, diciendo". ¿Por qué el versículo no comienza simplemente allí, "y Dios le habló..." en lugar de con un "llamado" no especificado de Dios a Moisés? ¿Cuál es la naturaleza, el contenido y el propósito de esta llamada?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Un problema adicional es el hecho de que, en nuestros rollos tradicionales de la Torá, la última letra de la primera palabra, la ***alef*** al final de VaYikrá, está escrita mucho más pequeña que todas las demás letras.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Esta es una de varias letras de la Torá que tradicionalmente escribimos más pequeñas o más grandes que las otras.
- ¿Por qué la tradición nos exige que lo escribamos de esta manera?
- ¿Cuál es el significado de la pequeña alef?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Rashí intenta responder nuestra primera pregunta: ¿por qué el libro comienza con este llamado aparentemente sin contenido de Moisés por parte de Dios? Con la siguiente explicación: “VaYikrá el Moshe, y Él llamó a Moisés:

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- 'Todas las palabras, comunicaciones y mandamientos fueron precedidos por un llamado, una expresión de afecto ... pero a los profetas de las naciones no judías Dios se revela a Sí mismo con una expresión de casualidad, una expresión de impureza, como está escrito:

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales
- ***Vayikar Elohim el-Bil'am... Y vino la palabra de Dios a Balaam,...'*** (Números, 23,4)".
- En hebreo, esto es "***vayikar*** Elohim el Balaam". La palabra para "y sucedió o y se encontró", ***vayikar***, es solo una letra diferente de la palabra para "llamado a", ***vayikrá***.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Rashí parece sentir que el llamado de Moisés por Dios indica un propósito, una especie de preparación, una preparación u orden de la próxima interacción antes de que tenga lugar la interacción real.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Esto se ve en contraposición a la relación que Dios tiene con el profeta no judío Balaam, en la que Dios, sin ninguna preparación, choca accidentalmente con Balaam.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Esta distinción entre un encuentro con Moisés para el que Dios prepara, o un prefacio, con un llamado, que se caracteriza como una relación amorosa, en contraposición a un encuentro casual con Balaam, que es llamado ***taméh*** o impuro, es interesante.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- La forma en que "amar" se establece en oposición a "impuro" necesita ser aclarada, especialmente en vista del hecho de que las cuestiones de pureza e impureza (***tumáh ve'tahará***) son fundamentales para Levítico.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- De hecho, todo esto prefigura, de una manera fascinante, algunas de las principales preocupaciones de todo el Libro de Levítico: el establecimiento de distinciones entre puro e impuro, permitido y prohibido.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Levítico, más que los otros libros de la Biblia, se preocupa por la creación de un mundo de rituales, con demarcaciones claras de quién debe hacer o no hacer qué, y dónde, cuándo y con quién deben hacer o no hacerlo.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- En VaYikrá se marca un conjunto completo de distinciones y separaciones, distinguiendo entre el sacerdote y el israelita, el Templo y el resto del mundo, lo kosher en oposición a lo prohibido, lo permitido en oposición a prohibido, lo santo y lo profano, imponiendo así un orden en lo que se percibe como un mundo de caos y desorden.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Estas son las preocupaciones de Vayikrá.
- Por lo tanto, es apropiado que el modo mismo de comunicar estas preocupaciones - Dios hablando con Moisés al comienzo del libro - se presente en sí mismo como algo delineado, apartado, por un llamado.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- El uso de la palabra ***taméh***, impuro, para los encuentros casuales de Dios con Balaam, es revelador.
- Lo que sucede por casualidad, más que en un marco predeterminado, es impuro.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- **Uso de la palabra "amar"**
- El uso de la palabra "amar" por parte de Rashí para describir esta llamada preparatoria es increíblemente sugerente.
- Significa que una relación de amor, para Rashí, es una que exige preparación, planificación, prefacio.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Tal relación es ***tahor: pura***. Lo contrario, una relación casual y accidental, es ***taméh-impura***.
- Esto es paralelo precisamente a las preocupaciones generales de Vayikrá.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- La pureza de la relación de amor de Dios con Moisés, a diferencia de la impureza en la relación casual de Dios con Balaam, es el resultado de la preparación y la especificidad.
- Dios no habla en general, a quien quiera escuchar, sino más bien específicamente a Moisés, a quien señala con un llamado.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Esto coincide con las preocupaciones centrales del Levítico de separar y significar objetos e interacciones como puros o impuros, permitidos o prohibidos.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Curiosamente, la diferencia entre los dos tipos de experiencias - la individualización amorosa y pura de Moisés en contraposición a la relación casual, impura y casi accidental con Balaam - se expresa en una sola letra, la alef agregada al final de la palabra vayikar - “Y se topó con” –que lo convierte en VaYikrá- “y llamó”.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Increíblemente, brillantemente, nuestra tradición subraya esto diciéndonos que encojamos el alef, que lo miniaturicemos, como diciendo: estas distinciones son pequeñas, y no siempre muy obvias, pero son cruciales.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Para que una relación se aleje de lo casual, accidental e impuro, a lo planeado, preparado y amoroso, tienen que suceder cosas muy pequeñas pero significativas.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

- **La fina distinción entre las relaciones amorosas y casuales**
- Este es el simbolismo del pequeño alef; cuán cercanos pueden ser estos dos tipos de relaciones tan diferentes, cuán difícil es distinguir qué es lo que convierte una relación de lo casual e impuro en lo significativo y amoroso, pero cuán crucialmente diferentes son en realidad.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Ein Yaakov (Edición Glick), Yoma 1: 4 (Lev. 1, 1) Y el Eterno llamó a Moisés y le habló.
- ***¿Por qué era necesario llamar primero y luego hablar?***
- La Torá enseña la conducta apropiada; uno no debe impartir nada a otro antes de decirle que desea hablar con él.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Esto es para apoyar a R. Janina, ya que R. Janina dijo que uno no debe impartir nada a otro antes de decirle que desea hablar con él. (Ib.)
- Diciendo; R. Menasseh, el grande, dijo: "¿De dónde inferimos que cuando una persona imparte información a otra, la persona informada no tiene derecho a divulgarla a nadie sin permiso?"

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Del texto (Ib.) Y le habló desde el tabernáculo de la congregación (lomar), diciendo ".
- ***Darashos HaRan 2:49***
- "Y si este fue el caso con Moisés, ciertamente debería haber sido cierto para los otros profetas en aquellos días, que cuando el Bienaventurado reveló Sus secretos a sus siervos Los profetas no debían anunciarlos.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Por esta razón, Isaac no sabía que Jacob ya estaba destinado al señorío, ¡hasta el punto de que estaba listo para bendecir a Esaú para que gobernara a su hermano!

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Comentario sobre Haftará VaYikrá,
- En Parashat VaYikrá leemos sobre formas de sacrificio público que uno puede usar para mantener o renovar una relación con Dios.
- Ambas ideas se exploran en la Haftará, tomada también del Libro de Isaías.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Isaías entregó su profecía a los judíos que habían sido exiliados de la Tierra de Israel y vivían en Babilonia.
- Después de 538 aec, Ciro el Medo permitió que los exiliados regresaran a su tierra natal, pero muchos permanecieron en Babilonia.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Varios capítulos del Libro de Isaías están enfocados en tratar de convencer a estas personas para que confíen en el poder de Dios y regresen a Sión.
- En la profecía de Isaías, Dios habla a la gente en Babilonia, alternativamente, reprendiéndolos por abandonar su adoración y recordándoles que si se arrepienten, serán perdonados.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Las personas son castigadas por nunca traer a Dios ningún sacrificio, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni ofrendas de comida.
- Luego, Dios continúa comparando la propia supremacía de Dios con la impotencia de los ídolos.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- En una diatriba extendida enfocada específicamente en ídolos de madera, Dios se pregunta cómo los judíos pueden usar la misma madera que usan para hacer fuego, hornear pan y asar carne para tallar ídolos.
- Le sorprende la ignorancia de las personas que podrían hacer un ídolo con la misma sustancia que también quemarían felizmente.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Los ídolos son un fraude que Dios dice, y solo Dios, el creador de toda carne, puede redimir a la gente y borrar sus transgresiones (44:20).
- La haftara se cierra con una súplica apasionada para que la gente regrese a Dios, tanto literalmente a la tierra de Israel, como figurativamente, en sus corazones y acciones.

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- Cuando la gente regrese habrá mucho regocijo.
- “¡Grita de alegría, oh montañas, oh bosques con todos tus árboles! Porque el Eterno ha redimido a Jacob, se ha glorificado a sí mismo por medio de Israel ”(44:23)

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- ***Preguntas de discusión de Parashat Vayikra***
- 1) ¿Por qué es Dios tan específico en qué tipo de ofrendas se le pueden dar a Dios para diferentes propósitos?
¿Qué diferencia hace qué tipo de oferta o cómo se hace, siempre que sea una ofrenda?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- 2) ¿Qué es la culpa? ¿Qué haces con tu culpa? ¿Por qué necesitamos buscar el perdón por nuestros pecados y por la culpa incurrida?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- 3) ¿Cómo puede una ofrenda a Dios en un altar en el santuario santo aclarar el pecado o la culpa? ¿Por qué un sacerdote necesita "efectuar la expiación"? ¿Todavía necesitamos un sacerdote para "efectuar la expiación"? ¿Por qué o por qué no?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- 4) ¿Es necesario buscar el perdón de Dios y de otro humano?
- ¿Puedes hacer una y no la otra?
- ¿Por qué o por qué no?

PARASHA SHEMOT VAYIKRA

Leviticus 1:1 - 5:26 y Yeshayahu 43:21 al 44:23

- 5) Describa cómo se siente ser perdonado por Dios. Describa cómo se siente ser perdonado por otro humano. ¿Cómo es el sentimiento de perdón igual o diferente?

Fuentes: Torah, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, Zohar, Rambán, Rashí, Maimónides, Bereshit con Rashí, El Jumash, Sefaria, Dr. Yael Ziegler. Jewish Family & Life – Nancy Reuben Greenfield, MJL

Imágenes: Sweet Publishing/FreeBibleimages.org.

https://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/688407/jewish/42-Journeys-of-the-Soul.htm

<http://www.ascentofsafed.com/cgi-bin/ascent.cgi?Name=mm-kipur>

http://www.psychology.com/psychology/lex/qbl/42letter_name.html

Derechos Reservados Shalom Haverim Org

<http://www.shalomhaverim.org>

Director: -

ELIYAHU BAYONA BEN YOSEF

11 de Adar II, 5784 – Marzo 21, 2024- Monsey New York