

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

NOTICIAS DE TORAH

PARASHÁ SHEMOT BO

Éxodo 10:1 al 13:16 y Jeremías 46:13 al 46:28

INTERIORES

(Verso 10:9)"... Una fiesta de Hashem para nosotros"

Las estadísticas demuestran que los judíos poseen la más baja incidencia de alcoholismo de todos los grupos étnicos. Por qué?...[pagina 3](#)

(Verso 13:16)" pues con mano fuerte Hashem nos sacó de Egipto"

Cuando Hashem creó el mundo, no había dudas de que fue El que hizo que todo existiera, y que El sabía todo lo que sucedía en el mundo y que El se ocupaba de hasta el más mínimo detalle de lo que ocurre en este mundo.

...Página 3

Dios le dice a Moshé que va a endurecer el corazón de Paró para que a través de plagas milagrosas el mundo conozca para siempre que El es el Único Dios....[Siga en la pagina 2](#)

POR QUÉ UN JUDÍO [©] NO CREE EN JESUS? 9.

AKIVA.- Entonces, cree usted Rabbai que el Juicio a Jesús narrado en los evangelios haya sido adulterado?

RABBAI MOSHE.- Como hemos visto, cada detalle del llamado Juicio a Jesus violó la Ley Judia.. ...[Siga a la pagina 5](#)

Comentarios a la Haftará – Yirmiyahu 46 – "

"Como está fija Tabor entre las montañas y Carmel viajó por el mar..." (46:18)

Cuando el Todopoderoso estaba a punto de entregar la Torá, dos montañas, el Monte Tabor y el Monte Carmel, sintieron grandes deseos de que la Torá fuera dada en ellos

PARASHA SHEMOT BO

Dios le dice a Moshé que va a endurecer el corazón de Paró para que a través de plagas milagrosas el mundo conozca para siempre que El es el Único Dios.

Se le advierte a Paró sobre la plaga de las langostas y lo severa que será.

Paró acepta liberar sólo a los hombres, pero Moshé insiste en que todos deben ir.

Durante la plaga, Paró llama a Moshé y a Aarón para que saquen a las langostas, y admite que ha pecado. Dios pone fin a la plaga pero endurece el corazón de Paró, y Paró no los libera.

El país, excepto por el Pueblo Judío, es inmerso en una oscuridad palpable.

Paró llama a Moshé, y le dice que saque a todos los judíos de Egipto, pero que dejen sus ganados.

Moshé le responde que no sólo se llevarán todos sus ganados sino que también Paró tendrá que darles del suyo propio. Moshé le dice a Paró que Dios traerá una plaga más, la muerte de los primogénitos, y luego los Hijos de Israel dejarán Egipto.

Dios endurece el corazón de Paró

Dios le dice a Moshé que el mes de Nisán será el primer mes del calendario. Se ordena a los Hijos de Israel que tomen un cabrito en el décimo día del mes, y que lo guarden hasta el día 14.

Para entonces, todos deben matar al cabrito como sacrificio de Pésaj, poner la sangre en la puerta de la casa y comer la carne. La sangre en la puerta será una señal para que Dios pase de largo sus casas cuando mate a los primogénitos de Egipto. El Pueblo Judío deberá recordar este día como el Éxodo de Egipto, y no comerán más jametz en los días de Pésaj.

Moshé transmite los mandamientos de Dios, y el Pueblo Judío los cumple perfectamente. Dios manda la plaga final, matando a los primogénitos, y Paró deja ir a los Judíos. Dios le dice a Moshé y a Aarón las leyes concernientes al pidión habén (redención del primogénito varón), y a los tefilín.

Y dijo el Eterno a Moisés: Ve al Faraón, porque Yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para manifestar estas mis señales en medio de ellos, Verso 10:1

Porque el Faraón endureció su corazón al principio, rehusando liberar a los hijos de Israel, cuando dijo : "¿Quién es el Eterno para que yo obedezca a su voz y deje ir a Israel? ¡No conozco al Eterno ni tampoco dejaré ir a Israel!" (ver capítulo 5, 2).

Y Moisés dijo: Así ha dicho el Eterno: ¿Como a media noche saldré en medio de Egipto, Verso 11:4

En respuesta a lo que dijo el Faraón en el capítulo 10, 28.

FIESTA PARA NOSOTROS

(Verso 10:9)"... Una fiesta de Hashem para nosotros"

Se suele decir que a las empresas de catering no les gustan los casamientos judíos. No se hace mucho dinero haciendo el catering de casamientos. No se obtiene gran margen de ganancias. La mayor parte del beneficio proviene del consumo de bebidas alcohólicas. Y los judíos no son para nada grandes bebedores.

Las estadísticas demuestran que los judíos poseen la más baja incidencia de alcoholismo de todos los grupos étnicos.

¿Por qué?

El niño judío prueba por primera vez el vino cuando tiene nada más que ocho días de vida. El mohel (el encargado de realizar la circuncisión) suele colocar unas cuantas gotas de vino en la boca del bebé. En otras palabras, el primer contacto que tiene este jovencito con el vino se produce en el contexto de una mitzvá. Esa experiencia se fortalece a lo largo de la niñez.

Cada viernes a la noche y Shabat a la mañana, el niño judío oye el Kidush, que se pronuncia sobre un vaso de vino. Y a él también le dan de probar. Cuando termina el Shabat, en el servicio de Havdalá, el vino vuelve a jugar un papel central.

En las fiestas, el vino adquiere gran preeminencia. Y en Purim, una de las mitzvot del día nos manda beber hasta que no podamos distinguir entre Mordejai el bendito y Haman el maldito. En Pesaj, el niño ve que sus padres beben cuatro copas de vino, que simbolizan los cuatro aspectos de libertad tras la servidumbre egipcia.

El niño judío no le tiene miedo al alcohol. No lo percibe como un método de escapismo, algo donde ahogar sus penas, sino, más bien, como un elemento que combina lo físico con lo espiritual. Su contexto es puramente positivo.

El judaísmo, a diferencia de algunas religiones, no pregona el ascetismo como la ruta ideal hacia la espiritualidad. No ve a este mundo como un campo minado donde lo físico está al acecho del hombre. No. El mundo es un recurso. O bien dejas que te domine, o bien lo utilizas como un medio para acercarte a Dios.

Cuando Moshé le dijo al Faraón que partían para hacer un festival para Hashem, dijo que era "una fiesta de Hashem para nosotros".

Para ser un judío santo, no hay que mortificar la carne, sino que hay que elevarla. Cada fiesta de Hashem es también "para nosotros". Para que participemos de los maravillosos regalos de este mundo y, al experimentar los placeres de este mundo en su contexto adecuado, podamos alcanzar una apreciación más grande de Aquél Que nos dio todos esos magníficos presentes.

Lejaim! A la vida!

Sefer ha Jinuj; Rabí Eliahu Dessler

"Y no le quebrarás ningún hueso (a la ofrenda de Pésaj)"

En la Segunda Guerra Mundial, durante el bombardeo de Londres, fueron evacuadas gran cantidad de familias. A veces, la familia debía dividirse, y algunos de los hijos eran transportados a sitios remotos, como por ejemplo, Canadá, mientras que los restantes permanecían junto con sus padres en la relativa seguridad de la campaña inglesa.

Se podrán imaginar la tremenda emoción que sintieron esas mismas familias al reunirse, una vez finalizada la guerra. Pero tras la emoción inicial, se hacía evidente que el lazo entre los padres y los hijos que se habían quedado a su lado era mucho más fuerte que la relación de los padres con los hijos de los que se había separado durante más de cuatro años.

Nos da la sensación de que porque amamos a nuestros hijos, les damos. Sin embargo, la afirmación inversa está mucho más cerca de la verdad: porque les damos a nuestros hijos, los queremos. Cada vez que nos levantamos a medianoche para darles un vaso de agua o cambiarles el pañal, les estamos dando, y eso hace que los queramos. ¿Qué fue lo que faltó en la relación entre los padres y sus hijos evacuados? Cuatro años sin levantarse a medianoche a darles un vaso de agua...

Lo mismo ocurre en nuestra relación con Hashem: cuántas veces oímos decir "¡Cómo querría tener la fe que tienes tú!, pero qué puedo hacer si no la siento". La verdad es que la acción conduce al sentimiento. El "darle a Hashem", haciendo lo que Hashem quiere que hagamos, es el equivalente espiritual de levantarse a medianoche para darle un vaso de agua a nuestro hijo.

Por eso Hashem nos da tantas mitzvot que nos ayudan a recordar el Éxodo. Si solamente necesitáramos un recordatorio, ¿no bastaría con comer un pedazo de matzá? Pero Hashem nos da una multitud de mitzvot, para que nos afecte profundamente, emotivamente, y el corazón se vuelque a su Creador.

Rambán, Reb Tzadok ha Cohen

Porque si tú rehúsas aún dejar ir a mi pueblo, he aquí que mañana traeré langostas dentro de tus límites, Verso 10:4

La octava plaga, la langosta del campo que destruyó todas las plantas, fue por el pecado de obligar a los hebreos a plantar árboles para que los egipcios gozaran de sus frutos. Las langostas del campo son en realidad una seria plaga, pues causan estragos enormes en las plantaciones, sobre todo en ciertas regiones africanas. Allí donde se abaten en mangas, devastan toda clase de plantas en pocas horas.

SCARVES -
BUFANDAS
HATS-GORROS
NECKS - CUELLOS

www.facebook.com/harpenina

Por qué un Judío No cree en Jesús?

El Juicio de Jesús. 9 *Dialogos del Rabbai Moshe y el Talmid Akiva*

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

AKIVA.- Entonces, cree usted Rabbai que el Juicio a Jesús narrado en los evangelios haya sido adulterado?

RABBAI MOSHE.- Como hemos visto, cada detalle del llamado Juicio a Jesús violó la Ley Judía. Ahora veremos unos aspectos adicionales que nos permiten entrever que lo narrado ahí fue hecho de manera intencional para presentar a una persona que supuestamente era totalmente judía, nacida judía, obediente de las leyes judías, como una persona foránea ajena a la tierra de Israel con el propósito de crear animadversión sobre las autoridades judías y su pueblo, cosa que al fin se logró por dos milenios.

Los evangelios se han considerado anti-semitas y critican duramente a los Fariseos por ser demasiado estrictos con la Ley Judía. A ellos se les presenta como individuos tratando de persuadir a Jesús a lavarse las manos, mantener ayunos y prestar mayor atención a las tecnicidades de las leyes del Shabbat.

La ley Judía prevé que el Sanhedrin, la Corte de 70 miembros judíos, no se le permitía llevar a cabo juicios o audiencias fuera del recinto sagrado del Templo o en casas privadas. El Sanhedrin manejaba todos sus asuntos en el Salon de las Piedras Labradas en el Templo de Jerusalem. Los evangelios de Mateo y Marcos manifiestan que el Juicio a Jesús tuvo lugar en la residencia privada del Sumo Sacerdote y no en los terrenos del Templo. Siendo esto cierto, ello violaría tajantemente la ley Judía. La versión de Lukas claramente dice: "Y prendieronle, le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote (sic) y Pedro le seguía de lejos". (Aquí la versión Reina Valera evita destacar las palabras Sumo Sacerdote en mayúsculas como debe escribirse regularmente ya que es un cargo de los más altos del Pueblo Judío).

\$ REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

Por otro lado, los juicios y las audiencias tenían que verificarse a plena luz del día. Los evangelios aseguran que se llevaron a cabo en horas de la noche. Esto viola la Ley Judía.

La Ley Judía claramente prohibía que una persona fuera convicta basado en su propio testimonio o por voluntad de su propia confesión. El Libro de Deuteronomio 17.6 y 19.15 establece que al menos dos testigos calificados son requeridos para un caso de crimen capital. Los dos testigos también deben testificar que el acusado primeramente fué amonestado sobre el crimen que se le imputa, nó que aparezcan los testigos en corte sin que el criminal lo sepa de antemano. Estos requerimientos no son contados en los evangelios y solamente se basan en el propio testimonio de Jesús ya que los dos testigos no fueron tenidos en cuenta. Dice el evangelio de Marcos: "Pero ni aun así concordaban en el testimonio" (verso 14.59) y más adelante sostiene: "Entonces el Sumo Sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: Que más necesidad tenemos de testigos?" (verso 14.63), lo que indica que el testimonio de los testigos fue dejado de lado. Ello, entonces, es una clara violación de la Ley Judía.

La única razón válida bajo la Ley Judía que permitía a los miembros del Sanhedrin violar las Leyes Judías, irónicamente eran cuando tenían que salvar una vida.

Los evangelios también suponen que después de condenar a Jesús por la ofensa capital de "blasfemia", el Sanhedrin devolvió a Jesús a los Romanos porque ellos querían matarlo (los fariseos) ya que ellos "tenían prohibido cargar con ejecuciones" durante la ocupación Romana. Pero, irónicamente, la Biblia cristiana demuestra por sí misma que dicha aseveración era falsa porque la misma contiene varios reportes de ejecuciones Judías durante la ocupación Romana. Veamos:

El Sanhedrin o un concejo Judío llevó a cabo bajo la dirección del Sumo Sacerdote la condenación y

Ejecución de Esteban un discípulo de Jesús. Aquí para nada tuvieron que ver los Romanos

También, una mujer que fue cogida en el acto de adulterio estuvo a punto de ser ejecutada en el Templo cuando Jesús supuestamente intervino y manifestó él a los presentes que si alguno estaba libre de pecado que lanzara la primera piedra. Aquí para nada tuvieron que ver los Romanos.

El autodenominado "apóstol" Pablo apeló a sus amigos los Romanos para evitar la muerte a manos de los Judíos, cuando manifiesta: "(ante el tribunal de César) Porque si algún agravio, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehusó morir; pero si nada hay de las cosas de que estos (los Judíos) me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo". Aquí no eran los Romanos quienes lo irían a matar sino los mismos Judíos.

También, el Rey Herodes, un rey de los Judíos, ejecutó a Juan el Bautista. Asimismo, Herodes ejecutó a Santiago, el hijo de Zebedeo. Aquí para nada tuvieron que ver los Romanos.

Por último, el gran historiador Flavio Josefo reporta que durante la ocupación Romana los Judíos fueron condenados a muerte por el Sanhedrin. También Josefo nos informa que el Sanhedrin podía ejecutar a ciudadanos Romanos si llegaban a entrar al Santuario del Templo.

Para concluir sobre este punto, podemos afirmar que a pesar del reporte de tres evangelistas, el evangelio de Juan no reporta dicho Juicio o Audiencia. Los evangelistas claman que Jesús fue convicto por llamarse asimismo el "Cristo" y el "hijo de Dios", pero ello no constituye una "blasfemia" ante la Ley Judía, a menos que Jesús hubiera clamado ser a sí mismo una deidad, cosa que en lo que conocemos nunca lo hizo. La deidad se la atribuyeron años más tarde los supuestos discípulos de Pablo que no eran propiamente Judíos sino gentiles.

LOS TEFILIN

"Y será una señal sobre tu brazo, y un adorno entre tus ojos, pues con mano fuerte Hashem nos sacó de Egipto"
(Verso 13:16)

Cuando Hashem creó el mundo, no había dudas de que fue El que hizo que todo existiera, y que El sabía todo lo que sucedía en el mundo y que El se ocupaba de hasta el más mínimo detalle de lo que ocurre en este mundo.

Desde la época de Enosh, el nieto de Adam, la gente comenzó a equivocarse con respecto a Dios. Y hasta hubo quienes negaron Su existencia por completo. Otros aceptaban la existencia de un poder divino, pero afirmaban que estaba tan alejado y era algo tan exaltado que únicamente tenía conocimiento del reino espiritual, pero ellos no sabían lo que ocurría en este mundo.

Un tercer grupo admitía la existencia de un dios que sabe todo lo que ocurre en este mundo inferior, pero no le interesa lo que hacemos. En otras palabras, que creó el universo y después, por decirlo de alguna manera, se fue a jugar al golf...

Dios decidió de una vez y para siempre acabar con todos esos errores. A través de una serie de milagrosos acontecimientos, alterando la naturaleza, Dios demostraría que El crea y controla la naturaleza.

Las plagas de Egipto fueron esos acontecimientos milagrosos.

Pero ¿cómo la mera alteración de la naturaleza puede demostrar que Dios creó la naturaleza? El hecho de que puedo arreglar un auto no significa que pueda construir un auto.

Para responder a este interrogante, debemos entender la naturaleza de este cambio en la naturaleza a mayor profundidad.

Cuando Dios creó el mundo, lo hizo a través de las Diez Frases: "En el comienzo..." "Que haya luz...", etc. Las diez plagas fueron la inversión de las Diez Frases. Eran sus contrapartes negativas. La primera frase corresponde a la décima plaga, la segunda frase corresponde a la novena plaga, etc.

Por ejemplo, la segunda frase "Que haya luz" corresponde a la novena plaga, la plaga de la oscuridad. La plaga de la oscuridad no fue simplemente la falta de luz, sino que Dios alteró todo el orden de la Creación, por lo que la luz se convirtió en la ausencia de la oscuridad. En lugar de haber fotones de luz que perforan la negrura, durante la plaga de la oscuridad, los fotones de oscuridad perforaron la claridad.

Ahora podemos comprender por qué esas plagas demostraron que Dios crea y controla la naturaleza. Porque no se trataba de desviaciones de la corriente normal de la naturaleza, sino más bien de la recreación de la propia naturaleza.

Y comerán la carne en aquella misma noche, asada al fuego, con panes ázimos y con hierbas amargas la comerán. Verso 12:8

con hierbas amargas la comerán

Simbolizando la amargura de la esclavitud.

EXPLICACION DE VERSOS

Y no se veían los unos a los otros, ni nadie se levantó de su puesto durante tres días; y para todos los hijos de Israel había luz en sus habitaciones. Verso 10:23

La novena plaga fue la oscuridad, que reinó en el país a tal punto que los egipcios no veían cada uno a su hermano, y no se levantaron de sus lugares durante tres días. Este fue el castigo por haber puesto los egipcios a algunos israelitas en oscuros calabozos. Las tinieblas sirvieron además, según el Midrash (Shemot Rabá 13, 3), para otro fin: Había entre los hebreos algunos que no eran esclavos, personas ricas que habitaban en lujosos palacios y que no deseaban abandonar Egipto. Estos pensaban que si el Faraón enviaba fuera a los israelitas, los expulsaría también a ellos por enojo. Por consiguiente fueron estos pecadores los que impedían la redención, y por eso murieron. Durante los tres días de tinieblas, los israelitas los sepultaron sin que los egipcios se diesen cuenta de lo ocurrido, para que no dijeran: "También los israelitas están siendo castigados"

Mas ni un perro moverá su lengua contra ninguno de los hijos de Israel, ni contra hombre ni contra bestia, para que sepáis que el Eterno hace distinción entre los egipcios e Israel. Verso 11:7

Ni contra hombre ni contra bestia

Esto quiere decir que reinaría una tranquilidad absoluta en medio de los hijos de Israel.

y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del Faraón que habría de sentarse sobre su trono, hasta el primogénito de la esclava que está tras la piedra de moler, y todo primogénito de las bestias". Verso 11:5

La tierra de Egipto

La décima y última plaga consistió en la muerte de los primogénitos egipcios sin distinción de categoría, y del primogénito de los animales, algunos de los cuales se consideraban sagrados. Así expiaron los egipcios el pecado de arrojar a los hebreos recién nacidos al Nilo. He aquí pues cómo cada plaga que los egipcios sufrieron tuvo su origen en el mal trato que los hebreos tuvieron que soportar, confirmando así una vez más la existencia de la justicia divina.

Primogénito de las bestias

Los primogénitos de algunos animales eran los más adorados por los egipcios.

Este mes os será el principio de los meses; os será el primero de los meses del año. Verso 12:2

El primero de los meses del año

Dios recomienda que el mes hebreo Nisán se considere como el primero de los meses del año israelita (a pesar de que, según la tradición, el mundo fue creado el primer día del mes de Tishrei), indicando con esto el comienzo de la vida judaica y su redención. El mes de Nisán es el mes de la liberación para el pueblo israelita, por cuya causa se celebra la festividad de la Pascua (Pésaj). En efecto, ¿qué pueden representar para un pueblo esclavo los días, las estaciones y las festividades? Para él el tiempo no sigue su curso, y su existencia es como una noche eterna. Fue justamente con su liberación cuando los israelitas comenzaron a contar el tiempo y las fechas.

Comentario a la Haftará

Yirmiahu 46:13-28

"Como está fija Tabor entre las montañas y Carmel viajó por el mar..." (46:18)

Cuando el Todopoderoso estaba a punto de entregar la Torá, dos montañas, el Monte Tabor y el Monte Carmel, sintieron grandes deseos de que la Torá fuera dada en ellos. Tan grande era su deseo que el ángel designado para las montañas las empezó a mover en dirección al Sinaí. No obstante, Hashem eligió el Monte Sinaí como el sitio de la entrega de la Torá. Apesar de su desilusión, esas dos montañas fueron recompensadas, siendo arrancadas y reubicadas en Eretz Israel.

Más tarde, los judíos fueron salvados milagrosamente en el Monte Tabor, en la época de la profetisa Devorá, mientras que en el Monte Carmel fue proclamada la unidad de Hashem, en la época de Eliahu. Y si esas dos montañas fueron trasladadas a Eretz Israel a causa de su gran anhelo de que la Torá se enseñara en ellas, ¡cuánto más merecerán en un futuro ser llevados a Eretz Israel todos los Batei Midrash (casas de estudio), en los que se ha estudiado la Torá en forma continua durante nada más ni nada menos que 3000 años!

Meguilá 29b, Maharshá, Rashí, Bereshit Rabá 99:1

ERETZ ISRAEL

Por cualquier otro nombre

El Monte Hermón, "los Alpes israelíes", que yace en la frontera de Israel con los amorreos y los tsidonitas, en la Torá aparece según otros varios nombres: Sirión, Senir y Sión. Estos nombres le fueron dados por las naciones vecinas: los tsidonitas lo llamaban "Sirión", y los amorreos lo llamaban "Senir" (Devarim 3:9).

La Torá relata esto para demostrar cuán amada era Eretz Israel, inclusive para las demás naciones. Los nombres Sirión y Senir eran, originariamente, nombres de montañas dentro de los límites de Eretz Israel. Las naciones amaban tanto a Eretz Israel que cuando construyeron ciudades en el Monte Hermón, les pusieron los mismos nombres de los montes de Eretz Israel.

Esta apreciación adquiere una dimensión especial cuando advertimos que Senir significa "montaña de cumbre nevada". Hasta los inhabitables picos de montaña de Eretz Israel eran tan queridos por las naciones que llamaron a sus ciudades montañosas por ese nombre