

Jadashot Shel Tora

Parasha Vayikra Shemini

5781 - 2021

El cerdo es el paradigma del *trefa* porque simboliza la negación del valor más importante de todos: la humanidad compartida de los demás con quienes partimos el pan

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

**NOTICIAS DE TORÁH SHABAT
NEVARJIM**

PARASHÁ VAYIKRÁ SHEMINÍ VAYIKRÁ –LEVITICOS- 9:1 – 11:47 Y YEJEZQUEL 36:16-38

INTERIORES

NO OFREZCA LO QUE NO ES SUYO

Nadav y Avihú cometieron un error de juicio. Creían que el Kohen Gadol no era el único que podía llevar la ofrenda de incienso al Santo de los Santos, que ellos también podían...**Siga a la pág. 3**

FILOSOFÍAS EXTRAÑAS

La Torá es el manual de instrucciones del mundo, escrito por el Hacedor del mundo.

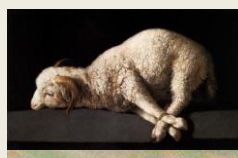
No hay nadie que sepa operar una máquina mejor que la persona que la hizo...**Página 4**

Los hijos de Aarón - Nadav y Avihú - innovan una ofrenda original que no fue ordenada por Dios. Aparece un fuego y los consume, acentuando la necesidad de cumplir los mandamientos sólo como Moshé dice... **pagina 2**

Qué podemos aprender del cerdo?

El cerdo es el paradigma del **trefa** porque simboliza la negación del valor más importante de todos: la humanidad compartida de los demás con quienes partimos el pan...**Página 6**

Comentarios a la Haftará – Yejezquel 36:16-38 -, Ezequiel reprende al pueblo por profanar la Casa de Israel y tomar el nombre de Dios en vano.... **PAG 13**

PARASHA VAYIKRÁ SHEMINÍ - OCTAVO

En el octavo día de la dedicación del Mishkán, Aarón, sus hijos y toda la nación traen varios Korbanot como ordenó Moshé.

Aarón y Moshé bendicen a la nación.

Dios le permite al Pueblo Judío que sienta Su Presencia después de completar el Mishkán y acercarse a Él a través de sus mitzvot.

Los hijos de Aarón - Nadav y Avihú - innovan una

ofrenda original que no fue ordenada por Dios.

Aparece un fuego y los consume, acentuando la necesidad de cumplir los mandamientos sólo como Moshé dice.

Moshé consuela a Aarón, que sufre en silencio.

Moshé enseña a los Kohanim cómo comportarse durante el período de duelo, y les advierte que no deben tomar bebidas que

embriaguen antes de servir en el Mishkán.

La Torá nombra las dos características de un animal Kasher: 1) la pezuña partida y 2) que sea rumiante.

La Torá especifica por sus nombres aquellos animales no Kasher que sólo tienen una de estas dos características.

Un pez Kasher tiene espinas y escamas fáciles de remover.

Todas las aves que no están incluidas en la lista de animales prohibidos, son permitidas.

La Torá prohíbe todo tipo de insectos excepto por cuatro especies de langostas. Se dan detalles sobre el proceso de purificación después de haber estado en contacto con especies ritualmente impuras.

Se les ordena a los Hijos de Israel que estén separados y sean santos - como Dios.

ENOJO DE MOISÉS

10:18 -He aquí que no fue traída su sangre del santuario; debíais haberla comido (la ofrenda) sin falta en lugar sagrado, como yo ordené.

Moisés se enojó con Elazar e Itamar, los dos hijos que le quedaron a Aarón después de la muerte de los dos primeros.

En otras dos oportunidades se encolerizó Moisés, dice el Midrash (Vayikrah Rabá 13):

En el asunto del sábado (Éxodo 16, 20) y en el de la ley referente a los objetos de metal (Números 31, 14); y a raíz de su ira, se tornó incapaz de interpretar la Ley.

CUIDADO! NO OFREZCA LO QUE NO ES SUYO

"Y los hijos de Aarón, Nadav y Avihú, cada hombre tomó su brasero..." (10:1)

Nadav y Avihú cometieron un error de juicio. Creían que el Kohen Gadol no era el único que podía llevar la ofrenda de incienso al Santo de los Santos, que ellos también podían...

Ellos eran tzadikim muy grandes, y sin lugar a dudas que reflexionaron mucho antes de decidirse a tomar acción.

Acerca del versículo citado, el Midrash comenta: "Cada hombre, su brasero; cada hombre por sí mismo, sin aconsejarse el uno con el otro" (Yalkut Shimoni, Shemini 524). Lo que se quiere implicar es que si se hubieran consultado mutuamente, si hubieran conversado respecto de lo que estaban por hacer, no se habrían equivocado.

Pero ¿por qué se piensa que deberían haber llegado a conclusiones disímiles?

Si ambos finalmente hicieron lo mismo, ambos ofrecieron el "fuego extraño", entonces podemos presumir que los dos tenían la misma opinión: que el que no es Kohen Gadol también puede ofrendar el incienso.

Por lo tanto, si sí se hubieran consultado mutuamente, ¿acaso no habrían llegado a la misma conclusión?

Pero ahí entra en juego el poder de la consulta. Inclusive cuando dos personas tienen la misma opinión, a través del debate y de la mutua consulta pueden llegar a la verdad, que tal vez se encuentre a 180 grados de la opinión que ambos mantenían en un principio.

Jidushei ha Lev

Y el que comiere de su cuerpo muerto 11:40

El Dr. A. Gautier, descubridor de las "ptomáinas" y de las "leucomáinas", comprobó que estos productos mórbidos se forman fácilmente en los cadáveres y en los casos de terefá (animal desgarrarlo por una fiera, averiado, que tiene una herida o que padece una enfermedad grave), constituyendo causa de enfermedad para el consumidor y pudiendo ocasionar incluso su muerte. Se comprobó asimismo que la simiente que ya tuvo contacto con el agua tiende a absorber toxinas. (L'hygiene alimentaire chez les juifs devant la science moderne. Dr. D. Schapiro, París).

TORAH: MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MUNDO

"Y trajeron ante Hashem un fuego extraño que El no les había ordenado..." (10:1)

La Torá es el manual de instrucciones del mundo, escrito por el Hacedor del mundo.

No hay nadie que sepa operar una máquina mejor que la persona que la hizo. Pongamos por caso alguien que compra un auto. El vendedor le dice al orgulloso nuevo dueño: "No se olvide de llevar el manual de instrucciones". El hombre le responde: "Ah, no, yo no necesito manual de instrucciones. Yo intuitivamente percibo qué presión tienen las llantas, y tengo un sexto sentido que me dice cuándo el auto necesita un servicio de mantenimiento. Mi intuición me dice qué tipo de combustible necesita el auto...". Muy poca gente, ante la tarea de operar algo tan preciso y tan exacto como un auto, dejaría semejantes decisiones libradas al instinto o el sentimiento. La vida no es menos exigente que el auto, y, a decir verdad, es muchísimo más complicada. Sin embargo, ¡cuánta gente se deja llevar por "la intuición"! Vivimos en una era en que a la gente le importa más sentir la espiritualidad que vivir la espiritualidad, una época en la que la gratificación instantánea de un "viaje" espiritual o una "kabala por correo" se disfraza de una relación auténtica con el Creador. Es en contra de este tipo de cosas que nos advierte la Torá a través del incidente de Nadav y Avihu. Puede ser que el "fuego extraño" se sienta muy espiritual, pero no tiene conexión con la Fuente. Y la razón

por la cual no puede conectarse está en la frase, aparentemente redundante, "que El no les había mandado". Si el fuego era "extraño", entonces, por definición, no podía ser algo ordenado por Hashem. Más bien, la razón por la cual era extraño era debido a que no fue algo ordenado. Únicamente al cumplir con la voluntad de Hashem, nos podemos acercar a El.

Nuestra conexión con Hashem es a través del cumplimiento de Su voluntad. Porque la voluntad de una persona y la propia persona son indivisibles: el yo se expresa a sí mismo como la voluntad. Pero cuando hacemos la voluntad de Hashem, nos estamos acercando a El. Las mitzvot son la voluntad de Hashem expresadas en forma concreta.

Cualquier otra forma de adoración es simplemente sentirse espiritual, pero no es ser espiritual. Y para personas del nivel de Nadav y Avihú, era un error de base.

Hubiese agradado esto a los ojos del Eterno? 10:19

"Un sabio que se irrita -observa Resh Lakish- pierde su ciencia; un profeta que se pone en cólera pierde el espíritu de profecía" (Pesajim 63). "No conviene a un jefe espiritual ser malhumorado e irascible; al contrario, deberá ser paciente e indulgente para soportar desagradados y contrariedades" (Taanit 4).

"Toda persona tiene la obligación de contenerse y evitar la cólera. No te abandones a la ira para no pecar" (Berajot 29). "Si te dejares llevar por la ira, seguramente te olvidarás hasta de la Majestad Divina" (Nedarim 22). "La vida de quien se irrita fácilmente, no es vida" (Pesajim 113).

QUE PODEMOS APRENDER DEL CERDO?

Hay mucho que aprender de la larga tradición de la aversión judía por la carne de cerdo.

De las notas de Rabí Beth Kalish
Comentario sobre Parashat Sheminí, Levítico 9: 1-11: 47,
Números 19: 1--22

"Y el cerdo, aunque tiene pezuñas verdaderas, con las pezuñas hendidas, no rumia: es inmundo para ustedes". (Levítico 11: 7)

De todas las reglas de kashrut (ley dietética judía), la prohibición de comer cerdo tiene quizás la resonancia más profunda para los judíos.

Históricamente, la negativa a comer carne de cerdo se ha entendido como un símbolo de la identidad judía.

Durante las persecuciones de Antíoco IV que forman el trasfondo de la historia de Hanuka, los judíos aceptaron el martirio en lugar de comer cerdo en público, ya que entendieron esta acción como una renuncia pública a su fe.

Incluso hoy en día, muchos judíos que no observan otras leyes de kashrut se abstienen de comer cerdo.

Cuando abrimos Parashat Sheminí, la primera sección de la Torá en la que se discuten las leyes de kashrut, podríamos esperar una larga exposición sobre los males particulares del cerdo.

¿Por qué el cerdo?

En cambio, cuando miramos la prohibición de comer cerdo en el contexto de los otros alimentos prohibidos enumerados en Parashat Sheminí, de repente parece sorprendente que el cerdo haya alcanzado una notoriedad tan singular.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

**\$
REBAJADO**

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

La lista de alimentos prohibidos comienza con delicias más oscuras como el camello y el tejón de roca; el cerdo, el último de los mamíferos que se menciona, parece casi una ocurrencia tardía.

Aún más sorprendente, el cerdo no viola los estándares de kashrut tan flagrantemente como lo hacen otros animales.

La Torá enseña que para ser kosher, los animales deben rumiar y tener pezuñas hendidas.

El cerdo no rumia, pero tiene pezuñas hendidas, por lo que podríamos esperar que sea menos ofensivo que los animales que no cumplen con ninguno de los criterios.

La vista desde Premishlan

En vista de esta aparente contradicción, ¿cómo podemos entender la aversión judía generalizada a la carne de cerdo? Los eruditos bíblicos han sugerido una serie de posibilidades históricas, pero una historia contada por el maestro jasídico, el rabino Meir de Premishlan, ofrece una visión única.

Un Shabat, el rabino Meir invitó a un amigo que había estado visitando Premishlan durante varias semanas.

Durante la cena, el rabino Meir se sorprendió al notar que el invitado parecía tener mucha hambre. Antes de llegar a la casa del rabino Meir, el invitado se había alojado con otro miembro de la comunidad, que el rabino Meir sabía que era un anfitrión generoso.

¿Por qué, entonces, el huésped debería haber dejado su casa con hambre?

Finalmente, el rabino Meir entendió la razón. Aunque el anfitrión le había ofrecido abundantes comidas al huésped, él mismo había comido muy poco.

Temiendo parecer glotón cuando el anfitrión estaba comiendo tan escasamente, el invitado estaba demasiado avergonzado para comer hasta saciarse.

Las intenciones del anfitrión eran buenas, pero el invitado se fue con hambre y avergonzado.

El rabino Meir enseñó que esta historia se puede leer como una alegoría del texto en Parashat Sheminí.

El anfitrión que cumple parte de la mitzvá de la hospitalidad pero no come lo suficiente puede agradar al cerdo, que cumple uno de los criterios para un animal kosher pero no rumia.

Así como se nos prohíbe comer cerdo, también se nos prohíbe comportarnos como el anfitrión de la historia.

Así como al cerdo se le da vida porque no rumia, también nuestra tzedaká se contaminará si nuestra ofrenda avergüenza a los que coman de nuestra mesa.

Cuando compartimos nuestra generosidad con los demás, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nuestro comportamiento no los avergüence.

Los rabinos enfatizan la importancia no solo de lo que damos, sino también de cómo damos.

Incluso se nos sugiere que sería mejor no dar nada que dar de una manera que avergüence al destinatario.

Dar tzedaká es siempre una mitzvá, pero la tzedaká que degrada al receptor nunca puede ser completamente kosher.

Quizás la razón por la que el anfitrión comía tan poco no era que no tuviera apetito, sino que no quería cenar junto a un extraño.

Quizás comió una comida completa más tarde, después de que el invitado se había ido y sus propios amigos habían llegado. Estaba dispuesto a darle al invitado un plato lleno de comida, pero no a compartir la comida con él.

Debido a que insistió en ver al invitado como un "otro" separado, no pudo ver el impacto de su comportamiento.

Como occidentales comprometidos con el mundo en desarrollo, podemos fácilmente cometer el mismo error que el anfitrión de Premishlan.

Como el anfitrión, podemos tener las mejores intenciones y estamos ansiosos por compartir nuestra generosidad.

Pero si objetivamos a los pobres, si permitimos que las diferencias culturales y de clase nos oscurezcan la profundidad total de su humanidad, corremos el riesgo de ser condescendientes o degradar a las personas a las que damos.

Cuando corremos el riesgo de caer en esta trampa, nuestro cerdo tan despreciado tiene una lección importante que enseñarnos.

Sería fácil pensar que una pezuña hendida es lo suficientemente kosher.

Sería fácil pensar que solo dar era suficiente.

Poner un énfasis tan especial en el cerdo como prohibido es insistir en que la dignidad humana de todas las personas debe ser siempre nuestra primera preocupación.

El cerdo es el paradigma del **trefa** porque simboliza la negación del valor más importante de todos: la humanidad compartida de los demás con quienes partimos el pan.

QUE MATO A NADAB Y A ABIHU?

R. Eleazar de Modim dijo: "Sal y ve cuán grave fue la muerte de los hijos de Aarón para el Santo, bendito sea Él; porque en cada lugar que [la Escritura] menciona su muerte, menciona su transgresión.

¿Y por qué todo esto?

Para no darles a los que vienen al mundo un pretexto para decir:

'Los actos vergonzosos fueron cometidos en secreto por ellos, por lo que murieron'.

Bar Qapará dijo en nombre de R. Jeremías bar Eleazar: " Los hijos de Aarón murieron debido a cuatro cosas: por el acercamiento, por el sacrificio, por el fuego extraño, y por no tomar consejos el uno del otro.

Por acercarse, en que entraron al santuario más íntimo.

Por el sacrificio, en el sentido de que ofrecían un sacrificio, que no se les había ordenado [ofrecer]. Por el fuego alienígena, en el sentido de que habían traído fuego desde una cocina (en lugar de desde el altar).

Y por no tomar consejos el uno del otro.

R. Mani de Sha'av y R. Joshua de Sikhnin dijeron en nombre de R. Levi:

"Los hijos de Aarón murieron por cuatro cosas, y [una sentencia de] muerte se registra en relación con todos ellos.

Porque ellos entraron sin lavarse las manos y los pies, y dice (en Éxodo 30:20):

"Cuando lleguen a la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran". Porque entraron sin ropa [del sacerdocio apropiado] , y dice (en Éxodo 28:43), 'Y estarán sobre Aarón y sus hijos al venir a la tienda de reunión ...' "

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

\$ REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

¿Y qué les faltaba? R. Levi dijo: "Les faltaba una túnica, y [una sentencia de] muerte se registra en relación con [esa falta], donde se dice (en Éxodo 28:35), 'Y eso (la túnica con oro con campanas y granadas) estarán sobre Aarón para officiar, para que se escuche su sonido, [cuando entre al santuario] ... [para que no muera]."

" Y porque no tuvieron hijos, y [una oración de] la muerte se registra en relación con [esa falta], donde se afirma (en Números 3: 4), 'Pero Nadab y Abiú murieron ...; y no tuvieron hijos.

"Porque entraron y bebieron vino, y dice (en Lev. 10: 9), 'No bebas vino o licor embriagador ... para que no mueras'".

Abba Hanin dice: "Porque no tenían esposas, y está registrado (en Lev. 16: 6), 'y hará expiación por sí mismo y por su hogar'".

R. Levi dijo: " Tenían mucha arrogancia y decían: '¿Qué mujer es digna de nosotros?

Muchas mujeres permanecían solteras y las dejaron esperando.

Pero decían: "El hermano de nuestro padre es el rey, nuestro padre es el sumo sacerdote, el hermano de nuestra madre es el príncipe [y] somos sumos sacerdotes adjuntos". ¿Qué mujer es digna de nosotros?"

R. Menahama [dijo] en nombre de R. Joshua bar Hanina," [Es] acerca de ellos [eso] dice (en Sal. 78:63),' El fuego devoró su jóvenes y sus doncellas no tenían canción nupcial.

¿Por qué el fuego había devorado a sus jóvenes?

Por sus doncellas, que no tenían canción nupcial".

Y además, [su arrogancia puede inferirse] de esto (es decir, de Éxodo 24: 1), "Entonces dijo a Moisés: 'Sube al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú'".

Esto enseña que Moisés y Aarón caminaron primero, mientras que Nadab y Abiú fueron tras ellos; pero aun así decían:

"¿Cuándo morirán estos dos viejos y asumiremos la autoridad sobre la comunidad en su lugar?"

R. Juda dijo en nombre de R. Ayyevu:

"Se lo dijeron el uno al otro con su bocas, lo dijeron delante de [Moshe y Aharon]".

R. Pinhas dijo: "Lo reflexionaron en sus corazones".

R. Berekhyah dijo: "El Santo, bendito sea Él, les dijo (en Prov. 27: 1):" No te jactes del mañana, ya que no sabes lo que nacerá hoy"; muchos potros han muerto y sus pieles se han convertido en cubiertas para las espaldas de sus madres".

Y además [se puede inferir su transgresión] de esto (es decir, de Éxodo 24:11), "Pero Él (es decir, el Santo, bendito sea Él) todavía no levantó Su mano contra los nobles de los Hijos de Israel".

De aquí [se sigue] que merecían tener una mano levantada [contra ellos].

R. Johanan dijo: "¿Fueron delante del Señor que murieron? [El versículo] simplemente enseña que es doloroso para el Omnipresente cuando los hijos de personas justas fallecen durante la vida [de sus padres] ".

R. Nahman preguntó frente a R. Pinhas bar Hama beRabbi Simon, "Aquí (Números 3:40)," ante el Señor "[ocurre] dos veces. Pero más tarde (1 Crónicas 24: 2), "en presencia de su padre" [ocurre solo] una vez".

Es simplemente que enseña que fue dos veces más doloroso para el Santo, bendito sea Él, que para su padre. (Números 4: 3 :) "En el desierto del Sinaí".

R. Meir dijo: "¿Murieron en el desierto del Sinaí? Es simplemente que desde el Monte Sinaí recibieron su sentencia de muerte.

La situación es comparable a un rey que estaba casando a su hija, cuando se encontró algo obsceno en su agente nupcial.

El rey dijo: 'Si yo lo mato ahora, impediré la alegría de mi hija.

Mañana viene mi alegría y lo mataré.

Es mejor [matarlo] durante mi celebración alegre y no durante la celebración alegre de mi hija."

De manera similar, el Santo, bendito sea Él, dijo: "Si mato a Nadab y Abihu ahora, impediré la celebración alegre de La Torá.

Mañana viene mi propia celebración alegre. Es mejor [matarlos] durante mi celebración alegre y no durante la celebración alegre de la Torá: "Esto es lo que está escrito (en Cant. 3:11)," el día de su boda ", es decir, el día de la entrega de la Torá; "En el día de su corazón alegre", es decir, en la tienda de reunión".

EL INCIENSO –KETORET-: INSTRUMENTO DE CASTIGO

Conozcamos una nueva faceta sobre el insuceso ocurrido a dos de los hijos del Sumo Sacerdote Aharón:

Sifrá, Sheminí, Mejiltá d'Miluim 2 32, dice:

(VaYikrá 10: 1): ("Y los hijos de Aarón, Nadav y Avihú, tomaron, cada uno de ellos su bandeja de carbón, y pusieron fuego en ella, y pusieron incienso sobre ella; y ofrecieron ante el Eterno un fuego extraño, que Él no les había ordenado."):

"Y los hijos de Aarón tomaron ":

Ellos también, en su alegría, cuando vieron el fuego nuevo, agregaron" amar al amor".

"y tomaron": "tomar" no es otra cosa que alegría.

"Los hijos de Aarón": ¿Cuál es la intención de esto? (es decir, ¿no sabemos que eran los hijos de Aarón?)

(La intención es que) no le dieron honor a Aarón (como deberían haberlo hecho, consultándolo).

(Nadav y Avihú no consultaron a Moisés).

"Cada uno de ellos su sartén de carbón": cada uno tomó su propio acuerdo, sin consultarse entre sí.

"y ofrecieron ante el Eterno un fuego extraño, que Él no les había ordenado":

R. Yismael dice: podría pensar "un fuego extraño", literalmente; está, por lo tanto, escrito "que Él no les había mandado".

Lo introdujeron sin consulta.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

R. Akiva dice: Lo trajeron desde el horno (común), siendo esta la intención de "y llevaron ante el Eterno un fuego extraño (común)".

¿Por qué, entonces, está escrito "lo que él no les había mandado"?

La intención es que no hayan consultado a Moisés, su maestro, ("él", refiriéndose a Moisés).

R. Eliezer dice: Ellos eran responsables solo de "haber enseñado una Halajá en presencia de su maestro"; y todos los que enseñan una Halajá en presencia de su maestro son sujetos a la muerte (a manos del Cielo).

Dice la Mejilta d'Rabbi Yismael 17: 5: 3

"Y su bastón con el que derrotó al Nilo tomó en sus manos, etc.": debido a sus "murmullos" (sediciosos).

Este es uno de los tres casos en que Israel "murmuró" contra ellos (el Eterno y Moisés) y dijo:

Ellos (los siguientes) son instrumentos de castigo (pero no de bien): **el incienso, el arca y el bastón.**

Dijeron: Este incienso es un instrumento de castigo.

Mató a Nadav y Avihú, a saber. (Levítico 10: 1) "Y los hijos de Aarón, Nadav y Avihú, tomaron a cada uno su vasija de carbón, etc."

Por lo tanto, hágale saber a todo Israel que puede (también) efectuar la expiación, a saber. (Números 17:12) "y él puso el incienso y expió por el pueblo".

Dijeron: Esta arca es un instrumento de castigo.

Golpeó a los hombres de Beth Shémesh, a saber.

(I Samuel 6:19) "Y hirió a los hombres de Beth Shémesh porque miraron hacia el arca del Eterno, etc.

"Y hirió a Uza, a saber. (II Samuel 6: 7) "y la ira del Eterno se desató contra Uza... y murió allí por el arca de Dios".

Por lo tanto, hágale saber a Israel que puede (también) efectuar la bendición, como está escrito (Ibíd. 11)

"Y el arca del Eterno permaneció en la casa de Oved-Edom el Gitita...

y el Eterno bendijo a Oved-Edom , etc."

Dijeron: Este bastón es un instrumento de castigo.

Trajo diez plagas sobre los egipcios en Egipto y diez sobre el mar.

Por lo tanto, hágalos saber que puede (también) efectuar (beneficientes) milagros, como está escrito

"Y su bastón con el que derrotó al Nilo, etc." ... por sus "murmullos".

¿Por qué la comunicación es el núcleo de la comunidad?

Es fácil ver a los que comparten una perspectiva diferente como un enemigo. Pero la tradición judía nos empuja a ver algo más.

Comenta el Rabi Justin Goldstein:

George Bernard Shaw, el dramaturgo y escritor irlandés, dijo una vez que "el mayor problema con la comunicación es la ilusión de que se ha producido".

La comunicación es la base de la comunidad: ambas palabras vienen al inglés de la palabra latina communis, que significa "compartida por todos o muchos".

Esta misma idea es transmitida por nuestros Sabios de Bendita Memoria en Pirké Avot (Ética de nuestros padres) donde aprendemos:

"... dos que se sientan y tienen palabras de Torá entre ellos, la Presencia Divina está entre ellos..." (Avot 3: 2).

La Torá no se considera limitada a los cinco libros reales del rollo de una Torá, sino que es más bien un eufemismo para el modo de vida judío y para los valores judíos en su conjunto.

Encontramos esto confirmado en otras opiniones rabínicas, especialmente en la declaración derivada de Midrash:

"la decencia (Derek Eretz) precede a la Torá" (Tanna D'bei Eliyahu Ch. 1).

En el núcleo de la comunidad está la comunicación, y en el núcleo de la comunicación está la decencia.

Reprensiones

Y respondió Aarón a Moisés: He aquí que ellos han presentado hoy su ofrenda por el pecado y su holocausto ante el Eterno, ¡y a mí me han sucedido tales cosas! Si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado de hoy, [¿hubiese agradado esto a los ojos del Eterno?](#)

"Un sabio que se irrita -observa Resh Lakish- pierde su ciencia; un profeta que se pone en cólera pierde el espíritu de profecía" (Pesajim 63).

"No conviene a un jefe espiritual ser malhumorado e irascible; al contrario, deberá ser paciente e indulgente para soportar desagradados y contrariedades" (Taanit 4).

"Toda persona tiene la obligación de contenerse y evitar la cólera. No te abandones a la ira para no pecar" (Berajot 29).

"Si te dejares llevar por la ira, seguramente te olvidarás hasta de la Majestad Divina" (Nedarim 22). "La vida de quien se irrita fácilmente, no es vida" (Pesajim 113).

Como Yo ordené

Moisés se enojó con Elazar e Itamar, los dos hijos que le quedaron a Aarón después de la muerte de los dos primeros.

En otras dos oportunidades se encolerizó Moisés, dice el Midrash (Vayikrah Rabá 13) : En el asunto del sábado (Éxodo 16, 20) y en el de la ley referente a los objetos de metal (Números 31, 14); y a raíz de su ira, se tornó incapaz de interpretar la Ley.

La Cabalá del Pescado Kosher

Teniendo en consideración ideas del Rabino Yosef Yacobson, aprenderemos algunos secretos de por qué El Eterno nos ordena comer pescado kosher

- Di-s quiere que seas bueno, pero también quiere que brilles.
- **"Esto puedes comer de todo lo que está en las aguas: todo lo que tiene aletas y escamas, puedes comer. Pero todo lo que no tenga aletas y escamas, no podrás comer". (Levítico 11: 9-10), (Deuteronomio 14: 9-10)**
- Para que un pez sea kosher, necesita tanto aletas como escamas.
- El Talmud declara un hecho fascinante: "Todos los [peces] que tienen escamas también tienen aletas [y por lo tanto son kosher], pero hay [peces] que tienen aletas pero no tienen escamas [y por lo tanto no son kosher]". (Niddah 51b)
- Por lo tanto, el Talmud pregunta: "De ser así, la Torá podría haber escrito solo 'escamas', sin tener que escribir también 'aletas'".
- Si un pez que tiene escamas inevitablemente tiene aletas, ¿por qué la necesidad de ambos signos? El Talmud responde: Dijo el rabino Abahu, y así fue aprendido en la casa de estudio del rabino Ishmael: "Esto es para que la Torá se incremente y se engrandezca".
- Esta es una respuesta extraña. ¿Dónde está la lógica de presentar las aletas como un signo de identificación del pez kosher cuando es totalmente irrelevante e intrascendente, ya que los peces escamados inevitablemente también tienen aletas?

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

\$ REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

- Además, ¿por qué las aletas y las escamas son las características que distinguen a los peces kosher?
- ¿Qué tienen de especial estas dos señales de identificación para considerar que los peces son aptos para el consumo judío?

Fuerza de la comida

- Los rabinos y los místicos enseñan que los atributos físicos de los peces y de todos los animales reflejan sus cualidades psicológicas y espirituales.
- Explican además que la comida que consume una persona tiene un profundo efecto en su psique. Por lo tanto, cuando uno come la carne de una criatura en particular, la "personalidad" de esa criatura afecta a la persona de alguna manera.
- Las aletas y las escalas también encarnan dos cualidades incrustadas en las almas de estos tipos de peces que son necesarias para el desarrollo saludable del carácter humano.
- Cuando el judío consume la sustancia de tales peces, se convierte en un ser humano más "kosher" y refinado. Cuando consume pescado sin estas características, puede reducir algo de estas cualidades vitales.
- Las escamas, la "armadura" que escuda y protege el cuerpo del pez, representan la calidad de la integridad, que nos protege de caer presa de las muchas trampas que presenta la vida.

- Un hombre de integridad no engañará a sus clientes, a pesar de los aparentes beneficios financieros involucrados. No contará una mentira a un amigo a pesar de la comodidad a corto plazo obtenida al hacerlo.
- Él no engañará a su esposa, a pesar de las tremendas tentaciones experimentadas por muchos hombres.
- La integridad preserva y protege tu vida y tu alma.
- Integridad significa que tiene estándares absolutos de lo correcto y lo incorrecto y que está comprometido con una moralidad que trasciende sus estados de ánimo y tentaciones.
- Las aletas, los órganos similares a alas que impulsan a los peces hacia adelante, representan la ambición.
  - Una sana sensación de ambición, conocer las fortalezas propias y querer utilizarlas en su totalidad, le da a una persona el impulso para atravesar el turbulento mar de la vida y maximizar su potencial dado por Di-s. Nos impulsa a cumplir nuestros sueños y dejar nuestra huella única en el mundo.
- ¿Cuál es nuestra prioridad?
- ¿Qué es más importante cultivar en la vida ...?
- ¿Cuál de estas dos cualidades es más importante cultivar en la vida?

- ¿Aletas o escamas? ¿Cuál debe ser la función principal de la educación?
¿Deberíamos concentrarnos principalmente en proporcionar a nuestros niños la confianza y las habilidades necesarias para que se conviertan en seres humanos productivos y logrados?
- ¿O deberíamos concentrarnos más intensamente en criar a niños de alto nivel moral, concentrándonos más en cómo vivirán que en cómo ganarse la vida?
- El Talmud enseña que todos los peces que tienen escamas también tienen aletas. Pero hay peces que tienen aletas pero no tienen escamas, y por lo tanto no son kosher.
- En un nivel más profundo, esto simboliza la idea de que un ser humano que posee aletas puede carecer de escamas y por lo tanto seguir siendo "no kosher".
- Él podría nadar y retozar a través de grandes mares y océanos con su talento y genio, pero sus logros pueden ser corruptos, perjudicando a otros en el proceso. Crear hijos ambiciosos y seguros de sí mismos no garantiza su rectitud moral e integridad.
- Nuestros recientes escándalos financieros son el resultado de personas que tenían aletas pero no escalas.
- Por otro lado, el Talmud nos dice que todos los peces con escamas tienen aletas.
- Si enseñas a tus hijos a acercarse a la vida con la verdad y la honestidad, con un compromiso inquebrantable con la moral y la decencia, este niño ciertamente tendrá éxito y desarrollará "aletas" también.
- Independientemente de su grado de habilidad intelectual, encontrarán las "aletas" con las que avanzar en su aprendizaje y sus logros para hacer del mundo un lugar más hermoso.

POR QUÉ SE PROHIBE COMER CIERTOS ANIMALES?

11:20 - Todo insecto alado que anda a cuatro patas, será abominación para vosotros,

La prohibición de comer ciertos animales citados en la Torah, tiene este doble carácter: higiene y pureza moral de los individuos.

Atribuir a estas leyes su primer sentido solamente, es hacer de la Escritura Sagrada un manual de salud.

El concepto moderno sobre la vida psíquica está perfectamente de acuerdo con el Talmud, que ve en estas prescripciones, principalmente un motivo de pureza moral.

"Haréis distinción entre los animales puros e impuros, y no haréis vuestras almas abominables por causa de animales o de aves o de todo lo que sale de la tierra de lo que se arrastra, cosas que separé de vosotros como impuras.

Seréis para Mí santos, porque Yo, el Eterno, soy santo, y os he separado de los pueblos para que seáis míos" (Levítico 20, 25 - 26).

Estas leyes son las que preservaron al pueblo israelita a través de los siglos, y contribuyeron a su elevación moral y espiritual.

LEYENDAS RABÍNICAS

"Y ocurrió que al octavo día, Moshe llamó a Aarón y a los ancianos de Israel" (9:1)

Había fallecido la gran autoridad talmúdica, y rabino de Praga, el Nodá be Yehuda, Rabí Yejezkel Landau. Tras su deceso, los líderes de la comunidad se reunieron para designar a su sucesor. Rabí Yakovka, hijo del Nodá be Yehuda, les dijo a los allí reunidos que, antes de su deceso, su padre había dejado instrucciones específicas de que el que debía sucederlo como rabino de la comunidad era su nieto Rabí Shemuel, hijo de Rabí Yakovka.

Rabí Zeraj Idlitz, quien había pensado que él sería el sucesor del Nodá be Yehuda, se puso de pie y afirmó que no le creía a Rabí Yakovka.

Rabí Yakovka le citó el Midrash Tanjumá, sobre el versículo citado: "y los ancianos de Israel". Le preguntó: "¿Por qué se llamó a los ancianos para que atestiguaran la elevación de Aarón a la Kehuná? El Propio Hashem le dijo a Moshe que ungiera a Aarón y lo designara Kohen Gadol (Sumo Sacerdote) delante de los ancianos, a fin de que nadie pudiera afirmar que el propio Aarón se había elegido a sí mismo para el puesto.

Pero... obviamente surge la pregunta: si los ancianos habrían sospechado que Aarón no había recibido órdenes de Hashem de ser el Kohen Gadol, sino que se había designado a sí mismo, ¿por qué en cambio estaban dispuestos a creerle a Moshe, que Hashem le había dicho que ungiera a Aarón delante de ellos?

Es verdad que tal vez no le creyeran a Aarón, pues él tenía interés en el asunto, pero si Moshe hubiese querido mentir, ¿habría afirmado que Hashem lo había designado a él como el Kohen Gadol!

Lo mismo en nuestro caso: si yo hubiera querido mentir, podría haber dicho que mi padre quería que yo tomara su puesto, no mi hijo".
Y. Yafes en Iturei Torá

ISRAEL – EL PAJARO

Y aconteció en el día octavo que llamó Moisés a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel (9:1),

En el octavo día, Moisés llamó a Aarón y a los hijos de éste y a los ancianos de Israel, para ofrecer sacrificios por ellos y por el pueblo.

El Midrash (Yalcut 520 y Vayikráh Rabá 11) explica el motivo de que Moisés llamase a los ancianos de Israel, a pesar de que éstos no podían desempeñar ningún oficio sacerdotal por no pertenecer a la casta de los sacerdotes.

Era el de honrarles, pues honrar a la ancianidad es obedecer la tradición judaica.

A los hijos de Israel se les compara con el pájaro.

El pájaro no puede volar sin sus alas; tampoco Israel da un paso sin consultar a sus ancianos.

En todas las coyunturas embarazosas de su historia, Israel estuvo siempre guiado y aconsejado por los viejos. Por otra parte, los rabinos hacen notar que si los ancianos son tan venerados, es porque se considera que la ancianidad es sinónimo de ciencia y experiencia.

"Solamente el sabio - dice Rabí José - merece que se le llame zakén (anciano), aunque tenga poca edad" (Midrash Yalcut,617).

COMENTARIOS DE LA HAFTARÁ

En la Haftará para Parashat Paráh, Ezequiel reprende al pueblo por profanar la Casa de Israel y tomar el nombre de Dios en vano. Su falta de respeto hacia Dios causó su exilio y dispersión.

Redención para evitar más humillaciones.

Ezequiel dice que a Dios le preocupa la reputación de Su Nombre. Solo por Su causa, Dios volverá a juntar a las personas y las purificará. Dios les dará un nuevo corazón y les devolverá el espíritu santo para que las personas sigan y observen fielmente las leyes de Dios. Dios también los purificará: "Esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes serán limpios" (36:25).

Cuando el pueblo se haya reunido en la Tierra de Israel, habrá abundantes cosechas de cereales y árboles llenos de fruta para que la gente nunca más sea humillada frente a las demás naciones. Los lugares en ruinas serán reconstruidos, y los pequeños asentamientos estarán llenos de personas. Por lo tanto, las naciones alrededor de Israel verán las recompensas que Dios otorga a su pueblo.

En los dos últimos versos de la Haftará (no leídos por Sefardí), Dios promete multiplicar a las personas "como ovejas" y esto lo hará por "causa de ellos" (36:37).

Jerusalén estará llena de personas que sabrán que el Señor es Dios.

No beberéis vino, ni licor fuerte

En el Midrash (Vayikráh Rabá 12), Rabí Ismael explica que los hijos de Aarón murieron por haberse presentado al servicio de Dios después de beber demasiado vino. Esto lo deduce del hecho de que Dios recomendó a Aarón y a sus dos otros hijos, después del trágico acontecimiento, que no bebieran vino ni licores fuertes cuando entrasen a la tienda de asignación, para que no muriesen. El Talmud condena el alcoholismo, para que siempre se mantenga el equilibrio físico y moral. Ningún padre debe acostumbrar a su hijo al exceso de carne ni de vino o licor, (Jolín 84). "No te embriagues para que no peques" (Berajot 29:). "Nada causa tanta desdicha al hombre como el alcoholismo" (Sanhedrín 70). "Fue el vino lo que determinó la desdicha de Adán y Eva, pues el fruto prohibido que comieron era el de la vid" (Vayikráh Rabá, párrafo 12).

MORIR DELANTE DEL ETERNO

Al comienzo del capítulo décimo se relata la trágica muerte de Nadav y Avihú, hijos de Aarón. Del relato de la Torah se entiende que el pecado de ellos fue haber ofrecido un fuego extraño a Dios, cuando El no lo recomendó (ver Levítico 1, 7). Moisés y todo el pueblo esperaban que el fuego viniese del cielo, tal como hubo de acontecer más tarde con el profeta Elías (1 Reyes 18, 38), pues de este modo se glorificaría el nombre de Dios. Por otra parte, el Midrash (Vayikráh Rabá) atribuye la muerte de los hijos de Aarón a otros motivos, y uno de ellos consiste en que murieron por *caparat hador* (para expiar los pecados de la gente de su generación), enseñándonos que la muerte de los justos sirve de expiación por los pecados y culpas de los pecadores, contribuyendo a guiarlos por el buen camino. Esta es la razón de que en el día del perdón (Kipur) se lee el trozo de la Toráh que menciona la muerte de los hijos de Aarón.