

Jadashot Shel Torah

Parasha Bamidbar

5785 - 2025

Partiendo de la metáfora textil, podríamos considerar a los israelitas "contados" como la "urdimbre" de la tela tejida, y a los israelitas no contados como la "trama".

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

NOTICIAS DE TORÁH

PARASHÁ BAMIDBAR

BAMIDBAR – NUMEROS 1:1 AL 4:20 – HOSHEAH 2:1-22

INTERIORES

"Y Hashem le habló a Moshé en el desierto de Sinaí" (1:1)

El campamento del Camino de Yanowska era simplemente una manera más de matar judíos...

Siga a pág. 3

"Y la Tienda de la Reunión viajaba en el campamento de Levi en medio de los campamentos..." (2:17)

Entra a cualquier sinagoga. ¿En qué lugar se encuentra la bimá, el gran atril en el que se lee la Torá?...**Página 4**

El libro de Bamidbar (En el desierto) se inicia con la orden de Hashem de que Moshé tome un censo de todos los hombres mayores de veinte años, con edad suficiente para el servicio...**pagina 2**

SHAVUOT: URDIMBRE Y TRAMA

- *Así como un rollo de la Torá se considera inválido incluso si le falta una letra, nuestro pacto no estaría completo si hubiera faltado incluso una persona en el Monte Sinaí ...**Página 6***

Comentarios a la Haftará – HOSHEAH 2 - La historia del pueblo judío demuestra que específicamente en las tierras en las que fueron oprimidos y separados en guetos, precisamente allí prosperó la vida judía...**Página 9**

PARASHA BAMIDBAR – EN EL DESIERTO

El libro de Bamidbar (En el desierto) se inicia con la orden de Hashem de que Moshé tome un censo de todos los hombres mayores de veinte años, con edad suficiente para el servicio.

El censo revela una suma de apenas por encima de 600.000 hombres. Los leviim se cuentan después, por separado, pues su servicio es especial.

Ellos serán los responsables de transportar el Mishkán y sus accesorios, y de armarlos cuando la nación acampe.

Las tribus de Israel, cada una con su bandera, se disponen alrededor del Mishkán en cuatro secciones: al este, al sur, al oeste, y al norte. Como se separa a Levi, la tribu de Yosef se divide en Efraim y Menashé, para que haya cuatro grupos de tres tribus cada uno.

Se establece un intercambio formal entre los primogénitos y los leviim, por el cual los leviim adoptan el rol que habrían cumplido los primogénitos en el Mishkán, antes del pecado del becerro de oro.

El intercambio se realiza empleando todos los 22.000 leviim contados, a partir de un mes de edad en adelante, si bien únicamente los leviim de edades entre 30 y 50 años habrán de servir en el Mishkán.

El resto de los primogénitos son redimidos con plata, en una forma parecida a como se los redime hoy en día.

Los hijos de Levi se dividen en tres familias principales: Gershon, Kehat y Merari (además de los kohanim, la división especial de la familia de Kehat).

Los hijos de Kehat debían transportar la Menorá, la Mesa, el Altar y el Arca Sagrada.

A causa de su suprema santidad, el Arca y el Altar los cubren solamente Aarón y sus hijos, antes de que los leviim los preparen para la travesía.

Varones primogénitos

La misión sagrada del servicio del Tabernáculo fue confiada a la tribu de Leví, retirándola de los primogénitos del pueblo de Israel, pues éstos se habían profanado adorando al becerro de oro. Fue así como se compensó a la tribu de Leví por su fidelidad a Dios en aquellos días nefastos. Igualmente vemos la misión sacerdotal confiada a la familia de Aarón, confirmada y tornada perpetua como recompensa por la fidelidad de Pinejás, nieto de Aarón, en ocasión en que el pueblo cometía abominaciones e idolatría (ver Números 15, 10-13).

Esta situación moralmente elevada de los levitas, recordaba a los hijos de Israel la defección del pueblo en el pecado del becerro de oro, símbolo y germen de sus infidelidades posteriores, pues nuestros sabios dicen que cada pecado de Israel deriva del pecado del becerro de oro.

EN PLENO DESIERTO

"Y Hashem le habló a Moshé en el desierto de Sinaí" (1:1)

El campamento del Camino de Yanowska era simplemente una manera más de matar judíos. Los nazis (imaj shemam) construían un camino que atravesaba Polonia, pero nadie sabía cuál era el propósito principal: si terminar con el camino, o terminar con los judíos. Sea como fuere, el segundo propósito iba definitivamente mucho más rápido.

Una noche, los aliados bombardearon el camino. Los judíos, pura carne y huesos, se acurrucaron en sus literas mientras cientos de toneladas de TNT explotaban a su alrededor. Por un gran milagro, nadie resultó herido. Sin embargo, con el camino fue otra historia. Al final del bombardeo, el camino parecía más bien la superficie de la luna, repleto cráteres de todos los tamaños.

Los nazis, imaj shemam, querían "divertirse un rato". Gritando y vociferando, ordenaron que los judíos salieran del escondite. En el helado invierno polaco, los hicieron correr descalzos por el camino, hasta el cráter más grande. ¡Eh, ustedes, judíos, no les vendría mal un poco de ejercicio! Uno por uno van a saltar este cráter. Si lo pueden saltar, pueden volver a la cama. Pero si se caen en el cráter, les vamos a disparar con ametralladora, hasta que caigan muertos. ¿No es cierto que va a ser divertido?"

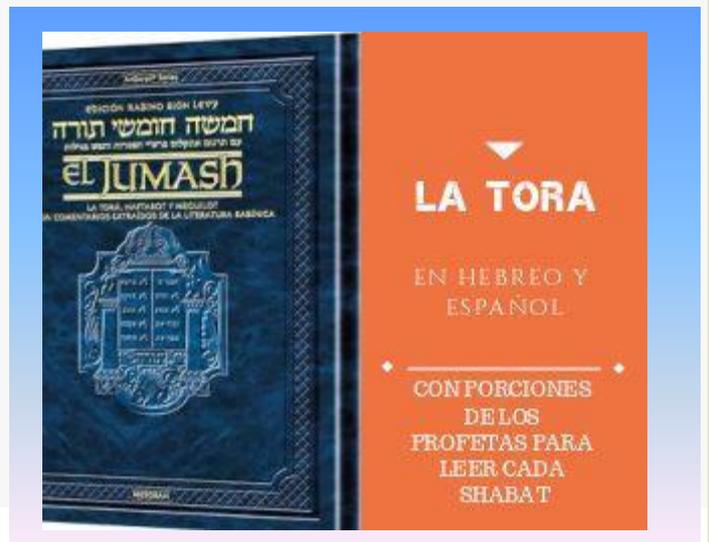
La quietud de la noche se vio interrumpida por el quebradizo sonido de la ametralladora y los últimos gritos de un judío santo que se despedía de este mundo.

En aquella silenciosa fila del destino, se encontraba un gigante del alma, el Bluzhever Rebe, zatzal. Y detrás de él, había un joven que había perdido su fe a causa de los tormentos de la guerra.

El joven le dijo al Rebe: "¿Por qué tenemos que servir de entretenimiento a estos cerdos sádicos? Cuando llegue mi turno, no voy a saltar. Que me disparen aquí donde estoy. Yo no les voy a servir de entretenimiento. ¡Yo no voy a actuar para ellos como un perro!". Silenciosamente, el Rebe le respondió: "Querido amigo. ¡Qué valioso regalo nos dio el Creador! Nos dio el máximo regalo que se le puede dar a alguien: el regalo de la vida. Pero nos lo dio con una condición: que no se lo devolvamos. Sino que El Mismo ha de venir a buscarlo.

Cada segundo de nuestra vida es invaluable. Siempre que esté en nuestras manos seguir viviendo, debemos aferrarnos a la vida con todo nuestro poder. Si saltamos y llegamos al otro lado, habremos honrado el regalo que El nos dio. Y si saltamos y nos caemos, llegaremos al otro mundo apenas unos pocos segundos después que si nos hubiéramos negado a saltar".

Y llegó el momento de la verdad. El Bluzhever Rebe se paró en la boca del abismo. Reuniendo la poca fuerza que quedaba en su frágil cuerpo, cerró los ojos. Al joven le pareció que apareció una sonrisa en el rostro angelical del Rebe. Como si hubiera reconocido a un viejo amigo. El Rebe dio unos pasos atrás y entonces saltó hacia la oscuridad. El Bluzhever abrió los ojos. Estaba del otro lado. Unos segundos más tarde, el joven aterrizó junto a él.

"¿De dónde sacó la fuerza para cruzar?", preguntó el joven.

"Justo antes de saltar, vi una visión de mi zeide ("abuelo", en yidish). Frente a él estaba el padre de él y el zeide de él y todos los santos judíos a través de las generaciones, hasta llegar a Moshé Rabeinu, a Abraham Avinu. Todos esos judíos que cumplieron con nuestra sagrada Torá inclusive cuando les costó la vida.

Vi que mi zeide saltaba el cráter frente a mí. Yo extendí las manos y me aferré a los faldones de su saco. Y él me asió y me cruzó al otro lado". Los dos se quedaron en silencio unos instantes. Por fin, el Rebe dijo: "¿Te puedo hacer una pregunta?" El joven asintió. "Yo entiendo como crucé yo, pero cómo hiciste tú para cruzar?"

El joven hizo una pausa antes de responder: "Yo iba colgado de sus faldones".

¿De dónde proviene este poder de "aferrarnos a los faldones" de nuestros antepasados?

La Torá fue dada en Fuego, en Agua, y en el Desierto.

Por intermedio de Abraham Avinu recibimos la Torá en Fuego. Abraham pasó por el horno ardiente de Ur Kasdim para no negar a Hashem. El es el padre del pueblo judío. El progenitor. En el Mar Rojo, el pueblo judío, en tanto que nación, pasó la dura prueba del Agua. El ejército egipcio estaba determinado a arrojarlos al mar. Ante la orden de Hashem, toda la nación saltó al agua, y el mar se partió.

Y al que diga que se trató de un mero instante de valentía, que se fije en el tercer hecho que selló la capacidad de abnegación del pueblo: cuando fueron tras Moshé en la vastedad del desierto, sin comida, sin agua, sin más que una promesa de un alimento milagroso proveniente del cielo, y sin más compañía que serpientes y escorpiones. Esas tres duras pruebas, en el Fuego, en el Agua y en el Desierto, fueron las que sembraron en los genes espirituales del pueblo judío la capacidad de abnegación y el amor por la Torá, que son los que nos permitieron conservar nuestra sagrada Torá y nuestra fe.

Aferrándonos a los faldones de nuestros zeides (abuelos)...

Midrash Rabá, Rabí Meir Shapiro en Maianá shel Torá; Rabí Mendel Weinbaj

EN MEDIO DEL CORAZON

"Y la Tienda de la Reunión viajaba en el campamento de Levi en medio de los campamentos..." (2:17)

Entra a cualquier sinagoga. ¿En qué lugar se encuentra la bimá, el gran atril en el que se lee la Torá?

En el centro.

¿Por qué no está a un costado?

Cuando los Hijos de Israel viajaban por el desierto, la Tienda de la Reunión viajaba dentro del campamento de Levi, que estaba justo en el centro del campamento. La Tienda de la Reunión se encontraba allí debido a que dentro de la Tienda de la Reunión estaba el Arón, el Arca Sagrada donde se guardaba la Torá.

La Torá tiene que estar en el centro. No está más cerca de una persona que de otra, ni más lejos de una persona que de otra. Cualquier judío puede estar tan cerca de la Torá como cualquier otro. Del mismo modo, el Árbol de la Vida estaba plantado en el centro del Jardín del Edén. La Torá es llamada el Árbol de la Vida a aquéllos que la sostienen. Las manijas con las que la asimos se llaman "Etz ha Jaim", el Árbol de la Vida. Las manijas están en el centro de cada uno de los rollos, así como el Árbol de la Vida estaba en el centro del Jardín del Edén. Y la Torá es el centro de la vida del judío. Si la mueve a un costado, relegándola a ser un pasatiempo de fin de semana, pierde todo el equilibrio y sentido de la vida. El materialismo enseguida se encarga de llenar el vacío que quedó al dejar "a un lado" a la Torá.

La Torá exige concentración. Debemos concentrarla en el centro de nuestra vida. Pues ella es el corazón de nuestra fe. Y así como del corazón surge la vida misma, por lo que su sitio se encuentra en el centro del cuerpo, la Torá se encontraba en el centro de los campamentos de Israel.

El corazón bombea la sangre a todas las extremidades del cuerpo por igual, sin discriminación, sustentando así a todos los miembros. La Torá Sagrada bombea la fuerza vital del judaísmo a todos los miembros del pueblo judío, sin discriminación, no importa quiénes sean.

LA URDIMBRE Y LA TRAMA DE BAMIDBAR

Comentarios de R. Dr. Meir Tamari y otros

Partiendo de la metáfora textil, podríamos considerar a los israelitas "contados" como la "urdimbre" de la tela tejida, y a los israelitas no contados como la "trama".

Un elemento proporciona estructura, el otro añade color y textura. Si se eliminara alguno, la tela se desharía.

Basándose en estas cifras del censo, el rabino cabalista polaco del siglo XVII, Natan Nota Spira, sugiere que cada uno de los 600.000 israelitas en el Sinaí representa una letra de la Torá.

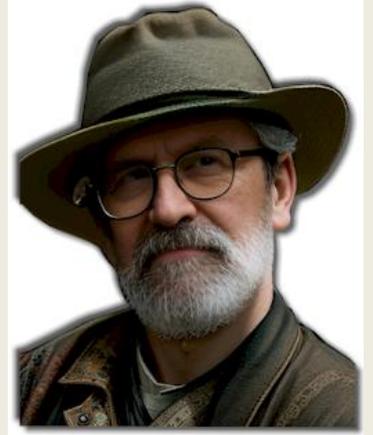
Así como un rollo de la Torá se considera inválido incluso si le falta una letra, nuestro pacto no estaría completo si hubiera faltado incluso una persona en el Monte Sinaí (Megaleh Amukot, Yalkut Reuveni, Itturei Torá Génesis 1:1).

Podríamos decir que el libro de Números no estaría completo si solo fuera un libro de números.

Comenzar con un censo sugiere que todo lo que necesitamos para llegar a la Tierra Prometida es un ejército en perfecta formación. Pero para contar la versión más auténtica de nuestra historia, necesitamos personas de todas las edades, géneros, etnias, razas, orígenes y capacidades.

Necesitamos personas que nos instruyan, lideren y guíen, pero también necesitamos a los inconformistas, rebeldes y quejosos que expresan nuestro miedo, duda, ansiedad e impaciencia.

Nuestra historia sagrada se sustenta tanto en lo que está en primer plano como en lo que está en segundo plano; las

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

las leyes que recibimos y contra las que nos rebelamos; las personas que consideramos y las que no.

Cada uno es un hilo en la trama que conforma nuestra historia sagrada. Si faltara incluso uno de estos elementos, la historia estaría incompleta.

El *maqztit ha shekel*, la donación tradicional de medio shekel, no nos fue ordenado como una mitzvá permanente para realizar un censo. Más bien, era específico para esa numeración y solo pretendía ser un buen consejo para futuras numeraciones.

En ese caso, el propósito del censo era el maqztit ha shekel en sí, y no la numeración.

El maqztit ha shekel debía usarse para los adanim, a diferencia del resto del Mishkán, que debía financiarse con ofrendas voluntarias y no con impuestos forzados como el maqztit hashekel.

Los adanim en el Mishkán judío son las bases o basas de plata que servían de cimiento para las tablas de madera verticales de las paredes del Mishkán.

Estas bases se elaboraban con la plata recolectada como contribución obligatoria de medio shekel de cada individuo, simbolizando una participación igualitaria en el esfuerzo sagrado de la comunidad.

Proporcionaban soporte estructural, asegurando la estabilidad del Mishkán, que era el santuario portátil utilizado por los israelitas durante sus peregrinaciones por el desierto.

En este caso, cuando el propósito era determinar el número de cada *deguel*, banner o bandera, y de cada campamento, el mandamiento divino llegó sin el requisito del medio shekel.

Hashem le ordenó a Moisés que contara a Israel y que no temiera la *ayín hará* ni las fuerzas externas del mal, ya que los emisarios de las mitzvot no sufren daño, y este recuento era la mitzvá de Hashem.

Hashem quería que las peregrinaciones de Israel por el desierto, el orden de sus campamentos y su entrada a la Tierra de Israel se ajustaran a un orden determinado.

Por lo tanto, era necesario conocer la posición de los campamentos y el número de soldados que los integraban, y determinar los campamentos en consecuencia.

Ese era el propósito del censo, y no, como enseñó Rashi, simplemente el amor de Hashem por Israel, expresado en satisfacción por su número.

Las 12 Tribus debían organizarse de modo que el Mishkán estuviera rodeado por el Ejército de Israel, como corresponde al corazón de la nación.

No se organizarían al azar, según las elecciones y preferencias individuales, sino siguiendo un patrón definido, lógico y determinado.

[“Yaakov tomó lo que le llegó como regalo a Esav”.

El Kotzker, Menajem Mendel de Kotz, enseñó que aquel cuya avodá divina es solo lo que le llega, sin preparación ni reflexión, solo obtiene un regalo para Esav.]

Así que Moshé y Aarón, como reyes y generales que pasan revista a sus ejércitos, recibieron la orden de censar a Israel con honor y gloria, cada uno según su casa paterna, su clan y su tribu; valor individual, pero parte de una unidad colectiva.

Todo hombre en Israel mayor de 20 años era considerado guerrero, por lo que debía presentarse ante ellos y ser censado y reconocido según todos sus detalles específicos. No había límite máximo para el servicio militar, ya que la fuerza física de los hombres varía con la edad, por lo que el servicio era voluntario a medida que envejecían, pero no podía estar sujeto a un mandamiento obligatorio.

Los Erev rav, que también eran guerreros, fueron excluidos del censo, ya que este solo podía incluir a los hijos de Yaakov, pues este era el ejército del Dios de Yaakov.

A diferencia del censo de Klal Israel, los Leviim fueron contados en presencia de Moshé sin Aarón, para dejar claro que ninguna de la plata entregada como rescate por los primogénitos a Aarón y los Kohanim llegó también a Moshé.

Es interesante señalar que el número de Leviim era mucho menor que el de cualquiera de las otras tribus, ni siquiera la mitad.

Ahora bien, el rápido crecimiento de las otras tribus fue milagroso, tal como se le prometió a Abraham: «Tu descendencia será como las estrellas en número». Esto se hizo para que tuvieran suficiente mano de obra para conquistar la tierra, trabajarla y defenderla.

Sin embargo, dado que Leví estaba destinado a servir a Hashem y no tener parte en la tierra, mientras que su parnasá provenía únicamente del máser, diezmo, no era necesario que fueran tan numerosos como las demás tribus, que llevarían una vida más normal.

Solo había cuatro banderas, cada una representando un campamento de tres tribus, y no una bandera para cada tribu, como algunos han comentado.

Los grupos no fueron elegidos según el orden de nacimiento de los hijos de Yaakov ni se asignaron según sus preferencias o elecciones; sin embargo, también se reconocía su nacimiento y estatus.

El principal peligro para el campamento provenía de un ataque frontal y diez de los atacantes por la retaguardia [como hizo Amalec], mientras que se preveía menos peligro por los flancos.

Por lo tanto, las tribus más fuertes y poderosas se colocaron en estas posiciones [Yehudá en la vanguardia y Dan en la retaguardia], mientras que los campamentos de Rubén y Efraín estaban a los lados.

Yehudá fue el primero y su campamento se encontraba al este, pues era el más poderoso y el destinado a gobernar, y el este es el lado más importante [ya que Jerusalén y el Mikdash se encuentran al este en Eretz Israel].

Isacar, la tribu de los sabios y maestros del conocimiento de los tiempos [¿ciencia?], y Zebulón, la tribu de los escribas, estaban bajo el mando de Yehudá, como corresponde al servicio de reyes y príncipes.

Shimón no fue incluido bajo el mando de Yehudá, no solo porque eso habría sido irrespetuoso al ser el mayor, sino también porque su censo no encajaba numéricamente; más bien, estaba en el campamento de Rubén.

A ese campamento se le añadió el primogénito de Gad, la sierva de Lea; en lugar de Leví, quien, si bien era hijo de Lea, al igual que los otros dos del campamento, fue elegido para servir a Dios y, por lo tanto, no fue incluido en el censo de las tribus.

Dan sería el líder del cuarto Deguel, conocido por su valentía.

Yaakov había profetizado que sería un vengador de su pueblo, un dragón, mientras que Moshé había dicho de él que era un león.

Encontramos la misma consideración de seguridad y fuerza en la enumeración de la fuerza numérica de los campamentos que se repite al describir los degalim. El total de Yehudá era de 186.000 y el de Dan, de 157.000, en comparación con los 151.000 y 108.000 de Rubén y Efraín, respectivamente. Sin embargo, la forma de los campamentos no era solo una cuestión de fuerza y seguridad, por importantes que fueran.

Los emblemas de las banderas —un león [Yehudá], un rostro humano [Rubén en memoria de los Dudaim], un buey [Yosef] y un águila [o víbora dragón - Dan]— eran los mismos que Yejezkiel vio rodeando el Kisei HaKavod (Trono de Gloria). Jazal enseñó (Jagigá; Midrash Rabá) que estos son los más valientes y feroces: el león entre las bestias, el buey entre los animales y el águila entre todo lo que vuela; el dueño los mira con orgullo y Hashem se enorgullece de todos ellos.

El campamento de la Shejiná era un paralelo al mundo de los ángeles, Majané Leviim a los Cielos, el mundo de Israel como el mundo inferior.

Al este, donde nace el sol, ese es el lado más venerado de todos, se encontraba el campamento de Moisés, Aarón y sus hijos. Al sur se encontraban los Bnei Kehat, el clan levítico de Aarón, portadores del Klei HaMishkán, la esencia del Mishkán.

Al oeste, donde se encuentra la Shejiná, se encontraban los hijos de Gershom, el clan mayor de los levitas, portadores de las cortinas.

Al norte, los hijos de Merarí, el clan más joven de los levitas, quienes cargaban las tablas que constituían los cimientos del Mishkán. Todo esto rodeado por las tribus según sus cualidades y méritos espirituales.

[El enfoque pragmático y utilitario de Abarbanel respecto al censo también se observa en su tratamiento del censo realizado por David, que resultó en el castigo de la plaga (Shmuel Bet, capítulo 24). Allí, David ordenó a Yoav que realizara un censo, a pesar de su objeción. Dicho censo resultó en la convocación de 800.000 soldados de Israel y otros 500.000 de la tribu de Judá].

El pecado de David no fue como Rashi y otros han enseñado, pues no realizó el censo mediante la numeración por *maqtzit hashekel* ni ninguna otra forma indirecta de conteo.

Hay otros ejemplos en el Tanaj de un censo directo.

Más bien, se trató de la realización de un censo simplemente para satisfacer la vanidad del rey.

Yoav le señaló que ni una guerra ni una emergencia nacional justificarían un censo.

Simplemente saber cuántos soldados tiene uno, para sentir la satisfacción de ser un rey poderoso o para ostentar poderío militar, no es solo un mal uso del censo, sino un pecado contra la función de la realeza.

LA PÉRDIDA DE UNA GENERACIÓN

Comentarios de R. Dorothy A Richman y K. R. Sarah Bracha Gershuny

El Libro de Números es un amable recordatorio de escuchar a los mayores que aún están entre nosotros.

Esta semana comenzamos el cuarto libro de la Torá.

En hebreo, su nombre Bamidbar significa "en el desierto", el lugar de los 38 años de aventuras y desventuras israelitas que cubre Bamidbar.

Pero los rabinos también lo conocen como el libro de **pekudim**, o contabilidades, lo que concuerda con su nombre en español, Números.

La porción de la Torá de esta semana, y el penúltimo libro de la Torá con el que comienza, narra la experiencia de los israelitas al negociar el camino indirecto del desierto.

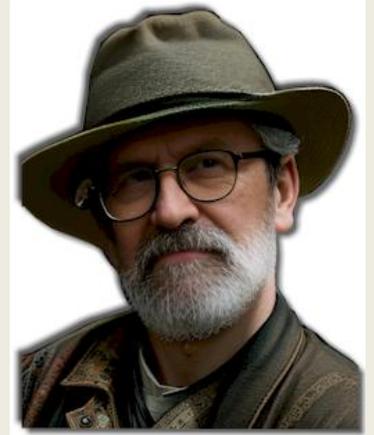
Los dos nombres dados al libro, Números en español y Bamidbar en hebreo, cuentan historias diferentes sobre la misión de los esclavos fugitivos mientras se trasladan de Egipto a la tierra prometida de Israel.

Se eligió "Números" como título en español del libro debido al censo que se realiza al comienzo. En el capítulo inicial, se cuenta a la gente en preparación para la guerra.

Contar a la gente es un paso hacia la estabilidad y el orden: cada clan recibe un nombre, se le asigna un lugar en el campamento y se cuenta.

Este conteo ejemplifica la acción y organización humana.

Su finalidad es la protección comunal.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Dados los peligros del desierto, especialmente de sus demás habitantes, el campamento israelita itinerante debe estar asegurado y armado para protegerse.

Números cuenta la historia del control y la necesidad de seguridad. El nombre hebreo del libro, Bamidbar, significa "en el desierto".

A diferencia de Números, Bamidbar connota caos y desorden.

La definición misma de un desierto es que es indómito.

Sin embargo, también connota un espacio provisional, un período de transformación en el que se sabe adónde se quiere ir y todavía no se está allí.

Fue a este tipo de desierto, generaciones antes, que Dios envió a Abraham en su viaje revolucionario, lejos del lugar que conocía.

Y fue a este tipo de desierto a uno que se le mostraría, diciéndole que sus descendientes serían una bendición para todas las familias de la tierra. (Génesis 12:3).

"En el desierto" sugiere la situación del pueblo israelita: son esclavos egipcios fugitivos que avanzan hacia la libertad física y espiritual.

Su rodeo hacia el desierto brinda oportunidades para que los israelitas aprendan cómo llegar a ser una bendición en el mundo.

Números se llama así porque comienza con un censo de los hombres israelitas.

Alrededor de 600.000 varones están enumerados bajo los nombres de los jefes al mando de cada tribu.

Sin embargo, este no es el único censo registrado en Bamidbar.

Hacia el final del libro, en el capítulo 26, se da un segundo recuento.

Esto no es nada repetitivo, porque de hecho apunta a la dura verdad del libro de Bamidbar: (casi) todos sus protagonistas mueren.

El censo de Números 26 es el censo de una nueva generación. Los enumerados en Números 1-4 ya no existen.

Sabemos bien que los hebreos pasaron 40 años en el desierto, pero la Torá nos dice que ese no era el plan original.

Fue sólo después de que la gente perdió la fe tras el cobarde informe de los exploradores que se les dijo que no se les permitiría entrar en la tierra prometida.

Dios declara: "Vuestros cadáveres caerán en este desierto, y todos los que de vosotros fueron contados, según el total de la cuenta, de veinte años arriba... no entrarán en la tierra en la que juré que habitarían". (Números 14:29-30)

Este versículo es la fuente de la noción actual de que una generación son 20 años.

Pero ¿por qué los menores de 20 años, la próxima generación, podrían entrar en esta tierra?

Quizás porque los jóvenes no son responsables de los errores de los adultos.

O tal vez porque quienes habían alcanzado la madurez en Egipto nunca pudieron liberar completamente sus mentes de la mentalidad de esclavitud.

Visto así, era necesario que surgiera una nueva generación antes de que pudiera comenzar el siguiente capítulo de la historia.

Sin embargo, a pesar de que todos los mayores de 20 años fueron condenados a perecer, esta generación, la generación del éxodo, es vista como gigantes espirituales.

Fueron ellos quienes experimentaron personalmente el enfrentamiento divino con el Faraón, la división del Mar Rojo y la revelación de la Torá.

Este era el pueblo que era guiado por una columna de fuego y humo, sostenido por un misterioso maná diario del cielo y, según la leyenda, por un pozo milagroso que viajaba con ellos.

Para los profetas que llegaron más tarde en la historia judía, los años del desierto fueron vistos como un tiempo de profunda intimidad espiritual entre Dios y el pueblo israelita, literalmente un período de luna de miel.

"Yo [Dios] cuento a vuestro favor la devoción de vuestra juventud", dice el profeta Jeremías.

“Tu amor de novia; que me seguiste por el desierto, por tierra sin sembrar”.
(Jeremías 2:2)

La descripción de los israelitas en la porción de la Torá de esta semana también transmite una sensación de absoluta sencillez y orden.

Cada familia pertenece a una tribu, y cada tribu tiene su lugar, acampado bajo su estandarte en un lugar designado alrededor del santuario central.

La vida de un pueblo nómada del desierto, con su Dios tan claro y presente entre ellos, bien podría ser algo por lo que lamentemos ahora.

Aunque los pastores nómadas ciertamente tienen sus desafíos, desde nuestra perspectiva sedentaria sus vidas también podrían parecer tener una encantadora simplicidad y una envidiable incapacidad para causar daños duraderos.

La pérdida no sólo de individuos, sino del pasado en su conjunto, sigue siendo muy real para nosotros.

A los estadounidenses nacidos entre 1900 y 1925 se les conoce a veces como la “generación más grande”, ya que vivieron cataclismos como la Depresión, dos Guerras Mundiales, la segunda ola del feminismo y décadas de lucha por los derechos civiles de los negros.

Para los judíos, la generación que sobrevivió al Holocausto y vivió para contarlo es valorada de manera similar en nuestra conciencia colectiva.

Al igual que con la generación de la naturaleza, existe la sensación de que con el fallecimiento de los últimos supervivientes, se perderá irrevocablemente la conexión con una época increíblemente importante.

Parashat Bamidbar, como de hecho todo el libro de Números, es un recordatorio no sólo de todo lo que se pierde con el paso de las generaciones, sino también un suave empujón para escuchar a los mayores que aún están entre nosotros y honrar su grandeza mientras podamos.

Desde el momento en que Abraham recibió la promesa de que sus descendientes serían una bendición para las familias de la tierra, hemos entendido que nuestra misión judía trasciende las necesidades de nuestra propia comunidad. Quizás los dos nombres de este cuarto libro de la Torá juntos creen un todo.

El orden y la estrategia de Números pueden haber ayudado a salvar a nuestro pueblo de los peligros del desierto, sin embargo, es esa misma experiencia del desierto, nuestro trabajo conjunto para llevar adelante la bendición de Dios, lo que hace que valga la pena salvarnos.

Nuestro desafío, en la comunidad global de hoy, es salvaguardar nuestra comunidad y hacer avanzar la Torá.

¿Cómo podemos viajar con nuestras antiguas enseñanzas a la tierra extraña, nueva e interconectada donde ahora vivimos?

Números y judíos de Bamidbar, ambos damos un paso adelante y nos mantenemos firmes.

La Torá puede ser una bendición para nosotros, pero, según la promesa dada a Abraham, existe para convertirnos en una bendición para los demás también.

Los Cinco Elementos del Matrimonio Divino

Basado en comentarios de Zachary Beer, R. Barry Kornblau y la Dra. Adina Shmidman

En el apogeo del poder y la prosperidad del Reino del Norte, Dios envió profetas (entre ellos Isaías, Amós, Miqueas y Oseas) para advertir, en términos duros, sobre sus fracasos y su posible caída.

Los mandatos de Dios a Oseas, así como las imágenes de Oseas en esta Haftará y más allá, pretendían ser explícitos y degradantes, y lo siguen siendo hoy.

En la profecía inicial de Oseas, Dios da una orden impactante: debe casarse con una prostituta, Gomer.

Ella le da tres hijos, a cada uno de los cuales se le dio un nombre que simboliza el rechazo de Dios al Reino de Israel, así como su próxima destrucción:

Un hijo, Yizrael; una hija, Lo Rujamah ("no amada"); y un hijo, Lo Ami ("no mi pueblo").

El amor duradero y la lealtad de Oseas hacia la rebelde Gomer y sus hijos representan el matrimonio irrevocable de Dios con Israel a pesar de su rechazo hacia Él por sus "amantes", o ídolos, y sus promesas de generosidad agrícola.

La Haftará comienza con tres versos que describen un tiempo futuro en el que estos nombres cambiarán para reflejar la redención.

En ese momento, los israelitas serán innumerables, en contraste con su población contable en la Parashá. La sección central de la Haftará (v. 4-15) es una condena mordaz de las costumbres idólatras y prostitutas de Israel y de los castigos divinos que merecen.

La Haftará concluye con Dios llevando a Israel al desierto.

Allí, se "vuelven a casar" permanentemente, e Israel demuestra que verdaderamente conoce a Dios por su devoción a la rectitud, la justicia, la bondad, la misericordia y la fe.

El escenario evoca la lealtad de Israel a Dios en el desierto después del Éxodo (v. 17) descrito en la Parashá, así como su "boda" en el monte Sinaí en el desierto, conmemorado en la próxima fiesta de Shavuot.

Desglose de Haftará

Versículos 1-3: En el futuro, Dios amará nuevamente a los Reinos del Norte y del Sur después de que regresen del exilio y se conviertan en una nación muy poblada unificada bajo un rey (davídico).

Oseas 2:2 Venikbetsu beney-Yehudah uvney-Yisra'el yajdav vesamu lahem rosh ejad ve'alu min-ha'arets ki gadol yom Yizre'el.

Los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán, se nombrarán un solo jefe y ascenderán de la tierra [de su exilio], porque grande será el día de Yizrael [es decir, Dios los plantará en la Tierra]!

Versículos 4-7: Contended contra vuestra madre (nación israelita), contended, porque ella no es mi mujer ni Yo soy su marido. ¡Que aparte de ella sus fornicaciones, y sus adulterios de entre sus pechos!...

Mientras tanto, los israelitas leales a Dios deben luchar para lograr que su "madre" (el Reino de Israel en su conjunto) abandone sus ídolos y la generosidad que prometen, evitando así los castigos degradantes de Dios.

Versículos 8-10: Dios creará obstáculos para impedir que Israel adore ídolos. Entonces Israel abandonará sus ídolos improductivos por Dios, pero aún así no lo percibirá como su fuente de prosperidad.

10. Porque ella no consideró que Yo le daba el trigo y el mosto y el aceite; y que Yo le multiplicaba la plata y el oro que ellos usaron para Baal.

Versículos 11-15: Dios, por tanto, quitará de ellos sus bendiciones y sus alegrías y fiestas, dejándola degradada y sin su protección. Dios los destruirá a ellos y a los abundantes productos que atribuyen a sus dioses.

14. Y asolaré sus vides y sus higueras, de las cuales ella decía: "Estas son mi galardón, el cual me han dado mis amantes". De ellas haré un bosque, y las bestias del campo las comerán.

Versículos 16-20: Un día, Dios conducirá a Israel a un desierto para restaurar su relación "matrimonial" a una de afecto mutuo, como en sus días de "recién casados" en el desierto después del Éxodo.

Ya no apegados a los ídolos, Dios los devolverá a la Tierra, asegurándose de que ni las bestias ni los enemigos perturben su pacífica y segura morada allí.

Por tanto, he aquí que Yo la atraeré y la llevaré al desierto, y le hablaré a su corazón. Y (trayéndola) desde allí, le devolveré sus viñas (dirigentes); y el valle de Ajor (el valle turbio del cautiverio) será como puerta de esperanza; y cantará allí como en los días de su mocedad, y como en el día en que subió de la tierra de Egipto.

Y sucederá que en aquel día, dice el Eterno, tú me llamarás "esposo querido", y no me llamarás ya "mi marido".

Versículos 21-22: Israel y Dios se "volverán a casar" por la eternidad, e Israel demostrará su conocimiento de Dios a través de su fiel devoción a la justicia, la bondad y la misericordia.

- *Ve'erastij li le'olam ve'erastij li betsedek uvemishpat uvejesed uverajamim.*
- *Ve'erastij li be'emunah veyada'at et-Adonay.*

El Talmud generaliza el reproche de Oseas a Israel por utilizar las riquezas que Dios otorga para alejarse de Él.

Berajot 32^a "Y Jeshurún engordó y pateó" (Deut. 32:15): Rabí Shmuel bar Nahmani dijo que Rabí Yonatán dijo: "¿Qué verso prueba que el Santo, Bendito sea Él, cambió de opinión y estuvo de acuerdo con la opinión de Moisés [de que la razón del pecado del Becerro de Oro fueron las riquezas que Dios prodigó sobre Israel]?"

- Como dice (Oseas 2:10): "Les di plata y oro en abundancia, que usaron para el Ba'al [, el Becerro de Oro]".
- Vehi lo yad'ah ki anoji natati lah hadagan vehatirosh vehayitshar vejesev hirbeyti lah vezahav asu la-Ba'al.

Volvamos a Oseas 2:1-22

וְאֶרְשָׁתִּיךָ לִי לְעוֹלָם וְאֶרְשָׁתִּיךָ לִי בְצַדִּיק וּבְמִשְׁפָּט וּבְרִחְמִים:

- *Ve'erastij li le'olam ve'erastij li **betsedek uvemishpat uvejesed uverajamim.***
- Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo con rectitud, juicio, bondad y misericordia,

וְאֶרְשָׁתִּיךָ לִי בְאֵמוּנָה וְיָדַעַת אֶת־ה':

- *Ve'erastij li be'**emunah** veyada'at et-Adonay.*
- Y os desposaré con fidelidad; entonces conoceréis a Hashem.

Estos versos de Oseas son familiares ya que se recitan al atar los Tefilín.

Describen el pacto que nos une a Hashem, nuestro Di-s.

En Su papel conyugal, Hashem describe los elementos de compromiso que nos demostrará a nosotros, Su pueblo, en nuestra relación eterna.

¿Cuáles son los componentes de nuestro matrimonio Divino?

Los Cinco Elementos del Matrimonio Divino

1. Sédek, rectitud
2. Mishpat, justicia
3. Jesed, bondad
4. Rajamim, misericordia
5. Emuná, Fe, fidelidad

El Malbim interpreta **tzédek**, justicia como la voluntad de ir más allá de la letra de la ley, mientras que **mishpat**, juicio significa seguir la letra de la ley.

En una relación duradera, uno hace todo lo posible por el otro pero tiene bajas expectativas a cambio.

La bondad, **jésed**, es dar al otro, colmar al que amas con todo lo que puedas compartir.

Misericordia, **rajamim**, según el Maharal es estar ahí unos para otros en tiempos de crisis o dificultad.

Entonces, ¿por qué el quinto elemento está en un pasuk separado?

¿Qué tiene la fe, **Emuná**, que se sostiene por sí sola pero sólo se menciona después de una afirmación de la relación?

La traducción simple de la palabra **emuná** es fe.

Sin embargo, el RaDaK explica que en esta relación Divina, connota una relación eterna, que se basa en la confianza.

La raíz de la palabra **emuná** es **א-מ-נ** (alef, mem, nun), como se usa en el verso de Meguilat Ester,

” וַיִּהְיֶה אֵמֶן אֶת־הַדּוֹפֵה הָיָא אֶסְתֵּר

Vaiji **omen** et Hadassah hi ester...

y él (Mordejai) **crió** a Hadassah, que es Ester”.

La traducción más precisa de este pasuk es que él **cuidó** a Ester, se comprometió con todas sus necesidades y, como tal, Ester confió y dependió de Mordejai para protegerla y cuidarla.

Al presentar la fe como algo separado de los otros cuatro principios del matrimonio, Oseas nos dice que para lograr la longevidad en nuestra relación Divina, debemos tener fe en Hashem y Hashem en nosotros.

En estos tiempos de crisis y agitación, saber que Hashem está comprometido con una relación eterna nos proporciona la fe fundamental para perseverar.

Que Hashem proteja al pueblo de Israel, Su Amor Eterno.

• Encontrando nuestro Camino en el Desierto

Basado en comentarios del Rabí Eliyahu Safrán

Todo el mundo necesita orientación.

Nadie querría que un cirujano realizara una cirugía antes de que le hayan mostrado el camino.

Nadie querría abordar un vuelo con un piloto que no haya recibido las instrucciones adecuadas.

Y nadie querría visitar un país lejano sin un guía o un muy buen mapa.

En estos días, confiamos en el GPS para llevarnos a donde vamos, ya sea que nuestro destino sea un restaurante en la ciudad de al lado o una conferencia a cientos de millas de distancia.

No hace mucho tiempo, usábamos mapas, o incluso, ¡Dios no lo quiera! – parábamos para pedir direcciones en una gasolinera.

En pocas palabras, si bien nuestro orgullo podría impedirnos actuar como perdidos, la verdad es que a ninguno de nosotros le gusta estar perdido.

Eso es cierto para el viajero de hoy.

Era cierto para los viajeros hace miles de años.

Ciertamente fue cierto en el caso de nuestros propios hermanos cuando, después de escapar de Egipto, se encontraron en un lugar sin marcadores de calles, sin postes de señales y sin estaciones de servicio en las esquinas.

La apertura del Libro de Bamidbar se puede leer como una guía para el viajero, un manual de instrucciones para un pueblo que, después de tantos años, recién comenzaba a enfrentar la asombrosa belleza y los desafíos de la libertad.

La Torá sirvió como guía para estos viajeros.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Especificaba cada faceta de los **degalim** (estandartes) que mostraban dónde acamparía cada tribu, su posición y ubicación en relación con sus vecinos, así como con el Mishkán, el orden exacto en el que debía viajar y acampar.

Después de todo, nuestro pueblo se embarcó en un largo viaje, uno con muchas trampas.

Había gente mayor, gente joven.

Hombres y mujeres fuertes amamantando nuevos bebés.

Había líderes y seguidores.

Y todos acababan de ser liberados del yugo de la esclavitud.

¡Por supuesto que necesitaban instrucciones específicas!

Así también, la Torá detalla los métodos de transporte, ensamblaje, montaje y desmontaje.

Enseñaba los detalles del Mishkán, las formas y los medios en los que se debían manipular los objetos sagrados y quién debía supervisar cada tarea.

Todo muy importante. Incluso los más superficiales entre nosotros pueden ver la necesidad de tal guía.

Pero realmente, ¿por qué debería haber tal guía en la Torá?

La Torá registra solo lo que tiene valor eterno; lo que enseña y guía a todas las generaciones.

¿Qué podrían significar estas instrucciones para nosotros?

Sencillamente, Séder. Orden.

La vida exige orden.

Está bien y es bueno soñar sueños grandes y elevados, pero sin métodos, pautas e instrucciones tales sueños nunca se realizarán.

Esto es tan cierto en nuestras rutinas diarias como en nuestros sueños más grandes, así como en el desempeño de los objetivos más altos de la halajá.

Todos queremos el **ruaj**.

Todos queremos un sentido de kavaná cuando verdaderamente nos conectamos con Dios.

Pero nuestra tradición es clara.

Los momentos de trascendencia existen pero rara vez sin proceder de formas y medios muy exactos.

Esa es la halajá: la forma de viajar.

Nuestro destino es la espiritualidad plena; nuestro camino está definido por la guía de la halajá.

Enseñar la lección básica y la necesidad del orden (séder) es la lección fundamental que aprendemos de las instrucciones detalladas de Bamidbar.

Rav Aharón Kotler enseña que debemos aprender el valor que la Torá otorga al orden, lo que quiere decir que incluye la disposición adecuada de todos los aspectos de la vida, que, para quien busca la espiritualidad, puede parecer irremediabilmente mundano. ¡Pero no lo es!

Con demasiada frecuencia racionalizamos:

"¿Y qué si llego tarde?" o, "Está bien, no es perfecto, pero servirá".

Rav Aharón Z'L señala que ***Dor ha'Midbar***, la generación del desierto, nunca experimentó nuestros desafíos cotidianos: sin trenes que tomar, sin trabajos universitarios que completar, sin alquiler que pagar.

Ni siquiera tenían que preocuparse por su ropa. "Tu vestido no se gastó sobre ti" **Devarim 8:4**.

Dios proveyó para todos.

Si Dios proveyó, ¿por qué la necesidad de orden?

Pero el orden, el séder, no es negociable.

Nunca hay un momento en el que esté bien ignorar el camino que Dios ha delineado.

Hacerlo es correr el riesgo de perderse.

Así que la Torá enfatiza: "Según la palabra de Hashem viajarían... y según la palabra de Hashem acamparían". **(9:18)**

Todas las facetas de la vida, desde las más mundanas hasta las más sublimes exigen séder.

Los Levi'im que fueron asignados para cantar en el Templo no podían ser los que protegieran las puertas del Templo. La tarea de un hombre no podía ser sustituida por la de otro.

En efecto, cuanto mayor sea el nivel de santificación, de servicio y de santidad, mayor será el riesgo de profanación y, por tanto, mayor será la necesidad de orientaciones claras y precisas.

Una sola letra que falta de los cientos de miles del Séfer Torá invalida el Séfer Torá. ¡Una sola letra!

Un Midrash (**Bamidbar Rabáh 3:11**) habla de la prominente familia levita de Kehat.

El pasuk dice: **Al taqrisu es shevet mishpejot ha'Kehati mitoj ha'Levi'im** - "No corten la tribu de las familias Kehati de entre los Levi'im".

¿Por qué? ¿Qué es todo esto?

¿Había sucedido algo que haría que alguien siquiera considerara cortarlos?

Como relata el Midrash, los hombres de Kehati, privilegiados de llevar el Aron, EL Arca Sagrada, solían empujar y empujar a otros por posición, y cuando se acercaban al Aron, éste los destruía.

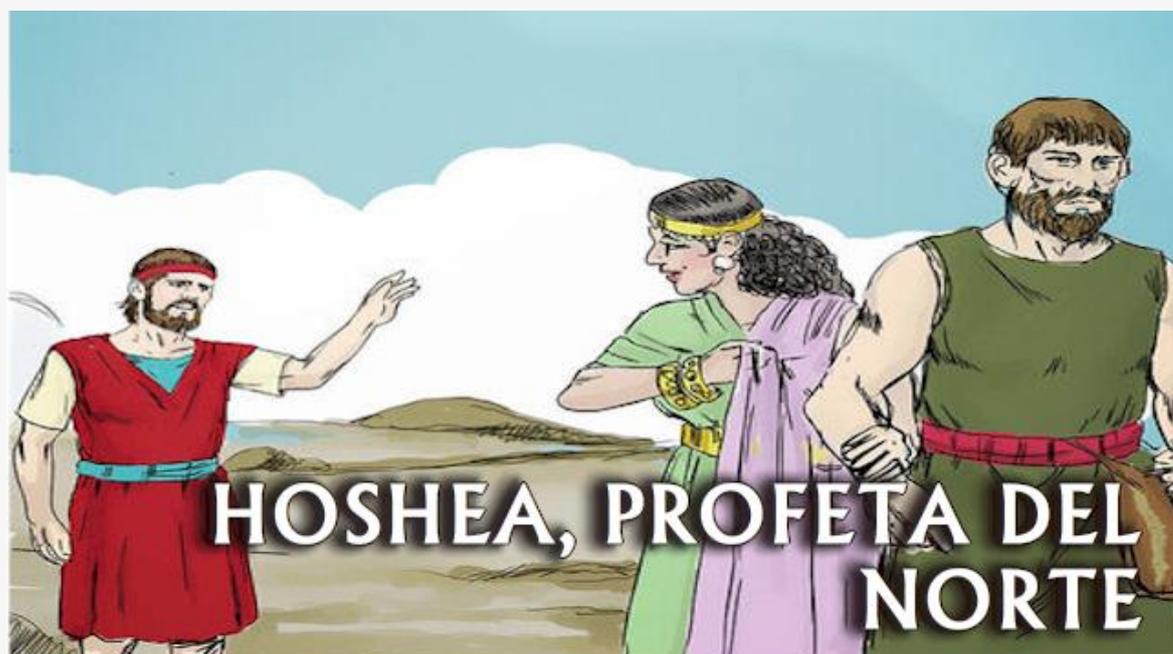
¡Sus motivos eran puros! Su comportamiento no era por falta de respeto sino por su afán de cumplir con su deber.

Estaban tan llenos de pasión por servir y estar cerca del sagrado Aron.

Pero en su afán, no cumplieron con el séder requerido para acercarse al Aron.

Las intenciones son maravillosas, pero incluso las mejores intenciones erradicadas del séder corren el riesgo de ser profanadas.

Tanto que incluso esta familia tan respetada y estimada, los Kehatim, llena de devoción y entusiasmo por Avodat Hashem, servicio a Hashem, descubrió que la falta de séder puede convertir la tarea más sagrada en un verdadero balagan, caos.

Hoshea, Profeta del Norte

Oseas y Amós comparten la preocupación profética por una nación en crisis.

Comentarios basados en las notas de Anne-Marie Bellifante

Las profecías de Oseas y Amós forman parte de una colección de libros conocida como **trei asar** (Los Doce) o los Profetas Menores.

Ambos profetas estuvieron activos durante el siglo octavo a. de la E.C. durante los reinados de Jeroboam II de Israel y Uzías de Judá.

Aparentemente, Oseas continuó más allá de este período durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías de Judá.

A pesar de la naturaleza esencialmente "religiosa" de la profecía, la comprensión de las circunstancias políticas y económicas prevaletes es un elemento vital para descifrar el mensaje de los profetas.

La primera mitad del siglo VIII a.e.c. trajo un período de relativa estabilidad y prosperidad a los reinos de Israel y Judá, al menos para algunos segmentos de la sociedad.

La relativa debilidad de Siria significó que Israel ya no estaba más acosado, ni sujeto al pago de tributo, y Jeroboam extendió las fronteras de la nación.

Asimismo, en Judá, Uzías disfrutó de un largo reinado de relativa paz y prosperidad.

El final de la dinastía de Jehú en el norte llegó con el asesinato del hijo de Jeroboam, Zacarías, después de apenas un año en el trono.

Posteriormente, el reino descendió al caos. Entre la muerte de Jeroboam y la caída de Samaria (la ciudad capital) en 722, Israel tuvo seis reyes, todos menos uno de los cuales fueron asesinados.

A partir de 743 a.e.c., el avance hacia el oeste del asirio Tiglat-Pileser III contribuyó significativamente a este caos.

Los patrones cambiantes de las alianzas extranjeras, la rebelión contra el estatus de vasallo y el regreso al pago del tributo se reflejan en el libro de Oseas.

La metáfora del matrimonio de Oseas

Sabemos aún menos sobre Oseas ben Beerí que sobre Amós.

Aparentemente operaba en el reino del norte, y su objetivo era predominantemente, pero no exclusivamente, Efraín.

El libro se puede dividir en tres partes: los capítulos 1-3 tratan del

"matrimonio" de Oseas; 4-13 comprenden una serie de oráculos que en su mayor parte profetizan el destino; y finalmente en el capítulo 14, está la promesa de restauración.

El libro comienza con lo que podría considerarse una profecía de "ejecución".

A Oseas se le ordena ejecutar a través de su matrimonio el juicio venidero sobre Israel. Su matrimonio dramatizará la ruptura en la relación entre Dios y Su pueblo Israel.

La esposa de Oseas será una ramera, Gomer, hija de Diblaim, y los nombres de sus hijos representarán el alejamiento de Dios de Israel.

Izreel, "plantar"

Lo Rujama (hija), "No misericordia"

Lo Ami "No es Mi pueblo"

Sin embargo, la escena se cierra con Dios ejerciendo la compasión. La segunda escena retrata con pasión, incluso con violencia, el rechazo de Dios al Israel descarriado, la ramera.

Pero el capítulo se cierra en el desierto con hermosas palabras de compromiso.

En la escena final de esta sección, se le dice al profeta que ame a una adúltera, tal como Dios ama a Israel.

Una vez adquirida, será colocada en confinamiento solitario sin marido, reflejando así el Israel desolado, solo, sin líder ni culto.

Sin embargo, la desolación será seguida por la restauración.

Israel como esposa infiel; La idolatría como prostitución

Este lenguaje y los temas de los primeros capítulos se abren camino a lo largo del resto del libro.

En los primeros capítulos, las palabras clave son "ramera" y "prostitución": Israel persigue a los amantes falsos en lugar de permanecer fiel a su Dios.

El amor que Dios tiene por Israel se contrasta con las acciones fútiles de

Israel.

Claramente, un factor importante en la queja de Dios contra su pueblo es su creencia continua en la eficacia de sus sacrificios a los **ba'alim** (dioses cananeos): "Efraín está unido a los ídolos" **(4:17)**.

Sacrifican en las cimas de las colinas y debajo de los árboles (ciertamente proscritos en Deuteronomio).

Están tan profundamente imbuidos del espíritu de prostitución que serán incapaces de encontrar a Dios aun cuando lo busquen.

La idea de arrepentimiento y retorno aparece a lo largo del libro, pero en gran parte en el contexto de la falta de voluntad o incapacidad de Israel para hacerlo.

Sin embargo, los oráculos de fatalidad están intercalados con mensajes de esperanza: "Venid, volvamos a Dios... **(6:1)**... ¿Él ciertamente vendrá y vendará nuestras heridas?"

Más tarde Dios declara: "¿No ejecutaré el ardor de mi ira? **(11:9)**."

La preocupación por el culto no es toda la historia para Oseas.

No se ignoran las faltas éticas: "jurar y mentir y matar y cometer adulterio? la sangre lleva a la sangre" **(4:2)**. Haciéndose eco de Amós, declara: "¿Misericordia quiero, y no sacrificio?" **(6:6)**.

Las consideraciones políticas también son evidentes.

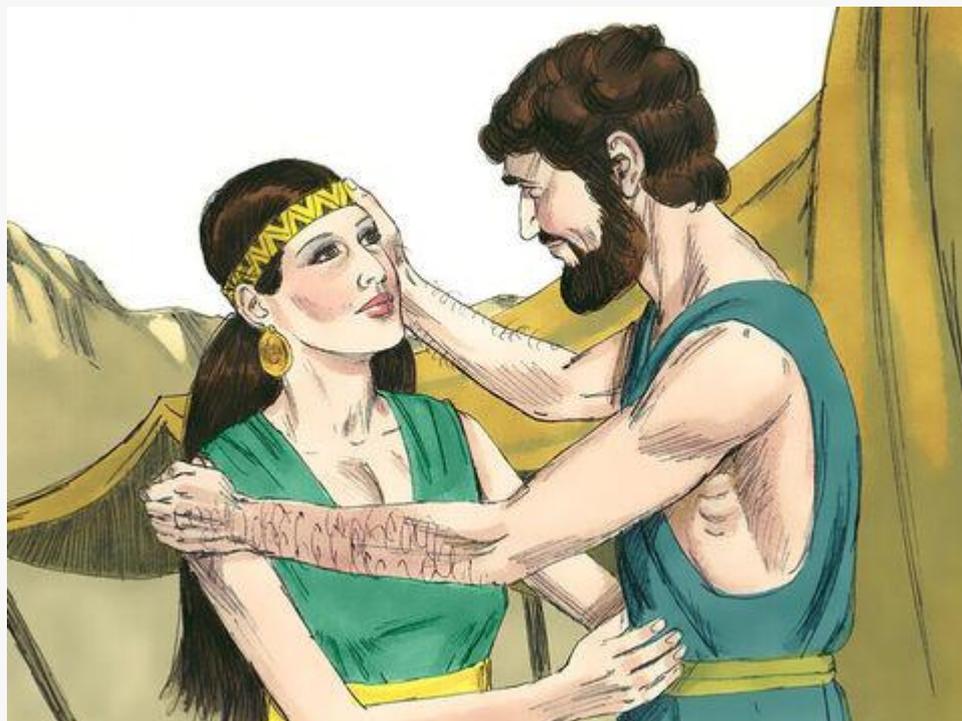
Mientras Efraín persigue alianzas extranjeras, se le caracteriza como "una paloma tonta, sin entendimiento. ¿Llaman a Egipto, van a Asiria?". **(7:11)**.

Áreas Silvestres y Agricultura; Violencia y ternura

Los viajes por el desierto son un elemento importante en el libro de Oseas.

El desierto proporciona un instrumento de castigo, pero también representa el primer encuentro entre Dios y su pueblo y el lugar donde se renovará su relación:

He aquí, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura Y ella responderá allí, como en los días de su juventud. **(Ezequiel 2:16-17)**

También llama la atención la omnipresencia de las imágenes agrícolas y el tenor apasionado, a veces violento, del lenguaje. Israel es una "vid frondosa" (10:1), el pueblo "sembrará vientos, y segarán tempestades" (8:7).

Efraín no tiene futuro, sus raíces están secas, no da fruto.

La invasión de espinas y cardos es indicativa del camino a la destrucción y al exilio.

Dios, su salvador, se volverá como un león o una osa enfurecida y "los devorará como una leona" **(13:8)**.

Al caer Samaria, "sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán desgarradas" **(14:1)**.

El capítulo final vuelve a los campos y las imágenes de la fertilidad mientras Dios tiernamente revive y restaura a su pueblo.

LECCIONES ESPIRITUALES DEL DESIERTO

Dice la Toráh:

"Harás la festividad de Shavuot para Hashem, tu Elokim. . ."Te regocijarás delante de Hashem, tu Elokim, tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu sierva, el levita que está en tus ciudades, el prosélito, el huérfano y la viuda que están entre ti, en el lugar que Hashem, tu Elokim, elegirá hacer descansar Su Nombre.

"Recordarás que fuiste esclavo en Egipto, y guardarás y cumplirás estos decretos". (Devarim 16:10-12 – de la lectura de la Torá para el segundo día de Shavuot)

R' Nosson Lewin z"l (1857-1926; rabino de Rzeszów, Polonia) escribe:

En relación con Pesaj, hablamos de las "Cuatro Expresiones de la Redención", y bebemos cuatro copas de vino para recordarlas. En relación con Shavuot, también encontramos cuatro expresiones en los versículos anteriores. Están:

"**Ve'asita**" / "Harás la festividad de Shavuot";
"**Ve'samajta**" / "Te regocijarás ante Hashem";
"**Ve'zajarta**" / "Recordarás"; y
"**Ve'shamarta**" / "Tú deberás proteger".

Por supuesto, no bebemos cuatro copas de vino para recordar estas expresiones.

Sin embargo, escribe R' Lewin, nos enseñan principios importantes. "**Ve'asita**" / "Harás [literalmente, 'hacer'] la festividad de Shavuot": Hay quienes afirman que no es necesario realizar Mitzvot; es suficiente ser judío en el corazón.

Esa no es la perspectiva de la Torá. Más bien, las mitzvot están destinadas a ser "realizadas".

Por supuesto, nuestros pensamientos también son importantes. De hecho, una Mitzvá completa consiste en una acción, el "cuerpo" de la Mitzvá, por así decirlo, y un pensamiento, el "alma" de la Mitzvá.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Sin embargo, la razón por la que Di-s nos puso en un mundo físico es para realizar acciones físicas.

"Ve'samajta" / "Te regocijarás ante Hashem":

El énfasis aquí está en "ante Hashem".

A diferencia de la frivolidad, el gozo "ante Hashem" incluye una medida de temor, como leemos (Tehilim 2:11), "Alégrate con temblor".

¿Cómo se expresa esta alegría? El versículo responde: Compartiendo nuestra alegría con los necesitados, "el levita que está en vuestras ciudades, el prosélito, el huérfano y la viuda que está entre vosotros".

"Ve'zajarta" / "Recordarás":

El fundamento de nuestra fe es el recuerdo; específicamente, recordando los milagros y actos de bondad que Hashem ha realizado por nuestros antepasados y por nosotros.

Este recuerdo lleva a la acción de gracias.

¿Cómo expresamos nuestra gratitud? Manteniendo las Mitzvot en sus más mínimos detalles. De hecho, eso es todo lo que Hashem nos pide.

"Ve'shamarta" / "Tú deberás cuidar": Esté en guardia para no hacer nada en contra de la Voluntad de Di-s.

¡Recuerda! Las acciones que lastiman a otras personas también son contrarias a Su Voluntad. (Bet Nadiv p.99)

Bitajón en Shavuot

En lo que va de este año, un año Shemitá, hemos dedicado este espacio a discutir el tema relacionado de **Bitajón** / poner la confianza en Hashem.

Nuestros Sabios dicen que cuando nuestros ancestros se pararon en Har Sinai y declararon,

"Na'aséh ve'nishmáh" / "Haremos y oiremos", el *Zohamah* (literalmente, *veneno*) del pecado de Adam Ha'rishón los abandonó.

¿Cómo reparó su declaración el daño causado por el pecado de Adán?

R' Yosef Yoizel Horowitz z"l (1847-1919; el Altar de Novardok) explica:

Los comentarios escriben que, antes de que Adán pecara, no tenía **Yetzer Ha'rá** / inclinación al pecado.

Si es así, ¿cómo pecó?

La respuesta es que, antes de que Adán pecara, él conocía objetivamente el bien y el mal.

Todavía tenía libre albedrío para pecar, de la misma manera que nosotros, hoy, tenemos libre albedrío si ponemos nuestras manos encima del fogón de la estufa.

Tenemos esa opción, pero sabemos objetivamente que es una mala idea.

El **Najash**/serpiente persuadió a Java, quien luego convenció a Adán, de que el mandato de la Torá era simplemente un "consejo" y que podían servir mejor a Hashem de una manera diferente, es decir, si no solo tenían la capacidad teórica de pecar sino también una tentación de pecar, y luego vencer esa tentación.

De alguna manera, comer del Árbol del Conocimiento implantaría esa tentación dentro de ellos, y por eso accedieron a comer de él.

En esencia, escribe el Alter, el pecado de Adán fue elegir servir a Hashem de la manera que le parecía correcta a Adán, en lugar de la forma en que Hashem quería ser servido.

"Na'aseh ve'nishmah" / "Haremos y oiremos" fue una declaración de que los Bnei Yisrael estaban preparados para servir a Hashem ("hacer") sin cuestionar y antes de obtener cualquier explicación ("oír"), una declaración de su voluntad de seguir ciegamente los dictados de la Torá sin compromiso, preguntando solo cómo hacer lo que se debe hacer.

La Guemará (Shabat 88a) enseña: "Cuando Bnei Yisrael declaró: '**Na'aseh ve'nishmah**', Hashem preguntó: '¿Quién reveló este secreto a Mis hijos?'" ¿Cuál es el "secreto"? El Alter explica que el secreto, que la mayoría de la gente no conoce, es que el mayor obstáculo para servir a Hashem correctamente es el deseo innato del hombre de cuestionar y comprender antes de someterse a la autoridad.

¿Cómo puede una persona vencer esa tentación?

El Alter escribe: La respuesta es **Bitajón**, que aquí significa creer que la Torá fue dada por nuestro propio bien, que debemos observar la Torá hasta el límite absoluto de nuestra capacidad.

Y por supuesto, confiar en que Hashem nos ayudará a seguir observando una vez que hayamos agotado nuestras capacidades (pero solo si realmente hemos agotado nuestras capacidades),

Es decir, que no podemos mejorar lo que exige la Torá (como trató de hacer Adam Ha'rishón), y que nunca podremos tener éxito si tratamos de ser más astutos que la Torá. (Madregat Ha'adam: Ma'amar Be'tukufot Ha'olam)

Hamaayan © 2022 por Torah.org.

REVELACIONES DE TORAH

En Midrash Rabá sobre parashat Jukat, así como en Midrash Tanjumá, encontramos que hubo revelaciones de la Torá que fueron logradas por Rabí Akivá y sus compañeros Tanna'im que no fueron reveladas a Moshé Rabeinu.

Rav Tzadok Mi 'Lublin explica que esto no significa que las conclusiones no fueran conocidas por Moshé Rabeinu, porque Jazal deja en claro que no hubo conocimiento de la Torá que le fuera negado a Moshé Rabeinu. Más bien, a lo que se refiere es a la fuente precisa de todos y cada uno de los conocimientos de la Torá.

Moshé Rabeinu conocía todo el cuerpo de la sabiduría de la Torá, pero no necesariamente sabía con precisión dónde se insinúa hasta el último fragmento de conocimiento en la Torá. La Gemará en Masejet Menajot 29b dice que Rabí Akivá expondría cada línea de las "coronas" de las letras en la Torá.

Lo que esto significa no es que estaba descubriendo el conocimiento de la Torá que Moshé Rabeinu no conocía, sino que estaba descubriendo las fuentes de ese conocimiento.

Y la capacidad de identificar esas fuentes fue algo que no le fue revelado a Moshé Rabeinu. En su introducción, Be'er Sheva dice que esta era la porción única de Rabí Akiva en la Torá para enseñar a otros.

Esta declaración del Be'er Sheva saca a la luz el hecho de que cada individuo tiene una participación única en la Torá, no solo en términos de aprender por sí mismo, sino también en términos de enseñar a los demás.

Es importante darse cuenta de que "la participación única de uno en la Torá" no significa necesariamente que uno tenga que proponer ideas de Torá completamente nuevas de las que nunca se haya oído hablar antes. Más bien, la participación única de uno en la Torá es el desarrollo de la propia comprensión de acuerdo con la forma única de entender el asunto.

¿Cómo hace uno para adquirir su parte única en la Torá?

¡Los 48 kinyanei ha'Torá!

Aunque Jazal indicó los 48 métodos para adquirir la Torá como un enfoque global y general, no hay duda de que también son el mecanismo para adquirir la parte única de la Torá; y es posible que sea principalmente para adquirir la parte única de la Torá que uno necesita los 48 kinyanei ha'Torá.

La adquisición de la Torá difiere en dos formas de las reglas regulares de adquisiciones con las que estamos familiarizados por Joshen Mishpat.

La primera diferencia se refiere a los **jalot** (toma de efecto) de la adquisición.

Cuando se trata de adquisiciones monetarias periódicas, el acto inicial de adquisición entra en vigor y lo hace suyo para siempre. No hay nada que necesites hacer para mantener ese estado de adquisición.

Se hizo un **maaseh kinyan** y eso es suficiente. Sin embargo, con la Torá, Jazal nos dice que "las palabras de la Torá son difíciles de adquirir como el oro y fáciles de perder como el cristal".

No es suficiente ejecutar un acto único de adquirir la Torá y dejarlo así.

Más bien, la Torá necesita un acto continuo de adquisición para mantenerla, a través de la aplicación continua de los 48 mecanismos de adquisición de la Torá que delineó Jazal. Dentro de esta diferencia se encuentra otra diferencia en que la adquisición de la Torá, -cuando uno aplica continuamente los 48 mecanismos de kinyanei ha'Torá,- crece, como nos dice Jazal: las palabras de la Torá son "fructíferas y multiplicadas".

La segunda diferencia se refiere al mecanismo de adquisición. Cuando se trata de adquisición monetaria, no importa quién eres, importa cuál es el objeto.

Si es tierra, necesita un tipo de adquisición para poder trabajar (kesef –dinero-, shtar –contrato- o jazakah –creando un cerco-), si es una propiedad mueble pesada, necesita una meshijah (tirarla, jalarla), si es liviana necesita hagbahah (levantarla), y así. El método específico de adquisición no es subjetivo de persona a persona.

Con la Torá, sin embargo, es subjetivo.

Por supuesto, los 48 mecanismos de adquisición de la Torá son universales, pero la forma en que se desarrolla con cada individuo puede variar mucho.

Una persona puede encontrar, por ejemplo, que minimizar el sueño y la charla es algo natural para él, mientras que tiene que hacer un esfuerzo significativo para lograr un estado de felicidad con su suerte; mientras que una persona diferente puede encontrar que lo contrario es cierto.

Para él, ser feliz con su suerte es algo natural y minimizar el sueño y la charla puede exigirle una gran cantidad de trabajo.

Cada persona tiene su propia avodá (trabajo) única que está hecha a la medida para que pueda adquirir su parte en la Torá.

Si lo piensas bien, prácticamente todos nuestros nisyonot (tribulaciones) del día a día se relacionan de una forma u otra con alguno de los 48 kinyanei ha'Torá, ¿no es así?

¡Esta es una tremenda fuente de aliento y empoderamiento! ¿Por qué es eso? Simple.

Sin embargo, el conocimiento de que "si logro superar esta prueba, habré alcanzado el siguiente nivel de adquirir mi parte personal en la Torá" puede brindarle al individuo ese impulso adicional de motivación para estar a la altura de las circunstancias.

Shavuot nos encuentra en medio del desierto.

Después de haber salido de Egipto, después de 49 días de desafiar al amo que nos tuvo cautivos por siempre, decidimos romper el yugo y salir de su territorio con la ayuda del más Grande, de Hakadosh Baruj Hu.

Al salir de la esclavitud y tomar el rumbo hacia el Monte Santo, decidimos que tendríamos un Rey que nos gobernaría para siempre y El nos daría Sus decretos.

Tuvieron que suceder muchos eventos, trágicos, alegres, tristes, misteriosos, milagrosos y poder apreciar el brazo fuerte y extendido de nuestro Libertador.

Así confiados, llegamos al pie de la Montaña Santa que se revistió de Jupa para esperar por la novia que se iba a entregar en matrimonio.

Esa novia, el pueblo de Israel, contraería matrimonio con el Amo del Universo, con Boré Olam, con Hakadosh Baruj Hu.

El nos atrajo con lazos de amor y nosotros respondimos: ***Naasé veNishmá! Haremos y Escucharemos!***

Esa fue nuestra palabra de compromiso.

De acuerdo a nuestros Mekubalim, el matrimonio entre el hombre y la mujer judía representa la misma situación, el mismo evento que cada año conmemoramos con alegría.

El hombre, que toma el papel representativo de Boré Olam, atrae a su novia (Israel) que es representada por la mujer con la cual decidió unir su vida.

Un compromiso hasta la muerte. Ambos establecen reglas y propósitos para disfrutar de una vida plena de alegría y de desafíos.

De la misma manera que Israel camina en el desierto al servicio de Boré Olam, la pareja se perfila por su nuevo mundo que le deparará hijos, posesiones y un lugar en la Creación.

En el camino encontrarán tribulaciones y problemas que les ayudarán a madurar su relación, pero al mismo tiempo caminarán seguros de que estarán siempre protegidos.

La fecha de Shavuot, dicen nuestros Mekubalim, nos sirve para recordar nuestro compromiso con nuestra pareja y al aprovechar el misterioso efecto cósmico que se produce durante esta festividad, se es garante de la obtención de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, que les llevará a prosperar en todos los aspectos que elijan en la vida.

Así como la Luna ejerce cada día y cada mes un efecto cósmico sobre el agua y sobre las personas, lo que la hace extender su volumen durante cierto período de tiempo, así también la celebración de Shavuot ejerce un poder cósmico sobre aquella pareja que se rinde al servicio de Hakadosh Baruj Hu.

Naturalmente que para que eso suceda, se tiene que mirar hacia atrás y cancelar cualquier diferencia, cualquier voto no cumplido, todo aquello que pertenece a Egipto, ya sea, odios, rencores, rencillas, falta de perdón, falta de autoestima, etc., para que el efecto esperado tenga la vía libre para operar en cada pareja.

Tiene que haber un ***Shevirat hakelim***, una *rotura de las vasijas* que contienen todos los aspectos negativos que le hacen daño a la pareja.

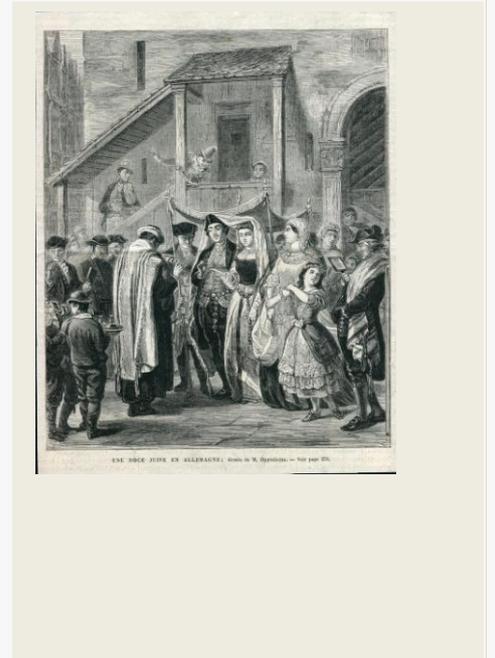
Aquí no se puede actuar con egoísmos ni con individualismo, sino con conciencia de pareja.

Se cuenta la historia de que algunos cabalistas medievales judíos decidían hacer una "renovación de votos" con su pareja para seguir adelante en su travesía en este día de Shavuot y esto les permitía vivir una vida, aunque no libre de problemas y obstáculos, una vida con sentido, con propósito y con éxito.

El hombre y la mujer una vez contraen matrimonio se retiran a su lugar íntimo, al ***Yijud*** o cuarto privado para conocerse mutuamente. Así mismo, cuando Israel contrajo matrimonio con Hakadosh Baruj Hu, comenzó su proceso de conocimiento una vez le fueron dados sus Mandamientos.

La pareja ya no estará íntimamente en su cuarto especial, sino que la relación íntima esperada será reemplazada al guardar la noche estudiando Toráh y conociendo más íntimamente a su Creador.

Que sea la voluntad del Creador que este día se Renueven los Votos de cada pareja para bien.

Por qué gustamos de comer lácteos en Shavuot?

Un sabio descubrió que las iniciales de las cuatro palabras hebreas en Números 28:26, que describen la ofrenda de comida del sacrificio en Shavuot, se escriben **mei halav** (de la leche), lo que sugiere que los productos lácteos son la cena aceptable para el festival. En el Sinaí, los israelitas eran considerados inocentes como recién nacidos, cuyo alimento es la leche.

Los de inclinación cabalística [mística] equiparan el valor numérico de la palabra **halav**, 40 ('het'=8, 'lamed'=30, 'vet'=2), con el número de días que Moisés pasó en el Monte Sinaí recibiendo los Diez Mandamientos y otras enseñanzas (Éxodo 24:18).

Otros miran a la montaña misma, que en los Salmos se denomina **monte de gavnunim** (68:15), que significa muchos picos.

Conectan esa descripción con la palabra hebrea **gevináh**, que significa queso.

Cuentos: El Niño y el ladrón

El Rabino Zusia fue a visitar a su Rabino, el Rabino Dov Ber.

He oído, Rabino, dijo Zusia, que hay 10 principios en nuestra vida espiritual, pero todavía tengo que aprender excelentes son. Tengo la esperanza de que tú puedas enseñármelos.

El Rabino Dov Ber le dijo: No puedo enseñártelos, pero sí te puedo indicar quiénes pueden hacerlo.

¿Y quiénes son?, preguntó el Rabino Zusia.

Los 3 primeros principios puedes aprenderlos de un niño; los 7 siguientes de un ladrón, El Rabino Dov Ber prosiguió. De un niño puedes aprender 3 cosas: a estar alegre sin motivo alguno, a no perder el tiempo y a pedir lo que quieres en voz alta.

Y de un ladrón puedes aprender 7 cosas: a hacer tu trabajo en secreto; si no acabas un trabajo una noche, a reanudarla a la noche siguiente; a amar a tus colaboradores; a arriesgar tu vida por alcanzar tu objetivo; a estar preparado a cambiar cuanto tienes por la mas mínima ganancia; a estar dispuesto a soportar penalidades físicas y a entregarte a tu trabajo sin pensar en hacer ninguna otra cosa.

LECCIONES ESPIRITUALES DEL DESIERTO

- *Los espacios abiertos del desierto pueden ayudarnos a acceder a la inspiración.*
- Comentarios basados en las notas del Rabi Jack Bieler

Si bien la primera palabra significativa en Números (1: 1), "Bamidbar" (en el desierto), otorga al libro bíblico su nombre hebreo, esta no es la primera vez que se hace referencia al desierto en los Cinco Libros de Moisés.

Ya en Génesis, el desierto se describe como un lugar de exilio, desprovisto de una habitación humana significativa, que atrae a los consignados a su desolado paisaje para vivir una existencia fuera de la ley e incluso criminal (Génesis 16: 7; 21:14; 21: 20-21).).

Sin embargo, en Éxodo, el mismo ambiente desértico que antes estaba tan claramente asociado con la desolación y la violencia adquiere un contexto espiritual adicional, supremamente positivo.

¿Por qué el desierto?

El Midrash (Números Rabá 1: 7) afirma que, además del beneficio logístico de encontrar un lugar desprovisto de gente y las prácticas idólatras, tan sinónimo de la sociedad egipcia, el desierto también contribuyó a una idea sobre la disponibilidad ubicua de la Torá:

Los rabinos enseñaron: La Torá fue dada por medio de / dentro del contexto de tres cosas: fuego, lluvia y desierto ... ¿De dónde sabemos que el desierto jugó un papel? Como dice (Números 1: 1): "Y Dios le habló a Moisés en el desierto del Sinaí".

¿Y por qué fue dada la Torá por medio de / dentro del contexto de estas tres cosas? Así como estas tres cosas pueden ser obtenidas gratuitamente por cualquier persona en el mundo, así también las palabras de la Torá son gratuitas, como se dice (Isaías 55: 1):

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

'Todo el que tenga sed debe ir a buscar agua, y todo el que no tiene dinero debe ir y partir el pan y comer, y partir el pan y comer sin dinero y sin precio por el vino y la leche.

Otra interpretación: ¿Por qué (se dio la Torá) en el desierto? Cualquiera que no se quede sin dueño, como el desierto, no puede adquirir la Torá”.

La primera interpretación de este Midrash parece decididamente económica. Así como el desierto es accesible para todos los que deseen entrar y vivir en él, tampoco se permite a nadie monopolizar el conocimiento de la Torá ni cobrar por su difusión.

La explicación alternativa es de naturaleza intensamente psicológica. Hacerse a sí mismo más **hefker** (sin dueño) no habla tanto de la idea de que un individuo sea propiedad de otro, sino más bien de la forma en que uno se ve a sí mismo.

Un individuo que está "lleno de sí mismo" tendrá dificultades para aceptar y seguir las directivas de prácticamente cualquier figura de autoridad externa; en consecuencia, se espera al menos cierto grado de **hitbatlut** (abnegación de sí mismo) del individuo verdaderamente espiritual.

Estar en el desierto contribuye poderosamente a la sensibilidad del individuo de que su existencia es relativamente insignificante en comparación con la grandiosa escala de la Creación.

Amor y miedo

Esto parecería ser precisamente lo que estaba pensando Maimónides cuando ofreció un medio práctico por el cual uno puede lograr tanto el amor como el temor de Dios (Mishné Torah, Hilkot, Yesodei HaToráh 2: 2):

¿Y cuál es la manera de amarlo (a Dios) y temerlo? Cuando una persona reflexiona sobre Sus Acciones y Sus grandes y maravillosas creaciones y ve en ellas Su sabiduría que está más allá de la comprensión, inmediatamente ama, alaba y ensalza y se consume con una pasión abrumadora por conocer al Gran Dios...

Pero cuando piensa más en estas mismas cosas, inmediatamente tiembla, se tambalea hacia atrás y se aterroriza, y se da cuenta de que es una criatura diminuta, humilde e insignificante que se encuentra con un intelecto inferior débil ante el intelecto perfecto...

Humildad en el desierto

El simbolismo figurativo de recibir la Torá en el desierto parece ser paralelo a una serie de otros temas rabínicos que enfatizan la humildad y la abnegación como un requisito previo para que un individuo comprenda y ejecute correctamente los Mandamientos de Dios.

Moisés, el intermediario entre Dios y el pueblo cuando se da la Torá por primera vez, se describe como (Números 12: 3) "**Anav me'od mikol ha-adam asher al penai ha-adama**", el individuo más extremadamente humilde en la faz de la tierra.

No solo la revelación de Dios a Moisés tiene lugar en el desierto, sino que Dios elige hablar con este profeta en medio de una zarza ardiente, interpretado por R. Eliezer (Éxodo Rabá 2: 5):

"Así como la zarza es la los más humildes de los arbustos del mundo, así también los judíos eran humildes y subyugados a Egipto".

El símbolo de la zarza ardiente equipara a Moisés, los judíos y la zarza compartiendo la cualidad de la humildad.

Incluso el monte Sinaí, sobre el cual descendió Dios y ascendió Moisés para recibir los Diez Mandamientos y todo el corpus de la ley judía, está clasificado como el más bajo de las montañas (Sota 5a).

Históricamente, el desierto ha sido un lugar que ha atraído a visionarios y grupos de personas que sentían que el materialismo y la corrupción de las sociedades urbanas les impedía comunicarse con Dios y desarrollar sus capacidades espirituales.

La Torá sugiere que Dios orquestó la marcha de los judíos al desierto porque la atmósfera creada en un entorno tan desolado

y solitario sería extremadamente propicio para que toda la nación abandonara el ejemplo de sus anteriores amos malévolos de carne y hueso. En cambio, el impacto menospreciador del desierto los inspiraría a enfocarse en servir humilde y desinteresadamente al Creador del Universo.

Siguiendo los pasos de los redimidos de la esclavitud de Egipto, debemos intentar reconectarnos con los espacios abiertos del desierto y buscar en su forma natural una fuente de despertar a la Maestría de Dios, para acceder a la inspiración libre de lo Divino en ellos. y volvernos un poco más "sin dueño", para que podamos interiorizar lecciones y verdades que antes estaban más allá de nosotros.

Elementos de acción sugeridos:

1. Vuelva a conectarse con cualquier desierto u otro entorno natural grandioso que sea accesible para usted. Tenga en cuenta las lecciones que se mencionan aquí sobre el lugar de un minuto en la gran creación
2. Tome medidas para ayudar a preservar un entorno natural cerca de usted. Puede contribuir con su tiempo o dinero a proyectos de limpieza de montañas, lagos o bosques cercanos, o puede recordarse a sí mismo y a los demás que deben caminar de manera responsable, sin dañar el valioso hábitat que visita.

Proporcionado por acuerdo especial con Canfei Nesharim.

POR QUE EN EL DESIERTO?

Fuente: Midrashim

Bamidbar Rabbah 21: 7

Dice: (Núm. 26: 1-2) "Y sucedió después de la plaga que el Señor dijo a Moisés y al sacerdote Elazar ben Aarón, diciendo: " Haz un censo "' : Cada vez que caían, estaban obligados a estar numerados.

El asunto es comparable al lobo que entró en medio del rebaño. El dueño del rebaño se vio obligado a contarlos para saber cuántos faltaban.

Otra interpretación (de Números 26: 2): ¿Por qué los contó [aquí]?

El asunto es comparable a un pastor al que el jefe de familia ha entregado un rebaño después de numerarlos.

[Después de] que haya cumplido su tutela, cuando los devuelva, es necesario que estén numerados.

Así, cuando Israel salió de Egipto, el Santo, bendito sea, los entregó a Moisés después de numerarlos, como se dice (en Números 1: 1-2):

Números 1: 1-2): "Entonces el Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí... , 'Haga un censo [...]' "

[Del mismo modo] (en Éxodo 12:37)," Entonces los hijos de Israel viajaron de Ramases a Sucot, unos seiscientos mil hombres a pie".

Ergo, los recibió con una numeración en Egipto. [Entonces] cuando estaba a punto de dejar este mundo en las llanuras de Moab (después de completar su custodia), los devolvió con una numeración.

En otro Midrash encontramos algo muy interesante...

Dice: (Núm. 34: 2) "Cuando entres en la tierra de Canaán":

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Este texto está relacionado (con Jer. 2:31), "¡Tú, oh generación, entiendes la palabra del Señor! ¿He sido un **desierto** (**הַמִּדְבָּר** hmdbr, vocalizado como (**hamidbar**) a Israel ...?

"No lea" un desierto ", sino"Yo era el orador (**הַמִּדְבָּר** hmdbr, vocalizado como **hamedaber**) a Israel" (Ibid., Cont.)

"Oh, Generación, comprende la palabra del Señor, '¿He sido un desierto para Israel o una tierra de espesa oscuridad?' " El Santo, bendito sea Él, le dijo a Israel:

הַמִּדְבָּר vocalizado como **hamedaber** =
EL ORADOR, EL QUE DICE, EL QUE HABLA

הַמִּדְבָּר vocalizado como **hamidbar** =
EL DESIERTO

Midrash Tanjumá Bamidbar

"Porque le dijiste a Moisés (en Numeros 21: 5), "¿Por qué nos trajiste de Egipto para morir en el desierto?"

(Jer. 2:31 :) "¿He sido un desierto para Israel?" ¿Actué como un desierto para ti? ¿Es habitual que un rey de carne y hueso, cuando se va al desierto, [encuentre] una vida fácil [allí] como la que había encontrado en su palacio, ya sea comida o bebida [de palacio]?

Sin embargo, cuando fuiste esclavo del faraón en Egipto y cuando te saqué de allí, te hice recostarte en sofás, como dice (Éxodo 13:18), 'Y el Señor hizo que el pueblo evitara (**Vayasev**) a través del desierto".

"¿Cuál es [el significado de] "evitar"? Enseña que los hizo reclinarsen en la forma en que cenan los reyes (**mesavin**), recostados sobre sus camas.

"Y ni siquiera traje tres pulgas para molestarte. E incluso levanté a tres redentores para que te sirvan, como se dijo (en Miqueas 6: 4), "y envié a Moisés, Aarón y Miriam antes que tú".

"Por su mérito, Israel pudo viajar. Por el mérito de Moisés había maná, como se dijo (Deut. 8: 3):

"Y te sometió a hambre [y luego te dio maná para comer]".

Por el mérito de Aarón, te rodeé en nubes de gloria, como se dijo (Éxodo 13:21): "Y el Señor se puso delante de ellos durante el día [en una columna de nube. Y está escrito (en Sal. 105: 39): "Extendió una nube para cubrirse".

HASHEVA HANANEI HAKABOD LAS SIETE NUBES DE LA GLORIA

Había siete nubes: una desde arriba, una desde abajo, una de cada una de las cuatro direcciones, y una que iba antes que ellas.

Esta última hirió serpientes y escorpiones, arrasó las montañas y los valles para ellos, y quemó los espinos para que emitieran humo.

Cuando todos los reyes de Oriente y Occidente vieron esto, los pueblos del mundo dijeron (en Cant. 3: 6): "¿Quién es este que sale del desierto [como columnas de humo]?"

También está escrito (en Deuteronomio 29: 4), "tu ropa no se desgastaba sobre ti".

En el caso de un bebé, todo el tiempo que estaba creciendo, sus prendas y ropa crecían junto con él.

Ahora el pozo [vino] por el mérito de Miriam, quien pronunció una canción junto a las aguas [del mar Rojo].

Pero el Santo, bendito sea Él, envió a Moisés, Aarón y Miriam, como se dice (en Miqueas 6: 4), "y envié a Moisés, Aarón y Miriam antes que ustedes".

"Así, por su mérito, Israel fue sostenido. El maná fue por el mérito de Moisés. Tú mismo sabes que es así.

Cuando Moisés falleció, ¿qué está escrito (en Jos. 5:12)? "El maná cesó al día siguiente (es decir, el día después de la muerte de Moisés)".

Las nubes de gloria [vinieron] por el mérito de Aarón.

Tú mismo sabes que es así.

Cuando Aarón falleció, ¿qué está escrito (en Números 21: 4)?

"Pero el temperamento de la gente se acortó en el camino", porque el sol brillaba sobre ellos (sin una capa de nubes).

Y el pozo [vino] por el mérito de Miriam, como se dice (en Números 20: 1-2), "y Miriam murió allí y fue enterrada allí. Ahora la congregación no tenía agua".

¿Y cómo se construyó [el pozo]?

Como un tipo de roca o un tipo de colmena o un tipo de pelota.

Siguió rodando y vino con ellos en los viajes.

Cuando los estandartes [para cada tribu] se detenían y se levantaba el tabernáculo, la roca venía y se asentaba en el patio de la tienda de reunión.

Entonces los príncipes se paraban a su lado y decían (Núm. 21:17): "Levántate, Oh pozo"; y el pozo se levantaría.

21:16 *Y de allí surgió el pozo; éste fue aquel pozo del cual el Eterno dijo a Moisés: "Junta al pueblo para que Yo le dé agua".*

Umisham Be'erah hi habe'er asher amar Adonay le-Moshe esof et-ha'am ve'etnah lahem mayim.

21:17 *Entonces entonó Israel este cántico: "Sube, oh agua del pozo, entonadle la canción.*

Az yashir Yisra'el et-hashirah hazot ali ve'er enu-lah.

Cómo se celebra Shavuot hoy en día

Fuente: Elon Gilad

La festividad judía de Shavuot ha sufrido tantos cambios y adaptaciones a lo largo de los siglos que las festividades que celebran los judíos de hoy casi no se parecen en nada a la que se basa.

Después de todos estos años, no está claro cuál es la fecha real de la Fiesta e incluso su nombre.

De hecho, según la Biblia, Shavuot puede no ser un día festivo. Shavuot tiene sus orígenes en las antiguas celebraciones de la cosecha de mediados de verano de los cananeos, el antiguo pueblo del que surgió la sociedad israelita durante la Edad de Bronce.

Las celebraciones de estas religiones primitivas, en las que los jueguistas se regocijaban por la cosecha de trigo, eran asuntos locales que probablemente se celebraban en las zonas de trilla comunales, donde el trigo se separaba de la paja y otros lugares de culto.

Todo eso comenzó a cambiar en los siglos VII y VIII a.e.c., cuando los monarcas de Jerusalén y el sacerdocio se consolidaron en el poder, poniendo tribus anteriormente separadas bajo el mando de un gobernante.

Como parte de este programa, cooptaron estos asuntos locales y los sustituyeron mediante ritos unificados que solo podían realizarse en el Templo de Jerusalén.

Este programa crearía un sentido de pueblo para la gente de la tierra y enriquecería los cofres tanto del palacio como del Templo.

Shavuot es referenciado como uno de los tres peregrinajes o "Shloshet Haregalim" en el Libro del Éxodo.

Pero en sus primeras etapas, durante el período del Primer Templo, Shavuot fue un apéndice de la Pascua, la primera de las dos principales Fiestas agrícolas.

Shavuot marcó el final del festival (Atzeret) del período de 50 días llamado Omer, entre la cosecha de cebada (Pascua) y la cosecha de trigo.

Sucot, el segundo feriado agrícola, implica el mismo patrón, en este caso con un período de siete días entre el inicio del feriado y el Atzeret.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Como Shavuot no es un día festivo por derecho propio, de acuerdo con la Biblia, en realidad no sabemos la fecha exacta de la celebración, solo que llega 50 días después de la Pascua, que comienza el sexto o séptimo día del mes hebreo de Siván, dependiendo de qué rabinos pidas información.

Tampoco tiene un nombre fijo, se cita como

El Festival de las Semanas (Éxodo 34:22, Deuteronomio 16:10),

El Festival de la Cosecha (Éxodo 23:16) y

El Día de los Primeros Frutos (Números 28:26).

Éxodo 34:22 Celebrarás también la fiesta de las semanas, (2) esto es, la fiesta de la ofrenda de los dos panes de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha (de los productos de la tierra), fiesta de la ofrenda del comienzo de la estación

VeJag Shavu'ot ta'aseh leja bikurey ktsir jitim vejag ha'asif tkufat Hashanah

Éxodo 34:23 *Tres veces al año se presentarán todos los varones de tu pueblo ante el Señor, el Eterno, Dios de Israel.*

Shalosh pe'amim bashanah yera'eh kol-zjureja et-peney ha'Adon Adonay Elohey Yisra'el.

Devarim 16:10 Y celebrarás la fiesta de las semanas al Eterno, tu Dios; con lo que pudieres dar de tu mano darás, de acuerdo con lo que te haya bendecido el Eterno tu Dios.

Ve'asita jag Shavu'ot l'Adonay Eloheyja misat nidvat yadeja asher titen ka'asher yevarejeja Adonay Eloheyja.

Éxodo 23:16 *También (observarás) la fiesta de la siega (Shavuot), que es la de las primicias de tus labores, de lo que hubieres sembrado en el campo; y la fiesta de la cosecha (Sucot) al fin del año, cuando hayas cosechado (el producto) de tus labores del campo.*

VeJag hakatsir bikurey ma'aseyja asher tizra basadeh vejag ha'asif betset hashanah be'ospeja et-ma'aseyja min-hasadeh.

Éxodo 23:17 *Tres veces al año se presentarán todos tus varones ante la faz del Señor, el Eterno.*

Shalosh pe'amim bashanah yera'eh kol-zjureja el-peney ha'Adon Adonay.

Bamidbar 28:26 Y en el día de las primicias, (4) presentareis ofrenda vegetal nueva al Eterno en vuestra fiesta de las semanas; convocación santa será para vosotros; ningún trabajo servil haréis.

Uveyom habikurim behakrivejem minjah jadashah l'Adonay beshavu'oteyjem mikra-kodesh yihyeh lajem kol-melejet avodah lo ta'asu.

Shavuot y la Pascua de hecho comparten muchas costumbres.

Por ejemplo, la matzá, el pan sin levadura hecho de la primera cosecha de cebada, juega un papel importante en la Pascua, y el pan con levadura hecho de la primera cosecha de trigo, "panes molidos", son una parte importante de Shavuot.

Dos de estos panes especialmente preparados - "serán de harina fina; serán cocidos con levadura; son los primeros frutos para el Eterno" (Levítico 23:17) - serían llevados al Templo de Jerusalén por cada agricultor israelita.

Y los granjeros presentarían los panes a los sacerdotes mientras cantaban un texto hebreo que reafirmaba la fidelidad a Dios y la historia común de las tribus (es decir, el éxodo y la conquista de la tierra prometida por Dios), quienes a su vez los ofrecían a Dios.

Esto habría sido una ceremonia complicada, sangrienta y costosa.

La Biblia explica que los panes se "agitaban ante el Eterno" junto con el vino y una complicada variedad de sacrificios de animales, muy parecidos a los sacrificados en la Pascua: siete corderos, dos carneros y dos cabras.

Pero esta forma de Fiestas no pudo durar, y como gran parte de la religión judía, tuvo que adaptarse a las nuevas realidades después de la destrucción del Templo por los romanos en 70 EC. Sin un templo para peregrinar, y ningún lugar para ofrecer sacrificios a Dios, el judaísmo estaba siendo reformado bajo la guía de los rabinos.

Fueron los rabinos de las primeras décadas después de la destrucción del Templo quienes cambiaron el significado de Shavuot y proclamaron que Atzeret, como lo llamaban, era la celebración de la entrega de la Torá a Moisés en el Monte Sinaí.

"Todos están de acuerdo con respecto a Atzeret que es requerido porque ese día se entregó la Torá", se cita en el Talmud al rabino Eliezer ben Hircanos durante los comienzos del siglo II e.c. (Pesajim 68b).

Eliezer basó esta afirmación de una antigua tradición que colocó la entrega de la Torá en el mes de Siván, una tradición que aparece en el apócrifo del siglo II a.e.c., Libro de Jubileos, y que se basa en un pasaje en el Libro de Éxodo que dice: "En el tercer mes, cuando los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí" (19: 1).

A partir del siglo II, Shavuot comenzó a centrarse en la Torá. Las partes de la Torá que se leen en el día festivo giran en torno a la teofanía, la manifestación física de Dios, en la cima del Monte Sinaí, a saber, la recepción de los Diez Mandamientos (Éxodo 19-20).

Aparte de estas lecturas, pocas tradiciones fueron asignadas a Shavuot durante la antigüedad tardía (después del 70 e.c.) y la Edad Media temprana.

Sin embargo, esto comenzó a cambiar durante la Edad Media.

Esto es cuando tradiciones como el acto de decorar sinagogas con vegetación se asociaron por primera vez con Shavuot.

Se dice que esta costumbre particular tiene sus raíces en un Midrash sobre la entrega de la Torá según la cual, antes de que se entregara la Torá en el Monte Sinaí, toda la montaña floreció.

Otras tradiciones que tomaron forma durante la Edad Media incluyeron la tradición de inducir a jóvenes judíos a la escuela hebrea en Shavuot, para que pudieran comenzar a recibir la Torá en el aniversario de la entrega de la Torá.

Es probable que así sea como los lácteos se asociaron con Shavuot: cuando las familias celebraban la inducción de sus hijos a la escuela hebrea, las madres judías probablemente servían lácteos en lugar de carne, ya que es menos costosa.

Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a surgir explicaciones ex post facto de por qué se comían los productos lácteos en Shavuot.

Una de estas explicaciones fue que cuando la Torá se entregó a los judíos en el desierto, no pudieron preparar una comida de carne de acuerdo con los nuevos mandamientos inmediatamente, por lo que se preparó una comida láctea.

Otra explicación se basa en una lectura del verso erótico del Cantar de los Cantares: "*Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa;*

Miel y leche hay debajo de tu lengua; 4:11

Según esta lectura particular del verso, no son los labios de un amante, sino la propia Torá, que se compara con la miel y la leche.

Si eso es cierto, ¿qué mejor manera, según explican las celebraciones, celebrar la recepción de la Torá que comer panqueques de queso?

Una tradición aún más tardía de asociarse con Shavuot es la de las sesiones de estudio de la Torá que duran toda la noche.

La tradición comenzó en el siglo XVI por el rabino Joseph Caro.

Más tarde, bajo la influencia de la revolución de la Cabalá del Arí, estos fueron apodados "Tikún Leil Shavuot", que es como se les llama a este mismo día.

Un giro sorprendente de la historia de Shavuot se produjo en el siglo XX, cuando los judíos, en su mayoría de Europa del Este, comenzaron a asentarse en Israel y establecieron comunidades agrícolas.

De repente, los judíos estaban una vez más labrando la tierra y cosechando trigo en el verano. En el Movimiento Kibutz, Shavuot resucitó como un día feriado agrícola y se adaptó a la ideología socialista de estos judíos. Los productos agrícolas se presentaron, no a Dios o al sacerdote, sino a la propia comunidad, en procesiones jubilosas con canto y baile.

Esta toma secular y agrícola de Shavuot se extendió por todo Israel, incluso a las ciudades, pero a medida que pasaba el tiempo y la agricultura jugaba un papel menor en la vida israelí, las celebraciones se hicieron más modestas.

Hoy en día, las celebraciones de este tipo son menos comunes y se usan en gran medida como una sesión fotográfica para vestir a los niños con ropa blanca y poner coronas de flores en sus cabezas, al igual que los antiguos festivales europeos del Día de Mayo.

Mientras que los judíos religiosos todavía celebran Shavuot como el día festivo de la recepción de la Torá, entre los judíos israelíes seculares poco queda de Shavuot.

Se ve en la foto a israelíes jugando con agua en Shavuot.

Para la mayoría, la única tradición para sobrevivir hasta el día de hoy es la conexión casual con los productos lácteos.

Para muchos, si haces algo para celebrar la festividad, probablemente te comas un poco de tarta de queso.

Dentro del Judaísmo Reformista se acostumbran las "Confirmaciones" en los jóvenes de ambos sexos.

Costumbres Sefarditas

Oradores ladinos recitan un contrato de matrimonio en Shavuot

La relación entre Dios y el pueblo judío a menudo se compara con el matrimonio.

El Talmud llama a Shavuot el día de la boda entre Dios y el pueblo judío.

Algunos también han señalado varias metáforas de bodas contenidas en la historia bíblica de la revelación.

Para conmemorar este aniversario, muchas comunidades sefardíes desarrollaron una liturgia que describía el día festivo como un compromiso simbólico del pueblo judío a Dios.

Los judíos de habla ladina fueron aún más lejos, recitando un poema litúrgico llamado Le Ketubah de la Ley, el contrato matrimonial de la ley.

Por qué un Judío No cree en Jesús? #25

LA DISPUTA DE BARCELONA. EL SEÑOR DE MI SEÑOR

Dialogos del Rabbai Moshe y el Talmid Akiva

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

AKIVA.- La disputa de nuestro sabio Najmanides llega ahora a un punto muy álgido en donde muchos malinterpretan la Biblia asumiendo que el Señor de mi Señor se refiere a Jesús, no es así Rabbai Moshé?

RABBAI MOSHE.- Ese ha sido un argumento de los cristianos y los mesiánicos para responder a que el Libro de los Salmos alude directamente a Jesús como el Señor de todas las cosas. Veamos ahora que nos relata Najmanides sobre este verso en particular:

Entonces fray Paul dijo: 'Hay un salmo que dice: "Canto de David. Declaró Di-s a mi señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como descanso para tus pies" ¿A quién podría denominar el rey David "mi señor" sino a Di-s, y cómo se sienta este "señor" a la derecha de Di-s?'

Entonces el rey Jaime I se puso muy contento de ver que le habían hecho una pregunta muy delicada a Najmanides y dijo: 'Muy bien ha preguntado, pues si hubiera sido el Mesías un hombre real, descendiente del rey David, él no lo hubiera denominado "mi señor". Si yo tuviera un hijo o un nieto de mi familia, incluso que gobierne sobre todo el mundo, nunca lo hubiera denominado "mi señor"; por el contrario hubiese querido que él me llame "mi señor" y que también bese mi mano'.

Najmanides entonces dijo: 'En este libro no hay algo así. No obstante, yo reconozco que hay algunos de nuestros sabios que opinan así, como ya expliqué en un principio'

\$
REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

Najmanides entonces dio vuelta hacia fray Paúl y le dijo: '¿Acaso tú, judío, eres el sabio que encontró esta novedad y renegaste a causa de ella? ¿Acaso tú eres el que le dijo al rey que reuniera sabios judíos para discutir con ellos sobre las novedades que encontraste? ¿Acaso no escucharon esto hasta ahora? ¿Acaso no hay un sacerdote o un niño que haga a los judíos esta pregunta?' Esta pregunta ya es muy anticuada. (Recordemos que fray Paul era judío y había renegado del judaísmo por intereses burocráticos y sociales y así evitar la muerte que era común entre los Judíos que eran considerados enemigos de los cristianos)

El rey enseguida le gritó: ¡Respóndela!

Najmanides le dijo: 'Ahora, escuchen. David, el rey, fue un poeta que compuso los salmos por inspiración divina, y los compuso para que los recitasen delante del altar de Di-s. El mismo no los cantaba, además no le estaba permitido cantarlos ya que es una prohibición para él, sin embargo entregó los salmos a los levitas para que los reciten. Como era así, compuso los salmos de manera que sea apropiado que el levita los dijese; por lo tanto, si hubiera dicho: "declaró Di-s a mí...", el levita estaría diciendo una mentira, por ende era apropiado que el levita dijese en el Templo: "declaró Di-s a mi señor (es decir a David que era su señor Rey), siéntate a mi diestra...".

...Y la razón que le pide sentarse significa que Di-s lo ha de proteger y lo ha de salvar, haciéndolo sobreponerse sobre sus enemigos. Y así fue, pues en cierta ocasión blandió su lanza contra ochocientos y los mató de una sola vez. ¿Acaso hay entre los jinetes aquí presentes alguien que pueda realizar tal proeza? Esto es lo que se declara "la diestra de Di-s". Del mismo modo se dice de David, "Tu diestra me apoyará..."; así también: "La diestra de Di-s hace proezas, la diestra de Di-s se eleva...".

...Sobre Moisés se ha declarado: "el que envió su glorioso brazo para estar a la derecha de Moisés..."; así él mismo dijo cuando fue eliminado el Faraón: "Tu diestra, Di-s, destruyó al enemigo".

Además que es parte del estilo de los versículos mencionar nombres en lugar de pronombres. Por ejemplo: "Envió Di-s a Jerobaal, a Bedán, a Jephté, y a Samuel [en vez de a mí]..." , "mujeres de Lamej [en vez de mías], presten atención a mi declaración". Y así son también todas las palabras de Moisés, nuestro maestro, en la Torá. ...No obstante, aquí es obligatorio opinar como ya dije que los salmos fueron compuestos por medio de inspiración divina, y éstos se refieren a David o a su hijo que está sentado sobre su trono: éste es el Mesías. Así como todo lo referente al período mesiánico se concretó en David, en cierto aspecto, del mismo modo ocurrirá con el Mesías de manera completa. Así como diestra de Di-s sostuvo a David hasta que triunfó sobre los enemigos que tuvo a su alrededor, del mismo modo sostendrá al Mesías hasta que haga de las naciones un banquito para sus pies, pues todos son sus enemigos, ya que esclavizaron a su pueblo, renegaron de su venida y de su reinado, algunas hicieron otro Mesías. Por lo tanto, lo dicho es apropiado para aquel que recitará el salmo en el Templo, ya sea en días de David o en días del Mesías su hijo, ya que tal salmo se refiere al trono de David y a su reinado'.

Respondió fray Paúl: '¿Cómo él puede decir algo así? Sus propios sabios declaran que el salmo se refiere al Mesías, siendo la explicación simple del versículo que él está sentado a la diestra de Di-s. Entonces trajo un relato de los sabios que dice que en el futuro por venir Di-s ha de sentar al Mesías a su diestra y a Abraham a su izquierda'.

Entonces el sabio Judío le respondió: 'También esto coincide con mi opinión, ya dije que estos relatos se refieren en parte a David y de modo fundamental al Mesías'. Najmanides pidió un libro y se lo dieron.

Una vez con su libro abierto comienza a explicarles: ¡Vean a éste que fraudulento es! Ya que el relato declara: "en el futuro por venir Di-s sentará al rey Mesías a su diestra y a su izquierda sentará a Abraham.

Entonces el rostro de Abraham palidecerá y dirá: ¡el hijo de mi hijo se sienta a la diestra y yo a la izquierda! Di-s lo tranquilizará diciendo...”

El hecho de sentarse a la diestra en lo referente al Mesías es como el hecho de sentarse a la izquierda en lo referente a Abraham, ambos son humanos. Por lo tanto, es claro que Jesús no es el Mesías, por cuanto que tal relato declara que “en el mundo por venir”, y los sabios que así lo dicen vivieron después de él casi quinientos años.

No obstante, fray Paúl “ocupa sólo el comienzo y el fin de este relato (sacándolo de contexto) y no se avergüenza”.

"ANDUVE ENTRE ELLOS"

Entonces volvió fray Paul y trajo un Midrash que declara: “Existe un versículo que dice: “Anduve entre ellos...”, los sabios lo ejemplificaron del siguiente modo: un rey salió cierta vez a pasear por sus jardines con uno de sus súbditos, éste estaba temeroso de la presencia del rey; entonces el rey le dijo: ¿por qué te atemorizas?, yo soy como tú.

Así Di-s en el futuro por venir ha de pasear con lo justos en el jardín de Edén, los justos lo verán y se impresionarán de él; entonces Di-s les dirá: ¿por qué se impresionan de mí?, Yo soy como ustedes.

Puede ser que esto cause que no te tengan temor, por eso el versículo termina diciendo: “Yo seré para ustedes Di-s y ustedes serán para mí un pueblo”. Por cuanto que declaró [Di-s] que es como ellos, entonces es posible entender que se refiere a un hombre’.

El sabio Judío le respondió: ‘Todo lo que ha declarado, lo ha declarado en contra de su propia opinión, si es que hubiera entendido algo. Este hecho ha de ocurrir en el futuro y ocurrirá en el jardín de Edén.

Jesús, no obstante, no caminó con los justos en el jardín de Edén cuando era hombre, sino que huyó casi toda su vida de sus enemigos y de los que lo persiguieron.

...Este Midrash es una alegoría, como lo atestigua su encabezado: “los sabios lo ejemplificaron” [lo explicaron alegóricamente], siendo su interpretación que los justos en este mundo no alcanzan a comprender la esencia de la profecía, y no pueden contemplar el brillo de la presencia Divina que se denomina “gloria”, como se declara:

“En una visión me daré a conocer a él...” , e incluso Moisés, nuestro maestro, en el comienzo de su profecía se impresionó, como se declara: “Y ocultó Moisés su rostro porque tuvo miedo...” .

No obstante, en el futuro el alma de los justos estará limpia de todo pecado y de todo defecto y tendrán permiso para contemplar la Gloria Divina como finalmente lo hizo Moisés, nuestro maestro: “Habló Di-s con Moisés cara a cara como habla un hombre con su prójimo” .

...Lo que expresa el Midrash: “Yo soy como ustedes”, es una metáfora, quiso tranquilizarlos para que no tengan miedo, así como no se tienen miedo entre los hombres, siguiendo la expresión del versículo “como habla un hombre con su prójimo”.

Di-s no se transformó en hombre cuando habló con Moisés, sino que es un lenguaje común entre los sabios, como ellos declaran: si cumples mis preceptos, tú eres como Yo.

Así también es la expresión del versículo: “Y serán como Di-s que conoce...” , y del versículo: “He aquí el hombre ha sido como uno de nosotros...” , y del versículo: “En aquel día será el débil [fuerte] como David y la casa de David como Di-s” .

LA FAMILIA COMO CENTRO DE TODO

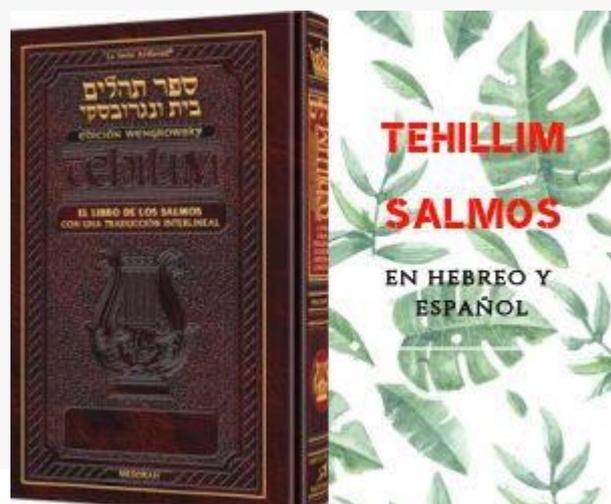
Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, sus linajes por sus familias, 1:20

En estas páginas vemos que los israelitas conservaron su distribución en tribus y familias, y que la permanencia en Egipto no motivó una degeneración moral o mixtura, como debería haber acontecido por las consecuencias naturales.

Según el Midrash, la conservación de la pureza familiar, de los nombres y de la lengua, fueron las tres causas por las cuales los israelitas fueron redimidos de Egipto. Por estas tres causas pudieron crear una cultura propia a través de las generaciones, conservando inalterablemente la máxima institución del judaísmo: la familia.

Ningún decreto, ningún tirano logró abatir el mundo judío, que se encuentra resguardado por la frontera de la pureza de la mishpajá (familia).

Es por esto por lo que Bilam (Balaam), el más espiritual de los profetas antisemitas, al observar la santidad del hogar israelita se expresó así: "¡Cuán bellas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel!" (Números 24, 5).

EL CUIDADO DEL TABERNACULO

Y tú encarga a los levitas el cuidado del Tabernáculo del testimonio, 1:50

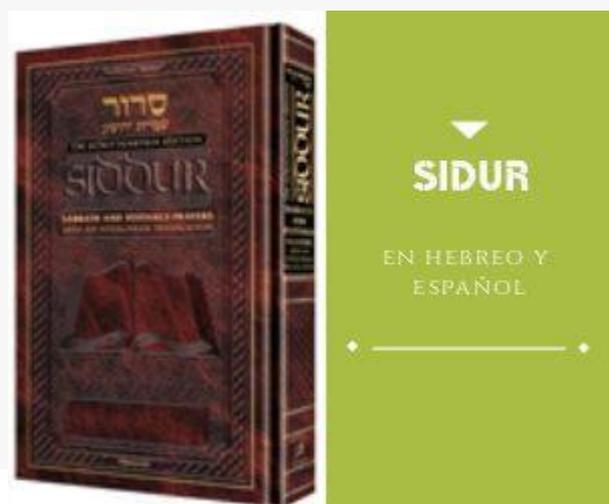
Los levitas fueron instituidos como adjuntos y servidores de los kohanim (sacerdotes). Su misión principal era la de guardar todos los objetos y utensilios de la tienda de asignación, y servir a las necesidades del Tabernáculo (Números 3, 7-9).

Aarón el sumo sacerdote, era de la tribu Leví; por eso sus descendientes son dominados frecuentemente en la Torah como hachanim-haleviyim (los sacerdotes - levitas).

Los otros miembros de la tribu de Leví son simplemente levitas; los levitas servían desde la edad de treinta años hasta los cuarenta (números 4, 1-3 y 47).

Había también un período de aprendizaje para ellos, de los veinticinco años hasta los treinta, y un servicio auxiliar después de los cincuenta años (Números 8, 23-26).

En la época del rey David, el límite de edad mínima para el servicio de los levitas fue reducido a veinte años (Crónicas 23, 24 y 27). Esta medida se aplicó también en la época de la constitución del segundo Templo (Esdrás 3, 8).

COMENTARIOS DE LA HAFTARÁ

Hoshea 2:1 - 22

"Y será en el lugar donde se dijere de ellos: 'Vosotros no sois Mi pueblo', se les dirá: 'Los hijos del Dios viviente'" (2:1)

La historia del pueblo judío demuestra que específicamente en las tierras en las que fueron oprimidos y separados en guetos, precisamente allí prosperó la vida judía.

Irónicamente, allí donde recibieron aceptación y habitaron cómodos con igualdad de derechos, allí tuvo lugar el flagelo de la asimilación y la desaparición del judaísmo.

El holocausto espiritual ha provocado una hemorragia que arrasó con los miembros del cuerpo del pueblo judío.

El profeta Hoshea nos enseña que "será en el lugar que se les dirá 'No sois Mi pueblo', vale decir, específicamente en aquellos lugares en que los judíos serán rechazados y se los considerará seres inferiores, "se os dirá: 'hijos del Dios viviente'", vale decir, allí ocurrirá que conservaréis muy bien vuestra fuente, la Torá, hasta que sea obvio y evidente que son "los hijos del Dios viviente".

Bikurei Aviv

PIRKE AVOT – ENSEÑANZAS DE LOS PADRES

La envidia, la pasión y el honor sacan a la persona de este mundo"

Rabí Eliezer Hakapar (AVOT 4:2)

Esta advertencia respecto de los elementos auto destructores se corresponde con la que pronunció Rabí Yehoshua (Avot 2:11), cuando dice: "el mal ojo, la mala inclinación y el odio al prójimo sacan a la persona de este mundo".

La envidia a las demás personas es producto del "mal ojo", que no está satisfecho con lo que tiene, mientras que la pasión es el instrumento de la mala inclinación.

Pero ¿cuál es la simetría entre la codicia de honor y el odio al prójimo?

Una explicación posible es que no hay nada que la gente odie tanto como la persona que busca el honor, y aunque lo adulen por afuera, en lo profundo del corazón lo odian.

Otra respuesta posible es que la búsqueda del honor inevitablemente conduce a la persona a odiar a los demás, cuando ellos no le dispensan el honor que él piensa que se merece.