

KORAJ

Jadashot Shel Torah

eliyahubayonah@gmail.com

WWW.SHALOMHAVERIM.ORG

KORAJ

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

NOTICIAS DE TORÁH -

PARASHÁ BAMIDBAR KORAJ

BAMIDBAR – NUMEROS 16: 1 AL 18:32 – 1 SHEMUEL 11:14 – 12:22

INTERIORES

"Y Kóraj tomó..." (16:1)

"¡500 dólares por un par de tefilín! ¡No te puedo creer! ¡500 dólares por un par de cajas de cuero con algo escrito en hebreo adentro! Siga a pág. 4

"En la mañana Dios dará a conocer al que es de Él y al consagrado lo acercará a El..." (16:5)

Moshé quería darles a estos hombres una noche para pensar. Debido a que morirían si se enfrentaban a Moshé y a Aarón,... Página 3

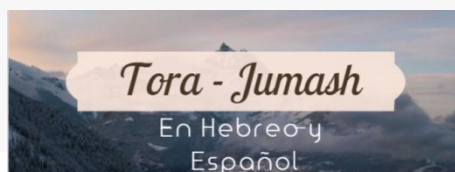
Kóraj, Datán y Aviram junto con 250 líderes del pueblo se rebelan en contra de la autoridad de Moshé y Aarón. La rebelión resulta en que son tragados por la tierra...pagina 2

IMPULSANDO LA SITRA AJRA

- ¿Cuál es un ejemplo de una disputa por el Cielo? La disputa entre Hillel y Shamai. **Página 7**

Comentarios a la Haftará – 1 Shemuel 11 - Rosh Hashaná es una coronación. En Rosh Hashaná, coronamos a Hashem como nuestro Rey. Pero acaso no es nuestra función reconocer su reinado cada día del año? **Página 9**

PARASHA KORAJ

Koraj, Datán y Avirám junto con 250 líderes del pueblo se rebelan en contra de la autoridad de Moshé y Aarón.

La rebelión resulta en que son tragados por la tierra.

Gran parte del pueblo queda resentido por la pérdida de Kóraj y sus seguidores y piensan que Moshé es el responsable.

Hay una plaga y varios miles del pueblo mueren.

Moshé vuelve a suplicar por el pueblo y le dice a Aarón que haga una expiación por ellos.

Finalmente la plaga termina.

Dios ordena que un bastón con el nombre de cada tribu sea puesto en el Mishkán (Tabernáculo).

A la mañana siguiente, el bastón de Leví, con el nombre de Aarón había florecido y dado almendras.

Esto demostró que Dios escogió a la tribu de Leví para el sacerdocio y también demostró que Aarón era el **Cohen Gadol** (Sumo Sacerdote).

Se especifican las obligaciones de los Leviím y Cohaním.

Los Cohaním no recibirían tierras, sino que su sustento sería los diezmos y otros regalos ordenados por la Torá para ellos.

Esta parashá también nos enseña las leyes sobre los primeros frutos, la redención del primogénito y otras ofrendas.

"Y si una creación va a crear Dios..."
(16:30)

Moshé no consideraba que el hecho de que se parta la tierra y trague a los que estaban parados sobre ella era algo increíble. Seguro que era algo común durante los miles de años de experiencia de terremotos. Sin embargo, cuando la tierra se parte normalmente se mantiene abierta.

Moshé predijo que la tierra se abriría, tragaría a las personas y volvería a cerrarse, para que todo el proceso pareciera una boca humana tragando una pequeña fruta. Esto sería un hecho inusual, si pasara como fue predicho - sólo con los rebeldes.

Basado en el Rambán

EL PRIMER RABINO NO HALAJICO

"Y Kóraj tomó..." (16:1)

¡500 dólares por un par de tefilín!
¡No te puedo creer!
¡500 dólares por un par de cajas de
cuero con algo escrito en hebreo
adentro!

Si con la décima parte puedes comprar
otro par casi idéntico.

Si el tefilín está para ser un recordatorio,
¿para qué hace falta toda esta precisión
casi científica?

¿Qué importa, al fin de cuentas, si una
letra tiene una falla microscópica?

No te digo que estos religiosos son
unos quisquillosos... ¡No me entra en la
cabeza!"

"Abre la computadora. ¿Qué pasaría si
cortara uno de los cablecitos del
modem?"

"Obvio: no funcionaría".

"Obvio: no funcionaría".

"Pues con el tefilín ocurre exactamente
lo mismo: si una letra tiene siquiera la
falla más minúscula, el modem espiritual
que se llama "tefilín" deja de funcionar".

Kóraj le preguntó a Moshé si en una
casa repleta de Sifrei Torá también hacía
falta una mezuzá en el marco de la
puerta.

Moshé le respondió que sí. Kóraj se
burló de él, diciendo: "Si una sola
mezuzá basta para recordarnos a
Hashem, ¿por cierto que una casa llena
de Sifrei Torá puede cumplir con el
mismo objetivo!" (Midrash).

En cierto modo, Kóraj fue el primer
"rabino no halájico", el primer
exponente del "Glatt Taref al mejor
estilo Kasher".

"Siempre y cuando tenga aspecto de
judío, no hay problema".

En otras palabras, según Kóraj, las
mitzvot son meros actos simbólicos,
carentes de todo parámetro absoluto de
cumplimiento.

La respuesta de Moshé Rabenu fue que
las mitzvot de la Torá funcionan dentro
de ciertos criterios operacionales muy
estrictos: lo único que pide la Torá es
una mezuzá en la puerta, aunque una
casa repleta de Sifrei Torá pueda parecer
más judía...

*Rabí Jaim Shmuelevitz, oído de Rabí Mordejai
Perlman*

CADA GENERACION NECESITA DE SABIOS

"Pues toda la congregación es santa"(16:3)

La rebelión de Kóraj fue el primer movimiento que intentó "reformular" la Torá de Moshé en la historia de nuestro pueblo.

Kóraj y sus seguidores no negaban que la Torá era de Dios.

Cómo podían? Ellos también habían estado en el Monte Sinaí.

Pero, trataron de quitarle la autoridad a Moshé diciendo que debido a que todo el pueblo escuchó a Dios en Sinaí, todos eran santos y podían interpretar la Torá por sí mismos.

La idea de Kóraj de que cada individuo podía decidir cómo se aplica la Torá a él, fue el precedente de muchos grupos que se desviaron del camino de la Torá a través de las generaciones.

Esto es un gran error. Tenemos que seguir el camino de la Torá, como es transmitido de Sabio a Sabio, de generación en generación.

La Torá es tan completa que los que no están completamente inmersos en sus estudios pueden distorsionarla fácilmente.

En cada generación debemos guiarnos de acuerdo a los Sabios que explican cómo aplicar la Torá en los tiempos presentes.

TIEMPO PARA PENSAR

"En la mañana Dios dará a conocer al que es de Él y al consagrado lo acercará a El..."(16:5)

Moshé quería darles a estos hombres una noche para pensar.

Debido a que morirían si se enfrentaban a Moshé y a Aarón, Moshé les dio tiempo para que piensen, especialmente en el silencio de la noche, en compañía de sus familiares y de ellos mismos, y lejos de sus amigos que los influenciaban para mal.

Moshé también utilizó este tiempo libre para reprender a los rebeldes como está escrito más adelante.

En el momento de la verdad, On ben Pelet no se encontraba allí, porque su mujer no le permitió continuar con la rebelión.

Ella cumplió con el dictamen de los Sabios que dice **"Cuando uno tiene méritos, su mujer lo asistirá y cuando no, se opondrá a él"**.

En el tiempo de la catástrofe, los hijos de Kóraj se arrepintieron y se salvaron de sufrir el destino de su padre.

Rav S.R.Hirsch

IMPULSANDO LA SITRA AJRA

Notas tomadas del R. Yonatan Sacks y Yitzchok Adlerstein

“Cualquier disputa por el Cielo tendrá valor perdurable, pero toda disputa que no sea por el Cielo no tendrá valor perdurable. ¿Cuál es un ejemplo de una disputa por el Cielo? La disputa entre Hillel y Shamai. ¿Cuál es un ejemplo de alguien que no es por el Cielo? La disputa de Kóraj y toda su compañía.”

Mishná Avot 5:21

RABINO YONATHAN SACKS: Los rabinos no concluyeron de la rebelión de Kóraj que argumentar sea incorrecto, que los líderes tengan derecho a una obediencia incondicional, que el valor supremo del judaísmo deba ser, como en algunas religiones, la sumisión.

Al contrario: argumentar es el alma del judaísmo, siempre que tenga una motivación correcta y sus objetivos sean esencialmente constructivos.

El judaísmo es un fenómeno único: una civilización cuyos textos canónicos son antologías de argumentación.

En el Tanaj, los héroes de la fe —Abraham, Moisés, Jeremías, Job— discuten con Dios.

El Midrash se basa en la premisa de que existen "setenta caras" —setenta interpretaciones legítimas— de la Torá.

La Mishná se construye en gran medida sobre el modelo de "El rabino X dice esto, el rabino Y dice aquello". El Talmud, lejos de resolver estas discusiones, suele profundizarlas considerablemente. En el judaísmo, la discusión es una actividad sagrada, el diálogo interno continuo del pueblo judío al reflexionar sobre los términos de su destino y las exigencias de su fe.

Rabino Yitzchok Adlerstein:

[Moshé] habló a Kóraj y a toda su asamblea, diciendo: “Por la mañana, Hashem revelará quién es Suyo y quién es el Santo. Podrá acercarse a Él. Y a quien Él elija, se acercará a Él”.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Beer Mayim Jaim: La afirmación de Kóraj había sido igualitaria.

Otros grupos podrían haber necesitado liderazgo para presidir a personas con diferentes logros, talentos y recursos. Sin embargo, la declaración de la misión judía se centraba en la Kedushá, y había tanta para todos que no se requería un líder.

Kóraj argumentó entonces que “toda la asamblea, ¡todos! —son sagrados.”[2]

No había necesidad de un sistema de poder de arriba hacia abajo.

No es así —respondió Moshé—. Hay kedushá, y hay kedushá. Tienes razón al percibir la kedushá compartida por toda esta generación mágica de Bnei Israel —dijo Moshé—. Pero ese nivel es insuficiente para el tipo de relación y cercanía que debemos buscar desarrollar.

Primero, necesitamos encontrar personas verdaderamente entregadas a Hashem por completo. Los niveles superiores de kedushá están reservados para quienes no le ocultan nada.

Además, incluso aquellos lo suficientemente especiales como para haber sido elegidos para acercarse a Él necesitan una mayor elevación.

El ascenso a la kedushá es tan empinado que hay cimas que aún no has imaginado. Quienes desean acercarse —y han sido elegidos para estar a su alcance, habiendo adquirido una gran kedushá como precursora— necesitarán que Hashem los acerque. Solo así podrán despojarse por completo de su yo material y negarse por completo a Él.

(Cabe destacar que esto se evidencia en la sutil diferencia entre los dos casos de acercamiento en nuestro versículo. El primer verbo es *hikriv*, mientras que el segundo es *yakriv*, más directo. Esto implica que algunas personas alcanzaron niveles ejemplares de kedushá, superiores a los del resto de la nación. La obra de Moshé logró llevar a la gente a esos niveles.

Ellos, elegidos por Di-s, podrían encajar en el rol de quienes se acercan.

Por impresionante que parezca, sigue siendo insuficiente. Hashem quiere impulsar a la gente a niveles aún más altos.

Por lo tanto, algunos de los especiales que son elegidos para tener Su Nombre asociado a ellos requieren una mayor elevación.

Esto provendría de que Hashem los acercara activamente aún más, hasta el punto de la auto negación total).

Cuando el pueblo absorbió este mensaje, comprendió que el liderazgo de Moshé no tenía nada que ver con las necesidades de su ego.

Estas no existían.

Comprendieron lo que hacía único a Moshé: cómo renunció a todo propósito en la tierra que no fuera ascender de nivel en nivel.

“Mirarían a Moshé.”[3]

Sorprendentemente, Jazal[4] explica esto como que todos sospechaban que sus esposas tenían relaciones con Moshé.

Al comprender mejor la particularidad de la **madregah** (pisar escalón) de Moshé, podemos explicar su significado.

Todas las **neshamot** de Klal Israel están interconectadas; lo que las personas hacen afecta a todas las demás.

El rol de los tzadikim más importantes es categóricamente diferente al de los demás.

Su kedushá es tan intensa que las fuerzas opositoras se sienten especialmente atraídas hacia ella.

Normalmente, no logran establecerse.

Pero la más mínima **averá** del tzadik brinda a las fuerzas de **tumá** la oportunidad de establecer una posición estratégica en su **neshamá**.

Desde allí, pueden causar un daño mucho mayor en las almas más vulnerables de la gente común.

El más mínimo pecado del tzadik puede, por lo tanto, conducir a fallas aún mayores por parte del resto del pueblo.

Lo inverso también es cierto.

Muchas **averot** graves por parte de la gente común provocarán pequeñas imperfecciones en el brillo de la **neshamá** del tzadik.

Esta es la idea detrás del comentario de Jazal sobre la concisa instrucción de Hashem a Moshé, quien le informó sobre la averá del Becerro de Oro: "Ve, desciende".[5]

Explican[6] que Hashem quiso decir: "Tanto tú como ellos forman parte de un descenso precipitado desde una meseta espiritual previamente elevada".

Con esta comprensión en mente, podemos entender todo un género de declaraciones de Jazal, comparando una averá menor con una ofensa mayor: Quien hace X es como si adorara ídolos o se acostara con una mujer casada, etc.

¡A menudo nos cuesta comprender qué tiene que ver X con ofensas mucho más graves!

Nuestro enfoque nos ofrece una solución novedosa.

Cuando una gran persona comete la averá X, permite que la Sitrá Ajra gane fuerza en el resto de la nación. Esto conduce a la más grave de las transgresiones, ¡y el tzadik es parcialmente culpable de ofrecer la alfombra de bienvenida a las fuerzas del mal!

Cuando los israelitas "miraban a Moisés", creían que su posición de autoridad sobre el pueblo se debía en parte a su creciente ego.

Esta aparente **ga'avah** (arrogancia) abrió la puerta a la Sitrá Ajra, que infundió en el pueblo un espíritu de **arayot** (relaciones prohibidas).

Ese espíritu fue suficiente para que los hombres sintieran celos de sus esposas.

(La interpretación correcta de las palabras de Jazal es que cada persona comenzó a sospechar de que su esposa se juntara con otros hombres, y esta sospecha provenía “de Moshé”, es decir, de la ga'avah que percibían en él.

En realidad, por supuesto, no había orgullo. La Torá nos dice[7] que Moshé era el más humilde de los hombres. Su gobierno sobre el pueblo no tenía nada que ver con su propio ego, sino con la necesidad de un líder fuerte que acercara al pueblo a Hashem.

Moshé, en su humildad, pensó que el pueblo tenía razón. Por lo tanto, asumió parte de la culpa y le pidió a Hashem que borrara su nombre de la Torá.[8]

La misma dinámica se desarrolla en nuestra parashá.

Enfrentado por los rebeldes, Moshé inicialmente piensa que estaban justificados.

Quizás su ego realmente estaba involucrado en el cumplimiento de sus responsabilidades. Por esta razón, cae rostro en tierra[9], en oración por perdón por su papel en este episodio.

Solo después de que Hashem le ordena que abandone la asamblea para que Él pueda destruir [10] Moshé acepta su absoluta inocencia en el asunto.

Luego pide aclarar esto a todos los demás: “A través de esto sabrán que Hashem me envió para realizar todos estos actos”. [11]

R. Sacks: Una de las consecuencias del marxismo, persistente en movimientos como el posmodernismo y el pos colonialismo, es la idea de que no existe la verdad.

Solo existe el poder. El “discurso” predominante en una sociedad representa, no cómo son las cosas, sino cómo el poder dominante (la potencia hegemónica) quiere que sean.

Toda realidad se “construye socialmente” para promover los intereses de un grupo u otro.

El resultado es una “hermenéutica de la sospecha”, en la que ya no escuchamos lo que dice nadie; simplemente nos preguntamos qué interés intentan promover.

La verdad, dicen, es solo la máscara que se usa para disfrazar la búsqueda del poder.

Para derrocar un poder “colonial”, hay que inventar un “discurso” propio, una “narrativa” propia, y No importa si es verdad o mentira. Lo único que importa es que la gente lo crea.

Eso es lo que está sucediendo ahora en la campaña contra Israel en los campus universitarios de todo el mundo, y en particular en el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones).[1]

Al igual que la rebelión de Kóraj, une a personas que no tienen nada más en común.

Algunos pertenecen a la extrema izquierda, algunos a la extrema derecha; algunos son antiglobalización, mientras que otros están genuinamente preocupados por la difícil situación de los palestinos.

Sin embargo, quienes impulsan todo esto son personas que, por razones teológicas y políticas, se oponen a la existencia de Israel dentro de cualquier frontera, y se oponen igualmente a la democracia, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad religiosa, los derechos humanos y la santidad de la vida.

Lo que tienen en común es la negativa a dar a los partidarios de Israel una audiencia justa, violando así el principio fundamental de justicia, expresado en el derecho romano con la frase *Audi alteram partem*, «Escuchar a la otra parte».

Las flagrantes falsedades que a veces profiere: que Israel no era La cuna del pueblo judío, que nunca hubo un Templo en Jerusalén,

Que Israel es una potencia "colonial", un extranjero trasplantado al Medio Oriente, rivalizan con las afirmaciones de Datán y Aviram de que Egipto era una tierra que fluía leche y miel y que Moisés sacó al pueblo solo para matarlo en el desierto.

¿Para qué preocuparse por la verdad cuando lo único que importa es el poder? Por eso, el espíritu de Kóraj perdura.

Recordatorio del contexto: este texto fue escrito por el rabino Sacks en 2015, aunque sus palabras atemporales nos siguen haciendo reflexionar sobre estos movimientos y su gran impacto.

Parábola: El Zorro y el León

- Un león hambriento le dijo al zorro: "¡Dame algo de comer o te comeré!".

- El zorro se acercó a un burro y le dijo: "El león quiere hacerte rey, ven conmigo".

- Cuando el león vio al burro, lo atacó, mordiéndole las orejas, pero el burro huyó.

Parábola: El Zorro y el León 2

- El burro le dijo al zorro: "¡Me engañaste! ¡El león intentó matarme!".

- El zorro respondió: "¡No seas tonto! ¡Te quitó las orejas para que pudieras usar una corona! ¡Volvamos!".

- El burro pensó que esto tenía sentido, así que siguió al zorro de nuevo.

Parábola: El Zorro y el León 3

- Esta vez, el león atacó al burro y le mordió la cola.

- El burro escapó de nuevo, diciéndole al zorro: "¡Me mentiste! ¡El león me cortó la cola!". El zorro dijo: "¡Solo quiere que te sientes cómodo en el trono! ¡Vuelve conmigo!".

- El zorro convenció al burro para que regresara una vez más.

Parábola: El Zorro y el León 4

- El león entonces atrapó al burro y lo mató.

- El león le dijo al zorro: "¡Bien hecho por traer al burro! ¡Ahora despellejalo y tráeme el cerebro, los pulmones, el hígado y el corazón!".

- El zorro despellejó al burro y se comió el cerebro, pero le trajo los pulmones, el hígado y el corazón al león.

Parábola: El Zorro y el León 5

- El león se enojó y preguntó: "¿Dónde está su cerebro?".

- El zorro respondió: "No tenía cerebro, mi rey. Si lo tuviera, no habría vuelto contigo después de que lo lastimaras".

- El león pensó un momento y dijo: "Es muy cierto".

Cuidado con la manipulación y el pensamiento crítico: El burro representa a quienes confían ciegamente en promesas vacías o palabras persuasivas sin evaluar las consecuencias, mientras que el zorro simboliza la astucia que puede llevar al engaño. La falta de discernimiento del burro lo lleva a su perdición.

Copy Rights Yonah Productions, New York

A LA MAÑANA SIGUIENTE...

Notas tomadas del R. Avi Weinstein

Tras la muerte de Kóraj y sus seguidores, Aarón se interpone entre el Ángel de la Muerte y los israelitas.

La mañana después del desafortunado desafío de Kóraj, Datan y Aviram a Moisés y Aarón, todo Israel culpa a los dos líderes por la muerte de los 250 líderes que se pusieron del lado de Kóraj.

Números 17:6-15

Pero todos los hijos de Israel se quejaron al día siguiente contra Moisés y contra Aarón, diciendo: ¡(Sois) vosotros los que causasteis la muerte del pueblo de YHWH [Dios]!

Ahora bien, cuando la comunidad se reunió contra Moisés y contra Aarón, se volvieron hacia la Tienda del Encuentro, y aquí:

¡la nube la había cubierto, y se podía ver la Gloria de YHWH!

Entonces Moisés y Aarón llegaron al frente de la Tienda de la Cita. Y habló YHWH a Moisés, diciendo: ¡Apártate de en medio de esta comunidad, para que yo los acabe en un instante!

Se arrojaron de bruces.

Moisés dijo a Aarón: Toma (tu) sartén y coloca sobre ella fuego del lugar de la matanza, poniendo incienso humeante (allí); Ve rápidamente a la comunidad y apacigúadlos, porque el furor (todavía) está saliendo de la presencia de YHWH, ¡la plaga ha comenzado!

Aarón lo tomó, como Moisés había dicho, y corrió hacia el medio de la asamblea: ¡y aquí había comenzado la plaga entre el pueblo!

Entonces puso el incienso humeante (en él) y logró apaciguar al pueblo: ahora se interponía entre los muertos y los vivos, y la plaga fue contenida.

Los que murieron en la plaga fueron catorce mil setecientos, sin contar los que murieron por el asunto de Kóraj.

Aarón regresó a Moisés, a la entrada de la Tienda del Encuentro, y

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

la plaga fue detenida.

1. ¿Por qué el pueblo se molestó con Moisés y Aarón cuando supieron que Dios se los había tragado?
2. ¿Cómo supo Moisés que debía decirle a Aarón que se necesitaba incienso para lograr un apaciguamiento?
3. ¿Qué significa que Aarón “estaba” entre los muertos y los vivos?

Rashi en el versículo "ahora él (Aarón) estaba entre los muertos y los vivos":

Aarón agarró al Ángel de la Muerte y lo retuvo contra su voluntad.

El ángel le dijo: Déjame cumplir mi misión.

Aarón respondió: Moisés me ordenó que te detuviera.

El ángel respondió: Yo soy un mensajero de Dios y tú sólo eres un mensajero de Moisés.

Aarón respondió: Moisés nunca hace nada por sí solo, todas sus órdenes provienen del Todo Poderoso. Si no me crees, el Santo y Moisés están ambos en la Tienda de la Cita en este momento. Ven conmigo y pregúntales.

Por eso el siguiente versículo dice:

“Y Aarón volvió a Moisés, a la entrada de la Tienda del Encuentro y la plaga fue detenida”.

Una palabra -El rabino Naftali Tzvi Yehuda Berlin, conocido por el acrónimo “Netziv”, en su famoso supe comentario sobre Rashi y la Torá dijo que la gente encontró excesiva la matanza de los 250.

Moisés y Aarón podrían haber limitado el juicio a Kóraj, Datan y Aviram, y una vez que la tierra se los hubiera tragado, los demás se habrían arrepentido.

El Netziv señala que Moisés y Aarón no fueron los diseñadores finales del juicio, sino que fue Moisés actuando sobre el Espíritu Divino.

Rashi entiende que cuando el versículo dice: “Ahora estaba entre los muertos y los vivos”, Aarón estaba literalmente entre el Ángel de la Muerte y aquellos a quienes el ángel deseaba destruir.

Retiene al ángel con el incienso que protegió a Moisés de ser tragado cuando los secuaces de Kóraj fueron destruidos.

El ángel quiere que Harón se vaya para poder terminar su trabajo, pero Aarón convence al ángel de regresar a la tienda con él y la plaga se detiene.

Así como la falta de temor y de creencia en el poder de Dios trae destrucción, la creencia en los instrumentos de Dios y la reverencia por su poder traen sanación y misericordia.

El pueblo no era digno, pero Aarón, el digno abogado, detuvo la muerte en seco y trajo otro indulto a un pueblo recalcitrante.

Incluso después de haber sido comprometido por el Becerro de Oro, Aarón está dispuesto a mirar a la muerte directamente a los ojos para salvar a una comunidad que probablemente no le devolvería el favor.

El peligro de ser víctima

La Torá nos recuerda una y otra vez: “No oprimas al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto (Éxodo 23:9)”.

Quizás la urgencia aquí no sea simplemente empatizar con las víctimas de la opresión, sino reconocer que al haber sido víctimas corremos un mayor riesgo de repetir comportamientos opresivos.

Debido a que estábamos oprimidos, es más probable que utilicemos las herramientas del opresor incluso mientras luchamos por la libertad.

El mandato aquí es el de cuidarnos atentamente para no convertirnos en opresores.

Esta difícil lección no se aprende fácilmente, especialmente cuando los niños mueren de hambre, cuando las mujeres son violadas y cuando los levantamientos violentos parecen la única alternativa al sufrimiento incesante.

Pero la verdadera alternativa a este ciclo de violencia y opresión es la construcción deliberada e intencional de la sociedad civil.

Moisés ejemplifica esto cuando enseña al pueblo en Deuteronomio que cada rey de Israel debe escribir su propia copia del rollo del rey y conservarla consigo en todo momento.

El pergamino contiene las leyes del país, así como leyes que restringen específicamente cuánto dinero, cuántas esposas y cuánto ejército puede acumular. (Deuteronomio 17:16)

El nuevo rey sólo puede actuar como rey cuando está arraigado. en las leyes de la sociedad civil.

Un equilibrio delicado

Parashat Kóraj enseña que debemos ejercer sabiduría y moderación seria en la forma en que nos involucramos en las luchas de las naciones en desarrollo. Defender, apoyar o participar en una intervención violenta es continuar el ciclo de violencia y terror.

Peor aún, apoyar a gobiernos clientes que sólo sirven a nuestros propios

intereses fomenta la corrupción y la inestabilidad.

En cambio, debemos centrarnos a nivel mundial en la restauración de la dignidad y la igualdad.

Debemos poner fin a la opresión.

Logramos esto iniciando a los niños no en las milicias, sino en la educación.

Lo hacemos guiando a los gobiernos emergentes no hacia una venganza rápida, sino hacia el vocabulario de la sociedad civil.

Los Profetas Tenían Riquezas

Notas tomadas del Midrash

La selección de la haftará es de Samuel I, 11:14-12:22.

En el Libro de Samuel, cuando los israelitas exigen un rey, Dios les concede su pedido y le ordena al profeta Samuel que busque a un joven llamado Saúl y lo unja como rey (Samuel I, capítulo 9).

La haftará de Parashat Coré, que cuenta la continuación de esta historia, comienza con Samuel preparándose para viajar al pueblo de Gilgal para realizar la coronación oficial de Saúl.

En esta ceremonia, después de que los israelitas ofrecen sacrificios y celebran, Samuel les recuerda a las tribus que esta coronación fue idea de ellos, no de él:

“He escuchado vuestras súplicas y he hecho todo lo que me habéis pedido, y he puesto un rey sobre vosotros” (12 :1).

Samuel procede a reflexionar sobre su propio liderazgo y pide a los reunidos su opinión. “Testificad contra mí delante del Eterno y delante del ungido de Dios”, los desafía. “¿He tomado el buey de alguien o el asno de alguien?

¿He maltratado u oprimido a alguien? ¿He aceptado un soborno para hacer la vista gorda ante alguien? ¡Díganmelo y se los devolveré! **(12:2-3)**

El pueblo le asegura a Samuel que no ha cometido ningún mal.

Luego Samuel relata la historia de Dios y los Hijos de Israel, comenzando con la entrada de Jacob y su familia a Egipto y continuando hasta su momento actual.

Samuel elogia los “actos victoriosos” de Dios **(12:7)** y se lamenta de cómo, cuando los israelitas se olvidaron de Dios, Sísara y los filisteos derrotaron a Israel (sobre lo cual leemos en la Haftará de Beshalaj).

Samuel explica que Dios redimió a los israelitas de sus enemigos después de que expresaron arrepentimiento por sus caminos idólatras y clamaron a Él pidiendo ayuda.

Y, sin embargo, los israelitas todavía pidieron a un rey que los mantuviera a salvo, a pesar de que Dios los había salvado repetidamente de sus enemigos.

Samuel advierte a los israelitas que su rey recién nombrado no es ni un sustituto ni un reemplazo de Dios.

Enfatiza que el pueblo debe continuar siguiendo a Dios y obedecer Sus mandamientos si quiere que ellos y su rey tengan éxito.

Luego, Samuel crea un evento sobrenatural para fortalecer su mensaje y credibilidad. Aunque era una época en la que normalmente no ocurren tormentas en la tierra de Israel, él ruega a Dios que envíe truenos y lluvia, e inmediatamente comienza a llover.

El pueblo está atónito y temeroso de haber cometido un gran pecado al solicitar un rey.

Claman a Samuel para que ore por ellos y los mantenga bien. Samuel les dice que todo estará bien, siempre y cuando obedezcan a Dios.

Conexión con Parashat Kóraj

En la porción que lleva su nombre, Kóraj y sus asociados hacen un intento de abdicar del poder de Moisés. Posteriormente son absorbidos por la tierra.

La Haftará de Kóraj compara esta inapropiada apuesta por el poder con la petición de un rey israelita.

En muchas sociedades de la época, los reyes se veían a sí mismos como dioses o sustitutos de las deidades, y su poder era ilimitado.

Si el rey israelita se comportara de esa manera, sería tan malo como Kóraj.

A lo largo de la Biblia, cuando los líderes israelitas piden ayuda a Dios, Dios acude en su ayuda.

Vemos esto cuando Moisés es amenazado por Coré y Dios vence a los enemigos de Moisés.

De manera igualmente sobrenatural, cuando Samuel necesita que Dios confirme una decisión, Dios envía una tormenta.

וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל-הָעָם לְכוּ וְנִלְכֶה הַגִּלְגָּל וְנִסְדָּד שָׁם הַמִּלּוּכָה:

Vayomer Shmu'el el-ha'am lejú veneljáh haGilgal unejadesh sham hamelujáh.

Samuel dijo al pueblo: “Vengan, vayamos a Gilgal e inauguraremos allí la monarquía”.

Tze'enáh Ure'enáh 14 (“Sal y Mira” Biblia de las Mujeres, Jacob Ben Isaac Asquenazi)

“Samuel dijo al pueblo” [11:14].

Samuel dijo al pueblo. Vayamos y renovaremos el reinado, con el rey Saúl, ya que muchos israelitas habían avergonzado a Saúl.

Dijeron: ¿En qué nos puede ayudar este Saúl?

Sin embargo, ahora que habían visto que Saúl había ayudado a Israel de parte del rey Nahás, rey de Amón, (Nahash les dijo que tenían la opción de morir (por la espada) o que les arrancaran el ojo derecho.) todo Israel lo aceptó como el rey apropiado en Gilgal.

**Radak, 1 Samuel, 11:14.*

Trajeran sacrificios a Dios y se regocijaron mucho. Y dijo Samuel a todo Israel: He aquí que he oído vuestra voz en todas las cosas que me habéis dicho, y he puesto sobre vosotros un rey. Ahora pues, he aquí que el rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y cano,...

Nuestros sabios dicen que tenía sólo cincuenta y dos años cuando murió.

El Santo lo había encanecido prematuramente esperando que el pueblo recordara que era viejo y no dijera que una persona tan justa como el profeta Samuel murió tan joven. Ciertamente debe haber cometido pecados.

La verdad es que Samuel oró para que muriera, para no ver morir a Saúl durante su vida. Por eso el Santo le hizo encanecer prematuramente. *Radac, 1 Samuel, 12:2.

Ein Yaakov (Edición Glick), Nedarim 4:4

R. Johabán dijo: "Todos los profetas eran ricos.

Esto lo inferimos del relato de Moisés, Samuel, Amós y Jonás.

De Moisés, como está escrito (Ib. 17, 15), no le he quitado un asno de cualquiera de ellos.

¿Asumiremos que significa sin pago? ¿Es esto una alabanza para Moisés que él no fue de los que tomaron cosas sin pagarlas?

Por lo tanto, debemos decir que ni siquiera con pago tomó [porque tenía lo suyo?]"

¿Pero tal vez esto se debía a que era pobre y no tenía fondos suficientes para pagar?

De Samuel, como está escrito (I Sam 12, 3) Heme aquí, testifica contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿De quién he tomado el buey? o ¿a quién le he cogido el asno? etc.

¿Asumiremos que quiere decir sin pago? ¿Será posible que sólo pretenda excluirse de quienes se llevan las cosas sin pagarlas?

Por tanto, debemos decir que no los usó, ni siquiera para pagar estos artículos, porque era rico.

¿Pero tal vez fue todo lo contrario, porque era un hombre pobre y no podía permitirse pagarlos? Por tanto, debemos decir que la inferencia es de lo siguiente (Ib. 7, 17) Y su regreso fue a Ramá, porque allí estaba su casa.

Entonces Raba explicó que dondequiera que iba tenía su casa con él [se llevaba a su casa con él, por lo tanto era un hombre rico.]

Raba dijo: "Las cosas dichas acerca de Samuel fueron aún mayores que las dichas acerca de Moisés; porque mientras que de Moisés está escrito:

A ninguno de ellos le he quitado un asno, es decir, no sin su consentimiento, pero de Samuel se dice que no alquiló uno ni siquiera cuando Israel se lo ofreció con su buena voluntad, como se dice (I Sam. 12, 4)

Y dijeron: "No nos has defraudado, ni has deprimido, ni has tomado de mano de nadie lo más mínimo."

De Amós, como está escrito (Amós 7, 14) Entonces respondió Amós, y dijo a Amaziah: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy pastor y recolector de higos silvestres, sobre los cuales R. José lo explicó a través del Targum que significa: Soy dueño de rebaños y tengo higueras en el valle.

De Yona, Jonás, como está escrito (Yona 1, 3)) Y pagó su pasaje, y descendió allí para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Hashem; y R. Johanán explicó esto que pagó por todo el cargamento [para que pudieran navegar con él inmediatamente] y R. Humnus dijo que el precio de un barco era cuatro mil dinarim de oro.

Midrash Tanjumá, Kóraj 7:1(Números 16:15, cont.): “Y dijo al Señor: No prestes atención a sus ofrendas de comida”.

No los aceptes en arrepentimiento. ¿Las Escrituras deberían haber dicho: "No prestes atención a su servicio"? ¿Cuál es el significado de "su ofrenda de comida"?

Esto es lo que Moisés le dijo al Santo, bendito sea: “Señor del mundo, sé que estos tienen parte en esa ofrenda de comida que Israel ofrece todos los días [pero] en la medida en que se han apartado de Tus hijos, no prestes atención a su porción. Deja que el fuego la deje en paz y no la consuma”. (Números 16:15, cont.:)

Esto es lo que Moisés le dijo al Santo, bendito sea: “Señor del mundo, sé que estos tienen parte en esa ofrenda de comida que Israel ofrece todos los días [pero] en la medida en que se han apartado de Tus hijos, no prestes atención a su porción. Deja que el fuego la deje en paz y no la consuma”. **(Números 16:15, cont.:)**

“No les he quitado ni un asno”.

Lo que tenía [derecho] a tomar no lo tomé. Según la costumbre universal, quien trabaja en el santuario recibe salario del santuario [En mi caso, sin embargo,] cuando bajé de Madián a Egipto tenía derecho a quitarles un asno, ya que era para satisfacer sus necesidades que yo bajaba [allí], pero no tomé ni uno.

De manera similar también dijo Samuel el justo (en 1 Sam. 12:3) , “Heme aquí, testifica contra mí delante de Hashem y delante de su ungido; ¿de quién tomé buey, o de quién un asno tomé?” Cuando sacrificaba un buey para sus ofrendas para pedir misericordia para ellos y también para ungir un rey sobre ellos, me pertenecía, como está dicho (en 1 Sam. 16:2): “Lleva contigo una novilla [...]”.

Y de manera similar dice (en 1 Sam. 9:12), “porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto (*bamah*)”.

Pero no tomé nada de lo que les pertenecía. También cuando traté de atender sus pleitos y sus [otras] necesidades, y cuando recorría las ciudades, como se dice (en **1 Sam. 7:16**): “Y él iba de gira año tras año a Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares;” [aunque] por costumbre universal los litigantes van al juez, yo iba de ciudad en ciudad y de lugar en lugar.

Ahora incluso Moisés dijo a Israel (en **Éxodo 18:16**): “Cuando tienen un asunto, llegan ellos a mí.” Pero yo (Samuel) no actué de esta manera, sino que me tomé la molestia de ir a ellos **(Números 16:15, cont.:)**

“Y a ninguno de ellos he hecho daño', ni condené a los inocentes ni absolví a los culpables”.

CORAZON: ENGAÑO, ODIO, PERVERSIDAD

De los comentarios de R. Jonathan Sacks, Shlita y Everett Fox

Fue una lucha clásica por el poder. Lo único que lo diferenciaba de los dramas habituales de las cortes reales, las reuniones parlamentarias o los pasillos del poder era que se desarrollaba en el Burgers' Zoo de Arnhem, Holanda, y los personajes principales eran chimpancés machos.

El estudio de Frans de Waal, Chimpanzee Politics,[1] se ha convertido con razón en un clásico.

En él describe cómo el macho alfa, Yeroen, después de haber sido la fuerza dominante durante algún tiempo, se vio cada vez más siendo desafiado por un joven pretendiente, Luit.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Everett Fox durante su exposición.

Luit no pudo derrocar a Yeroen por su cuenta, por lo que formó una alianza con otro joven contendiente, Nikkie.

Finalmente, Luit tuvo éxito y Yeroen fue depuesto.

Luit era bueno en su trabajo.

Era hábil en el mantenimiento de la paz dentro del grupo.

Defendió a los desvalidos y, como resultado, fue muy respetado.

Las hembras reconocieron sus cualidades de liderazgo y siempre estaban listas para acicalarlo y dejarlo jugar con sus hijos.

Yeroen no tenía nada que ganar oponiéndose a él.

Ya era demasiado mayor para volver a convertirse en macho alfa.

No obstante, Yeroen decidió unir fuerzas con el joven Nikkie.

Una noche cogieron a Luit desprevenido y lo mataron.

El macho alfa depuesto tuvo su venganza.

Al leer esto, pensamos en la historia de Hillel en Pirké Avot (2:6): "Hillel caminaba por un sendero cerca de un riachuelo y vio una calavera flotando sobre el agua, y dijo: Porque ahogaste a otros, te ahogaste; y los que te ahogaron, ellos mismos serán ahogados."

De hecho, las luchas de poder entre los chimpancés eran tan humanas que en 1995, Newt Gingrich, presidente republicano de la Cámara de Representantes, incluyó el trabajo de De Waal entre los veinticinco libros que recomendó leer a los jóvenes republicanos del Congreso.[2]

Kóraj se graduó de la misma maquiavélica escuela política.

Entendió las tres reglas básicas.

Primero hay que ser populista.

Juega con el descontento de la gente

y haz que parezca que estás de su lado contra el líder actual.

"¡Has ido demasiado lejos!" dijo a Moisés y Aarón.

"Toda la comunidad es santa, cada uno de ellos, y el Señor está con ellos. ¿Por qué, pues, se ponen por encima de la asamblea del Señor?

(Números 16:3).

En **segundo** lugar, reunir aliados.

Kóraj mismo era un levita. Su queja era que Moisés había designado a su hermano Aarón como Sumo Sacerdote.

Evidentemente, sintió que, como primo de Moisés, era hijo de Yitzhar, hermano de Amram, el padre de Moisés y Aarón, el puesto debería haber recaído en él.

Pensó que era injusto que ambos roles de liderazgo deberían haber recaído en una sola familia dentro del clan.

Kóraj difícilmente podía esperar mucho apoyo dentro de su propia tribu. Los otros levitas no tenían nada que ganar al deponer a Aarón.

En cambio, encontró aliados entre otros dos grupos descontentos: los rubenitas, Datán y Aviram, y "250 israelitas que eran hombres de rango dentro de la comunidad, representantes en la asamblea y famosos" (v. 2).

Los rubenitas estaban molestos porque, como descendientes del primogénito de Jacob, no tenían roles de liderazgos especiales.

Según Ibn Ezra, los 250 "hombres de rango" estaban molestos porque, después del pecado del becerro de oro, el liderazgo había pasado del primogénito dentro de cada tribu a la única tribu de Leví.

La revuelta estaba destinada a fracasar en última instancia, ya que sus quejas eran diferentes y no todas podían ser satisfechas.

Pero eso nunca ha detenido las alianzas impías.

Las personas que guardan rencor están más decididas a deponer al líder actual que a cualquier plan de acción constructivo propio.

"El odio vence a la racionalidad", dijeron los Sabios. **[Ber.Ra 55:8]**

El orgullo herido, el sentimiento de que el honor debería haber sido para ti, no para él, ha llevado a la acción destructiva y autodestructiva desde que los humanos han existido en la tierra.

Tercero, elige el momento en que la persona que buscas deponer es vulnerable.

Rambán señala que la revuelta de Kóraj tuvo lugar inmediatamente después del episodio de los espías y el veredicto posterior de que la gente no entraría en la tierra hasta la siguiente generación.

Mientras los israelitas, independientemente de sus quejas, sintieran que se dirigían hacia su destino, no había ninguna posibilidad realista de incitar a la gente a rebelarse.

Solo cuando se dieron cuenta de que no vivirían para cruzar el Jordán fue posible la rebelión.

Aparentemente, la gente no tenía nada que perder.

La comparación entre la política humana y la de los chimpancés no se entiende a la ligera.

El judaísmo ha entendido por mucho tiempo que el Homo sapiens es una mezcla de lo que el Zohar llama ***néfesh habehamit*** y ***néfesh haElokit***, el alma animal y el alma de Dios.

No somos mentes incorpóreas.

Tenemos deseos físicos y estos están codificados en nuestros genes.

Los científicos hablan hoy de tres sistemas:

El cerebro de “reptil” que produce las respuestas más primarias de lucha o huida,

El cerebro de “mono” que es social, emocional y sensible a la jerarquía, y

El cerebro humano, la corteza pre frontal, que es lento, reflexivo y capaz de pensar en las consecuencias de cursos de acción alternativos.

Esto confirma lo que los judíos y otros, entre ellos Platón y Aristóteles, saben desde hace mucho tiempo.

Es en la tensión y la interacción entre estos sistemas donde se desarrolla el drama de la libertad humana.

En su libro más reciente, Frans de Waal señala que “entre los chimpancés, la jerarquía lo impregna todo”.

Entre las hembras esto se da por sentado y no conduce a conflictos.

Pero entre los hombres, “el poder siempre está en juego”.

”. “Hay que luchar por él y protegerlo celosamente contra los contendientes”.

Los chimpancés machos son “maquiavélicos charlatanes e intrigantes”.
[4]

La pregunta es: ¿lo somos?

Esta no es una cuestión menor.

Incluso puede ser el más importante de todos si la humanidad quiere tener un futuro.

Los antropólogos generalmente están de acuerdo en que los primeros humanos, los cazadores-recolectores, eran generalmente igualitarios.

Todos tenían su parte que desempeñar en el grupo.

Sus tareas principales eran mantenerse con vida, encontrar comida y evitar a los depredadores.

No había tal cosa como la riqueza acumulada.

Fue solo con el desarrollo de la agricultura, las ciudades y el comercio que la jerarquía llegó a dominar las sociedades humanas.

Por lo general, había un líder absoluto, una clase gobernante (alfabetizada) y las masas, utilizadas como mano de obra en esquemas de construcción monumental y como tropas para el ejército imperial.

El judaísmo entra al mundo como una protesta contra este tipo de estructura.

Vemos esto en el capítulo inicial de la Torá en el que Dios crea a la persona humana a Su imagen y semejanza, lo que significa que todos somos igualmente fragmentos de lo Divino.

¿Por qué, preguntaron los Sabios, el hombre fue creado individualmente?

“Para que nadie pueda decir: Mis ancestros fueron mayores que los tuyos” **(Mishná Sanedrín 4:5).**

Algo de este igualitarismo se puede escuchar en el comentario de Moisés a Josué:

“Ojalá todo el pueblo de Hashem fuera profeta, para que Él hiciera descansar su espíritu sobre ellos” **(Núm. 11:29).**

Sin embargo, como muchos de los ideales de la Torá, entre ellos el vegetarianismo, la abolición de la esclavitud y la institución de la monogamia, el igualitarismo no podía suceder de la noche a la mañana.

Tomaría siglos, milenios, y en muchos aspectos aún no se ha logrado por completo.

Había dos estructuras jerárquicas en el Israel bíblico.

Había reyes y había sacerdotes, entre ellos el Sumo Sacerdote. Ambos se introdujeron después de una crisis: la monarquía tras el fracaso del gobierno de los “jueces”, el sacerdocio levítico y aarónico tras el pecado del becerro de oro.

Ambos llevaron, inevitablemente, a la tensión y la división.

El Israel bíblico sobrevivió como un reino unido [5] durante solo tres generaciones de reyes y luego se dividió en dos.

El sacerdocio se convirtió en una fuente importante de división a finales del período del Segundo Templo, lo que llevó a divisiones sectarias entre saduceos, boetusianos y el resto.

La historia de Kóraj explica por qué.

Donde hay jerarquía, habrá competencia en cuanto a quién es el macho alfa.

¿Es la jerarquía una característica inevitable de todas las civilizaciones avanzadas?

Maimónides parece decir que sí.

Para él, la monarquía era una institución positiva, no una mera concesión.

Abarbanel parece decir que no.

Hay pasajes en sus escritos que sugieren que fue un anarquista utópico que creía que en un mundo ideal nadie gobernaría a nadie.

Cada uno de nosotros reconocería sólo la soberanía de Dios.

Reuniendo la historia de Kóraj y la versión chimpancé de House of Cards de Frans de Waal,[6] la conclusión parece ser que donde hay jerarquía, habrá luchas por ser macho alfa.

El resultado es lo que Thomas Hobbes llamó "un deseo perpetuo e inquieto de poder tras poder, que cesa solo con la muerte".[7]

Es por eso que los rabinos centraron su atención no en las coronas jerárquicas de la realeza o el sacerdocio, sino en la corona no jerárquica de la Torá, que está abierta a todos los que la buscan.

Aquí la competencia no lleva al conflicto sino al aumento de la sabiduría,[8] y donde el mismo Cielo, al ver que los Sabios no están de acuerdo, dice: "Estas y aquellas son las palabras del Dios viviente"[9].

La historia de Kóraj se repite en cada generación.

El antídoto es la inmersión diaria en el mundo alternativo del estudio de la Torá que busca la verdad, no el poder, y valora a todos por igual como voces en una conversación sagrada.

[1] Frans de Waal, Chimpanzee Politics, Londres, Cabo, 1982.

[2] Este ensayo fue escrito en los días posteriores a la votación del Brexit en Gran Bretaña, cuando se estaba librando una lucha por el liderazgo de los dos principales partidos políticos. Dejo al lector hacer cualquier comparación, ya sea con la política de los primates o con la historia de Kóraj.

[3] Bereshit Rabá 55:8.

[4] Frans de Waal, ¿Somos lo suficientemente inteligentes como para saber cuán inteligentes son los animales? Nueva York, Norton, 2016, 168.

[5] Tras la votación del Brexit, en Gran Bretaña se plantea la cuestión de si el Reino Unido seguirá siendo un reino unido.

[6] Michael Dobbs, House of Cards (Nueva York: Harper Collins, 1989).

[7] Thomas Hobbes, Leviatán (1651), pt. 1, cap. 11

[8] Baba Batrá 21a.

[9] Es decir, ambos puntos de vista son correctos, véase Eruvin 13b; Gittin 6b.

Tener un Rey no facilita las cosas

Haftará para Kóraj

Tener un rey no necesariamente facilitará la vida de las 12 tribus de Israel.

La selección de la haftará es de Samuel I, 11:14-12:22.

En el Libro de Samuel, cuando los israelitas piden un rey, Dios les concede su pedido y ordena al profeta Samuel que busque a un joven llamado Saúl y lo unja como rey (**Samuel I, capítulo 9**).

La haftará de Parashat Kóraj, que cuenta la continuación de esta historia, comienza con Samuel preparándose para viajar a la ciudad de Gilgal para realizar la coronación oficial de Saúl.

En esta ceremonia, después de que los israelitas ofrecen sacrificios y celebran, Samuel les recuerda a las tribus que esta coronación fue idea de ellos, no de él: "He escuchado sus súplicas y he hecho todo lo que me han pedido, y les he puesto un rey" **(12:1)**.

Samuel procede a reflexionar sobre su propio liderazgo, pidiendo a la asamblea su juicio. "Den testimonio contra mí en presencia del Eterno y en presencia del ungido de Dios", los desafía.

"¿He tomado el buey de alguien o el burro de alguien? ¿He maltratado u oprimido a alguien?

¿He aceptado un soborno para hacer la vista gorda con alguien?
¡Díganmelo y se los devolveré!" **(12:2-3)**

El pueblo le asegura a Samuel que no ha cometido ningún mal.

Luego Samuel relata la historia de Dios y los Hijos de Israel, comenzando con la entrada de Jacob y su familia en Egipto y continuando hasta el momento presente.

Samuel alaba los "actos victoriosos" de Dios **(12:7)** y lamenta cómo, cuando los israelitas se olvidaron de Dios, Sísara y los filisteos derrotaron a Israel (sobre lo cual leemos en la Haftará de Beshalaj).

Samuel explica que Dios redimió a los israelitas de sus enemigos después de que expresaron pesar por sus caminos idólatras y clamaron a Él por ayuda.

Y, sin embargo, los israelitas todavía pidieron un rey para mantenerlos a salvo, a pesar de que Dios los había salvado repetidamente de sus enemigos.

Samuel advierte a los israelitas que su nuevo rey no es un sustituto ni un reemplazo de Dios.

Él enfatiza que el pueblo debe continuar siguiendo a Dios y obedeciendo Sus mandamientos si quiere que ellos mismos y su rey tengan éxito.

Samuel luego crea un evento sobrenatural para fortalecer su mensaje y credibilidad.

Aunque era un tiempo en que normalmente no ocurren tormentas eléctricas en la tierra de Israel, él ruega a Dios que envíe truenos y lluvia, e inmediatamente la lluvia comienza a caer.

El pueblo está atónito y temeroso de haber cometido un gran pecado al pedir un rey.

Claman a Samuel para que ore por ellos y los mantenga bien.

Samuel les dice que todo estará bien, siempre y cuando obedezcan a Dios.

Conexión con Parashat Kóraj- En la porción que lleva su nombre, Kóraj y sus asociados hacen una oferta para abdicar del poder de Moisés.

Posteriormente son tragados por la tierra.

La Haftará de Kóraj compara esta inapropiada oferta de poder con la solicitud de un rey israelita.

En muchas sociedades de la época, los reyes se veían a sí mismos como dioses o como sustitutos de las deidades, y su poder no tenía restricciones.

Si el rey israelita se comportara de esa manera, sería tan malo como Kóraj.

Comentarios adicionales por Everett Fox

A lo largo de la Biblia, cuando los líderes israelitas se acercan a Dios en busca de ayuda, Dios viene en su ayuda.

Vemos esto cuando Moisés es amenazado por Coré y Dios vence a los enemigos de Moisés.

De manera similar sobrenatural, cuando Samuel necesita que Dios confirme una decisión, Dios envía una tormenta eléctrica.

Inmediatamente después de la aclamación de Shaúl, se pone a prueba su liderazgo.

Un feroz comandante amonita amenaza a un pueblo israelita que se encuentra al norte de su territorio.

Si bien en nuestro texto sus palabras parecen lo suficientemente ominosas, el capítulo tal como aparece en uno de los manuscritos de Samuel en los Rollos del Mar Muerto—4QSa, —muestra que él es un hombre de palabra.

El pasaje restaurado dice,

Ahora bien, Nahas, rey de los amonitas, había estado oprimiendo gravemente a los gaditas y a los rubenitas.

Sacaría el ojo derecho de cada uno de ellos, y no le daría libertador a Israel.

No quedó ninguno de los israelitas al otro lado del Jordán a quien Nahas, rey de los amonitas, no le hubiera sacado el ojo derecho.

Pero había siete mil hombres que habían escapado de los amonitas y habían entrado en Yavesh-Gil'ad.

Al escuchar la noticia del peligro de los amonitas, Shaúl, en contraste con sus compatriotas que lloran, se apodera del espíritu de Dios y, en un recordatorio de la horrible historia de la concubina de **Jue. 19-20**, descuartiza sus bueyes y envía sus piezas por todo el país.

Las tribus se levantan "como un solo hombre", atenazadas ellas mismas por un "terror de Dios" (un estado emocional que en otros lugares suele verse como negativo), y vencen al brutal enemigo.

Sha'ul es cortés en la victoria, negándose a matar a aquellos de sus compatriotas que antes habían dudado de sus habilidades.

En un pasaje que puede provenir de una fuente alternativa, su liderazgo se celebra ("renueva") en Gilgal cuando el capítulo llega a su fin.

Lo que comenzó con una amenaza de mutilación termina con "gozo" (v.15) por la fuerza del nuevo líder.

Aunque enmarcado en parte como un retrato de las propias frustraciones de Shemuel, las historias que siguen pintan un cuadro de una institución que se consideraba necesaria, incluso divinamente sancionada, pero que también debía considerarse con reservas.

Por lo tanto, antes de que pueda proceder la selección del primer rey, se debe advertir al pueblo sobre los posibles abusos de la realeza.

La advertencia de Shemuel en el cap. 8, que se lee como una acusación del comportamiento de los reyes posteriores, forma un telón de fondo siniestro del que emergerá la monarquía.

Las tradiciones de muchas culturas tienden a enfatizar desde el principio las hazañas militares y el carisma de un nuevo rey, eligiendo construir la monarquía sobre una base popular firme, pero en la Biblia, suena una nota de recelo antes de que suceda algo más.

En este sentido, Shemuel es tanto el último de los antiguos practicantes de la teocracia (gobierno de Dios) como el primero de los críticos proféticos de la realeza humana.

Elegido solo después de la terrible advertencia de Shemuel en el cap. 8, y su reiteración y ampliación en el **Cap. 12**, Sha'ul debe deambular en busca de asnas perdidas, hasta que lo "encuentran" (**caps. 9 y 10**),

E incluso entonces solo es ungido después de haber sido sacado de "esconderse entre los aparejos". (**10:22**).

Tal comienzo no es auspicioso. Por otra parte, es físicamente imponente y un gran guerrero, e incluso, para sorpresa de su pueblo, puede en ocasiones ser poseído por el espíritu de Dios "como un profeta" (**10 y 19**).

Es, irónicamente, esta última dote, también poseída por varios de los Jueces, la que eventualmente resultará demasiado para él: el espíritu de Dios se irá, dejando un "espíritu maligno" a su paso (**16:14**).

El reinado de Sha'ul se caracteriza por giros equivocados y trágicas percepciones erróneas.

Una vez superado su éxito inicial contra los amonitas, entra en conflicto tanto con el pueblo como con el profeta.

Aunque Dios en el cap. 8 había concedido el reinado diciéndole a Shemuel que "escuchara su voz [la del pueblo]", Sha'ul rápidamente salta el arma tres veces, Esto cuando ofrece sacrificios inapropiados (**Cap. 13**), casi matando al heredero al trono (**14**), y desobedeciendo el mandato de Dios (**15**), de manera reveladora "escuchando la voz [del pueblo]" (**15:24**) en lugar de la de Dios.

En esta desobediencia, según el texto, radica la razón de la pérdida del trono de su familia, similar al destino de muchos de los reyes posteriores del Reino del Norte de Israel, aunque su crimen casi siempre fue la práctica de la idolatría.

Este juicio bastante severo quizás sea apropiado dada la posición clave de Shaúl como el primer rey de Israel y las expectativas suscitadas por Shemuel y Dios, así como por el libro de Jueces.

Otra perspectiva enfatizada en nuestro texto es la ideología de los escritores que buscaron justificar el reclamo de David al trono y que, por lo tanto, tuvieron que retratar a Shaúl como profundamente defectuoso.

No debe ignorarse que la presentación bíblica de Shaúl no es el retrato

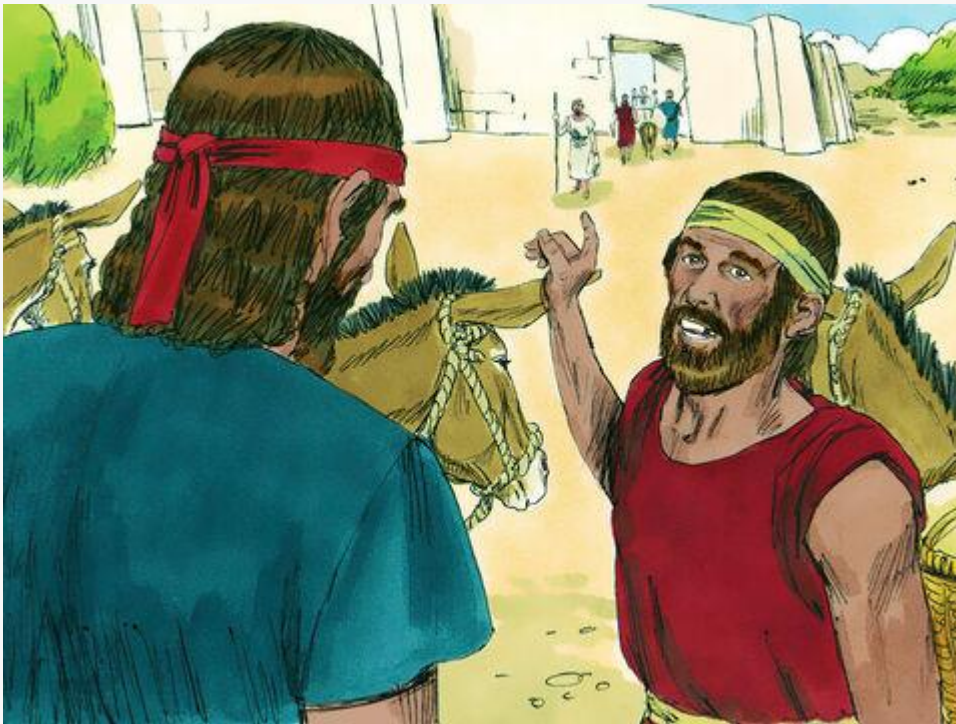
de un villano (para una presentación en blanco y negro de tal personaje, véase, por ejemplo, Jue. 9).

Esto puede deberse al deseo de incluir tradiciones del norte en el texto final, pero también puede deberse al arte de un gran escritor, que sabe que la tragedia es más rica que el melodrama.

En cualquier caso, incluso en sus momentos más bajos, Sha'ul de alguna manera capta nuestra simpatía.

La narración en los **Caps. 9–11** es a veces confuso y contradictorio.

Es posible que estemos lidiando aquí con lo que originalmente eran tres relatos separados:

Sha'ul buscando asnos perdidos y siendo ungido por el profeta, de una ceremonia de coronación pública y de su aclamación como rey luego de una conmovedora victoria en guerra militar..

Traen consigo una imagen compleja de Sha'ul como un hombre con un talento innegable, incluso carisma, pero que de alguna manera no logra estar a la altura de la tarea.

CORAZON: ENGAÑO, ODIO, PERVERSIDAD

Notas tomadas del R. Yonathan Sacks

Quién no ha mostrado sus buenas intenciones con su ser amado y lo ha expresado usando su mejor repertorio romántico comenzando por decirle...mi corazón...

Sabemos científicamente que el corazón no es el que regula el amor, sino el hígado...

Por Eliyahu BaYona

Director Shalom Haverim

Pero, por otro lado, veamos lo que nos tiene que decir un doctor en neurociencias, Dr. Eduardo Calixto, sobre los responsables del amor:

El amor es una interacción directa entre la liberación de Dopamina y endorfinas.

Es una comunicación directa entre el sistema límbico y la corteza cerebral.

Amamos con el hipotálamo, etiquetamos nuestro cariño con el sistema límbico, memorizamos los besos en el hipocampo, sentimos caricias en el lóbulo parietal y...se nos va la parte

inteligente, la corteza pre frontal del cerebro³⁷; entre mas

Yirmiyahu dijo, ""El corazón engañoso es más que todas las cosas, y más allá de toda cura. ¿Quién podrá entenderlo?"

Escribió el Rabino Yonathan Sacks, "Si busca comprender una acusación, mire al acusador, no al acusado.

Piense, por ejemplo, en uno de los mitos antisemitas más famosos:

Los Protocolos de los Sabios de Sión (el relato clásico es Warrant for Genocide de Norman Cohn; más recientemente, la distinguida jurista israelí Hadassa Ben Itto publicó su propio relato, The Mentira que no moriría).

Según los Protocolos, los judíos forman una conspiración secreta que controla los bancos, los medios, las economías y los políticos del mundo.

Para aquellos que conocen las profundidades trágicas de la historia judía, ningún mito podría ser más irónico.

Los judíos casi nunca se han unido por nada durante mucho tiempo.

La historia judía es una serie de variaciones sobre el tema del desacuerdo y la división.

Aunque algunos judíos individuales han ocupado de vez en cuando posiciones de poder, el pueblo judío en su conjunto ha estado marcado por la impotencia.

De hecho, mientras se elaboraban los Protocolos, los judíos estaban siendo masacrados en pogromos por toda Rusia.

Lo más significativo es que los judíos constituyen una de las pocas civilizaciones en la historia que nunca ha soñado con construir un imperio.

Desde una perspectiva judía, Los Protocolos son ininteligibles. Pero desde la perspectiva de su autor era ciertamente muy inteligible.

Fue escrito, como lo confirman los archivos rusos recientemente publicados, a principios del siglo XX por un aristócrata ruso exiliado en Francia, Mathieu Golovinski, quien lo escribió para la policía secreta rusa, para convencer al zar Nicolás II de que los judíos estaban detrás de los disturbios políticos en Rusia y persuadirlo de abandonar las reformas liberales.

Para ello, plagió un ensayo satírico del abogado francés Maurice Joly, Los diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu (1864), reemplazando a Napoleón III -el villano del texto original- por los judíos. Fue una tosca fabricación, expuesta como falsificación por The Times de Londres en 1921, y un tribunal de Berna en 1935. El hecho de que se sepa que es una falsificación no ha impedido que sea un éxito de ventas desde entonces, primero en la Alemania nazi, ahora en gran parte del mundo árabe.

Las conspiraciones secretas y los sueños de imperio no tienen sentido dentro del universo de pensamiento del judaísmo. Pero para los miembros de la policía secreta en los últimos años de la Rusia zarista tenía mucho sentido. Era una proyección sobre un extraño de una fantasía que ellos mismos tenían.

Si busca comprender una acusación, mire al acusador, no al acusado. La rebelión de Kóraj, el más serio de los muchos desafíos al liderazgo de Moisés, fue un asunto complejo.

Como señalan los comentaristas, no hubo una sola parte en la rebelión sino tres, cada una con sus propias quejas. Estaba el propio Kóraj, primo de Moisés y Aarón,

Kóraj estaba indignado porque los puestos de liderazgo supremo habían recaído en una sola familia, los hijos de Amram, mientras que él, el hijo mayor del hermano de Amram, Yitzhar, no había tenido un honor equivalente.

Estaban los rubenitas, Datan y Aviram, que sintieron que su tribu, la del hijo primogénito de Jacob, no había recibido la parte que le correspondía de los roles de liderazgo.

Y estaban los 250 líderes de la comunidad que pueden haber sentido que no se les había dado el honor apropiado en el servicio del santuario.

Algunos sugieren que eran representantes de los primogénitos, quienes se sintieron agraviados de que, después del Becerro de Oro, su función sacerdotal fuera transferida a la tribu de Leví. Los detalles precisos de la narración son complejos, pero una cosa es luminosamente clara: la acusación que los rebeldes hicieron contra Moisés y Aarón: Vinieron en grupo para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron:

"¡Habéis ido demasiado lejos! Toda la comunidad es santa, cada uno de ellos, y el Eterno está con ellos.
¿Por qué, pues, os ponéis por encima (titnas'u) de la asamblea del Eterno?" **(Núm. 16: 3)**

Dos de los rebeldes, Datan y Aviram, fueron más allá:
"¿No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que mana leche y miel para matarnos en el desierto? ¿Y ahora también quieres enseñorearte de nosotros?" **(16: 13)**

Aplicadas a Moisés, las acusaciones son ininteligibles. Este es el hombre de quien leemos, apenas cuatro capítulos atrás: "Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre en la tierra".

Que un hombre así se "ponga por encima" de los demás, o "se enseñoree de ellos" es palpablemente absurdo.

Solo hay una forma de entender el reclamo de los rebeldes. Si busca comprender una acusación, mire al acusador, no al acusado.

Kóraj, Datan, Aviram y sus co-conspiradores vieron el liderazgo como estatus, poder, dominio, superioridad. Eso es lo que ellos mismos buscaban.

Pero el liderazgo judío no es así; por principio, no puede ser así. Si fuera así, sería inconcebible.

El judaísmo se basa en la premisa de la dignidad innegociable de la persona humana. A ningún líder se le permite "enseñorearse" de aquellos a los que dirige.

La Torá dice incluso de un rey de Israel que no debe "actuar con altivez hacia sus semejantes" (**Deut. 17: 20**).

Los sabios dijeron lo mismo.

El Talmud (**Hagigah 5b**) dice que "Cuando un líder se enseñorea de una comunidad, el Santo llora todos los días por él".

El Midrash Tanjumá comenta sobre el versículo (**Deut. 29: 9**) "Todos ustedes están de pie hoy en la presencia del Señor su Di-s-líderes de sus tribus, sus ancianos y oficiales - todos los hombres de Israel".

La dificultad es obvia: el versículo comienza hablando de líderes y termina hablando de "todos los hombres de Israel".

El Midrash lo lee así: "[Di-s les dijo], 'Aunque les he designado líderes, ancianos y oficiales, todos ustedes son iguales ante Mí' - por eso dice, 'todos son hombres de Israel'."

Pocas proposiciones demostraron ser más fatídicas para la historia de Israel, debido a un evento específico. Hacia el final del reinado del rey Salomón, la gente se inquietó por la carga que les había impuesto, en parte debido a la construcción del Templo.

Cuando el rey murió, el pueblo formó una delegación, encabezada por un aspirante a líder ambicioso, Jeroboam, al hijo de Salomón, Roboam. Tenían una demanda simple y específica:

"Tu padre puso sobre nosotros un yugo pesado, pero ahora aligera el duro trabajo y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos". **(1 Reyes 12: 4)**

Roboam les dijo que regresaran dentro de tres días y que él les daría una respuesta.

Luego fue a los ancianos que habían sido los consejeros de su padre. "¿Qué me aconsejarías que dijera?" preguntó. Su respuesta es fascinante:

"Si hoy eres un sirviente (*eved*) de esta gente y les sirves (*va-avad'tem*) y les das una respuesta favorable, siempre serán tus sirvientes (*avadim*)". **(I Reyes 12:7)**

La tarea de un rey, decían, es servir al pueblo, no imponerle cargas. Fue un sabio consejo. Desafortunadamente, Roboam, joven, impetuoso, lo ignoró. En cambio, preguntó a sus amigos, con quienes había crecido. Su consejo fue lo contrario.

En efecto, dijeron: Muéstrales quién manda. Diles: "Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Mi padre os impuso un yugo pesado; yo lo haré aún más pesado. Mi padre os azotó con azotes; os azotaré con escorpiones".

Roboam así lo hizo. El resultado era predecible. La mayoría del pueblo siguió a Jeroboam.

Solo la tribu de Judá permaneció leal al rey. El reino se partió en dos. Fue el principio del fin de la primera mancomunidad. El liderazgo autoritario, en el que el líder se sitúa por encima y se enseñoorea del pueblo, nunca ha sido aceptable en Israel.

Hay un pasaje fascinante en el Talmud **(Horayot 10 a-b)** Dice el Talmud que Rabán Gamliel quería nombrar a dos rabinos, Elazar Kisma y Yohanán ben Gudgada, para puestos de liderazgo. Eran reacios a aceptar. Rabán Gamliel entonces les dijo: "¿Suponen que les estoy concediendo el gobierno (*serarah*)? No: les estoy confiriendo servicio (*avdut*)".

Un verdadero líder es el servidor de aquellos a los que dirige. Eso es lo que Moisés entendió, y lo que Koraj y sus compañeros rebeldes no entendieron.

Uno de los grandes errores del pensamiento moderno fue creer que somos criaturas racionales que tomamos decisiones sobre la base de la deliberación y el cálculo.

La razón, decían los héroes de la Ilustración, puede curarnos de las pasiones y prejuicios del pasado.

Ahora sabemos que la mente humana no funciona de esa manera. Los neurocientíficos han demostrado cómo la toma de decisiones es inseparable de la emoción.

Hay dos sistemas en funcionamiento en el cerebro humano: la amígdala, que genera reacciones emocionales muy cargadas, y la corteza pre frontal, más racional y deliberativa, capaz de pensar más allá de la inmediatez de la situación.

El segundo sistema es significativamente más lento, por lo que siempre corre el riesgo de ser anulado por el estrés, el miedo o la ira.

Así es como a menudo actuamos irracionalmente y cómo, en casos extremos, la gente común puede cometer crímenes terribles.

El cristianismo llamó a esto pecado original. Los judíos lo llamaron la inclinación al mal. "El corazón", dijo Jeremías, "engañoso es más que todas las cosas, y más allá de toda cura. ¿Quién podrá entenderlo?"

La Biblia rastrea esto hasta los dos primeros hijos humanos, cuando Caín en un ataque de ira mató a su hermano Abel y luego dijo, al darse cuenta repentinamente de su culpa: "Mi pecado es más de lo que puedo soportar".

Es por eso que los perpetradores de violencia a menudo terminan volviéndola contra ellos mismos.

Así que a pesar de nuestra calma diaria, nunca debemos olvidar el peligro que yace, como una mina sin explotar, justo debajo de la superficie del corazón humano.

Por eso, la próxima vez que le vaya a decir a su pareja, "te amo con todo mi corazón", mejor piénselo dos veces...

CONSUMO Y KEDUSHA

Notas tomadas del Rabino Yehuda Levi

Consumo y Kedushá

Debemos diferenciar entre nuestros deseos y nuestras necesidades.

La porción de Koraj lleva el nombre del rebelde levita Koraj que inició una disputa sobre el tema de la kedushá.

El concepto de kedushá es central en el judaísmo y su significado puede tener un impacto profundo en el medio ambiente actual.

Kedushá o el adjetivo correspondiente, kadosh, generalmente se traducen de manera oscura como "santidad" o "santo"; su verdadero significado es: devoción a un ideal sublime.

¿Todos somos Kadosh?

En nuestra porción, la Torá nos dice que, después de su presentación demagógica, ya no había lugar en la tierra para Koraj; la tierra se lo tragó.

En el centro de sus afirmaciones estaba la declaración: "Toda la comunidad es kadosh (Números 16: 3)".

Eso no suena tan terrible, ¿verdad? Después de todo, necesitamos retroceder sólo cuatro versículos de aquí para leer la demanda de Dios "...serás kadosh", pero realmente es terrible. La obligación de ser kadosh es fundamental para las enseñanzas de la Torá y debe guiarnos en todos los aspectos de nuestra vida para luchar hacia la kedushá.

Pero si ya eres kadosh, no hay necesidad de esforzarte más. Así, la complacencia de Koraj sacó el tapete debajo de la Torá, y sus argumentos fueron rechazados.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

\$ REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

¿Qué significa luchar constantemente por la kedushá?

En la primera vez que aparece el mandamiento de "ser kadosh" en la Torá, Najmánides cita el Midrash que explica que la mayor parte del cuerpo de la ley de la Torá "depende" de este mandamiento (**Levítico 19: 1**). Explica además que la idea de ser kadosh sigue las especificaciones de qué alimentos y relaciones están prohibidas en la Torá.

Él enseña que podemos engañarnos al pensar que mientras lo que consumimos sea permitido, la cantidad que consumimos no importa.

Recursos y consumo excesivo

Según Najmánides, alguien que abusa de los recursos del mundo con la justificación de que estos recursos no están prohibidos, se llama "**naval bereshut haToráh**", una 'persona vil dentro de las delineaciones de la Torá'.

Najmánides escribe que para evitar tal sobre- consumo, la Torá agrega el mandamiento general de la kedushá, "... que debemos estar separados del exceso... en estos y otros asuntos similares".

La importancia del objetivo de la kedushá en la prevención del consumo excesivo está relacionada con la propia personalidad de Koraj, quien afirmó que los judíos ya eran kadosh.

La Torá nos dice que la tierra se tragó a "toda la gente de Koraj y todas sus posesiones".

Nuestros sabios se preguntan, ¿por qué se mencionan aquí explícitamente las posesiones?

Explican que Koraj era un hombre muy rico y que esta riqueza causó la arrogancia que lo derribó.

La riqueza es una herramienta importante en manos humanas que nos permite cumplir con nuestra tarea de manera más eficaz.

Pero, si no se usa correctamente, puede causar nuestra caída e incluso destruir el mundo.

El concepto de kedushá es fundamental, no solo para el judaísmo, sino también para la preservación del medio ambiente.

Específicamente, el concepto de kedushá puede ser el tema clave para los problemas causados por nuestros hábitos de consumo excesivo, que frustran nuestros intentos de lograr la sostenibilidad.

Sostenibilidad y Kedushá

Las primeras consideraciones sobre la sostenibilidad señalaron que el crecimiento demográfico descontrolado era la mayor amenaza para la supervivencia sostenida del mundo. La tasa de crecimiento de las poblaciones mundiales, argumentaron, no podía ir acompañada de aumentos en la producción de alimentos.

Investigaciones más recientes han encontrado que un factor de importancia considerablemente mayor es el consumo individual promedio, que está aumentando a un ritmo mucho más rápido que el del crecimiento de la población.

En el transcurso de treinta años, la población mundial se duplicó, mientras que el consumo de energía per cápita se multiplicó por ocho en este período. Podemos agregar a esto el hecho de que en América del Norte y Europa Occidental, el diez por ciento de la población mundial consume el cincuenta por ciento de su energía.

El peligro para el mundo que representa el consumo excesivo es grave. No solo agota las reservas de energía del mundo, sino que también es la principal causa del calentamiento de la atmósfera, debido a la quema excesiva de combustibles fósiles. En otras palabras, el nivel de vida excesivamente alto en algunas partes del mundo es una de las principales causas de la crisis ecológica actual.

Este consumo excesivo también se manifiesta en nuestro uso de materias primas. Incluso se puede encontrar en nuestros hábitos alimentarios. Tenga en cuenta que la producción de un kilogramo de carne vacuna consume 16 kilogramos de grano.

Los esfuerzos actuales para detener la ola de consumo excesivo se centran principalmente en la legislación para imponer restricciones al público. Pero este enfoque tiene una eficacia muy limitada. Las campañas de propaganda auxiliar para conseguir apoyo público también son en gran medida ineficaces porque carecen de una base racional.

El espíritu de "¡Después de nosotros el diluvio!" es difícil de superar.

Deseos y necesidades

Todo esto muestra que la raíz del problema se origina en una cosmovisión egoísta que infla el consumo personal más allá de lo esencial.

Con respecto a este problema, la Torá nos instruye a "ser kadosh", en otras palabras, a abstenernos de la autocomplacencia y los lujos.

Para apreciar el significado de este mandamiento, permítanos, por un momento, tener una visión global.

El mundo, con todos sus innumerables componentes, se puso a disposición de la humanidad para que lo use y disfrute como mejor nos parezca.

Sin ninguna restricción, esto conduciría rápidamente a un desastre total.

En consecuencia, la Torá proporciona algunas pautas detalladas, como el requisito de respetar los derechos de propiedad, las normas del matrimonio, etc.

Pero, sobre todo, la directiva clave es el mandamiento: "Serás kadosh".

Nos instruye a tomar del mundo lo que necesitamos para hacer eficientemente nuestro trabajo de dirigir el mundo de acuerdo con la voluntad de su Creador, pero nada más.

Consumo crítico

¿Qué significa esto en la práctica?

Cuando nos preparamos para comer un bocado sabroso, nos vemos obligados a preguntarnos: ¿esto me convertirá en un siervo de Dios más fuerte? ¿O quizás lo estoy comiendo solo por placer?

Esto no implica que tengamos prohibido disfrutar del mundo para mejorar nuestro estado de ánimo cuando nos sentimos deprimidos o beber vino en Shabat para ayudarnos a alcanzar la alegría necesaria para la inspiración sublime, etc.

De hecho, los Sabios ya enseñaron: "A la persona será llamada a rendir cuentas por todo lo que su ojo vio y no comió".

Esto seguramente no implica que debemos comer de todo; pero debe haber una razón: tenemos que sopesar nuestras decisiones.

Cada vez que caminamos hacia el supermercado en la calle en lugar de conducir, cada vez que apagamos la caldera cuando tenemos suficiente agua caliente para la ducha, estamos siendo "kadosh"

Y esto, al mismo tiempo, nos ayuda a contribuir con la sostenibilidad.

Un niño criado con este espíritu tendrá "la calidad del medio ambiente" en su corazón y puede tener más impacto en la ecología que la legislación impuesta a un público disidente.

El Alma Humana: Dura Cerviz

El Alma del Hombre: Rigidez, Dura Cerviz

Notas del Rabino Eliyahu Zafrán

¿Qué se necesitará para convencernos de que Aarón fue elegido por Dios para servir como Kohén Gadol?

Incluso después de la rebelión de Koraj contra Moisés y Aarón; incluso después de que la tierra se los tragó y todo lo que era suyo... dudamos.

Incluso después de que Dios envió un fuego para consumir otros doscientos cincuenta. ¡Incluso entonces, dudamos!

Somos un pueblo de cuello rígido, somos personas de Israel.

El día después del fuego de Dios, atacamos a Moshé y Aarón una vez más. "¡Has matado a la gente de Hashem!"

El enojo posterior de Dios fue aterrador de contemplar, otros quince mil destruidos...

Aarón se apresuró a detener la plaga y ofrecer la expiación de Ketoret, buscando el perdón incluso para aquellos que estaban en su contra.

Y seguimos sin estar convencidos y tercos.

Incluso cuando Dios aclara su voluntad, el hombre se resiste, de pie ante el Dios omnisciente y todopoderoso que persiste en su terquedad y arrogancia.

¿Qué impulsa su comportamiento?

¿Es orgullo? ¿Tontería? ¿Ceguera? Voluntad simple?

Objetivamente, no podía haber ninguna duda, Aarón era el hombre. Él, y nadie más, iba a ser el Kohén Gadol y no una tribu, pero la tribu de Leví debía hacer su servicio.

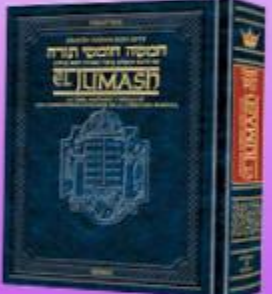

Por Eliyahu BaYona

Director Shalom Haverim

\$ REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

Era tan claro como el sol en el cielo del mediodía y, sin embargo... y, sin embargo, la gente seguía resistiéndose.

No fue sino hasta el milagro de la vara de Aarón que la rebelión finalmente llegó a su fin.

Habla con los hijos de Israel y toma de ellos, de los jefes de sus casas ancestrales, un bastón por cada cacique, doce bastones en total. Inscribe el nombre de cada hombre en su vara...

También inscriba el nombre de Aarón en la vara de Levi. Deposítalos en el Ohel Moed... El bastón del hombre que elijo brotará, y me libraré de los murmullos incesantes de los israelitas contra ti...

Al día siguiente entró Moshe... y allí el bastón de Aarón de la casa de Levi había brotado; había producido brotes, producido flores y almendras nacidas.

¿Qué es lo que nos hizo tan rígidos? ¿Por qué persistieron las dudas a pesar de los castigos y retribuciones de Dios?

Rambán explora una especie de término medio, explicando que después de todo lo que vieron y escucharon, la gente pudo aceptar la legitimidad de Aarón, pero continuó resistiendo la primacía de los levitas en Avodá.

Ciertamente, argumentaron, los primogénitos de cada tribu (bejorim) eran capaces del servicio del Templo.

¿Por qué, insistieron, criar una tribu sobre las otras?

Ninguno de nosotros se siente cómodo aceptando la autoridad de otros; todos quieren compartir el poder.

Después de todo, ¿no somos todos "iguales"? ¿No somos todos hijos del mismo Dios?

Para responder a esta pregunta, Rambán vuelve a la "prueba de la vara".

Aarón, aclara Rambán, fue elegido por Dios como individuo pero también y simultáneamente como representante de toda la tribu de Leví; una tribu única y leal, una tribu que no participó en el pecado del Becerro de Oro.

De hecho, fue después del pecado del Becerro de Oro que los Leviim fueron elegidos por Dios para reemplazar a los bejorim como Sus siervos.

En otras palabras, la elección de Dios ahora fue corroborada poderosamente por el milagro de la vara.

Ohr HaJaim toma la posición de que la gente no solo desafió la primacía de los levitas sino que, de hecho, persistió en resistir a Aarón como Kohén Gadol.

¡Incluso después de presenciar el horrible final sufrido por Koraj y sus seguidores! Arrogantes y defensivos, continuaron "negociando" su papel con Dios, obstinadamente, oh tan tercamente, negándose a doblegarse.

La caída de Koraj, según razonaron, era merecida porque él y sus seguidores habían vilipendiado al profeta de Dios. ¿Pero qué tenían que ver esto con el valor de Aarón como Kohén Gadol?

Insinuaron que su elevación era simplemente nepotismo. ¿No era él simplemente el hermano de Moisés?

La caída de Koraj, según razonaron, era merecida porque él y sus seguidores habían vilipendiado al profeta de Dios. ¿Pero qué tenían que ver esto con el valor de Aarón como Kohén Gadol?

Insinuaron que su elevación era simplemente nepotismo. ¿No era él simplemente el hermano de Moisés?

No nos doblegamos ante la ira y la retribución de Dios, por lo que Dios respondió con una lección más "poética", el milagro de la vara de Aarón.

Dios fue claro: "El bastón del hombre que yo elija brotará".

Malbim explica, aquel cuya vara brota es aquel en quien descansa el espíritu santo de Dios, y quien dará frutos santos.

¿Qué hay en la comunicación de Dios a través de la vara que finalmente nos llegó y detuvo la rebelión? ¿Qué lección nos enseña, la arrogancia del hombre?

El rabino Avraham Wolfson (en el sitio web Yeshivat Birkat Moshe) explica que, superficialmente, todas las varas eran idénticas.

Pero rápidamente se hizo evidente que había una profunda diferencia entre ellos: solo la vara de Aarón tenía la capacidad de "florecer, germinar brotes y almendras maduras".

Recuerde, el milagro de la vara fue en respuesta al clamor de "todos somos santos" y, por lo tanto, no hay justificación para señalar a Aarón y su tribu para hacer el servicio sagrado.

¿Con qué frecuencia cometemos este mismo error esencial?

¿Con qué frecuencia miramos tanto a las cosas como a las personas y pensamos: "No hay diferencia aquí"?

Nuestro estandarte es "igualdad", por lo que con demasiada frecuencia queremos decir "igualdad". Y, una vez que agitamos esa pancarta, se sigue como el día de la noche que todos somos igualmente dignos.

Y en cuanto consideramos a todos igualmente dignos, nos encontramos mirando a los demás y burlándose, "¿Por qué ellos?" con lo cual queremos decir, "¿Por qué no yo?"

Nuestros ojos desnudos ven la semejanza; vemos varas uniformes e indistinguibles, todo de madera, todo *shtiklech holtz*, meras piezas de madera.

A diferencia de nuestros ojos desnudos, Dios ve nuestra esencia interior.

Dios no se deja engañar por la ropa fina o el cabello hermoso; no es engañado por "las vestimentas sagradas" del charlatán.

Ve claramente debajo de la superficie disimulada y distingue entre el charlatán y el Tzadik.

"El hombre mira la apariencia externa mientras que Dios mira el corazón". **(Samuel 1 16: 7)**

La elección de Dios de Aarón y sus hijos surgió de su capacidad de ver el interior. Vemos doce bastones, todos iguales. Dios ve la capacidad interna de uno de esos bastones para germinar almendras.

Dios lo ve todo, lo simple y lo oculto, lo auténtico y lo falso.

Estamos limitados solo a lo más obvio y superficial. Incluso entonces, nuestra capacidad de discernir se vuelve más desafiante cuando estamos envueltos en una niebla de palabras e ideas destinadas a hacer que nuestra capacidad de discernir correctamente sea aún más limitada.

Moshe no simplemente "mostró" la vara de Aarón a los demás. No, también mostró las varas de los otros jefes. Aún más, cada uno de los otros *nesi'im* –líderes- tomó su propia vara no floreciente.

"Moshe trajo a todas las varas de delante de Hashem a todos los hijos de Israel; vieron y se llevaron a cada hombre con su bastón".

¿Por qué mostrar las otras varas también? Para permitir que los otros once jefes, que eran hombres de prestigio y estatura, pudieran reconocer públicamente que era realmente Aarón el elegido.

En este caso, pudieron "conceder" sin ser humillados; pudieron reconocer una señal clara de Dios.

Este reconocimiento público no solo afirmó que Aarón fue elegido, sino que también proporcionó un rechazo explícito e implícito de la mentalidad de Koraj que los había llevado allí en primer lugar.

Después de todo, fue Koraj quien se había negado bajo ninguna circunstancia a reconocer la autoridad de Dios, su siervo Moshé y el nombramiento piadoso de Aarón. Con la vara de Aarón florecida, los once nesi'im estaban finalmente listos para proclamar públicamente: "No somos nosotros".

Desde nuestro punto de vista, podríamos pensar: "Bueno, sí, por supuesto", pero la verdad es que se necesitan grandes personas para reconocer que no son los elegidos; Se necesita gente que busque paz y armonía y no *majlokes* –discusiones- y conflictos. Es esta actitud y enfoque que finalmente concluyó la saga Koraj.

No fue el poder o el fuego lo que produjo este resultado positivo, sino más bien una vara que brotó almendras, símbolo de paz y tranquilidad.

"En el Cercano Oriente", nos dice el rabino Jonathan Sacks, "[el almendro] es el primer árbol en florecer, sus flores blancas señalan el final del invierno y la aparición de una nueva vida".

Las almendras hablan de nuevos comienzos, de volver a comenzar.

"Las flores de almendro", continúa Rabbi Sacks, "recuerdan las flores de oro en la Menorá, iluminadas diariamente por Aarón en el Santuario.

La palabra hebrea *tzitz*, usada aquí para significar "flor", recuerda el *tzitz*, el "frente" de oro puro usado como parte del tocado de Aarón, en el que se inscribió la palabra "Santo al Eterno".

En este símbolo encontramos una lección eterna tan necesaria para que todas las generaciones se abracen e internalicen.

Dios le ordena a Moshé que mantenga y conserve la vara de Aarón *le'mishmeret*, como una custodia, como una señal y advertencia para los rebeldes.

La tradición nos dice que la vara permaneció en flor durante siglos.

El Talmud registra que se colocó frente al Arca Sagrada durante la mayor parte de la era del Primer Templo, junto con un frasco de maná, hasta que el Rey Yoshiyahu los ocultó.

Juntos, la vara de Aarón y el frasco de maná se conservaron durante siglos; ambas manifestaciones de la intervención directa de Dios en nuestras vidas individuales y colectivas, una lección que requiere una revisión diaria y recordatorios.

Y qué lección es: paz antes de la rebelión, humildad antes de la altanería.

Qué Significa Realmente Kedushá?

Comentarios basados en MJL y otros autores.

En esta parte de la Torá, Koraj y sus seguidores acusan a Moisés y Aarón de tomar poder y prestigio para sí mismos a expensas de la comunidad.

Moisés se defiende contra los rebeldes diciendo que el Señor hará que la presencia de Dios sea conocida por la forma en que Dios mata a estos rebeldes. Entonces Dios abre el suelo y se traga a Koraj y sus seguidores.

Ahora, Koraj, un levita, junto con dos hijos de Eliab, decidió levantarse contra Moisés con el apoyo de 250 líderes comunitarios.

Se combinaron contra Moisés y Aarón, diciendo: "Has ido demasiado lejos. ¿Por qué te elevas por encima de nosotros?"

Cuando Moisés escuchó esto, se cayó de bruces y le dijo a Koraj y sus seguidores: "Vengan mañana, Dios dará a conocer quién es Dios y quién es santo".

Entonces Moisés añadió: "Ustedes han ido demasiado lejos, hijos de Levi.

¿No es suficiente que Dios te haya apartado de la comunidad de Israel al hacer que realices los deberes del Lugar de la Vivienda del Señor? ¿Buscarás también el sacerdocio? En verdad, te rebelas contra Dios".

Moisés envió por los dos hijos de Eliab, pero ellos no vinieron, diciendo que era injusto que Moisés los dominara y los obligara a morir vagando en el desierto.

"¿Por ventura te parece poca cosa el que nos hayas hecho subir de una tierra que mana leche y miel⁵³ para hacernos

Por Eliyahu BaYona

Director Shalom Haverim

\$ REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

morir en este desierto, para que quieras también hacerte señor absoluto de nosotros?

Ni tampoco nos has traído a una tierra que mana leche y miel, ni nos has dado posesiones de campos y de viñas. ¿Acaso quieres arrancar (cegar) los ojos de estos hombres? No subiremos.

y dijo Moisés al Eterno: No atiendas a su ofrenda; ni un solo asno de ellos tomé, y no he hecho mal a ninguno de ellos."

Moisés entonces le dijo a Koraj y sus seguidores que hicieran un fuego sacerdotal y le ofrecieran incienso a Dios.

En la entrada de la Carpa de la reunión designada, Moisés y Aarón se reunieron frente a los rebeldes y al resto de la comunidad.

Entonces la Presencia del Señor se apareció a toda la asamblea.

El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: "¡Aléjate de estos rebeldes para que pueda destruirlos en un instante!"

Y cayeron de bruces y dijeron: "Oh Dios, si un hombre peca, ¿estarás enojado con toda la comunidad??"

Dios entonces hizo que Moisés dijera a la comunidad: "Aléjate de Koraj y de los hijos de Eliab. Aléjate de estos hombres

malvados y no toques nada que les pertenezca, no sea que seas borrado por todos sus pecados".

Así que la gente se alejó de ellos.

Entonces Moisés dijo: "Por las acciones venideras, sabrás que es el Señor quien me envió y no mi propia obra.

Si estos hombres mueren como lo hacen todos los hombres, entonces no fue el Señor quien me envió.

Pero si el Señor crea un fenómeno para que el suelo abra su boca y se los trague a ellos y a sus propiedades y vayan vivos a la tumba, entonces sabrán que estas personas han provocado a Dios".

Cuando Moisés terminó de hablar la tierra debajo de Koraj, los hijos de Eliab y sus seguidores se separaron, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y todos sus bienes.

Ellos y sus pertenencias bajaron a la tumba con vida, la tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron.

Luego salió un fuego de Dios y consumió a los doscientos cincuenta hombres de los seguidores de Koraj que ofrecían incienso.

Al día siguiente, toda la comunidad israelita arremetió contra Moisés y Aarón, diciendo: "Ustedes dos han traído la muerte al pueblo del Señor".

Entonces apareció la Presencia del Señor.

Dios le dijo a Moisés y Aarón: "Aléjense de estas personas para que pueda aniquilarlos en un instante".

La gente cayó sobre sus rostros con una plaga enviada por Dios, y Moisés inmediatamente envió a Aarón a realizar un incienso ritual de expiación para la gente.

Aarón se mantuvo entre los muertos y los vivos, y se controló la plaga, aunque más de catorce mil murieron a causa de la rebelión de Koraj.

Entonces Dios hizo que Moisés consiguiera que cada uno de los jefes de las doce tribus inscribiera un bastón.

Las varas terminadas se colocaron ante Dios en la Carpa de la reunión designada frente a los Diez Mandamientos.

Dios dijo: "La vara del hombre que yo escoja brotará".

Y la vara de Aarón brotó con flores y almendras.

Entonces Dios le dijo a Moisés que dejara la vara de Aarón frente al Pacto como una señal para los rebeldes. "Los que se quejan de Mí deben dejar de quejarse para que no mueran".

De repente, los israelitas tuvieron miedo

de que todos estuvieran condenados a perecer.

El Señor le dijo a Aarón: "Tú y tus hijos ejercerán el sacerdocio.

Te harás cargo del altar y participarás de todas las ofrendas sagradas.

Todo lo que el pueblo traiga a Dios será suyo, incluidos los mejores aceites y los primeros frutos, pero el primogénito y todos los animales inmundos deben ser redimidos de acuerdo con su valor.

Tendrás todos estos dones sagrados reservados para el Señor, pero no tendrás parte de la tierra entre la gente.

Yo soy tu porción y la tuya entre los israelitas".

Dios continuó diciendo a Aarón:

"Los hijos de Leví tendrán el diezmo, la donación elevada, como herencia de la obra que realizan en el Santuario.

Así, los Hijos de Israel no se acercarán a la Carpa de la Reunión Designada y morirán.

Tomarás una décima parte de todos los diezmos como un regalo al Señor.

Esta será tu contribución. Tomarás las porciones más selectas para el Señor.

No profanéis las donaciones sagradas de los israelitas para que no muráis.

Notas tomadas del R. Yehudá Leví

Consumo y Kedushá – Qué significa realmente Kedushá?

Debemos diferenciar entre nuestros deseos y nuestras necesidades.

La parte de Koraj se llama así por el rebelde levita Koraj que inició una disputa sobre el tema de kedushá.

El concepto de kedushá es central en el judaísmo, y su significado puede tener un impacto profundo en el medio ambiente actual.

Kedushá o el adjetivo correspondiente, kadosh, generalmente se traducen de manera oscura como "santidad" o "santo"; Su verdadero significado es: devoción a un ideal sublime.

¿Todos somos Kadosh?

En nuestra parte, la Torá nos dice que, después de su presentación demagógica, Koraj ya no tenía espacio en la tierra; su arrogancia le llevaba a ser más que la misma tierra y la tierra se lo tragó.

En el centro de sus afirmaciones estaba la declaración: "Toda la comunidad es kadosh" (Números 16: 3)".

Eso no suena tan terrible, ¿verdad? Después de todo, necesitamos retroceder solo cuatro versos de aquí para leer la demanda de Dios "

viheyitem kedoshim le-Eloheyjem. . . serán kadosh para su Di's " (15:40), pero en realidad es terrible.

La obligación de ser kadosh es fundamental para las enseñanzas de la Torá y debe guiarnos en todos los aspectos de nuestras vidas para luchar hacia la kedushá.

Pero si ya eres kadosh, no hay más necesidad de esforzarte.

De este modo, la complacencia de Koraj sacó la alfombra de debajo de la Torá y sus argumentos fueron rechazados.

¿Qué significa esforzarse constantemente por kedushá?

La primera vez que aparece el mandamiento de "ser kadosh" en la Torá, Najmánides cita el Midrash, que explica que la mayor parte del cuerpo de la ley de la Torá "depende" de este mandamiento (Levítico 19: 1).

"Daber el-kol-adat beney-Yisra'el ve'amarta alehem kedoshim tiheyu ki kadosh ani Adonay Eloheyjem.

Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Seréis santos, porque Yo, el Eterno, vuestro Dios, soy santo."

Explica además que la idea de ser kadosh sigue las especificaciones de qué alimentos y relaciones están prohibidas en la Torá.

Recursos y sobreconsumo

Según Najmánides, alguien que abusa de los recursos del mundo con el razonamiento de que estos recursos no están prohibidos, se le llama "**naval bereshut haToráh**", una persona vil dentro de las delineaciones de la Torá.

Najmánides escribe que para prevenir tal consumo en exceso, la Torá agrega el mandamiento general de kedushá, "... que deberíamos estar separados del exceso... en estos y otros temas similares".

La importancia del objetivo de kedushá para prevenir el consumo excesivo está conectada en la misma persona de Koraj, quien Afirmó que los judíos ya eran kadosh.

La Torá nos dice que la tierra se tragó a "todas las personas de Koraj y todas sus posesiones". (Incluyendo a Firuláis, el perrito mascota de Paquita Mendieta)

Nuestros sabios se preguntan: ¿por qué se mencionaron explícitamente las posesiones aquí mencionadas? Explican que Koraj era un hombre muy rico y que esta riqueza causó la arrogancia que lo derribó.

La riqueza es una herramienta importante en manos humanas que nos permite cumplir nuestra tarea de manera más efectiva.

El concepto kedushá es fundamental, no solo para el judaísmo, sino también para la preservación del medio ambiente.

Específicamente, el concepto kedushá puede ser la cuestión clave para los problemas causados por nuestros hábitos de consumo excesivo, que anulan nuestros intentos de lograr la sostenibilidad.

En el transcurso de treinta años, la población mundial se duplicó, mientras que el consumo de energía per cápita se multiplicó por ocho en este período.

Podemos agregar a esto el hecho de que en América del Norte y Europa Occidental, el diez por ciento de la población mundial consume el cincuenta por ciento de su energía.

Deseos y necesidades

Todo esto muestra que la raíz del problema se origina en una visión del mundo egoísta que infla el consumo personal más allá de lo esencial.

Con respecto a este problema, la Torá nos instruye a "ser kadosh", en otras palabras, a abstenernos de la autocomplacencia y los lujos.

Para apreciar el significado de este mandamiento, tomemos, por un momento, una visión global.

El mundo, con todos sus innumerables componentes, se puso a disposición de la humanidad para usarlo y disfrutarlo como mejor nos parezca.

Sin ninguna restricción, esto llevaría rápidamente al desastre total.

En consecuencia, la Torá proporciona algunas pautas detalladas, como el requisito de respetar los derechos de propiedad, los reglamentos matrimoniales, etc.

Pero, sobre todo, la directiva clave es el mandamiento: "Usted será kadosh" nos indica que debemos tomar del mundo lo que necesitemos con el fin de hacer de manera eficiente nuestro trabajo de dirigir el mundo de acuerdo con la voluntad de su Creador, pero no más.

¿Qué significa esto en la práctica?

Cuando nos preparamos para comer un sabroso bocado, nos vemos obligados a preguntarnos:

¿esto me hará un siervo más fuerte de Dios? O, tal vez, ¿lo estoy comiendo solo por placer?

Esto no implica que tengamos prohibido disfrutar del mundo para mejorar nuestro estado de ánimo cuando nos sentimos tristes o beber vino en Shabat para ayudarnos a alcanzar la alegría necesaria para una inspiración sublime, etc.

De hecho, los Sabios ya enseñaron: La persona será llamada a rendir cuentas de todo lo que sus ojos vieron y no comió".

Esto seguramente no implica que debemos comer de todo; sino que debe haber una razón: tenemos que sopesar nuestras decisiones.

Cada vez que caminamos hacia la tienda de comestibles por la calle en lugar de conducir, cada vez que apagamos la caldera cuando tenemos suficiente agua caliente para nuestra ducha, estamos siendo "kadosh".

Un niño criado con este espíritu tendrá en su corazón "la calidad del medio ambiente" y puede tener más impacto en la ecología que la legislación impuesta a un público disidente.

Volviendo a nuestras fuentes históricas, el Ohr HaJáyim nos dice:

También debemos tratar de entender por qué Moisés repitió que Hashem acercaría a Él a quien Él consideraba santo:

Quizás podamos entender esto analizando la naturaleza de las quejas de Koraj.

En primer lugar, afirmó que Aarón no era específicamente adecuado para ser Sumo Sacerdote, ya que había personas más calificadas que él.

En segundo lugar, Koraj argumentó que incluso si concedía las calificaciones de Aarón para ser Sumo Sacerdote, había otros igualmente calificados para realizar el servicio de sacrificio con él.

¿Por qué debería disfrutar de una exclusiva? Con respecto al argumento de que había personas mejor calificadas que Aarón, Moisés dijo **et-asher lo** ,que Di's habría demostrado a quién había elegido, es decir, quién había sido designado para esta tarea desde la creación.

Tenemos una situación paralela en Jeremías 1,5 donde Di's le dijo a Jeremías que ya lo había seleccionado para su tarea antes de nacer.

Las palabras **ve-et hakadosh**, significan que después de haber venido al mundo, Aarón se había santificado para ser digno de ocupar la posición para la cual había sido destinado.

Moisés eligió cuidadosamente la expresión **vehikriv** והקריב para dejar en claro que Aarón ya había sido aprobado divinamente y que Di's había considerado oportuno hacer que Su **Shekináh** שכילה se apoyara en él.

Con respecto a la afirmación de que otros eran tan dignos como Aarón para realizar el servicio en el Tabernáculo, Moisés dijo:

" ואת אשר יבחר בו יקריב אליו , ve'et asher yivjar-bo yakriv elav. Si Di's elige a alguien además, lo acercará a Él, es decir, ellos también lo estarán permitido entrar en el tabernáculo, etc.

"Él te ha acercado a todos tus hermanos, los hijos de Leví".

¿Cuál es el significado de la separación הבדלה, Havdalá- de la cual habló Moisés en el versículo anterior y la הקריבה, Hakriva- la aproximación, de la que habla en nuestro verso?

Tal vez Moisés se refirió a dos niveles diferentes de elevación espiritual.

La הבדלה, -la Havdalá o distinción, separación- es el nivel más bajo de elevación en el que participaron todos los miembros de la tribu de Levi y que resultó en su elevación con respecto a עדת ישראל –adat Israel .

La הקריבה –el sacrificio- se refirió al estado especial conferido a los Kehatitas, cuya tarea de transportar el Arca Santa, etc. reflejaba su estado superior incluso entre los levitas.

EL PRIMER GOLPE DE ESTADO EN ISRAEL

• BUSCANDO MAS PODER

En esta parashá vemos la primera revuelta contra la autoridad de Moisés y Aarón.

Podríamos decir que es la clase de político que conocemos en nuestros días.

Los intereses personales de Coré motivaron su rebeldía.

El descontento de éste, dice el Midrash, fue a causa de que Elitzafán, su primo hermano y menor que él, obtuvo un cargo al que Coré aspiraba, pensando que tenía derecho de ocuparlo.

Pero Elitzafán poseía más méritos y estaba más capacitado que Coré para las funciones que le fueron confiadas.

Por consiguiente Moisés no podía sacrificar el interés general a consideraciones de edad y de familia.

Por lo que se refiera a Datán y Aviram, según la tradición eran ellos aquellos dos hebreos que pelearon en Egipto y que dijeron entonces a Moisés: "¿Quién te constituyó a ti por príncipe y juez sobre nosotros?" (Éxodo 2, 13-14).

Igualmente fueron los mismos que infringieron la prescripción de Dios relativa al maná (Éxodo 16, 20).

Coré, conociendo las malas disposiciones de Datán y Aviram, se apoyó en ellos para su injusta rebeldía.

Desde aquí vemos un principio fundamental que se aplica a muchas disputas. Muy a menudo la persona que instiga una disputa es motivada por el deseo de ganancia personal. Con el fin de atraer seguidores, afirma que está interesado en el bien de los demás.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

LA MUJER DETRÁS DE TODO

Y dijo Moisés a Kóraj: tú y toda tu compañía poneos delante del Eterno; tú y ellos y Aarón, mañana. (16:16)

En toda persona, el mundo interior se refleja en sus actos exteriores, y los intereses personales de los hombres afectan muchas veces a una colectividad entera.

Una cuestión privada entre Hamán y Mordejai impulsó al primero a decretar la aniquilación del pueblo israelita por entero (Libro de Esther).

También vemos aquí a Coré, que por su ambición de subir al poder, sublevó a todo un pueblo contra Moisés, el jefe espiritual modelo, que jamás hizo mal a nadie según lo que está escrito: "Ni un solo asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos tengo hecho mal" (verso 15).

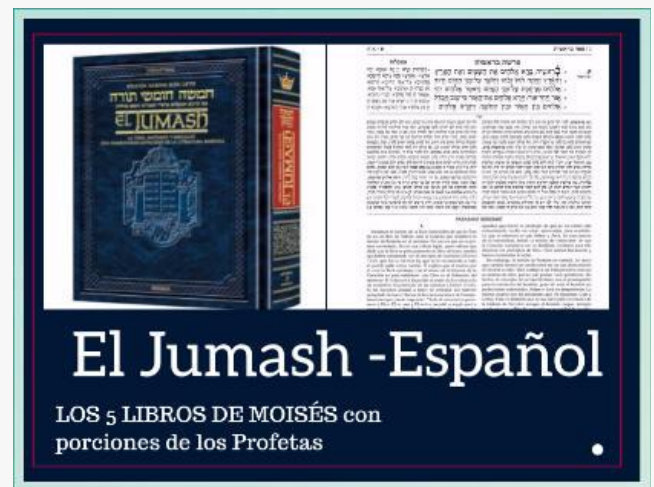
En el primer versículo de esta parashá se menciona, al lado de Coré, a Datan,

Aviram y a un hombre llamado On, que no aparece en la revuelta final (ver verso 27).

El Talmud (Sanhedrín pérek jélek) menciona a este propósito el siguiente versículo de los proverbios: **"La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba"** (Proverbios 14, 1).

"La mujer sabia" hace alusión a la esposa de On, que con su habilidad hizo que su esposo se quedase en casa y no saliese de ella en el día de la revuelta, salvándole así de la muerte;

Y **"la mujer necia"** es la esposa de Coré, que incitó a su marido a la pelea, impulsándole para que tratase de destruir a Moisés y a su obra.

CONSECUENCIAS DE LA DISCORDIA

Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo y los cubrió la tierra. Y desaparecieron de en medio de la congregación. (16:33)

El Midrash (Bamidbar Rabá 18) habla de las consecuencias del **majlóket** (discordia).

"Vean el caso de Coré - dice Rabí Berejiá -: El tribunal celeste condena a los pecadores desde la edad de veinte años en adelante, y el tribunal terrestre condena a partir de la edad de trece años, pero Coré fue castigado con todos los suyos: jóvenes y viejos, criaturas de un día y hombres mayores, sin distinción de edad", según indica el versículo 33.

Por consiguiente, la familia o la sociedad que tiene divergencias y contiendas entre sus miembros, están destinados a perecer, y en su aniquilamiento arrastra consigo a padres e hijos, a los que son responsables y a los que no lo son.

Dios aborrece a los perturbadores de la paz y condena severamente a quienes la quiebran, pues la paz y la armonía fueron la causa esencial de la creación del mundo.

POR QUE DESPUES?

Y Moisés quitó todas las varas de delante del Eterno para (mostrarlas) a todos los hijos de Israel, y ellos las miraron y cada uno tomó su propia vara. (17:24)

Surge aquí la pregunta: ¿Por qué Dios no mandó a hacer esta prueba de las varas desde el principio, a fin de que quedase esclarecida su voluntad de escoger a quienes deseaba?

La Escritura Sagrada nos da con esto una lección de alta política. No es en el momento en que la sedición estalla cuando las autoridades deben ceder a los insurrectos. La ley tiene que tener su fuerza, y cada uno de los individuos debe someterse a ella y respetarla. Después vienen las concesiones, si hay lugar para hacerlas.

Esto es lo que pasó en aquella circunstancia: Primero era necesario castigar a los amotinados, aquéllos que continuamente inducían al pueblo al error; pero una vez sofocada la rebeldía, el Eterno ordenó a Moisés hacer la prueba de las varas para manifestar su elección.

De la vara de Aarón brotaron flores y dio almendras; Dios quería indicar con esto que la luz y la sabiduría nacerían para el pueblo, primero de la casa de Aarón, el sacerdote, igual que en el **almendro**, cuya flor y fruto brotan mucho antes que en los otros árboles.

OFRENDAS SACERDOTALES

Esto pues será tuyo de las cosas santísimas, después de haber sido ofrecidas en el fuego:...(18:9)

En vista de que los sacerdotes no recibirían herencia de tierra en la repartición de la Tierra Prometida, Dios les concedió veinticuatro fuentes de renta denominadas **arbá veesrim matenot kehuná**.

Pueden resumirse de la siguiente manera: Porciones diversas de carne de las ofrendas de animales y de las ofrendas vegetales de harina y aceite que las acompañan; la **tenufá guedolá**, que equivale aproximadamente al dos por ciento de las cosechas de trigo, aceite y vino; primicias de ciertos productos agrícolas; cosas consagradas al Santuario; primogénitos de animales; diezmo del diezmo de lo que recibían los levitas; primicias de la lana (Deuteronomio 18, 4).

Tampoco los levitas tuvieron parte en la herencia de la Tierra Prometida (a no ser la atribución de 48 ciudades en el territorio de Israel -ver Números 35, 7), y vivían prácticamente del diezmo de la cosecha que los israelitas les daban.

A pesar de esto se consideraba a los levitas como desheredados, y la Toráh los asocia por su situación material precaria, al extranjero, a la viuda y al huérfano (Deuteronomio 26, 12 - 13).

EL RESCATE DE LOS PRIMOGENITOS

Los que hayan de redimirse de aquéllos, de edad de un mes los redimirás, según tu avalúo, por cinco siclos de plata, según el siclo del santuario, que es de veinte guerás. (18:16)

El rescate de los primogénitos, cuya ceremonia se llama en hebreo **Pidión Habén**, se originó en el hecho de que los primogénitos de los egipcios murieran en la décima y última plaga, mientras que los de los israelitas sobrevivieron (ver Éxodo 13, 15).

Esta obligación se refiere a los varones primogénitos cuyos padres no son ni cohen ni Leví.

Si un hombre tiene varias mujeres, todo primer nacido de cada mujer se considera primogénito para este precepto.

La ceremonia del Pidión Habén se realiza después de completar los treinta días del nacimiento, pero si el trigésimo primer día cae en sábado o en fecha de fiesta religiosa (Yom Tov), la ceremonia se realiza el día en que termina la fiesta.

Al niño que no fue circuncidado hasta el día del Pidión por razones de salud, aun así se le hace esta ceremonia, sin esperar a que sea circuncidado.

La cantidad de plata que se necesita dar al cohen como rescate del primogénito, es como mínimo de cinco selaim (monedas), que equivalen hoy a noventa y seis gramos de plata pura. Se puede hacer el rescate con plata u otros objetos de valor, pero no con terrenos o documentos.

COMENTARIOS DE LA HAFTARÁ

1 Shmuel 11:14 - 12:22

"Entonces Shmuel dijo al pueblo 'Vamos, dirijámonos a Gilgal, y renovemos el Reino ahí.'" (11:14)

Rosh Hashaná es una coronación. En Rosh Hashaná, coronamos a Hashem como nuestro Rey. Pero acaso no es nuestra función reconocer su reinado cada día del año?

Qué hay de especial en coronar a Hashem en Rosh Hashaná?

En la Haftará de esta semana, como nos dice Rashí, Shaul tenía que renovar el reinado -revitalizar y reasegurarlo- pues había gente haciendo reclamos en contra.

De igual modo en Rosh Hashaná, tenemos contra nosotros a los ángeles que nosotros mismos hemos creado con nuestras malas acciones, acusándonos por nuestras transgresiones.

Nos acusan, por decirlo así, de ser desleales al Rey por faltar en la observación de sus mandatos; y, como dijeran nuestros sabios, 'no hay Rey sin un pueblo.' Hashem gobierna al mundo, ya sea que lo reconozcamos o no.

Pero Hashem es solo Rey mientras nos hagamos sus súbditos.

Cuando transgredimos los preceptos del Rey, nosotros disminuimos el reinado de Hashem. A través de nuestros pecados el reinado de Hashem está, por decirlo así, amenazado.

Esta acusación de nuestra deslealtad nos fuerza a renovar nuestra dedicación a Hashem como nuestro Rey, y nosotros nos re dedicamos a Él. Nosotros lealmente aceptamos sobre nosotros mismos Su dominio, y así renovamos el reinado de Hashem.

PIRKE AVOT – ENSEÑANZAS DE LOS PADRES

"El mundo se apoya sobre tres cosas: la justicia, la verdad y la paz" (Rabí Shimon ben Gamliel, Avot 1:18)

Inclusive cuando la distorsión de la verdad no causa ningún daño, deberá evitarse.

Existe un relato talmúdico (Yevamot 63a) que narra un problema que tuvo el sabio Rav con su mujer, quien permanentemente le preparaba una comida contraria a la orden que él le había dado. Cuando el hijo de Rav, Jiya, fue lo suficientemente grande como para entender lo que ocurría, decidió solucionar el problema pidiéndole a su madre lo contrario de lo que había ordenado su padre. Cuando Rav tuvo la gran sorpresa de recibir la comida que había pedido, y le preguntó a Jiya con la "contrariedad" de su madre, se enteró de la "mentira piadosa" que le había contado su hijo. Rav alabó su inteligencia mas condenó su acto, citando la advertencia que pronunció el profeta Yirmiyahu (9:4), que la mentira se hace hábito y que el que dice "mentiras piadosas" desarrolla una lengua tan adicta a distorsionar la verdad que le va a costar mucho decir la verdad, inclusive cuando verdaderamente importe.