

PINJAS

Jadashot Shel Torah

ELIYAHU BAYONA
SHALOMHAVERIM
PINJAS

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

NOTICIAS DE TORÁH -

PARASHÁ BAMIDBAR PINJAS

BAMIDBAR – NUMEROS 25:10 AL 30:1 – YIRMIYAHU 1:1 – 2:3

INTERIORES

"...porque demostró celo por su Dios" (25:13)

¿Por qué los Diez Mandamientos fueron escritos en singular? Si les fueron dados a todo el pueblo judío, ¿no deberían haber sido escritos en plural?...Siga a pág. 4

"...Mi pacto de paz" (25:12))

¿No es irónico que la recompensa por una muerte violenta sea "un pacto de paz"?...Página 9

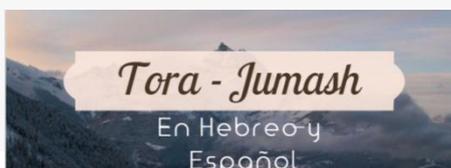
Hashem le ordena a Moshé que le informe a Pinjas que habrá de recibir el "pacto de la paz" de Hashem en recompensa por su acto intrépido (ejecutar a Zimri y Kozbi, la princesa midianita)...Página 2

CUANDO EL PRAGMATISMO NO FUNCIONO

- Zimrí no debe ser considerado un libertino despreciable. Sus intenciones eran buenas, quizás incluso nobles.....Página 6

Comentarios a la Haftará – YIRMIYAHU 1 - Las tres Haftarot que se leen en las Tres Semanas (entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av) se denominan las "tres de aflicción"....Página 10

PARASHA PINJAS

Hashem le ordena a Moshé que le informe a Pinjas que habrá de recibir el "pacto de la paz" de Hashem en recompensa por su acto intrépido (ejecutar a Zimri y Kozbi, la princesa midianita).

Hashem le ordena a Moshé que el pueblo mantenga un estado de enemistad con los midianitas, debido a que ellos fueron los que incitaron al pueblo judío a que pecara.

Moshé y Elazar reciben la orden de contar al pueblo judío.

La Torá enumera los nombres de las familias de cada una de las tribus.

La cantidad total de hombres aptos para servir en el ejército es de 601.730.

Hashem le explica a Moshé el modo de distribuir la Tierra de Israel a los israelitas.

Se registra la cantidad de familias que componen la tribu levita.

Las hijas de Tzlofjad presentan un reclamo ante Moshé: en ausencia de un hermano varón, reclaman para sí la porción de su padre de la Tierra de Israel.

Moshé Le pregunta a Hashem cuál debe ser el veredicto en tal caso, y Hashem le responde que el reclamo de las hijas es justo.

La Torá enseña las leyes y prioridades que determinan el orden de herencia.

Hashem le ordena a Moshé que suba a la montaña y contemple la Tierra a la que el pueblo judío pronto habrá

de ingresar, si bien el propio Moshé no entrará a ella.

Moshé Le pide a Hashem que designe al líder que lo sucederá, y Hashem elige a Yehoshua ben Nun.

Moshé designa a Yehoshua como su sucesor, en presencia de toda la nación.

La parashá concluye con enseñanzas especiales referidas al servicio del Beit ha Mikdash.

POR QUÉ ESTA PARTIDA LA VAV?

URIAH OHANNA

"Le estoy dando Mi pacto de paz" (25:12)

"No hay nada más entero que un corazón roto". Dichas fueron las palabras del Rebe de Kotzk.

No hay nada que sea tan completo en su devoción al Creador como un espíritu contrito.

Cuando nos vemos a nosotros mismos como seres perfectos, acabados, entonces estamos a millones de kilómetros de Hashem, porque nos hemos transformado en el centro de nuestro propio universo ilusorio.

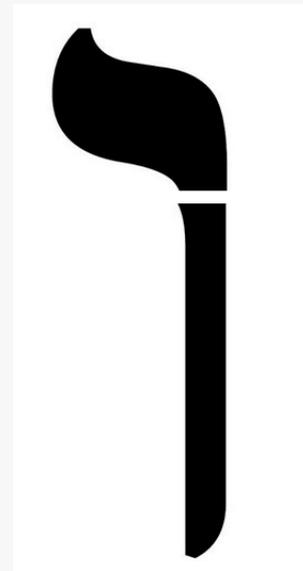
Pero cuando tenemos roto el corazón, y el espíritu humilde, entonces podemos acercarnos a nuestro Padre que está en el Cielo.

Si te fijas en un Sefer Torá, verás que cuando la Torá se refiere a Pinjas, dice "Yo (Hashem) le estoy dando Mi pacto de shalom".

La letra vav de la palabra shalom está partida en el medio.

La letra vav es como una persona.

Es una línea vertical derecha. Como alguien parado erguido.

El equivalente numérico de vav es seis.

El hombre fue creado el sexto día. La letra vav está "rota".

Esto nos apunta a que, para poder ser verdaderamente shalem, (enteros), debemos estar "quebrados", con el espíritu contrito y humilde.

*Rabí Menajem Zvi Goldbaum, Darkei Musar, Moser Derej.
Escuchado de Rabbi Nota Schiller*

POR QUÉ LOS ASERET HADIBROT FUERON DADOS EN SINGULAR?

"...porque demostró celo por su Dios" (25:13)

¿Por qué los Diez Mandamientos fueron escritos en singular?

Si les fueron dados a todo el pueblo judío, ¿no deberían haber sido escritos en plural?

Los Diez Mandamientos están escritos en singular para que sintamos que nos fueron dados a cada uno de nosotros por separado.

Cada individuo tiene la obligación de cumplir con la Torá, sin que le importe lo que hacen los otros.

En la vida, existe la gran tentación de establecer nuestro nivel de expectativa propia de acuerdo con los standards de otras personas.

"Si el Sr. Goldberg da solamente 10.000 \$ para caridad, y gana lo mismo que yo, ¿por qué yo voy a ser más frum (piadoso) que él?"

Los Diez Mandamientos fueron dados en singular para enseñarnos que no debemos fijarnos en lo que hacen los demás, ni tampoco en lo que dejan de hacer.

Pinjas vio que Moshé y Aarón y los setenta ancianos estaban parados viendo cómo Zimri cometía un grave pecado, y ninguno hizo nada.

Por cierto que podría haberse dicho: "Si Moshé y Aarón no hacen nada, ¿cómo voy a ser yo más piadoso que ellos?"

Sin embargo, Pinjas tomó su lanza y vengó el honor del Cielo sin pensarlo dos veces, y sin fijarse en lo que hacían o dejaban de hacer los otros.

Es por ese motivo que la Torá dice: "él demostró celo por su D-os". Pinjas actuó como si Hashem fuera su D-os, y no hubiera nadie más en el mundo que pudiera llevar a cabo esa tarea.

Jomat Esh

CUANDO EL PRAGMATISMO NO FUNCIONO

Ideas del Rabino Yitzchok Adlerstein y del R. Yonatán Sacks

Zimrí no debe ser considerado un libertino despreciable. Sus intenciones eran buenas, quizás incluso nobles. Sin embargo, el pragmatismo suele pasar por alto las distinciones morales. Y así fue con Zimrí.

Zimrí intuyó el plan de Bilam y los madianitas para atrapar a los hombres judíos con sus mujeres y con su deidad Baal Peor.

Razonó que la avodá zará era muchísimo peor que una aventura no matrimonial con los madianitas.

Al exhibir públicamente su relación con Kozbí, pretendía mostrarles a los madianitas el éxito que tendrían si se concentraban únicamente en que sus hijas sedujeran a los hombres y abandonaban su plan de atraparlos en la adoración de su dios.

Zimrí razonó que era mucho mejor que el pueblo cometiera una transgresión pequeña e insignificante al acostarse con las mujeres madianitas, en lugar de perderlos en la idolatría.

Para Zimrí, las transgresiones con las mujeres palidecían en comparación con la idolatría, principalmente porque le costaba encontrar una categoría halájica en la que encuadrarlas.

Intuía que las relaciones con las madianitas no eran un ejercicio de santidad, pero, pensaba, tampoco estaban explícitamente prohibidas.

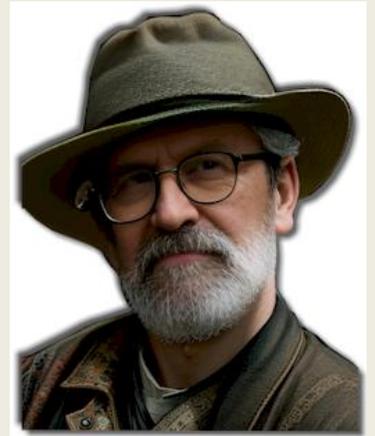
Sería pragmático y evitaría un flirteo desastroso con un dios extranjero siendo "flexible" en el asunto de las mujeres.

Ahora Zimrí se equivocaba. La aventura de una noche con las mujeres tuvo consecuencias mucho más graves de lo que él (y sus aliados de la tribu de Shimón) creían.

Era una grave violación de la kedushá fundamental de Klal Yisrael.

¿Por qué Zimrí no se dio cuenta de esto?

Podríamos preguntar lo mismo, hasta cierto punto, sobre Moshé.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Cuando Pinjás lo consultó sobre el comportamiento de Zimrí y la gran cantidad de personas que murieron a causa de la plaga, el propio Moshé había olvidado la halajá que estipulaba que acostarse públicamente con una mujer no judía se castigaba con la muerte.

Cierto, era un delito no procesable ante un tribunal. Pero la ley permitía al fanático tomarse la justicia por su mano y ejecutar a los culpables. Un fanático como Pinjás, por ejemplo.

Aun así, el hecho de que el perpetrador pudiera perder la vida demostraba que Hashem consideraba la transgresión muy grave.

Pero este hecho no era generalmente comprendido, porque Moshé había olvidado la halajá.

Cuando Moshé no tenía claro algún hecho de la Torá, también permanecía oculto para el resto de su pueblo.

Eso dio pie al error de Zimrí.

¿Por qué, entonces, Moshé quedó momentáneamente en la oscuridad?

Probablemente, esto estuvo relacionado con la maldición de Bilam, convertida en bendición.

Esa bendición reveló y subrayó parte de la grandeza oculta de Klal Israel.

Tal revelación siempre es respondida por las fuerzas cósmicas de la tumá, aunque solo sea para mantener el delicado equilibrio entre el bien y el mal en el mundo.

Sitrá Ajra trabajaba a destajo para derribar a los Bnei Israel de su pedestal.

Sus esfuerzos tuvieron éxito, al menos en cuanto a nublar la visión de Moshé respecto a la prohibición de encuentros casuales con mujeres madianitas.

Solo Pinjás lo recordaba.

Todo esto podría dar pie a una pregunta.

La gravedad y el castigo de todos los demás delitos sexuales son claros en la halajá.

¿Por qué existe esta única excepción, por la cual el perpetrador puede perder la vida, pero solo a manos de un fanático?

Además, ¿por qué la incertidumbre?

¿Por qué ni siquiera al fanático se le puede decir directamente qué hacer?

¿Por qué se le deja decidir por sí mismo qué hacer, en lugar de decirle que debe ejecutar al culpable?

Pensándolo bien, ¿no fue aquí donde comenzó el problema?

Si la Torá mencionara explícitamente que la intimidación con un no judío era una ofensa grave, ¿Zimrí y sus amigos no habrían cometido el error que cometieron!

La respuesta comienza con un análisis de la postura de Jazal[2]: La metzuváh ve-oseh / quien realiza una mitzvá por la cual se le ordena es superior a quien la realiza a pesar de no haber sido ordenado.

Es superior, pero sin duda, hacer el bien tiene valor incluso cuando la halajá no lo exige.

Quienes realizan mitzvot incluso cuando no son obligatorias usan esto como un trampolín hacia un nivel donde pueden actuar correctamente al nivel de la metzuvá ve-oséh.

A menudo confundimos lo que significa ser una metzuvá ve-oséh. No significa, como la gente cree, hacer lo correcto cuando la Torá de Hashem lo exige.

La metzuvá ve-oséh es quien actúa específicamente y solo por orden de Hashem. Sin embargo, la motivación humana es compleja.

Las personas cumplen mitzvot por diversas razones, como el miedo al castigo y el amor a la recompensa.

Es difícil actuar en el plano de la metzuvá ve-oséh, desprendiéndose de toda otra motivación y propósito.

Es necesario llegar a ese punto de forma gradual y gradual.

Realizar mitzvot cuando no se nos ordena nada ayuda a alcanzarlas. Las realizamos simplemente porque amamos a Hashem.

El miedo al castigo y la expectativa de recompensa no pueden ser nuestra prioridad, porque ni se nos amenaza con castigo ni se nos promete recompensa.

Cuando las realizamos con la suficiente frecuencia, desarrollamos la capacidad de responder a otras mitzvot simplemente por la instrucción de Hashem.

La Torá colocó el castigo de quien se junta con un no judío en la categoría de directivas válidas y verdaderas, pero que la corte no instruirá ni ordenará a nadie obedecer.

El fanático debe encontrar la motivación en su propio corazón, no en la instrucción de la corte ni de Moshé Rabenu.

Intervenir contra tal ofensa pública pertenece al grupo de mitzvot que nos permiten crecer hacia la verdadera metzuvá ve-oseh.

Perderíamos ese impulso si fuera exigido legalmente.

Al no exigirlo, obtenemos esa ventaja, además de asegurar que solo quienes respondan a una kedushá interna que no soporte presenciar algo tan profano lo pongan en práctica.

¡Pinjás tenía razón!

La decepción de Moshé

El Rabino Yonatán Sacks comenta al respecto: Oculta bajo la superficie de la parashá Pinjás, los Sabios descubrieron una historia profundamente conmovedora.

Moshé, tras ver morir a su hermana y hermano, supo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin.

Oró a Dios para que designara un sucesor:

Que el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, designe un hombre sobre esta comunidad que salga y entre delante de ellos, que los guíe y los traiga de vuelta a casa. Que la comunidad del Señor no sea como ovejas sin pastor. Números 27:16-17

Sin embargo, surge una pregunta obvia: ¿Por qué aparece este episodio aquí?

Seguramente debería haber ocurrido siete capítulos antes, ya sea en el momento en que Dios les dijo a Moisés y Aarón que morirían sin entrar en la tierra, o poco después, cuando leemos sobre la muerte de Aarón.

Los Sabios percibieron dos pistas sobre la historia subyacente.

La primera es que aparece inmediatamente después del episodio en el que las hijas de Tzelofehad solicitaron y obtuvieron la parte de la tierra de su padre.

Fue esto lo que motivó la petición de Moisés.

Un Midrash explica:

¿Cuál fue la razón de Moisés para hacer esta petición después de declarar el orden de la herencia?

Simplemente esto: que cuando las hijas de Tzelofehad heredaron de su padre, Moisés razonó: «Es el momento oportuno para que yo haga mi propia petición.

Si las hijas heredan, es justo que mis hijos hereden mi gloria». Números Rabá 21:14

La segunda pista reside en las palabras de Dios a Moisés justo antes de solicitar el nombramiento de un sucesor: El Señor le dijo a Moisés:

«Sube a este monte de Abarim y contempla la tierra que he dado a los israelitas. Después de verla, tú también serás reunido con tu pueblo, como Aarón tu hermano...». Números 27:12-13

Las palabras en cursiva parecen redundantes. Dios le estaba diciendo a Moisés que pronto moriría.

¿Por qué necesitaba añadir «como Aarón tu hermano»?

Sobre esto, el Midrash dice: «Esto nos enseña que Moisés quería morir como Aarón».

El Ktav Sofer explica: «Aarón tuvo el privilegio de saber que sus hijos seguirían sus pasos.

Elazar, su hijo, fue nombrado Sumo Sacerdote durante su vida.

Hasta el día de hoy, los kohanim son descendientes directos de Aarón».

Moisés también anhelaba ver a uno de sus hijos, Gersom o Eliezer, ocupar su lugar como líder del pueblo. No fue así. Esa es la historia subyacente.

Tuvo consecuencias. En el libro de Jueces leemos sobre un hombre llamado Micaía que estableció un culto idólatra en el territorio de Efraín y contrató a un levita para officiar en el santuario.

Unos hombres de la tribu de Dan, que se dirigían al norte en busca de tierras más adecuadas, se toparon con la casa de Micaía y se apoderaron de los objetos idólatras y del levita, a quien persuadieron para que se convirtiera en su sacerdote, diciendo: «Ven con nosotros y sé nuestro padre y sacerdote.

¿No es mejor que sirvas como sacerdote a una tribu y un clan en Israel que a la casa de un solo hombre?» (Jueces 18:19).

Solo al final de la historia (v. 30) se nos revela el nombre del sacerdote idólatra: Jonatán, hijo de Gersom, hijo de Moisés.

En nuestros textos, se ha insertado la letra nun en el último de estos nombres, de modo que pueda leerse como Menashé en lugar de Moisés.

Sin embargo, la letra, inusualmente, se escribe sobre la línea, a modo de sobrescrito.

El Talmud afirma que se añadió la *nun* para evitar manchar el nombre del propio Moisés, al revelar que su nieto se había convertido en un sacerdote idólatra.

¿Cómo explicar el aparente fracaso de Moisés con sus propios hijos y nietos?

Los Sabios sugieren que se debió a que durante años vivió en Madián con su suegro Jetro, quien por entonces era un sacerdote idólatra.

Algo de la influencia madianita reapareció en Jonatán tres generaciones después.

Basado en Mei Marom, Bamidbar, Maamar 57:2 ↑Sanedrín 105b ↑

SE BUSCA SUCESOR DE MOISES

Notas tomadas del Rabino Jordan Cohen

Al identificar al sucesor de Moisés, Dios enfatiza que la inspiración, no la pasión o la popularidad, hace a un líder exitoso.

La porción de la Torá de esta semana continúa la controvertida historia de Pinjás, que comenzó al final de la porción de la semana pasada.

En un clima de idolatría desenfrenada, Pinchas, un nieto de Aarón que es conocido como un gran fanático, toma una lanza y apuñala a un jefe israelita que estaba en el acto de asociarse con la hija de un sacerdote madianita.

Al comienzo de la porción de esta semana, que lleva su nombre, Pinjas es recompensado con la herencia de la línea sacerdotal, que comenzó con Aarón.

Pinjás o Fines/ Fineas/ Finees, significa "serpiente" o "de piel oscura".

También se cree que significa "boca de bronce" o "boca de serpiente".

Nieto de Aarón e hijo de Eleazar, los Sumos Sacerdotes (Éxodo 6:25), se distinguió de joven en Sitim por su celo contra la herejía de Peor.

Finees dirigió más tarde un ejército israelita de 12.000 efectivos contra los madianitas para vengar esta ocasión.

Entre los muertos en la expedición estaban cinco reyes madianitas, Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, y también Balaam, hijo de Beor.

Según los pases de lista israelitas, los israelitas no perdieron un solo hombre en la expedición¹¹

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Según Josué 24:33, Pinjás poseía tierras en las montañas de Efraín, donde enterró a su padre Elazar.

La porción continúa con una descripción de las luchas de Israel con los madianitas, y luego se realiza un censo como parte de la preparación para la batalla.

Como nota al pie de la lista del censo, se cuenta la historia de un hombre llamado Zelofehad que murió por causas naturales en el desierto sin dejar un hijo.

Sus hijas acudieron a Moisés para quejarse de que su familia perdería la propiedad de su padre porque a las hijas no se les permitía heredar. Moisés consulta con Dios, quien está de acuerdo en que las leyes deben cambiarse.

Josué es designado formalmente como el sucesor de Moisés, y la porción concluye con una revisión de todas las ofrendas de sacrificio de las festividades.

Enfoque- Que el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre la comunidad a alguien que salga delante de ellos y entre delante de ellos, y que los saque y los introduzca, para que la comunidad de Dios no sea como ovejas que no tienen pastor. (Números 27:16-17)

Moisés ha recibido aviso de Dios de que su muerte es inminente.

Aunque anteriormente Dios le dijo a Moisés que no se le permitiría entrar a la Tierra Prometida, en esta parashá Dios cede un poco y le permite a Moisés ver la tierra desde la cima del Monte Abarim.

Pero, antes de ascender a la montaña, Moisés expresa una preocupación a Dios: ¿Quién guiará al pueblo después de que yo me haya ido?

Como tenía que preguntar, parece que la respuesta no es obvia.

Moisés le pide a Dios que designe a alguien, y Dios responde de inmediato identificando a Josué, "que tiene el espíritu en él", para ser ordenado como el nuevo líder del pueblo.

Moisés hace lo que Dios le indica.

Ante todo el pueblo de Israel, Moisés impone sus manos sobre Josué y lo inviste con la autoridad del liderazgo designado por Dios.

¿Qué podría estar en la mente de Moisés a medida que se acercaban sus últimos días? ¿Miedo? ¿Frustración? ¿Alivio?

Mientras Dios le indica que ascienda a las Alturas de Abarim para su visión de la Tierra Prometida al final de su vida, Moisés da algunas indicaciones de sus preocupaciones.

Hace una petición a Dios, pero no en su propio nombre o incluso para su familia.

Lo que más preocupa a Moisés en este momento es el pueblo de Israel.

¿Quién guiará a este pueblo descarriado después de que él se haya ido? Y entonces Moisés ora a Dios: "Que el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, ponga a alguien sobre la comunidad..." (Números 27:16)

¿Quién podría ser un digno sucesor de Moshé Rabenu (Moisés nuestro maestro)?

Seguramente el proceso de búsqueda sería largo. ¡Atrae a los cazadores de cabezas! Pero el Kotzker Rebe (un famoso rabino jasídico) enseñó que la respuesta era obvia:

Pinjas, el fanático cuyo nombre titula la porción de la Torá de esta semana.

Habiendo demostrado su inquebrantable lealtad a Dios y sus cualidades de liderazgo a través de sus esfuerzos sin ayuda para purgar a los idólatras de en medio de Israel, parecía la elección natural.

Fue premiado por Dios y adorado por el pueblo. ¿Qué otra opción podría haber?

Pero Moisés, después de años de experiencia en liderazgo, se dio cuenta de que las características exactas que hicieron popular a Pinjas no eran los rasgos correctos para un buen líder.

Pinchas fue un hombre que, en un momento de crisis, se tomó la justicia

Ciertamente fue decisivo, pero actuó de manera precipitada y extrema. Aunque su acción pudo haber servido para calmar la ira de Dios contra el pueblo y ganarse el favor de Dios, no fue suficiente para sostener al pueblo en el día a día.

Moisés mismo nunca fue un fanático. Sus éxitos como líder llegaron a través de la consistencia de la visión y las habilidades de comunicación y negociación.

Vivió su vida como un *dugma ishit*, como un modelo a seguir de la decencia humana.

Un *dugma ishit* es alguien que es un buen ejemplo en sus acciones/pensamientos como resultado de su personalidad, pero no necesariamente es un buen ejemplo todo el tiempo.

Moisés nunca empujó a la gente; más bien, los guió.

Y así continúa el llamamiento de Moisés a Dios, destacando aquellas habilidades importantes en un buen líder, "...que saldrá delante de ellos y entrará delante de ellos, y que los sacará y los traerá, para que la comunidad de Dios no sea como ovejas que no tienen pastor.

En respuesta al llamado de Moisés, Dios identificó a Joshua Bin Nun como el nuevo líder de Israel.

Josué no era un fanático, sino más bien, "un hombre de inspiración": tenía el espíritu de Dios en él. Joshua puede no haber sido la elección obvia; es posible que ni siquiera haya sido muy querido por la gente.

Pero con el visto bueno de Dios, era el hombre adecuado para el trabajo. Otra cosa más. Moisés le pide a Dios que elija un líder sobre Israel para que los guíe después de su muerte.

Moisés vio que Dios había mandado que la heredad de Zelofehad se diera a sus hijas, y pensó:

"Ahora es el momento de que yo le pida a Dios que dé mi liderazgo como herencia a mis hijos, para que puedan guiar a Israel como yo los he dirigido.

Pero Dios respondió: "Esta no es mi decisión. Más bien, Josué, quien te sirvió fielmente, no abandonó tu tienda y aprendió toda la Torá, heredará tu liderazgo y conducirá a Israel a la Tierra de Israel (Tz'enah Ur'enah).

FANATISMO: AYUDA?

Notas del rabino Ary Kahn

Pinjás era un fanático.

Como le dirá cualquiera criado en la sociedad occidental, los fanáticos son malos, y lo único peor que un fanático es un fanático religioso.

Hemos crecido con la certeza axiomática, casi religiosa, de que el fanatismo religioso es la raíz de todos los males, la causa subyacente de todos los conflictos en el mundo. Y, sin embargo, el relato bíblico de la respuesta de Pinjás a Zimri y Kozbi nos envía algunos mensajes confusos.

Zimri y Kozbi, cada uno de ellos miembro de la élite de su respectiva sociedad, hacen una demostración muy pública de su desafío a los dictados religiosos y sociales.

En respuesta, en lo que podría llamarse el acto arquetípico de fanatismo religioso, Pinjás parece tomarse la justicia por su mano:

Comete un doble asesinato, pero es recompensado con el sacerdocio eterno y el “pacto de paz”.

Si alguna vez hubo un premio irónico, es este, o eso parece.

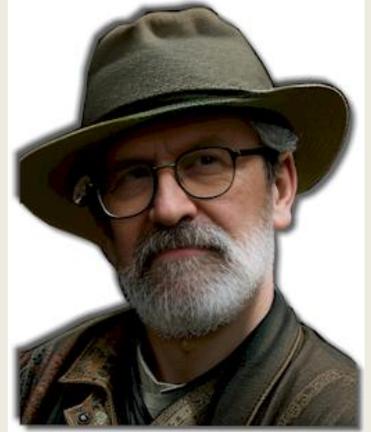
Zimri y Kozbi no nos parecen tan extraños.

Nosotros también vivimos en una época y un lugar en los que los límites se reexaminan, redefinen y, a menudo, se descartan pública y demostrativamente constantemente.

La religión está sitiada, en retirada. La cultura popular nos exhorta a “simplemente imaginar” una época en la que no haya religión; se nos asegura que esa época será utópica.

Sin religión no habrá más guerra; la paz estallará por todas partes.

Se nos asegura que este axioma es evidente por sí mismo, a pesar de la abundancia de pruebas que demuestran lo contrario, a saber, todo el “conjunto de trabajos” del siglo XX, en el que murieron más

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

personas que en cualquier siglo anterior (tal vez más) que a lo largo de toda la historia combinada (algunos han calculado la cifra en 262 millones de víctimas).

Sin embargo, la mayoría de estas vidas no fueron arrebatadas en nombre de la religión: el socialismo, el comunismo y el nacionalsocialismo (también conocido como nazismo), el más infame de los movimientos asesinos de la historia reciente, tenían fuertes raíces en el ateísmo y el paganismo y, en su mayor parte, eran parte, ideológicamente opuesta a la religión.

Sin embargo, tendemos a no permitir que los hechos interfieran con nuestra noción preconcebida de que es la religión la que crea conflictos y es el verdadero casus belli.

Los pensadores modernos tienden a simplemente ignorar otros factores “menores” que continúan sacando a relucir lo peor de las personas y las naciones, como la codicia, los celos y el tribalismo.

Si miramos el panorama más amplio, podemos decir que lo que subyace en el corazón oscuro de la guerra es el deseo humano de controlar a los demás: económica, política, social y sexualmente.

Aquí es donde la religión puede ser la solución y no el problema: la religión crea límites.

La religión hace juicios de valor.

El bien y el mal tienen un significado objetivo.

La religión no sólo hace estos juicios, sino que espera que la humanidad esté a la altura de estos valores.

Tanto el cumplimiento como el pecado son elecciones significativas y conscientes.

El judaísmo se basa en la visión optimista de la naturaleza humana, de que el hombre tiene la grandeza de practicar el autocontrol; sin esta expectativa, el judaísmo sería un absurdo.

El judaísmo nos recuerda que la humanidad es creada a imagen de Dios y tiene la capacidad de ser piadoso y grande.

Aunque el hombre ciertamente tiene la capacidad de salir victorioso en la lucha por dominar a los demás, el judaísmo enseña que la verdadera victoria está en la batalla con el propio ego, y que la verdadera grandeza se logra cuando uno conquista el deseo de controlar a los demás.

El autocontrol que se encuentra en el centro de los valores judíos es

lo que Bil'am vio mientras observaba el campamento israelita desde lejos.

Vio límites y el respeto a la privacidad que es la base de la comunidad. Vio demarcaciones religiosas y sociales que sirven como base para la unidad.

Instintivamente comprendió que un Pueblo con tal autocontrol no podía ser maldecido.

Su carácter esencial era merecedor de bendición y era fuente de bendición para los demás.

Zimri y Kozbi, por otro lado, dejaron poco lugar a malas interpretaciones:

El suyo fue un acto calculado para romper las fronteras religiosas, culturales, morales, sociales y personales que mantienen unida a la nación.

Pinjás entendió la amenaza que representaban y previó la devolución de la sociedad que resultaría de la deconstrucción de la sociedad judía.

Sabía cómo sería un mundo sin fronteras: como un campo de batalla interminable por el poder individual.

Las acciones de Pinjás deben leerse en contexto: una plaga arrasaba el campamento. La ira de Dios se había encendido debido a la idolatría y el adulterio que se habían extendido por el campamento, los cuales estaban relacionados con la adoración de Ba'al Peor.

Al parecer, los partidarios de este tipo de idolatría creían que todo lo natural es santo; por lo tanto, la sexualidad era parte integrante de su práctica cultural.

Que ocurre como consecuencia de este derroche de libertinaje?

Dios le ordena a Moshé que haga matar a los adoradores de Baal.

Moshé recurre a los líderes tribales, los jueces, para implementar el mandato de Dios, matar a los perpetradores y así detener la plaga mortal.

Zimri, un líder de la tribu de Shimón, decide ponerse del lado de los pecadores: ignorando las instrucciones específicas de Dios de matar a los perpetradores, Zimri hace una declaración pública, comportándose obscenamente en el foro más público y santificado, y se une a la turba idólatra y adúltera.

Sólo entonces Pinjás da un paso adelante y mata a Zimri y a la mujer con quien tan públicamente hizo alarde de la palabra de Dios, el liderazgo de Moshé, la santidad del Tabernáculo, la pureza del campamento judío y del hogar judío, así como de los más Tienda básica del judaísmo, el monoteísmo.

Pinjás no era un justiciero; actuó para cumplir las instrucciones explícitas de Dios y, de hecho, detuvo la plaga que ya se había cobrado tantas vidas.

Pinjás era, en efecto, un fanático; estaba fanáticamente dedicado a la paz.

Por su defensa fanática de los límites con los que se mantiene la paz, Dios le recompensó con lo que más deseaba: le dio un pacto de paz:

“Pinjás, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, fue quien con celo tomó Mi causa entre los israelitas y apartó Mi ira de ellos, para que no los destruyera en Mi demanda de adoración exclusiva.

Por tanto, dile que le he dado mi pacto de paz. Esto implicará un pacto de sacerdocio eterno para él y su descendencia después de él. Se le [ha dado] porque aceptó celosamente la causa de Dios e hizo expiación por los israelitas.' (Bamidbar 25:12)

Pinjás tampoco es un extraño para nosotros: como él, a menudo nos enfrentamos al desafío que plantea el relativismo moral que amenaza con derribar las fronteras y diluir los valores sobre los que se basan nuestras vidas. Al igual que Pinjás, nosotros también a menudo debemos luchar para lograr la paz.

Sin embargo, tales batallas deben librarse únicamente con instrucción Divina y pureza de espíritu.

Demasiados que piensan que tienen licencia para matar, que se ven a sí mismos como encarnaciones modernas de Pinjás, se toman la justicia por su mano.

No logran la paz; sus acciones sólo sirven para debilitar aún más los límites que mantienen a la comunidad entera.

Que Dios nos bendiga con la sabiduría, visión y fuerza de Pinjás, y haga realidad la Bendición Sacerdotal de la paz.

Ka'naut: el fanatismo y el argumento contra lo extremo

Ideas del Rabino Eliahu Safrán

Vivimos en una época de extremismo.

Ya sea en la "expresión personal", la política, el arte, la música o la religión, parecemos estar invadidos por personas que viven "en los límites".

Están molestos. Acelerados. Implacables.

Somos testigos del mundo agitado por extremistas en el Medio Oriente, el Lejano Oriente, incluso en Europa.

En África, los "estados fallidos" se convierten en santuarios para los extremistas que imponen sus ideologías a otros, la mayoría de las veces con una violencia cruel e inhumana.

Nos encontramos atónitos casi hasta el silencio por la matanza de inocentes, la profanación de las instituciones religiosas y la destrucción de lo secular y lo cotidiano.

"Talibán" se ha convertido en la abreviatura de este tipo de extremismo.

Si bien la religión secular (panarabismo, comunismo, política partidista, etc.) a veces puede conducir al extremismo, a menudo es la fe la que abre la puerta al fanatismo.

Después de todo, si el Creador de Todo nos pide algo, ¿puede haber algún límite en la forma en que debemos responder? ¿Debería haber?

Mientras que algunas religiones abrazan el fanatismo, tradicionalmente el judaísmo ha tendido a alejarse del fanatismo.

Y, sin embargo, desde Jerusalén hasta Brooklyn, para tantos ortodoxos, **kanaut** -קנאות Celos, Fanatismo, es el nombre del juego en cuanto a enfoque, ideología, metodología y discurso.

¿Quién era este hombre, Pinjas, cuyo nombre se reclama como una insignia de honor por un comportamiento tan atroz?

Sabemos que era hijo de Elazar, nieto de Aarón, pero más allá de eso, poco de su vida personal. Lo que sí sabemos, por supuesto, es su celo por Dios; mató a un hombre en el impulso del momento, sin juicio ni advertencia, desafiando todo el procedimiento judicial prescrito por la Torá.

En otras palabras, se tomó la justicia por su mano.

Exigió juicio y castigo contra todas las normas legales, morales y sociales. Sin embargo, la reacción del Eterno a su acto es positiva y elogiosa. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo:

Pinjas, hijo de Elazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi ira de los hijos de Israel, mientras él tenía celo por mí entre ellos, para que yo no consumiera a los hijos de Israel en mi celo.

Dios, no satisfecho con alabar a Pinjas, pasó a recompensarlo.

Y tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto de un sacerdocio perpetuo; porque tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel.

La gente, sin embargo, no se dejó impresionar. Las tribus hablaron despectivamente de él.

¿Habéis visto a este nieto de Puti, cuyo padre engordaba becerros para sacrificios idólatras, y se ha atrevido a matar a un príncipe de una de las tribus de Israel?

El Talmud de Jerusalén afirma que la acción de Pinjás no contó con la aprobación de Moisés y los ancianos.

Un Sabio va tan lejos como para decir que Pinjas habría sido excomulgado si el Espíritu Divino no hubiera saltado y declarado, **V'hayta to brit k'hunat olam.**

A la luz del acto de Pinjas, ¿cómo vamos a evaluar entonces otros actos de fanatismo?

¿Cómo saber que tal acto, más que un celo puro por promover la gloria de Dios, no es meramente un asesinato?

Tal juicio no siempre es fácil.

Claramente, la gente quería excomulgar a Pinchas, pero el Espíritu Divino lo salvó. "...apartó Mi ira de los hijos de Israel, mientras él tenía celo por Mí entre ellos."

En su Torá Temimah, el rabino Baruch Epstein interpreta este episodio en el contexto de la comunidad: "Incluso en su ira, celo y desafío, continuó viéndose a sí mismo como parte de la comunidad total.

Su respuesta separatista fue solo un medio, no un fin en sí mismo. Cuando el extremismo se convierte en un fin, una norma, un estándar de la vida cotidiana, debe ser rechazado y aborrecido, incluso como los Sabios trataron de descartar la singular acción de Pinjas".

Lo que aprendemos de esto, y de la separación de la narración sobre dos parashot, es que tal acto de kanaut, incluso a la luz de la aprobación y recompensa de Dios, no debe ser tolerado por la gente.

De hecho, incluso en la bendición y la recompensa de Dios, leemos una declaración que está en oposición directa al acto de Pinjás: la paz. "He aquí, le doy mi pacto de paz".

¿Por qué conceder al hombre de la pasión, la fuerza y la intolerancia un don tan antitético a su personalidad y carácter? ¿Porque la bendición no fue una recompensa sino un antídoto!

El impulso repentino de responder con violencia exige una bendición divina

de paz, una "garantía de protección contra el enemigo interior que acecha en el interior del celoso perpetrador del acto repentino".

Kanaut es poco saludable, antinatural y peligroso.

Según el Netziv, "En recompensa por apartar la ira del Santo, bendito sea, lo bendijo con el atributo de la paz, para que no se enfadara ni se enfadara.

Como era natural que una acción como la de Pinjás dejara después en su corazón una intensa inquietud emocional, la bendición divina estaba diseñada para hacer frente a esta situación y prometía paz y tranquilidad en el alma".

O, como postula Rambam en Hiljot Deot, "El camino correcto es el medio en cada grupo de disposiciones comunes a la humanidad; a saber, aquella disposición que está igualmente distante de los dos extremos en su clase, no estando más cerca de uno que del otro.

Por lo tanto, nuestros Sabios nos exhortaron a que una persona siempre debe evaluar sus disposiciones y ajustarlas de modo que estén en el medio entre los extremos".

El camino medio es el camino más sabio. Evitar los extremos es el camino deseado.

Rambam prescribe el antídoto para que un extremo sea el otro extremo. Por lo tanto, para el acto violento de Pinchas, la paz es el antídoto.

Kanaut y la paz son dos extremos opuestos entre sí.

El Ktav Sofer explica que Pinchas, propenso a kanaut, necesitaba pasar al extremo opuesto de la paz para recuperar "el camino correcto que es el medio normal en toda clase de disposiciones".

Cualquier acto de kanaut, incluso por parte de la personalidad religiosa más piadosa y ejemplar, exige escrutinio y está respaldado en Haftará Pinjas, que se centra en la vida de Eliyahu Hanavi.

De hecho, Chazal opinaba que "Pinchas zeh Eliyahu", que Pinchas y Eliyahu son uno y lo mismo. Cada uno exhibe kanaut.

Mientras Eliyahu huía al desierto, temeroso de lezevel, Dios preguntó:

"¿Qué estás haciendo aquí, Eliyahu?"

Eliyahu respondió: "He sido muy celoso (kano kineiti) por el Señor Dios de los ejércitos. Los hijos de Yisrael han abandonado Tu pacto, derribaron Tus altares, y mataron a espada a Tus profetas, y solo quedo yo; y buscan mi vida, para quitármela.

¡Qué pasión! ¡Elías debe ser verdaderamente un fanático del Señor! O, quizás no.

Jazal transmite un sentido y un estado de ánimo algo diferentes a este diálogo.

Eliyahu: "He sido muy celoso por el Señor Dios... porque han dejado Tu pacto.

Dios: "¿Mi pacto? ¿Quizás tu pacto?"

Eliyahu: "Derribado Tus altares".

Dios: "¿Mis altares? ¿Quizás sus altares?"

Eliyahu: "Tus profetas han muerto a espada".

Dios: "¿Y de qué te importa esto?"

Eliyahu: "Y solo quedo yo, y buscan mi vida para quitármela".

¿Qué es esto? ¡Las afirmaciones celosas de Eliyahu son recibidas con desdén y duda!

Lo que estamos viendo es una investigación minuciosa de celo y pasión extrema.

Lo que revela este escrutinio son los motivos cuestionables de Eliyahu. Eliahu Hanavi! Incluso su chovinismo se confunde fácilmente con la inseguridad, la inflexibilidad y la intolerancia.

Dios reprende a Elías. No busca el celo de Eliyahu sino su compasión por Israel.

Su celo es inapropiado, por lo que Dios reaparece ante él en el viento, en el terremoto, en el fuego y, finalmente, en una voz suave y apacible.

Finalmente, Dios pregunta una vez más: "¿Qué haces aquí, Eliyahu?"

Y Eliyahu responde como lo hizo antes: "He sido muy celoso por el Señor Dios".

Jazal toma nota de este diálogo. Eliyahu no había cambiado, pero Dios ahora buscaba hablarle palabras de consuelo. "Cuando descendí para entregar la Torá a Israel, sólo descendieron conmigo ángeles de paz, que buscaban su bienestar y seguridad".

Recordando así el viento y el fuego de Matan Torá, para que Eliyahu pueda recordar a los buenos ángeles y reconocer su propio kanaut negativo. Entonces Dios esperó tres horas.

Aún así, Eliyahu permaneció sin cambios: "He sido muy celoso por el Señor Dios".

En ese momento, Dios declaró: "Y a Eliseo, hijo de Shefat, tu ungirás para que sea profeta en tu lugar; y lo que piensas, no lo hagas".

¡Eliyahu el fanático, cuyas pasiones y fervor estaban determinados a ser impuros y egoístas, fue apartado de guiar a los hijos de Dios! Pinjás zeh Eliyahu.

Este mismo celoso, despiadado y apasionado Eliyahu-Pinchas fue bendecido y dotado de paz eterna, y quien finalmente se movió al extremo opuesto para convertirse en el heraldo de la paz y la tranquilidad.

"He aquí, os envío el profeta Eliyahu. , , y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres."

De hecho, Eliyahu se convirtió en el ángel de la paz. La misma pasión y celo que poseía se invirtió en una pasión de paz, compromiso, mérito y resolución. *Todos los asuntos de duda e incertidumbre "se resolverán a la llegada de Eliyahu".*

Yehei munaj ad sheyavoh Eliyahu.

¡Este hombre santo de verdad y convicción inquebrantables se sienta en todos los hogares judíos mientras el sábado se aleja para contar sus méritos!

Eliyahu el profeta, Eliyahu el Tishbi, Eliyahu el Giladi...

A medida que el día de la satisfacción se desvanece, brinda alivio a tu pueblo.

Envía al Tishbi...Por lo tanto, Eliyahu el Kanaai, quien anteriormente buscaba con pasión e intransigencia el severo juicio de Dios sobre Sus hijos, ahora se sienta con pasión, amor e incesantemente y cuenta sus méritos.

Como todo infante judío varón es recibido en el brit con el llamado de Baruj Habá, el mohel recita rápidamente el primer pesukim de Parashat Pinjas.

Dado que Jazal asocia a Pinjas y Eliyahu como uno y el mismo, es costumbre recitar estos pesukim que contienen la promesa de Dios de que Pinjas reciba el pacto brit; ***Hineni noten lo et briti shalom.***

Luego se coloca al bebé en el ***kisei shel Eliyahu***, en el Trono de Eliyahu, después de lo cual el mohel dice: "*Este es el Trono del profeta Eliyahu, a quien se recuerda por el bien*".

Se dice que la costumbre de colocar el Trono de Eliyahu se basa en un pasaje del Pirkei de R. Eliezer.

Después de huir de la ira del rey Acab, Eliyahu le declaró a Dios que había defendido celosamente el honor Divino contra los pecadores que descuidaban Su brit, una referencia al descuido de Israel de la mitzvá de la circuncisión.

Dios respondió: "Por tu vida, de ahora en adelante los judíos realizarán la circuncisión solo cuando lo veas con tus propios ojos".

Nuevamente, Dios reprende a Eliyahu y rechaza su mandato.

Es inaceptable incluso que Eliyahu culpe a toda la nación por la negligencia de unos pocos pecadores. Este kanaut es inútil.

El Midrash registra este diálogo entre Dios y Eliyahu, en el que Dios instruye a Eliyahu para que esté presente en cada Brit Milá.

"Sabes", dijo Eliyahu, "que soy celoso de Tu nombre. ¿Qué pasa si el padre del niño es un pecador? No seré capaz de tolerarlo.

Dios prometió que perdonará al padre.

"¿Y si el mohel es un pecador?"

"Yo también lo perdonaré".

"Y qué hay de los invitados. Si fuesen pecadores..."

Dios le aseguró que ellos también serían perdonados.

Esto, dice el Midrash, está implícito en la declaración Pinchas zeh Eliyahu.

De Pinchas se dice, ***Tajat asher kineh l'elokav vayejaper al bnei yisrael.***

Dado que su inclinación natural es de celo e intolerancia, debe estar presente por fuerza en aquellas ocasiones en las que su nivel de tolerancia sería puesto a prueba, ya que sería imposible contemplar que todos los que están presentes en el brit estén sin pecado.

Por lo tanto, en lugar del kanaut exhibido por Pinchas/Eliyahu, Eliyahu el pacificador, el buscador de mérito, debe aparecer para causar ***kaparah*** para todo Israel.

Esta kapará –expiación- se efectúa no simplemente por la presencia anónima de Eliyahu.

Más bien, el mohel declara: "Eliyahu, mensajero del pacto, he aquí, el tuyo está ahora delante de ti, párate a mi derecha y acércate a mí".

Para que Eliyahu demuestre que está allí con compasión y sensibilidad, habiendo dejado atrás su celo y pasión, debe pararse a la derecha del mohel y estar cerca de él con un sentido de responsabilidad compartido. Eliyahu se une al padre en el brit para compartir no solo la responsabilidad, sino también el dolor del bebé.

Cuando el odio disminuya, el juicio se disipe, el extremismo desaparezca, la moderación resurja y la unidad, el respeto, el amor y la civilidad aumenten, Eliyahu se unirá al Padre Celestial en la redención final.

Hasta entonces, "esperaremos un sentimiento de amor por todos los judíos, cualquiera que sea su origen, cualquiera que sea su estatus. . . . Intentaremos nunca olvidar que somos uno y que la puerta interior nunca debe cerrarse.

Que tomen nota aquellos que proclaman su celo, sus pasiones inflamadas y su rigidez como justicia. Pinchas zeh Eliyahu!

El amor a todos los judíos es la medida de un fanatismo que Dios ama.

Un acto de extremismo o de fanatismo?

Notas tomadas del Rabino Eliahu Safrán

A fines del mes pasado, los medios israelíes informaron que, tres familias estaban celebrando ceremonias de bar y bat mitzvá en el área igualitaria del Muro.

Dicha área fue específicamente establecida para reuniones de judíos cuyo enfoque de la fe no requiere la separación de género impuesta en el área principal del Muro Occidental, cuando sus celebraciones fueron organizadas por docenas de jóvenes principalmente ultra ortodoxos.

Los celebrantes, judíos conservadores, fueron denunciados por la chusma ultra ortodoxa como cristianos, animales, shiksas (un término despectivo para una mujer no judía), judíos reformados,... nazis.

¿Qué vamos a hacer con este vil ataque?

Con razón, ha sido denunciado por destacados rabinos ortodoxos como una profanación de nuestro lugar sagrado, pero aún nos queda tratar de comprender lo que significa cuando los hombres y jóvenes ortodoxos descienden sobre sus compañeros judíos de una manera tan dolorosa.

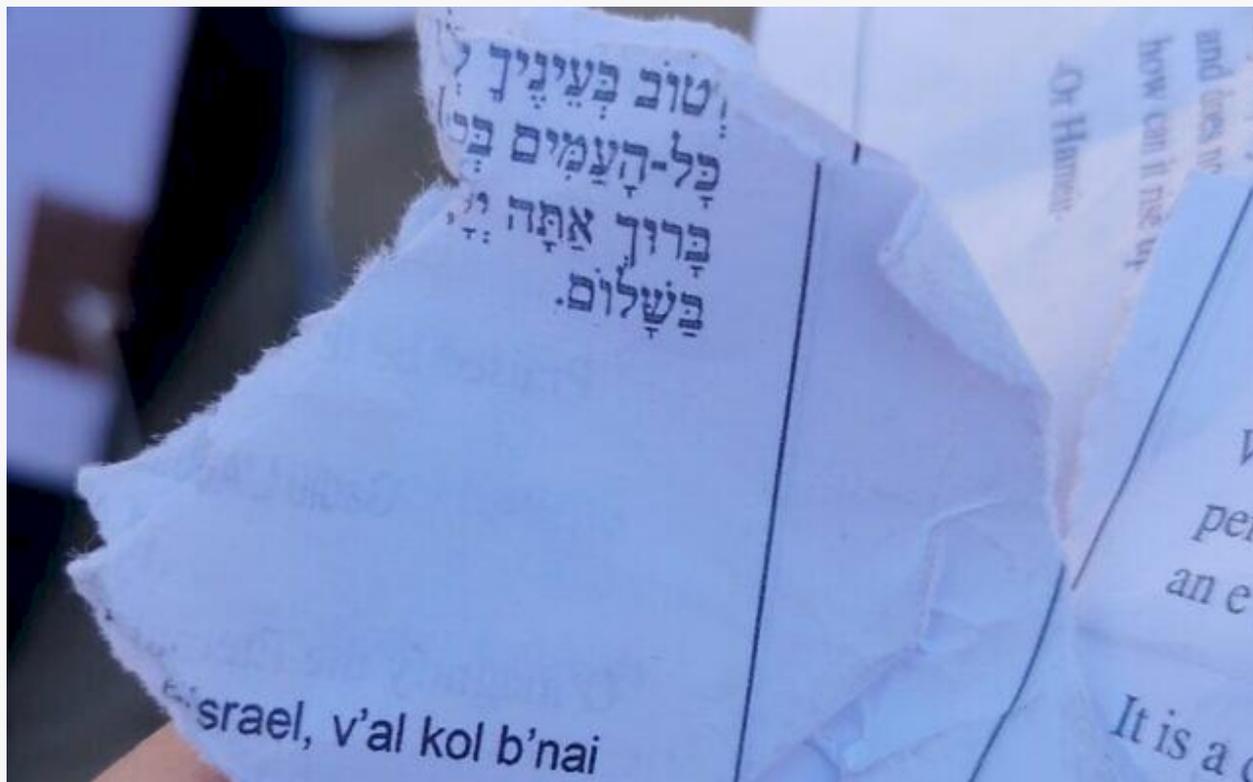

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

BaYona

Director Shalom Haverim

Sidur usado por judíos Conservativos destruido por los jóvenes ortodoxos

Joven ortodoxo usando las paginas del Sidur para sonarse la nariz en un acto de desprecio.

Dios, en varias ocasiones, ha designado jueces para tomar determinaciones sobre la corrección de nuestro comportamiento.

También ha habido otros momentos en que las personas se han encargado de ser "guardianes" de lo que significa ser judío.

Si bien nunca podemos estar demasiado atentos cuando se trata de la salud espiritual y física de nuestra comunidad judía, siempre debemos recordar que es la comunidad la que debe ser preservada y protegida, no las sensibilidades de aquellos que reclaman el manto de guardián justo.

Nuestra métrica para juzgar la pasión y el celo de aquellos que actúan "en el nombre de Dios" siempre debe ser, ¿cómo elevan sus acciones a la comunidad judía en su totalidad? Es decir, ¿cómo preservan sus acciones a la comunidad judía?

¿Cómo debe conducir su vida el judío ortodoxo, que vive y ama la Torá y que debe caminar por las calles modernas?

El rabino Yaakov Rabinowitz Z'L abordó esta pregunta claramente en el primer número de Ten Da'at:

"Podemos esperar un sentimiento de amor por todos los judíos, cualquiera que sea su origen, cualquiera que sea su estatus.

Habrá a quienes aplaudiremos, a quienes nos opondremos, quienes nos darán dolor, incluso nos harán llorar. Pero intentaremos nunca olvidar que somos uno y que la puerta interior nunca debe cerrarse.

Y mantendremos una puerta exterior, al mundo exterior, abierta también. Para estar seguro, se tendrá una pantalla.

No todo es necesario o deseado. Pero es, después de todo, el mundo de Dios y vivimos en él, no a pesar de él.

Y, sin embargo, vemos que muchos en la comunidad ortodoxa utilizan su fervor para construir muros en lugar de puertas. Son celosos, pero ¿cuál es la verdadera naturaleza de su fanatismo? Y quizás más importante, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a su celo y extremismo?

En Parashat Pinjas aprendemos del fanatismo de Pinjas.

Cuando mató a Zimri y Kosbi, se desató una gran controversia entre la gente.

¿Fueron correctas sus acciones?

¿Eran asesinos?

En última instancia, nos enteramos de que su fanatismo era correcto, ya que Dios lo recompensó con "el pacto de la *kehuná* eterna" y el "pacto de la paz".

Sus acciones fueron las de un extremista; se tomó la justicia por su mano, lo que ciertamente, desde el punto de vista legal, moral, social y educativo, constituye un precedente peligroso.

Sabemos que sus acciones fueron condenadas por el pueblo y por los líderes. Y, sin embargo, frente a este extremismo, es recompensado.

¿Por qué?

Ka'naaut, el extremismo, es rechazado e inaceptable (*ein morin lo kein*).

El extremismo se basa con demasiada frecuencia en motivos falsos. La única defensa posible del *Ka'naaut* debe basarse en intereses auténticos y genuinos en la gloria de Dios.

¿Y cómo nosotros, como pueblo judío, glorificamos a Dios? Cumpliendo Sus mitzvot que, por necesidad, elevan a Su pueblo, nuestro pueblo, el pueblo judío.

En Toráh Temimah, el rabino Baruch Epstein explica cómo distinguir el fanatismo sagrado del extremismo:

Tal obra debe estar animada por un espíritu de celo genuino y no adulterado para promover la gloria de Dios.

En el caso, ¿quién puede decir si el perpetrador no está realmente motivado por algún motivo egoísta, sosteniendo que lo está haciendo por Dios, cuando en realidad ha cometido un asesinato?

Por eso los Sabios querían excomulgar a Pinjas, si el Espíritu Santo no hubiera testificado que su celo por Dios era genuino.

De hecho, dividir el episodio de Pinjás entre dos Parshiyot, el acto de extremismo en Balak y la recompensa en Pinjás, nos enseña que los motivos y objetivos de cualquier acto de *Ka'naaut*, incluso de un Pinjás, deben revisarse, examinarse y escudriñarse minuciosamente para evaluar su sinceridad.

Tal escrutinio exige tiempo, perspectiva y honestidad.

Si se encuentra que los motivos son reales y puros, entonces Dios otorgará Su aprobación, recompensa y bendición.

Si no, entonces el acto merece el rechazo de Dios y del pueblo.

Un punto de referencia fundamental para evaluar si el fanático es auténtico o no es determinar si su ka'naaut lo separa de la comunidad o si permanece *b'tojam*, entre ellos.

Si el acto lo separa, necesariamente debe ser un acto de extremismo.

Sugeriría aún más que si el acto divide al pueblo judío y daña la integridad fundamental de nuestra comunidad amplia, diversa y a menudo en desacuerdo, es un acto que debe ser condenado universalmente.

Lo que necesariamente nos lleva a los eventos recientes informados en los medios de comunicación de Israel.

Tres familias judías estaban celebrando ceremonias de Bar y Bat Mitzvá en el área igualitaria del Muro cuando fueron atacados por un grupo de docenas de jóvenes, en su mayoría ultra ortodoxos.

¡Estos hooligans, que probablemente se imaginan a sí mismos como "Pinjases" modernos, denunciaron a estas familias con calumnias viles y calumnias viciosas! Hicieron llover terror y fealdad sobre estas familias en el momento mismo en que buscaban disfrutar de uno de los momentos más felices de sus vidas.

Nuestra discusión, y nuestra poderosa condena de las acciones y el comportamiento de estos judíos observantes, no se trata de la sección igualitaria del Muro. El área, conocida como el Arco de Robinson, es el resultado de maniobras políticas y compromisos típicos del gobierno de coalición de Israel.

Es un área donde no hay mejitzá, ni separación de género, ni conformidad con nuestras tradiciones centenarias y requisitos halájicos durante Tefilah, y más aún en nuestro temido Kotel.

Nuestra discusión no es si está sancionado halájicamente que las familias hayan hecho lo que hicieron.

No lo es.

El simple hecho es que el espacio existe y aquí fue donde estas familias vinieron a celebrar como sabían y como deseaban. Aquí fue donde buscaron involucrarse judíamente de una manera que fuera significativa para ellos.

Aquí era donde venían a celebrar la mayoría de edad de sus hijos.

Entonces, no es el espacio lo que llama nuestra atención ahora. Lo único que nos preocupa ahora es que estas familias se reunieron para celebrar a sus hijos y su celebración fue arruinada por una turba rebelde de hombres y jóvenes ortodoxos.

La manada creía que su extremismo era justo y apropiado; creían que cualquiera que rezara en el Kotel de una manera diferente a como ellos rezaban no era mejor que la de un nazi.

¿Cómo respondemos a su extremismo?
 ¿Cómo sabemos que estaban equivocados?
 ¿Cómo diferenciamos el extremismo del fanatismo?

La noción de que cualquier acto de ka'naaut, incluso por parte de los más piadosos, requiere escrutinio y examen se corrobora en Haftará Pinjas, que se centra en la vida de Eliyahu Hanavi.

Jazal son de la opinión de que Pinjas y Eliyahu son uno y lo mismo.
 Cada una exhibe una forma de ka'naaut.

Mientras Eliyahu escapa al desierto temeroso de Izevel, quien busca su vida, Dios pregunta: "¿Qué estás haciendo aquí, Eliyahu?"

Eliyahu responde: "He sido muy celoso (*kano kineiti*) por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Yisrael han abandonado Tu pacto, derribaron Tus altares y mataron a Tus profetas a espada, y solo quedo yo; y buscan mi vida para quitármela.
 ¡Qué pasión!

¡Ciertamente, debemos estar de acuerdo, Eliyahu Hanavi es un verdadero soldado de Dios!
 O no.

Jazal aporta un sentido algo diferente a este diálogo. Cuando Eliyahu dice, "Y él dijo que he sido muy celoso por el Señor Dios. . . porque han dejado tu pacto"

Dios responde, "¿Mi pacto? ¿Quizás tu pacto?
 Así también cuando Eliyahu dice: "Derribad vuestros altares".
 Dios dice: "¿Mis altares? ¿Quizás tus altares?"
 Tus profetas han muerto a espada". "¿Y qué te importa esto a ti?"
 "Y solo quedo yo, y buscan mi vida para quitármela".

Eliyahu argumenta a favor de su celo por Dios, pero Dios reacciona con desdén y duda, "... ¿y a ti qué te importa?"

En última instancia, no le correspondía a Eliyahu presentar el argumento.
 Dios reprende a Eliyahu porque su celo es inapropiado. Se le reaparece en el viento, en el terremoto, en el fuego y, finalmente, en una voz suave y apacible.
 Es entonces cuando Dios pregunta una vez más: "¿Qué haces aquí, Eliyahu?"

¿Qué habrían dicho estos vándalos en el Kotel en respuesta a la pregunta de Dios: "¿Qué te importa?" ¿Qué podrían haber respondido? Se quedarían mudos por la pregunta. Su odio era por ellos, no por Dios, no por la Torá. No por el pueblo judío.

En última instancia, Eliyahu está llamado a garantizar su compromiso inquebrantable y su amor inquebrantable por la nación judía al ser un agente de su redención final. ¿El acto de celo ayuda o perjudica a la comunidad judía?

En su Shu't Mayshiv Davar, Netziv deja claro que el odio infundado no se define simplemente como dirigido hacia las personas por iniquidades menores, sino que incluye el odio por "cualquier judío que practique su *avodat Hashem* de una manera diferente a ellos". ¿Puede haber una condena más clara y directa de las acciones de estos gamberros? Implícita en estas palabras está la actitud que debemos tener hacia todos los judíos. El llamado es a amar a los judíos. Todos los judíos.

El Klausenberger Rebbe zt'l, cuyo yahrzeit se observó la semana pasada, dijo una vez que había "... una cosa que extraño del Holocausto". ¿Qué podría haberse perdido de esa terrible experiencia alguien que había sufrido tanto a manos de los nazis?

"Cuando fuimos a la marcha de la muerte, todos estábamos bien afeitados y también nos habíamos afeitado el cabello. Marchábamos uno al lado del otro, y nadie sabía si la persona a su lado era un jasid o un litvak, nadie sabía que yo era un rabino. Todos nos abrazamos y tratamos de mantener el calor y tratamos de mantener calientes a nuestros compañeros judíos...".

Aquellos que atacaron a los celebrantes en el Arco de Robinson actuaron en contra de la sagrada comprensión del Klausenberger Rebe. Al hacerlo, ciertamente mancillaron su memoria y, peor aún, degradaron la santidad del Kotel; profanaron el Santo Nombre de Dios. Halájicamente, no es nada fácil hacer Teshuvá y arrepentirse por crear un Jillul Hashem, por profanar el Santo Nombre de Dios.

Sin embargo, esa es mi ferviente esperanza y oración, que un día cercano, esos hooligans podrán alcanzar Teshuvá. Quizás más, rezo para que aquellas familias que vinieron a celebrar en nuestro lugar más sagrado, como mejor sabían, algún día encuentren dentro de sí mismos perdonar a aquellos que no sabían mejor cómo amar a sus hermanos judíos. Pero de cualquier manera, les aseguro a esas familias, quienes sean y donde sea que estén, los amamos, tenemos muchas ganas de tomarnos de los brazos. Ante todo, debemos amarnos los unos a los otros; debemos ser una sola comunidad, unida. Todos somos el pueblo judío.

Conviértase en una de las hijas de Tzelofejad

Notas tomadas del Rabi Salman Schachter y Katharine Doob Sakenfeld

Cómo cinco hijas discuten para obtener la herencia de sus tierras.

La historia de las cinco hijas de *Tzelofejad* proporciona legitimación a un derecho limitado de las mujeres israelitas a heredar la tierra.

También impone restricciones específicas al matrimonio a las mujeres que hereden en virtud de este derecho.

La historia celebra la audacia de las mujeres y al mismo tiempo ofrece consuelo a los hombres que tienen la desgracia (desde el punto de vista androcéntrico de la Biblia) de no tener hijos.

Zelofejad, significa "sombra oscura" tiene cinco hijas: Majlá, Noá, Joglá, Milká y Tirtzá; no tienen hijos. Zelofejad es parte de la generación de israelitas que partieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y murieron durante los cuarenta años en el desierto.

Sus cinco hijas pertenecen a la nueva generación que entraría y poseería la tierra prometida. (Nunca se menciona a su madre).

Según el decreto de Dios, la tierra prometida se repartirá según el "número de nombres" de los miembros de la segunda generación contados en el censo registrado en Números 26 (véase 26: 5-56).

Sin embargo, dado que en el censo solo se contaba a los hombres, las hijas de Zelofejad se quedarían sin herencia.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Majlá, Noá, Joglá, Milká y Tirtzá se presentan para apelar este reglamento.

Ellas se ven exponiendo su caso frente a la tienda sagrada de reunión en presencia de Moisés, el sacerdote Eleazar, los líderes y, de hecho, toda la comunidad (**Números 27: 2**). Argumentan que el nombre de su padre (linaje) no debe ser separado de su clan solo porque no tuvo un hijo.

Agregan que se les debe permitir heredar su porción de tierra (**27: 4**) para evitar esta posible injusticia con el nombre de su padre. (y propiedad). La historia presupone una cultura que reconoce una conexión entre la propiedad de la tierra y la preservación de un nombre masculino en un linaje familiar.

Moisés consulta a Dios, y Dios anuncia la decisión a Moisés: la propuesta de las hijas de Zelofejad debe ser implementada (**27: 5-7**).

Luego, el texto va más allá del caso particular para informar la regulación generalizada adicional de Dios para el orden de la herencia:

Cuando no hay hijos, las hijas tendrán los primeros derechos de herencia, seguidas de otros parientes varones en una secuencia establecida (**27: 8-11**).

Más tarde, los parientes varones del clan Manasita al que pertenecía Zelofejad reconocen lo que para ellos parece ser una gran laguna en esta sentencia.

Los parientes varones señalan que cuando las hijas de Zelofejad se casen, la tierra que han heredado irá con ellos a los clanes de sus maridos. (La posibilidad de que un hombre pudiera cambiar de clan en tal caso estaba presumiblemente más allá de la imaginación de Israel).

A los parientes les preocupa que el matrimonio de cualquiera de las hijas fuera de su propia tribu conducirá a la disminución de las propiedades de los Manasitas.

Moisés anuncia que Dios no tiene la intención de mover la tierra de una tribu a otra.

Como seguro contra tal movimiento, las hijas de Zelofejad (y cualquier otra hija que herede la tierra) deben casarse dentro del clan de la tribu de su padre.

Las hijas se casan dentro de su clan (Núm. 36: 10-12) y eventualmente reciben su herencia (Jos. 17: 3-6).

Si bien la ley de la Torá relativa a la herencia concedía la tierra a los herederos varones, no había ninguna disposición para una persona que muriera con solo descendencia femenina.

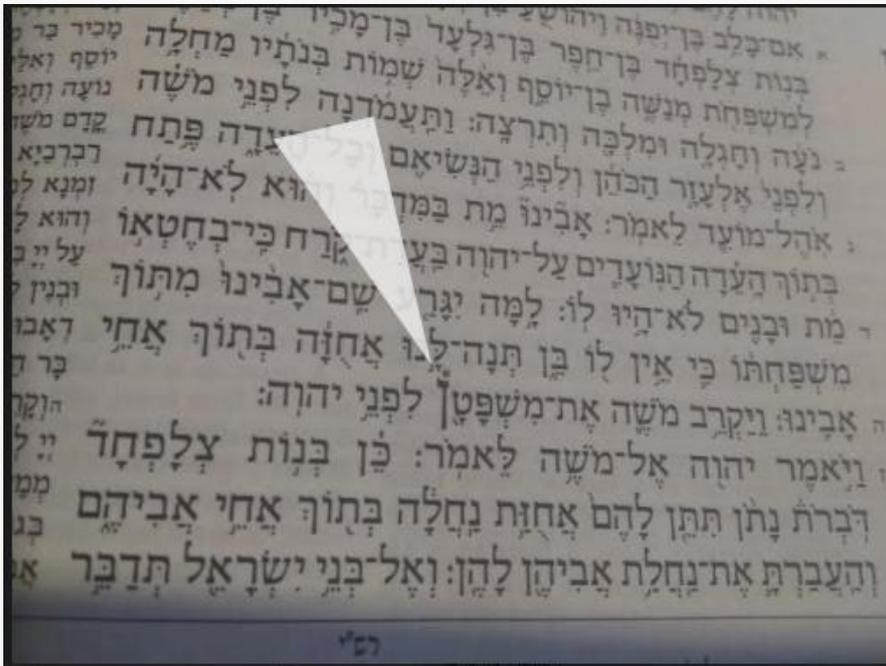
Las cinco hijas de Zelofejad fueron a Moisés (Números 27: 1 y sig.)

La Torá nos dice, (Números 27: 5), que Moisés presentó su reclamo justo a Dios y la palabra para "reclamo justo" en hebreo, **MishpataN** tiene una letra final Nun escrita más grande:

וַיִּקְרַב מֹשֶׁה אֶת־מִשְׁפָּטָן לִפְנֵי יי

Vayakrev Moshé et mishpataN lifnei "H"

Según la tradición, cuando un Sofer escribe esta frase en una Torá, la Nun final se escribe más grande.

La letra Nun es 50 en Gematría.

La Cabalá nos habla de las 50 Puertas del entendimiento, llamadas Bináh.

Es precisamente a esa puerta 50 a la que Moisés tuvo que apelar para obtener una respuesta al reclamo de las mujeres.

Si bien las primeras 49 puertas que se nos han dado están al alcance de nuestro entendimiento y se puede acceder a ellas con nuestra conciencia en condiciones de pureza, por ejemplo, cuando contamos conscientemente las Sefirot y el Omer], la puerta 50 está más allá de nuestro entendimiento.

Además de la Nun más grande, otro punto similar es que el "reclamo justo" fue presentado Lifnei YHVH / ante Yáh.

En otros contextos en relación con Yom Kipur, lifnei YHVH / delante de Yáh se entiende que significa más allá, como en más alto que el Dios nombrable, un alcance hacia el infinito.

Cerebro derecho, intuición, fe plena, mentalidad abierta, cuerpo abierto, esperando recibir, expectante, (y cf., Levítico 16:30.)

La Nun más grande (50), y Lifnei YHVH, juntos apuntan a trascender el tiempo y el espacio al lugar de donde la conciencia mesiánica del planeta sanado y las sociedades extraen su alimento.

Si bien se puede encontrar una diferencia de estatus entre hombres y mujeres en muchas de las leyes de las Escrituras, en la era mesiánica esa diferencia de estatus ya no prevalecerá.

El estado diferente solo se produce cuando vemos las letras negras de la Torá como la figura dentro de un fondo blanco.

Pero, como podemos aprender del rabino Levi Itzjak de Berditchev, en la era mesiánica, las letras blancas de la Torá deben hacerse accesibles y legibles.

Con el fin de hacer justicia al aspecto femenino de la vida, Moisés tuvo que alcanzar la puerta 50 y llevar la justa vida de las hijas lifnei YHVH / ante Yáh.

A pesar de nuestros mejores esfuerzos para lograr Tikún Olam / reparaciones del mundo a través de los entendimientos que nos ofrecieron las 49 Puertas, no hemos tenido éxito.

Pero no lo hemos perdido todo hasta este momento.

Dado que las mujeres se han involucrado en el estudio y la difusión de la Torá, y con sus ordenaciones como rabinos, pueden ser ellas las que nos ayuden a mediar más directamente en toda la conciencia y la enseñanza de la puerta 50 del entendimiento.

Es mi más sincera esperanza y oración que la incorporación de mujeres comprometidas y empoderadas, "hijas de Zelofejad" de los últimos días, nos ayude a todos y nos lleve a un camino eficaz de Tikún Olam.

Cómo vengar el honor de Hashem

Notas tomadas del Rabino Yisroel Ciner

Al final de la parashá de la semana pasada, Bilaam, sabiendo que Hashem desprecia la inmoralidad, aconsejó a Moav que enviara a sus hijas para tratar de seducir a Bnei Israel.

Midián y Moav siguieron con éxito este consejo que resultó en una plaga que mató a veinticuatro mil miembros de Bnei Yisrael.

Dice el pasuk: "**Pinjas ben Elazar ben Aharon HaKohen heshiv et jamati me'al beney Yisra'el bekan'ó et kinati...** {Pinjas, el hijo de Elazar, el hijo de Aharon el Kohen apartó mi ira ... vengando mi venganza} [25:11]".

Pinjas internalizó que estaba sucediendo una mortandad y trató de buscar el origen de ello y una vez se da cuenta de lo que la estaba causando actuó valiente y celosamente para detener la inmoralidad que estaba sucediendo a su alrededor y así causó el cese de la plaga que hasta ese momento cobraba la vida de veinticuatro mil Tzadikim.

Se nos enseña que la tzedaká {caridad} ejemplificada por los **majatzit ha'shekel** {moneda de medio shekel donada al Tabernáculo} salva de la muerte.

Dice el pasuk de Shemot:

30:12 Cuando formes el censo de los hijos de Israel, de aquéllos que han de ser empadronados, y cada uno pagará el rescate de su vida al Eterno cuando fueren empadronados, para que no haya en ellos mortandad [al contarlos](#).

Ki tisa et-rosh beney-Yisra'el lifkudeyjem venatnu ish kofer nafsho l'Adonay bifikod otam velo-yihyeh vajem negef bifikod otam.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

**\$
REBAJADO**

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

30:13 Esto es lo que ha de dar todo aquél que fuere incluido entre los empadronados: la mitad de un siclo, conforme al siclo de santidad -veinte guera (monedas) son un siclo-; medio siclo por ofrenda apartada para el Eterno.

Zeh yitnu kol-ha'over al-hapkudim majatsit hashekel beshekel hakodesh esrim gerah hashekel makatsit hashekel trumah l'Adonay.

כ כִּי תִשָּׂא אֶת־רֹאשׁ בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתַנוּ אִישׁ כֶּפֶר נַפְשׁוֹ לַיהוָה בְּפֻקֹד אַתֶּם וְלֹא־יְהִי־יָבָהּ בְּהֶם גִּגְף בְּפֻקֹד אַתֶּם:
ג זֶה | יִתְּנוּ כָל־הַעֹבֵר עַל־הַפְּקֻדִים מִחֻצֵי הַשֶּׁקֶל בַּשֶּׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֶּרָה הַשֶּׁקֶל מִחֻצֵי יָבָהּ הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַיהוָה

מחצית השקל

Tzedaka מַחְצִית

Jai= Vida מַחְצִית

Met= Muerte מַחְצִית

El Gaon de Vilna escribe que la palabra "majatzit" se deletrea "mem", "jet", "tzadi", "yud" y "tav".

La letra del medio, "tzadi" representa tzedaká {caridad}.

Las letras inmediatamente antes y después del 'tzadi' son 'jet' y 'yud', = Vida

Al deletrear 'Jai' {vida} –da como resultado de acercarse a tzedaká.

Las letras más alejadas de tzedaká son las letras primera y quinta, 'mem' y 'tav' que deletrean 'met' {muerte} –el resultado de distanciarse de tzedaká.

Recordemos lo que dice el pasuk:

25:11 Pinjas ben-El'azar ben-Aharon hakohen heshiv et-jamati me'al beney-Yisra'el bekan'o et-kin'ati betojam velo-jiliti et-beney-Yisra'el bekin'ati.

Pinejás, hijo de Elazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho desviar mi ira de sobre los hijos de Israel al llevar mi venganza entre ellos, y así no consumí a los hijos de Israel con mi ira.

י אֲפִינְהִם בְּנֹאֲלֶעָזָר בֶּן־אֶהֱרֹן הִכְהֵן הַשִּׁיב אֶת־חַמְתִּי מֵעַל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל בְּקִנְאִי
 אֶת־קִנְאֹתִי בְּתוֹכָם וְלֹא־כִלִּיתִי אֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל בְּקִנְאֹתִי

jamati (mi ira) – חַמְתִּי

met - muerte = חַמְתִּי

jai - vida = חַמְתִּי

Aquí Pinjas rechazó "**jamati**" (ira de Hashem).

Jamati se escribe 'jet', 'mem', 'tav' y 'yud'.

Al contrario de lo que encontramos por tzedaká, en el estado de ira de Hashem, "mem" y "tav" ("met" = muerte) están uno al lado del otro.

La primera y la cuarta letra, "jet" y "yud" ("jai" = vida) están distantes entre sí.

Pinjas rechazó esa ira, causando la ruptura de "met"-muerte, y el cese posterior de la plaga.

Por esto recibió la recompensa más asombrosa:

"Hineni noten lo et-briti shalom {He aquí, le daré mi pacto de paz.} [25:12]"

El Sforno explica que el pacto de paz era, de hecho, la paz desde la muerte misma.

Pinjas recibió inmunidad del malaj ha'mavet {el ángel de la muerte}.

Esto nace de la opinión de que el profeta Eliyahu {Elijah} no es otro que Pinjas. Eliyahu, se nos enseña en los Neviim {Profetas}, ascendió a los cielos en un carro de fuego.

Con este pacto de paz nunca murió.

¿Cómo fue que la venganza que Pinjas vengó fue tan única y ejemplar que mereció una recompensa tan increíble?

Se cuenta la historia (Alrededor de la mesa de Maggid – del Rabino Paysach Krohn) de un hombre rico, R 'Zev, conocido por su compasión por los demás.

Aunque era un hombre de negocios duro, siempre encontraba un lugar en su corazón para los menos afortunados que él, que a menudo le pedía ayuda.

Un día, Shimon, un hombre que había incumplido muchas obligaciones en el pasado, llamó para pedir un préstamo grande.

Sabiendo que nadie más le prestaría dinero, R 'Zev decidió ayudarlo.

Seguramente, sería una manera de hacerlo cambiar.

Esperaba que Shimon apreciara el hecho de haberlo ayudado cuando nadie más lo haría y mostrara esa apreciación pagando el préstamo a tiempo.

Desafortunadamente ese no fue el caso.

La fecha de vencimiento llegó y se fue sin siquiera una palabra de Shimon.

Después de más de dos años, incluso la inagotable paciencia de R 'Zev finalmente alcanzó su límite. Buscó a Shimon para pedirle su dinero de vuelta.

No hace falta decir que R 'Zev se sorprendió por completo cuando Shimon negó haber recibido algún préstamo de él.

"¿Cómo te atreves a negar el préstamo? ¡Te ayudé cuando nadie más lo haría! ¿Así es como me "pagas"? R 'Zev le dijo enojado.

Shimon se mantuvo firme en su tranquila negación, sin dejar a R 'Zev ningún recurso solamente de convocar a Shimon a una corte rabínica.

Los jueces dictaminaron que, en ausencia de documentos o testigos, Shimon tenía la opción de jurar que no había recibido ningún dinero de R 'Zev y, por lo tanto, podría ser exonerado.

R 'Zev confiaba en que incluso Shimon no tendría la audacia de jurar falsamente, pero una vez más calculó mal.

Shimon juró con calma que no había tomado prestado ningún dinero. En este punto, R 'Zev lo perdió..."No me importa el dinero, pero ¿cómo puedes jurar falsamente?

¿Ni siquiera los Diez Mandamientos significan nada para ti? ¡Eres una desgracia para ti y para todos los judíos!

Con eso, R 'Zev salió de la habitación.

Durante meses, R 'Zev todavía estaba furioso. "No me importa el dinero, pero ¿cómo podría jurar falsamente?" él se decía una y otra vez.

Pasaron los años y el incidente fue olvidado. Entonces, una tarde de Shabat, R 'Zev fue al frente de la sinagoga e hizo un anuncio sorprendente.

"Hace algunos años tuve un incidente con Shimon. Después de la decisión de los jueces, critiqué a Shimon públicamente de una manera muy severa. Así como lo difamé públicamente, ahora le ruego su perdón públicamente".

Los feligreses quedaron atónitos. Inmediatamente después de las oraciones, la gente corrió a R 'Zev, curiosos por saber qué provocó esta disculpa después de tantos años.

Luego contó la siguiente historia.

"La semana pasada estuve viajando por negocios a través de una ciudad lejana. Tenía algo de tiempo libre, así que decidí sentarme en la corte rabínica que para entonces se convocaba.

Mientras me sentaba y escuchaba, me di cuenta de que estaban juzgando un caso casi idéntico al que había presentado contra Shimon hace unos años.

Un hombre que había admitido ante otras personas que había tomado prestado dinero de cierto individuo rico ahora lo negaba.

Los jueces dictaminaron que podía jurar y estar libre de cualquier obligación. Nadie pensó que juraría, pero lo hizo.

Vi que todo sucedía y no me desconcertó".

"Mientras viajaba a casa, se me ocurrió una idea.

Este hombre también había violado los mismos mandamientos que me habían molestado hace tantos años, pero ahora realmente no me molestaba. ¿Por qué me había molestado tanto con Shimon pero nada con él?

Me di cuenta de que realmente era mi dinero lo que me estaba enfureciendo todo el tiempo.

Seguía diciendo que era la falsa juramentación y la profanación del nombre de Hashem, pero ahora veo que realmente era simplemente el hecho de que era mi dinero.

Por eso no tenía derecho a hablar tan duramente contra él".

Pinjas, dice el pasuk {verso}, era "kan'ó et kinati". Estaba vengando el honor de Hashem.

Ni siquiera tenía en mente sus propios intereses personales.

Al hacerlo, se elevó por encima de la confusa mezcla de bien y mal de la que todos estamos compuestos. No necesitaba el proceso normal de vida / muerte que todos debemos soportar para separarnos y reconstruirlo de una manera puramente buena. El vivió por siempre.

Para rezar por la redención, debemos dejar de lado nuestras propias consideraciones personales (las vacaciones planificadas, etc.) y preocuparnos por la increíble profanación del nombre de Hashem que resulta del mundo que continúa en su estado actual. Debemos ser "kan'ó et kinati", estar celosos de Hashem sin involucrar nuestros propios negocios y preocupaciones.

Una vez que lleguemos a ese punto, la noticia de la redención será traída por nada menos que Pinjas / Eliyahu.

Informándonos que sus enseñanzas finalmente se han aprendido e internalizado mientras bailamos juntos para saludar al Moshic que finalmente le enseñará al mundo sobre Hashem.

Cuando el fanatismo no siempre es el mejor enfoque

Algunas consideraciones sobre la Parashá Pinjas.

El Midrash Tanjumá, Terumá 9:17, nos dice:

Ellos pecaron en Shitim, fueron golpeados en Shitim, y fueron sanados por medio de Shitim.

Ellos pecaron en Shitim; como se dice: E Israel moró en Shitim (Núm. 25: 4); fueron golpeados en Shitim, como se dice: Y los que murieron por la plaga (ibid., v. 9); y se curaron mediante Shitim, como se dice: Tablas de madera de acacia (shitim).

Encuentra que no abandonaron ese lugar hasta que Finees – Pinjas- se levantó y rechazó Su ira, como se dice: Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha alejado Mi ira de los hijos de Israel (ibid., v. 11).

El Santo, bendito sea Él, declaró: En el mundo venidero sanaré en Shitim, como se dice:

Y acontecerá en aquel día, que las montañas derramarán vino dulce, y las colinas fluirán con leche, y todos los arroyos de Judá fluirán con aguas, y de la casa del Eterno saldrá una fuente, y regará el valle de Shitim (Joel 4:18).

Pirké D'Rabbi Eliezer 29:17

El Santo, bendito sea, le dijo: "¿Eres tú mejor que tus padres?" Esaú buscó matar a Jacob, pero huyó delante de él, como se dice, "Y Jacob huyó al campo de Aram" (Oseas 12:12).

Faraón trató de matar a Moisés, quien huyó ante él y se salvó, como se dice, "Cuando Faraón oyó esto, trató de matar a Moisés. Y Moisés huyó de la faz de Faraón" (Ex. 2:15).

Saúl procuró matar a David, quien huyó ante él y se salvó, como se dice, "Si no guardas tu vida esta noche, mañana serás asesinado" (1 Samuel 19:11). Otro texto dice: "Y David huyó y escapó" (1 Samuel 19:18).

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Aprende que cualquiera que huye, se salva.

Elías, que se le recuerde para siempre, se levantó y huyó de la tierra de Israel, || y se dirigió al monte Horeb, como se dice, "Y se levantó y comió y bebió" (1 Reyes 19: 8).

Allí se le reveló el Santo, bendito sea Él, y le dijo: "¿Qué haces aquí, Elías?" (1 Reyes 19: 9).

Él le respondió, diciendo: "He sido muy celoso" (1 Reyes 19:10).

(El Santo, bendito sea) Él, le dijo: ¡Siempre eres celoso! Fuiste celoso en Shitim a causa de la inmoralidad.

Porque se dice: "Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, apartó mi ira de los hijos de Israel, porque estaba celoso de mi celo entre ellos" (Núm. 25:11).

Aquí también eres celoso. ¡Por tu vida! No respetarán el pacto de la circuncisión hasta que lo veas (hecho) con tus ojos.

Séfer HaYashar (midrash), Libro de los números 7

...y cuando Balac vio que Balaam no estaba dispuesto a seguir sus palabras, se levantó y fue a su casa, y Balaam también regresó a su casa en Madián.

Y los hijos de Israel salieron de la llanura de Moab y acamparon junto al Jordán, desde Beth-hajesi hasta Abel-shitim en el extremo de la llanura de Moab.

Y cuando los hijos de Israel moraron en la llanura de Shitim, comenzaron a fornicarse con las hijas de Moab.

Porque cuando los hijos de Israel se acercaron a Moab, y la gente de Moab acampó frente al campamento de Israel, los moabitas temían mucho a los hijos de Israel, y tomaron a sus hijas y esposas que eran de buena figura y apariencias agradables, y las vistieron de plata y oro y en costosas prendas; y los hijos de Moab pusieron a esas mujeres en las puertas de sus tiendas, para que los hijos de Israel pudieran inclinarse hacia ellas y no luchar contra Moab; y los hijos de Israel se volvieron hacia las hijas de Moab, y se hechizaron de ellas y fueron tras ellas.

Y cuando un hebreo llegó a la puerta de una tienda de campaña de las Moabitas y vio a la hija de Moab, sintió un deseo por ella en su corazón, y le habló a ella como le plació.

Y mientras estaban conversando, los hombres de Moab salían de la tienda y se dirigían al hebreo con palabras como éstas, diciendo:

¿No somos hermanos, todos los descendientes de Lot y los descendientes de Abraham su hermano, ¿Por qué, pues, no permaneces con nosotros, y por qué no comes de nuestro pan y de nuestros sacrificios?

Y cuando los moabitas lo habían hablado y seducido con sus suaves palabras, lo sentaron en la tienda y mataron animales y sacrificaron ante él, y él comió de su pan y sacrificios; y le dieron vino y él bebió, y cuando lo intoxicaron, colocaron a una hermosa doncella delante de él, y él lo hizo con ella a su gusto, porque no sabía lo que estaba haciendo después de haber bebido tanta abundancia de vino.

Así hicieron los hijos de Moab a Israel en ese lugar en el valle de Shitim.

Y la ira del Eterno se encendió contra los hijos de Israel por ese motivo, y él envió una peste entre ellos, y allí murieron de Israel veinticuatro mil hombres.

Y había un hombre de los hijos de Simeón, Zimri, hijo de Salu, se llamaba, y él disfrutaba de la persona de los madianitas, Cozbi, hija de Zur, rey de Madián, ante los ojos de todos los hijos de Israel; y cuando Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, vio esta gran maldad de Zimri, Pinjas fue y tomó una lanza en sus manos, y los siguió, los atravesó a ambos y los mató. Así se terminó la plaga de los hijos de Israel.

La Haftará para Parashat Pinjas presenta la última, y quizás la más famosa, historia bíblica sobre Elías el profeta.

Al vivir durante el reinado del malvado rey israelita Acab y su aún peor reina, Jezabel, Eliyahu se ganó la reputación de obrar milagros y cruzarse contra la idolatría.

La Haftará comienza justo después de que Eliyahu haya asesinado a 450 adoradores de Ba'al.

Jezabel se entera de la masacre perpetrada por Eliyahu, y ella está furiosa. Ella jura que, al día siguiente, el destino de Eliyahu será el mismo que los que él mató.

Asustado, Eliyahu corre por su vida. Se detiene bajo un arbusto en el desierto, sintiéndose derrotado. "¡Suficiente! Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres", murmura desesperado (19: 4). Eliyahu se queda dormido, pero un ángel lo despierta para que coma pastel y beba agua que había aparecido milagrosamente a su lado.

Eliyahu come, pero de nuevo se queda dormido.

El ángel es persistente y despierta a Eliyahu por segunda vez, diciéndole que coma y beba porque hay un largo viaje por delante.

Con la fuerza que obtuvo de esa comida, Eliyahu camina durante 40 días en el desierto, a la montaña de Dios en Horeb. Él encuentra una cueva allí y pasa la noche.

Mientras duerme en la cueva, Dios se le aparece a Elías y le hace una pregunta existencial y poderosa: "¿Por qué estás aquí, Elías?" (19: 9)

Elías responde con un monólogo que defiende su fanatismo:

"Me conmueve el celo por el Señor, porque los israelitas han abandonado tu pacto, derribado tus altares y han puesto a tus profetas bajo la espada. Solo yo he quedado, y están afuera para quitarme la vida "(19:10).

En lugar de responder directamente a la afirmación de Elías, Dios saca a Elías de la cueva y le muestra algunos milagros.

Primero, Dios envía un viento poderoso, dividiendo montañas y rocas, pero, según el texto, Dios no estaba en el viento.

Entonces Dios crea un terremoto contundente. Nuevamente el texto especifica que Dios no estaba en el terremoto.

Luego, Dios pone un fuego poderoso, pero, una vez más, aprendemos que el fuego no contenía la presencia de Dios.

Finalmente, Dios produce una voz tranquila y pequeña.

"¿Por qué estás aquí, Elías?" (19:13) –Dios plantea esta pregunta por segunda vez.

Pero Eliyahu no ha cambiado incluso después de experimentar el viento, el terremoto, el fuego y la vocecilla.

Responde a la pregunta de Dios precisamente con las mismas auto-importantes palabras que usó antes: "Me conmueve el celo por el Señor, porque los israelitas han abandonado... solo yo he quedado..." (19:14).

En la respuesta sin cambios de Elías, podemos ver la tragedia de su vida.

La voz apacible y pequeña había sido el intento de Dios de enseñarle a Elías que el fanatismo y los grandes milagros no siempre son la mejor manera de servir el propósito de Dios.

Pero Elías es un hombre que solo sabe actuar con fuego y azufre; No pudo aprender la lección.

En los versos finales de la Haftará, Dios hace que Elías designe un nuevo rey en Aram, un nuevo rey en Israel y un nuevo profeta en Israel: Eliseo.

Al nombrar a Eliseo, Elías efectivamente rinde su posición de profeta.

Al final de la Haftará, cuando Eliseo pide despedirse de sus padres antes de seguir a Elías, nos queda la esperanza de que quizás Eliseo represente un tipo de liderazgo más humano y equilibrado para Israel.

Conexión a Parashat Pinjas

Pinjas y Elías son, famosamente, los dos fanáticos de la Biblia para Dios.

Eliyahu se describe a sí mismo como un fanático en la Haftará de esta semana, y el texto de la Torá describe a Pinjas como un fanático por poner un final sangriento a la cópula pública del hombre israelita y la mujer madianita.

Recordemos que de manera parecida, la esposa del rey israelita Acab no es judía, sino **Sidonia –Fenicia o Libanés, hija de Itobaal I.**

Aunque la Torá parece apoyar el fanatismo de Pinjas, tal vez la elección de esta historia de Elías como Haftará tiene el propósito de recordarnos que el fanatismo no siempre es el mejor enfoque.

Algunas tradiciones judías no solo comparan estas dos personalidades, y de hecho llegan a decir que Pinjas y Elías eran la misma persona.

Dado que la Torá nunca informa sobre la muerte de Pinjas, y se describe a Eliyahu como si subiera en un carro al cielo, pero en realidad no se está muriendo, se ha sugerido que ninguno de los dos murió realmente, y que Eliyahu fue una encarnación posterior de Pinjas.

Esto podría explicar sus características compartidas, así como la elección de esta Haftará para Parashat Pinjas.

Cuál es el mensaje de esta letra partida, quebrada?

Así, hay cinco niveles del alma, o niveles de conciencia de Dios, que corresponden a los diversos planos de la realidad, o niveles de revelación / ocultación divina manifestados en cada uno de los mundos.

Tzelem Elokim

El alma encerrada dentro del cuerpo es un reflejo de la Forma Divina, llamada tzelem, o tzelem Elokim.

Este tzelem Elokim puede ser descrito como el molde espiritual de la forma física del hombre, que une su cuerpo y su alma.

Este molde se deriva de la configuración de las sefirot, que estructuran los mundos a través de los cuales el alma desciende en su viaje hacia abajo en el cuerpo.

Al mismo tiempo que la dimensión exterior del alma refleja la configuración de las sefirot, la dimensión interna del alma refleja la Luz Infinita, que ilumina las sefirot.

Sefirot

Sefirot significa emanaciones, son los 10 atributos o emanaciones en la Cabalá, a través de los cuales Ein Sof (El Infinito) se revela a sí mismo y crea continuamente el reino físico y la cadena de los reinos metafísicos superiores (Seder hishtalshelus).

Demut Elokim

Esta reflexión se llama el demut Elokim (la imagen de Dios).

Así el hombre incluye toda la Creación dentro de él, desde la espiritualidad más elevada hasta la fisicalidad más mundana.

Visto desde el punto de vista del servicio del hombre a Dios, estos niveles de alma pueden describirse como cinco niveles ascendentes de conciencia y de comunión con Dios.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Se les llama (en orden ascendente) Nefesh, Ruaj, Neshama, Jaya y Yejidá.

Asiyá

Con respecto a estos niveles de alma, el Zohar afirma que cuando una persona nace, se le da un Nefesh del mundo de Asiya (Acción), el mundo más bajo, que representa la mayor ocultación de Dios.

Ruaj

Si, a través de su servicio divino y la acción apropiada, se hace digno, se le da Ruaj en el plano de Yetzirá (Formación).

Neshamá

Con mayor esfuerzo, puede obtener la revelación de Neshama, paralelo al mundo de Beriyá (Creación).

Jayá y Yejidá

Si se purifica de manera grande, puede ser capaz de alcanzar el nivel de Jaya paralelo a Atzilut (Emanación), e incluso Yejidá - la conciencia Divina del nivel de Adam Kadmon y más allá.

Nefesh, relacionado con el instinto natural.

Ruaj, relacionado con la emoción y la moralidad.

Neshamá, relacionada con el intelecto y la conciencia de Dios.

Jaya, considerada como una parte de Dios, por así decirlo.

Yejidá, también llamado el pintelet Yid (el "judío esencial [interno]"). Este aspecto es esencialmente uno con Dios.

("Más allá", porque el nivel de alma llamado Yejidá en esencia trasciende a todos los mundos, ya que nunca se separa de Dios, sino que se describe como "verdaderamente parte de Dios" y como "una chispa de El Creador enclaustrado dentro de una chispa del creado").

Cuando una persona actúa más allá de su dominio natural cuando alguien hace algo súper racional yendo más allá de su zona de confort.

Eso le permite acceder a este nivel de dicha zona.

Sabemos que cada individuo tiene dentro de sí una chispa del Mashiaj.

Cada uno somos meshijim con la responsabilidad de traer salvación y redención a este mundo, permitiéndonos de esa manera hacer Tikun Olam.

Como Pinjas por su acto de valentía al ir a enfrentarse a su propio hermano haciendo éste último lo malo, Pinjas actuó como un verdadero Cohen, un sacerdote entregado completamente al servicio de Dios.

Esto lo hace recibir el **ברית של שלום** Brit Shel Shalom - Pacto de Shalom directamente de Hashem.

Dónde encontramos la expresión "shalom"?

La encontramos entre dos fuerzas opuestas: dos países en guerra, en el matrimonio, al ser opuestos el uno del otro.

Rashí sustenta que la mujer es opuesta – satán- a su marido.

Shalom la encontramos al reconciliar dos fuerzas que van a estar en armonía, siendo cada una por naturaleza diferentes en su naturaleza, pero formando una unidad de paz.

Cuando decimos “shalom habait” paz del hogar

Entre hermanos y hermanas no decimos paz, porque son el resultado de las dos fuerzas opuestas que se pusieron de acuerdo y crearon armonía y paz en el hogar.

Así, Dios bendijo a Pinjas con el poder de la Paz porque estuvo dispuesto a unificar el nivel del alma que esta mas allá del tiempo y del espacio y traerlo al mundo dentro de un tiempo y un espacio.

Y por ello es que en la Toráh la letra Vav es partida en dos.

Porque la parte de arriba que queda es una Yud y la parte de abajo es una Vav.

La Yud representa Devoción, Piedad, Dedicación, Temor del Cielo - **יראת שמים** - Yirat Shamayim.

Es la más pequeña de las letras. Es un punto

Dios es representado por la Letra Yud, que a su vez representa una flama, espiritualidad y también porque la letra Yud es indivisible.

Y es la primera letra del Nombre Sagrado

יהוה

La parte de abajo sigue representando a la letra Vav que la Gematría le asigna el #6 y es vista como descendiendo del cielo a la tierra, como un disparo.

Alude a los Seis días de la Creación y representa la fisicalidad, es decir que está uniendo el cielo y la tierra.

Aquí entonces tenemos la Bendición de la Paz que une el Cielo y la Tierra y así vemos a Pinjas yendo por el mundo libremente teniendo la facultad de andar por este mundo físico y viajar por el mundo espiritual.

La Gemara nos dice que Pinjas es el mismo Eliyahu.

Sabemos que Elías nunca murió y que raptado en una carroza celestial a los ojos de su talmid Elisha y que nos visita en un brit milá, en Pesaj y visitando a muchos de nuestros Tzadikim.

Y es a quien esperamos a anunciar la presencia del Mashiaj a este mundo. Así, él tiene la habilidad de unir los dos mundos.

Se nos dice en el Sifrei que Pinjas vivió 300 años en este mundo siendo el mismo Eliyahu que nunca murió.

Qué más nos quiere decir esta letra partida?

Uno de los muchos significados de Shalom –Shalem- es "completo", indicando que lo que estaba completo se rompió, es decir, que este mundo que representa "santidad" estaba roto.

Y esto tiene sentido en este tiempo de las 3 semanas –Bein Hametzarim – entre las estrecheces, cuando se recuerda la destrucción de las murallas de Jerusalén y la destrucción del Templo.

MI PACTO DE PAZ

"...Mi pacto de paz" (25:12)

La recompensa de Pinjas por haber vengado el honor del Cielo al ejecutar a Zimri y Kozbi fue "Mi pacto de paz".

¿No es irónico que la recompensa por una muerte violenta sea "un pacto de paz"?

La palabra hebrea "shalom" significa más que simple paz.

También denota perfección. Algo acabado, íntegro.

Toda paz que no es perfecta no es en verdad paz.

Si algo es perfecto, significa que solamente puede ser perfecto de un solo modo, del modo en que lo es.

Si también pudiera ser perfecto de otra forma, entonces no hay tal perfección.

Solamente puede haber Una Perfección y Una Integridad, y por lo tanto, solamente puede haber Una Paz Verdadera, la Paz de Hashem, ya que únicamente "El Que hace la paz en Sus reinos exaltados, El hará la paz para nosotros y para todo Israel".

Osé shalom bimromav hu ya'asé shalom alenu ve'al kol amo Yishrael veimru amen.

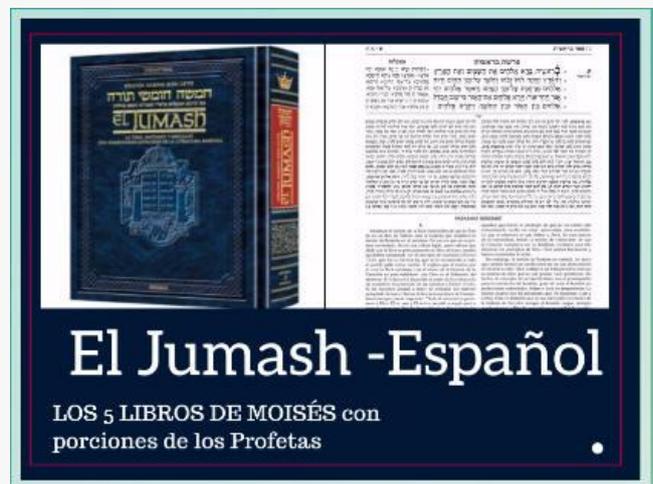
El apaciguamiento no es la paz, y jamás conduce a la paz.

No obstante, el acto de celo que está desprovisto de una intención pura puede llegar a convertirse en un crimen.

Por ese motivo, la Torá señala que Pinjas actuó "para su D-os", vale decir, que no tenía ninguna otra motivación más que cumplir con la voluntad del Eterno.

Únicamente cuando nuestras intenciones son absolutamente puras, el celo puede conducir a "un pacto de paz".

Or Yoel

COMENTARIOS DE LA HAFTARÁ

Yirmiyahu 1:1 - 2:3

Las tres Haftarot que se leen en las Tres Semanas (entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av) se denominan las "tres de aflicción".

En ellas, se detallan las terribles consecuencias de habrán de acaecer sobre Israel si el pueblo judío no retorna a Hashem.

No obstante, cada una de estas tres Haftarás concluye con una nota de optimismo, donde se expresa la confianza de que Hashem jamás olvida a Su pueblo, ni siquiera en el más profundo y oscuro de los exilios.

Así dice Hashem: "Me acuerdo en tu favor de la bondad de tu juventud, el amor de tus días nupciales, de cuando fuiste tras de Mí en el desierto, en una tierra no sembrada".

Israel es sagrado para Hashem, el primero de sus granos; todos los que lo devoren cargarán con su culpa, el mal caerá sobre ellos, la palabra de Hashem" (2:2,3).

Había una vez un muchacho sensato, que pasaba todos sus días en el estudio y en el refinamiento de su carácter. Aún a edad temprana, fue capturado por unos bandidos y forzado a vivir entre ellos.

Al principio, sintió repulsión por la forma en que se conducían, y se aferró a su conducta original.

Sin embargo, las semanas se hicieron años, y no llegaba ninguna señal de rescate, y el muchacho, a paso lento pero seguro, comenzó a decaer al nivel de sus captores, hasta que, finalmente, no fue posible distinguirlo de ellos.

Cuando el pueblo judío sea redimido, tras su largo exilio, las naciones que los han perseguido deberán dar cuenta, no sólo de sus propias transgresiones hacia Israel, sino también de las transgresiones del propio Israel, porque de no haber sido por los pueblos con los que se asociaron los judíos a lo largo del exilio, todavía se habrían mantenido en el mismo nivel espiritual que tenían cuando estaban en el desierto.

Ese es el significado de los versículos "Me acuerdo en tu favor de la bondad de tu juventud, el amor de tus días nupciales, de cuando fuiste tras de Mí en una tierra no sembrada".

Hashem dice: recuerdo cuando fueron tras de Mí en el desierto, antes de que fueran exiliados entre las naciones.

En su raíz, son un pueblo santo, y si pecaron, se debió únicamente a la atmósfera en la que se encontraron durante la larga noche del exilio.