

Judaismo Ortodoxo Moderno

Eliyahu BaYona
Director

PARASHA VAYIKRA EMOR

Regalos Visibles e Invisibles: Los Ojos

Por: Eliyahu BaYona
Director Shalom Haverim Org
New York

Judaismo Ortodoxo Moderno

PARASHA VAYIKRA EMOR

Tehilim 119: 97-98, 105

- ¡Cuánto amo tu ley! En ella medito todo el día.
- Tus mandamientos me hacen más sabio que a mis enemigos, porque siempre están conmigo.
- Lámpara es a mis pies Tu palabra, y la luz de mi sendero.
- ***Ma ahabtí torateja kol hayom hi sijati.***
- ***Meoyebay tejajemeni mitzvotaja ki leolam hi li***
- ***Ner leragli debareja veor lintibati.***

PARASHA VAYIKRA EMOR

PARASHA VAYIKRA EMOR

**REGALOS VISIBLES E
INVISIBLES**

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- **21:1 Vayomer Adonay el-Moshe emor el-hakohanim beney Aharon ve'amarta alehem lenefesh lo-yitama be'amav.**
- Y dijo el Eterno a Moisés: Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y les dirás: (El sacerdote), por un muerto entre su pueblo, no se impurifique,

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Dios le da a Moisés las leyes específicas de Aarón y de todos los sacerdotes.
- Los sacerdotes deben permanecer puros y santos.
- No deben tener contacto con los muertos, ni profanar el Nombre de Dios, ni casarse con una ramera ni casarse con una persona divorciada.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Cuando la hija de un sacerdote se degrada a través de la prostitución, es a su padre a quien ella degrada, y ella debe ser quemada en el fuego.
- El Sumo Sacerdote debe cumplir con reglas adicionales.
- No debe dejar que su cabello en su cabeza crezca salvaje.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- No debe rasgar sus vestiduras de luto, ni tener contacto con los muertos.
- No debe salir del santuario.
- Debe casarse con una virgen de entre su pueblo.
- Si queda contaminado, no debe acercarse al altar para traer una ofrenda a Dios.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Este capítulo trata principalmente de la pureza de los sacerdotes (**cohanim**).
- Los sacerdotes (excepto el **cohén jalal**, que profanó su santidad), aun los que tuvieren algún defecto físico, tienen prohibido acercarse a un muerto a fin de no impurificarse,

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- A menos de que se trate de un muerto hallado en un lugar donde no hay nadie que lo entierre, lo que se llama en hebreo **met mitzvah**; o en el caso de que el difunto sea su esposa, madre, padre, hijo o hija, desde los 30 días de nacidos, y hermano o hermana de padre siendo ésta virgen.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Y Dios le dice a Moisés: Dile a Aarón que si su descendencia tiene un defecto, no debe acercarse al Santuario para traer una ofrenda de alimentos a Dios.
- De hecho, cualquier hombre con un defecto no debe acercarse al Santuario Sagrado para llevar una ofrenda de alimentos a Dios,

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Ya sea ciego o cojo o mutilado o de extremidades demasiado largas o tenga una pierna rota o un brazo roto o una costra.
- No han de hacer calva (por un muerto) en su cabeza, ni se rasurarán (con navaja) su barba, ni se harán incisiones en su carne.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- La descendencia de Aarón que tengan un defecto pueden comer de las ofrendas de comida, pero no pueden entrar detrás de la cortina santa, ni acercarse al lugar de la matanza, ya que esto profanaría los santuarios sagrados de Dios.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Dios le dice a Moisés: Dígale a todo el pueblo: No hagas una ofrenda sacerdotal en ningún estado de inmundicia, ni hagas sacrificios con animales manchados.
- No comas de las ofrendas sagradas a menos que estés en un estado de limpieza. No profane mi santo nombre, sino que me santifique. Yo, Dios, te hago santo.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Estos son mis tiempos señalados para la reunión.
- Se harán seis días de trabajo y en el séptimo día debe dejar de realizar cualquier trabajo y proclamarlo un sábado de descanso.
- Es un sábado para Dios en todas tus moradas.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- En el primer mes, el catorce del mes, es una Pascua a Dios.
- El quince de ese mes es el Festival de Panes sin Levadura y durante siete días solo comerá pan sin levadura. El primer día, lo proclamarás santo y no harás ningún trabajo. El séptimo día también será santo y no harás trabajo.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Cuando vengas a la tierra prometida que te doy y cosechas la cosecha, traerás un omer, una parte de tu primera cosecha al sacerdote, quien se la ofrecerá a Dios.
- Después de siete sábados completos desde el momento de estas ofrendas, contando cincuenta días, traerás una nueva ofrenda a Dios.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- **Y contaréis el Omer**

El Zohar (Parashat Emor) escribe lo siguiente a propósito de la cuenta del ómer: "¿Por qué contar siete semanas?, pregunta Rabí Jiyá. Y él mismo responde: es con referencia a la mujer: "Y cuando esté limpia de su impureza, contará para sí siete días y después será pura" (**Levíticos 15, 177,**

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Ahora bien, el pueblo de Israel, antes de la revelación en el monte de Sinaí, no estaba aún limpio de las impurezas de la tierra de Egipto;
- Su permanencia en esta tierra idólatra había contaminado su cuerpo y su alma.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Para ser juzgado digno de recibir la Ley, tuvo que despojarse en primer lugar de sus impurezas físicas y morales, y contar siete semanas (49 días), que representan el número cuadrado de los siete días de espera de la mujer antes de su purificación completa."

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Traerás pan con levadura y sin levadura, y harás ofrendas con animales inmaculados como expresión de obediencia a Dios.
- Y cuando segares la mies de tu tierra, no acabarás de segar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra segada; para el pobre y para el peregrino lo dejarás; Yo soy el Eterno, vuestro Dios.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- En el séptimo mes, el décimo día del mes, habrá un Día de la Expiación.
- Debes matar de hambre tus energías vitales.
- No debes hacer ningún trabajo de creación, ni ninguna actividad en ese día.
- De hecho, si alguna persona no se aflige a sí misma ese día, debe ser separada de sus parientes.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Este santo sábado, este Día de la Expiación, es un estatuto perpetuo para sus descendientes, en todas sus moradas.
- El decimoquinto día de este séptimo mes es el Festival de las Chozas.
- Siete días serán dedicados a Dios. El primer día y el octavo día, no debe hacer ningún trabajo.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Tomarán para ustedes el primer día, el fruto del árbol de la belleza, las hojas de las ramas de palma y las ramas de mirto y los sauces del arroyo, y se regocijarán ante Dios.
- Vivirás en cabañas durante siete días para que las generaciones futuras sepan que hice que los israelitas vivieran en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- En la Carpa de la reunión, fuera de la cortina del Pacto, Aarón preparará una luz para que se quemee regularmente, noche y día, para todas las generaciones.
- Cada día de reposo, Aarón tendrá pan e incienso y hará una ofrenda al Señor.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Si alguna persona no respeta el Nombre de Dios y es un blasfemo, la persona será sacada fuera del campamento y toda la comunidad deberá apedrear a ese blasfemo.
- Si un hombre asesina a algún ser humano, será condenado a muerte.
- Quien golpea la vida de un animal es pagarlo, vida en lugar de la vida.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Cuando hubiere nacido buey, o cordero, o cabra, estará siete días con su madre; mas desde el día octavo en adelante, será aceptado por sacrificio como ofrenda de fuego al Eterno.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- La Torah ordena dejar la cría, durante siete días, cerca de su madre; y nos enseña con esto que debemos tratar a los animales de la misma manera que lo hacemos con los seres humanos.
- El niño recién nacido queda siete días con su madre antes de entrar en la alianza del patriarca Abraham (circuncisión);

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Del mismo modo el becerro, el cordero y el cabrito, deben quedar una semana con sus madres antes de comparecer al altar.
- Dios escogió al buey, al carnero y a la cabra como ofrenda para el sacrificio, porque son los más perseguidos por otros animales, y El prefiere a los oprimidos.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- "Si un malvado persigue a un justo, Dios se pone al lado del justo;
- Si un justo persigue a otro justo, Dios está con el perseguido;
- Si un malvado persigue a otro malvado, Dios está con el perseguido; y
- Si un justo persigue a un malvado, Dios toma en este caso también, el partido del malvado, por estar perseguido" (**VaYikrá Rabá, 27**).

PARASHA VAYIKRA EMOR

Leviticus 21:1 – 24:23 y Yejezquel 44: 15-31

- Si alguien le hace daño a un compañero, como lo ha hecho, se le hará una fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente.
- La herida que infligió se infligirá sobre él.
- Tendrás una sola norma para el extranjero y para el ciudadano: porque yo, el Señor, soy tu Dios.

PARASHA VAYIKRA EMOR

**REGALOS VISIBLES E
INVISIBLES**

PARASHA VAYIKRA EMOR

Regalos Visibles e Invisibles

Notas tomadas del Rabino Moshé Hauer y Mordejai Appel

“¡Padre nuestro, Rey nuestro! Por amor a nuestros antepasados que confiaron en Ti y a quienes enseñaste estatutos de vida, así también, ten piedad de nosotros y enséñanos.” (Birjot Kriat Shmá, Ahavá Rabá)

PARASHA VAYIKRA EMOR

La confianza es fundamental en todas las relaciones.

La confianza en Dios es un requisito clave para nuestro compromiso con el estudio y la observancia de la Torá.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Esto queda claro en la clásica historia talmúdica (Shabat 88a-b) en la que Rabá fue confrontado por un saduceo que se burló de la aceptación apresurada de la Torá por parte del pueblo judío, poniendo nuestra boca delante de nuestros oídos, comprometiéndonos a actuar (***naaséh***) antes de escuchar los detalles (***nishmá***).

PARASHA VAYIKRA EMOR

Rabá respondió afirmando con orgullo la confianza en Dios que nos guió como nación a aceptar incondicionalmente todo lo que Hashem nos pidiera.

"Actuamos con Dios con un corazón confiado, característico de quienes actúan con amor, confiando en que Él no nos cargaría con algo que no pudiéramos soportar (Rashi a Shabat 88b)".

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por lo tanto, se entiende por qué el Éxodo fue el primer paso hacia el Sinaí y nuestra aceptación de la Torá (Shemot 3:12) y, por lo tanto, fue invocado en la propuesta de Hashem (Shemot 19:3-5):

"Vieron lo que hice con Egipto y cómo los cargué sobre alas de águila y los traje hasta Mí".

PARASHA VAYIKRA EMOR

Ese milagroso evento fortaleció nuestra confianza, demostrando el amor y el compromiso de Dios con el pueblo judío, lo que permitió nuestra aceptación incondicional de Su Torá.

También podría ser la base para que nuestra parashá introduzca la cuenta del Ómer como el camino hacia el Sinaí (Vaikrá 23:9-16).

PARASHA VAYIKRA EMOR

El Ómer era una ofrenda de harina de cebada del tamaño de un ómer que se hacía el segundo día de Pésaj, de la cosecha de la nueva temporada, en reconocimiento a los regalos diarios que Dios nos daba.

PARASHA VAYIKRA EMOR

El midrash (Vaikrá Rabá 28:2) señala que esta ofrenda era conocida por su tamaño, asociándola con el regalo diario de un ómer de maná que nos sustentaba a diario en el desierto (Shemot 16:16-18).

«Rav Berejyá enseñó: «Dios le dijo a Moshé: Dile al pueblo judío que solía dar un ómer de maná diariamente a cada uno de ellos.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Ahora que me dan el ómer, recibo solo un ómer de cebada de todos ellos juntos».

Si bien nuestro sustento hoy proviene de la tierra, nos vemos obligados a reconocer que su verdadera fuente no es diferente del maná que cayó directamente del cielo.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Esto es parte del ejercicio de construcción de confianza que nos trajo al Sinaí.

Salimos de Egipto y viajamos al árido desierto llevando únicamente la matzá, la meijlá d'mhemnusa, el alimento de la fe (ver Zohar II 183b).

PARASHA VAYIKRA EMOR

Esa matzá era el símbolo de nuestra fe y estaba impregnada del sabor celestial del maná (Kidushín 38a).

Treinta días después, el 15 de Iyar, se nos acabó la matzá y Dios nos informó que al día siguiente comenzaríamos a recibir el pan del maná del cielo (Shemot 16:1, 16:4).

PARASHA VAYIKRA EMOR

Esos días de visible amor y apoyo divinos fortalecieron nuestra fe y nos permitieron aceptar incondicionalmente la Torá, “nuestros antepasados que confiaron en Ti y a quienes enseñaste estatutos de vida”, de tal manera que cuando Al regresar a la esfera terrenal en Israel con la cosecha de cebada, ofrecimos el ómer para recordarnos que la fidelidad continua de Dios sigue siendo crucial para nuestro sustento.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Contamos el ómer, fortaleciendo aún más esa conciencia, recordando el pan celestial de fe de Dios a través de sus dones terrenales.

Ahora, como entonces, debemos fortalecer nuestra fe en Dios para llegar al Sinaí.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Contar el ómer nos permite considerar el rol oculto de Dios en todo lo que tenemos ahora, recordando Su rol visible al traernos el ómer del maná, sustentándonos y fortaleciendo la confianza en Él, esencial para que abracemos Su Torá.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Los Ojos: La Ventana

Y de la mano de un gentil no ofrecerás como alimento para tu Dios ninguno de estos [animales con defectos], porque su daño está sobre ellos, hay un defecto en ellos; no serán aceptados para ti. (22:25)

PARASHA VAYIKRA EMOR

La Guemará en Masejta Guitín cuenta la conocida historia de Kamtzáh y Bar Kamtzáh.

En un esfuerzo por vengarse de Pueblo judío, Bar Kamtzáh se acercó al César y afirmó que los judíos se estaban rebelando contra él. Como prueba, le ordenó que enviara un animal como sacrificio al Bait Hamikdash para ver si lo ofrecían.

PARASHA VAYIKRA EMOR

La Guemará relata que el César envió con Bar Kamtzáh un ternero de tres años. Justo antes de llegar a Jerusalén, Bar Kamtzáh le hizo un pequeño corte en el labio o en el párpado. Según la Halajá, esto se consideraría un מִדְּאֵן מוּם, defecto.

Sin embargo, en el mundo gentil de los sacrificios, esto todavía se consideraba aceptable.

PARASHA VAYIKRA EMOR

El Maharal explica que existe una diferencia fundamental entre la forma en que vemos nuestros ojos y labios y la forma en que los ve un gentil.

La esencia de nuestros ojos y labios es de naturaleza espiritual. Lo que distingue al hombre del animal es la capacidad de expresar sus pensamientos; la capacidad de hablar.

PARASHA VAYIKRA EMOR

En Bereshit, la Torá relata que «Vayehí adam linéfesh jaiá-man se convirtió en un alma viviente» (2:7).

El Targum explica que esto se refiere a que Dios nos infundió la capacidad de hablar. Además, «los ojos son las ventanas del alma» (esta famosa cita siempre se ha atribuido a Shakespeare).

PARASHA VAYIKRA EMOR

Sin embargo, ya se menciona en el Radvaz, David ben Solomon ibn (Abi) Zimra (1479–1573) un siglo antes).
A lo largo de las declaraciones de Jazal, es fácil ver que nuestros ojos son, en efecto, de naturaleza espiritual.
Esta es, entonces, la diferencia entre el (אומות העולם) *umot haolam* y Klal Israel.

PARASHA VAYIKRA EMOR

El gentil respeta la destreza física, mientras que, al mismo tiempo, muestra poca consideración por las habilidades espirituales.

En consecuencia, una imperfección como un pequeño corte en el labio o el párpado no se consideraría un defecto, ya que la fuerza y las capacidades físicas del animal no se han visto afectadas.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Sin embargo, para el judío, una imperfección de naturaleza espiritual puede ser mucho peor que un defecto físico.

Bar Kamtzáh comprendió muy bien este *yesod*, fundamento y, por lo tanto, eligió una imperfección que el César no detectaría. Esto le demostraría que se estaba gestando una rebelión.

PARASHA VAYIKRA EMOR

La Guemará en Masejta Arajín (15b) presenta numerosas opiniones sobre la causa de la enfermedad de *tzarat*. La opinión más común es que el *tzarat* se da en quienes hablan *lashón hará*.

Otra opinión es que se da en quienes son tacaños (*tzarei ayín*).

PARASHA VAYIKRA EMOR

La Guemará en Masejta Yevamot relata que, durante el período entre Pésaj y Shavuot, doce mil parejas de discípulos de Rabí Akiva fallecieron por no mostrarse el debido respeto mutuo.

El Midrash (B”R 61:3) dice que fueron culpables de tacañería. Esto no contradice en absoluto la Guemará.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Como resultado de no mostrar el debido respeto, uno puede empezar a envidiar a alguien por lo que le corresponde al vecino.

Es la forma en que usamos nuestros ojos y labios lo que verdaderamente refleja los rasgos de carácter del pueblo judío.

PARASHA VAYIKRA EMOR

La Torá nos dice muy claramente que, si bien en la calle estos rasgos no se consideran una mancha, para los judíos son parte integral de quienes somos y el maltrato hacia ellos es inaceptable.

Al contar los días hacia la Kabalá HaTorá, aprovechemos los días de las sefirat HaOmer para trabajar en ver lo positivo en los demás y usar nuestra capacidad de expresión de forma adecuada.

PARASHA VAYIKRA EMOR

DUALIDAD DEL
TIEMPO JUDIO

PARASHA VAYIKRA EMOR

La dualidad del tiempo judío

Notas tomadas del Rabino Yonathan Sacks

Junto a la santidad del lugar y de la persona está la santidad del tiempo, algo que la parashá Emor muestra en su lista engañosamente simple de festividades y días santos (**Levítico 23:1-44**).

PARASHA VAYIKRA EMOR

El tiempo juega un papel enorme en el judaísmo.

Lo primero que Dios declaró santo fue un día: Shabat, al concluir la Creación. La primera mitzvá dada al pueblo judío en su conjunto, antes del Éxodo, fue el mandato de santificar el tiempo, determinando y aplicando el calendario judío (**Éxodo 12:1-2**).

PARASHA VAYIKRA EMOR

Los Profetas fueron el primer pueblo de la historia en ver a Dios en la historia, viendo el tiempo mismo como el escenario del encuentro Divino-humano.

Prácticamente todas las demás religiones y civilizaciones, antes y después, han identificado a Dios, la realidad y la verdad con la atemporalidad.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Isaías Berlín solía citar a Alexander Herzen, quien decía sobre los eslavos que no tenían historia, sólo geografía. Los judíos, dijo, tenían lo contrario: mucha historia pero muy poca geografía. Mucho tiempo, pero poco espacio. Entonces, en el judaísmo, el tiempo es un medio esencial de la vida espiritual.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Pero hay una característica del enfoque judío del tiempo que ha recibido menos atención de la que debería: la dualidad que recorre toda su estructura temporal.

Tomemos, por ejemplo, el calendario en su conjunto. El cristianismo utiliza un calendario solar, el Islam uno lunar.

PARASHA VAYIKRA EMOR

El judaísmo usa ambos. Contamos el tiempo tanto por el ciclo mensual de la luna como por el ciclo estacional del sol.

Entonces considere el día. Los días normalmente tienen un comienzo identificable, ya sea al anochecer o al amanecer o, como en Occidente, en algún punto intermedio.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Para fines del calendario, el día judío comienza al anochecer (“Y era la tarde y era la mañana, un día”). Pero si miramos la estructura de las oraciones –la oración de la mañana instituida por Abraham, la de la tarde por Isaac, la de la tarde por Jacob– hay un sentido en el que la adoración del día comienza por la mañana, no la noche anterior.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Los años también suelen tener un comienzo fijo: el “año nuevo”.

En el judaísmo, según la Mishná (Rosh Hashaná 1:1), hay nada menos que cuatro “años nuevos”.

El primero de Elul es el año nuevo para el diezmo de los animales. El quince de Shvat (o, según Bet Shamai, el primero de Shvat) es el año nuevo de los árboles.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Se trata de fechas concretas y subsidiarias, pero las otras dos son más fundamentales.

Según la Torá, el primer mes del año es Nisán. Este fue el día en que la tierra se secó después del Diluvio (Génesis 8:13)[1]. Fue el día en que los israelitas recibieron su primer mandato como pueblo (Éxodo 12:2).

PARASHA VAYIKRA EMOR

Un año después fue el día en que se dedicó el Tabernáculo y se inauguró el servicio de los Sacerdotes (Éxodo 40:2). Pero el festival que llamamos Año Nuevo, Rosh Hashaná, cae seis meses después.

El tiempo sagrado en sí se presenta en dos formas, como deja claro Emor.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Está el Shabat y están los festivales, y ambos se anuncian por separado. El Shabat fue santificado por Dios desde el principio de los tiempos para todos los tiempos.

Las fiestas son santificadas por el pueblo judío a quien se le dio la autoridad y responsabilidad de fijar el calendario.

PARASHA VAYIKRA EMOR

De ahí la diferencia en las bendiciones que decimos. En Shabat alabamos a Dios que “santifica el Shabat”. En las festividades alabamos a Dios que santifica “Israel y los tiempos santos” – es decir, es Dios quien santifica a Israel pero Israel quien santifica los tiempos santos, determinando en qué días caen las festividades.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Incluso dentro de los festivales existe un doble ciclo. Uno está formado por las tres fiestas de peregrinación: Pesaj, Shavuot y Sucot. Estos son días que representan los momentos históricos clave en los albores de la era judía: el Éxodo, la entrega de la Torá y los cuarenta años de peregrinación por el desierto.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Son fiestas de la historia.

El otro está formado por el número siete y el concepto de santidad: el séptimo día, Shabat; el séptimo mes, Tishri, con sus tres fiestas de Rosh Hashaná, Yom Kipur y Sucot; el séptimo año, Shemitá; y el Jubileo que marca la finalización de siete ciclos de siete años.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Estos tiempos (con la excepción de Sucot que pertenece a ambos ciclos) tienen menos que ver con la historia que con lo que, a falta de una palabra mejor, podríamos llamar metafísica y jurisprudencia, verdades últimas sobre el universo, la condición humana y la humanidad y leyes, tanto naturales como morales, bajo las cuales vivimos.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Cada uno trata sobre la creación (Shabat, un recordatorio de ella, Rosh Hashaná, su aniversario), la soberanía divina, la justicia y el juicio, junto con la condición humana de vida, muerte y mortalidad.

Entonces en Yom Kipur enfrentamos la justicia y el juicio.

PARASHA VAYIKRA EMOR

En Sucot/Sheminí Atzeret oramos por la lluvia, celebramos la naturaleza (reunir el lulav, el etrog, las hadasim y los aravot, ya que el arba minim – las cuatro especies – es la única mitzvá que hacemos con objetos naturales no procesados) y leemos el libro de Kohelet, la meditación más profunda del Tanaj sobre la mortalidad.

PARASHA VAYIKRA EMOR

En el séptimo año y en el del Jubileo reconocemos la propiedad última de Dios sobre la tierra de Israel y los Hijos de Israel.

Por lo tanto, dejamos libres a los esclavos, liberamos deudas, dejamos que la tierra descanse y devolvemos la mayor parte de las propiedades a sus dueños originales.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Todo esto no tiene que ver con las intervenciones de Dios en la historia sino con Su papel como Creador y dueño del universo.

Una forma de ver la diferencia entre el primer ciclo y el segundo es comparar las oraciones de Pesaj, Shavuot y Sucot con las de Rosh Hashaná y Yom Kipur.

PARASHA VAYIKRA EMOR

La Amidá de Pesaj, Shavuot y Sucot comienza con la frase “Tú nos elegiste entre todos los pueblos”.

El énfasis está en la particularidad judía. Por el contrario, la Amidá de Rosh Hashaná y Yom Kipur comienza hablando de “todo lo que has hecho, todo lo que has creado”.

PARASHA VAYIKRA EMOR

El énfasis está en la universalidad: en el juicio que afecta a toda la creación, a todo lo que vive.

Incluso Sucot tiene un marcado impulso universalista con sus setenta toros de sacrificio que representan a las “setenta naciones”. Según Zacarías 14, es la fiesta que algún día celebrarán todas las naciones.

PARASHA VAYIKRA EMOR

¿Por qué la dualidad? Porque Dios es a la vez el Dios de la naturaleza y de la cultura.

Él es el Dios de todos en general, y del pueblo de la alianza en particular.

Es Autor tanto de la ley científica (causa) como de la ley ético-religiosa (mandato).

PARASHA VAYIKRA EMOR

Nos encontramos con Dios tanto en el tiempo cíclico, que representa el movimiento de los planetas, como en el tiempo histórico lineal, que representa los acontecimientos y la evolución de la nación de la que formamos parte.

Esta misma dualidad da lugar a dos tipos de líderes religiosos:

PARASHA VAYIKRA EMOR

el Profeta y el Sacerdote, y la diferente conciencia del tiempo que cada uno representa.

Desde los antiguos griegos, la gente ha buscado un principio único que explicara todo, o el único punto que buscaba Arquímedes para mover el mundo, o la perspectiva única (lo que los filósofos llaman “la vista desde ninguna parte”) desde la cual ver la verdad en toda su objetividad.

PARASHA VAYIKRA EMOR

El judaísmo nos dice que no existe tal punto. La realidad es más complicada que eso.

No existe ni siquiera un concepto único de tiempo. Necesitamos como mínimo dos perspectivas para poder ver la realidad en tres dimensiones, y eso se aplica tanto al tiempo como al espacio.

PARASHA VAYIKRA EMOR

El tiempo judío tiene dos ritmos a la vez.

El judaísmo es para el espíritu lo que la teoría de la complementariedad de Niels Bohr es para la física cuántica. En física, la luz es a la vez una onda y una partícula. En el judaísmo el tiempo es a la vez histórico y natural. Inesperado, contraintuitivo, sin duda.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Pero glorioso por su negativa a simplificar la rica complejidad del tiempo: el tictac del reloj, la planta en crecimiento, el cuerpo que envejece y la mente cada vez más profunda.

[1] Aunque esto también es objeto de discusión. En Guemará Rosh Hashaná 11b (citado por Rashi Bereishit Capítulo 8:13), el rabino Yehoshua dice que esto ocurrió en Nissan y el rabino Eliezer responde que sucedió en Tishrei.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Notas tomadas del Rabino Bernie Fox
- Y Hashem dijo a Moshé: Habla a los Kohanim, los hijos de Aharón, y diles: Ninguno [de ustedes] se contamine con una persona muerta entre su pueblo. (**Séfer Vayikrá 21:1**)

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- I. Familiares de luto
- La parashá de esta semana analiza la prohibición de que un kohen se contamine a sí mismo.
- Esta prohibición incluye contaminarse a sí mismo por causa del duelo o el cuidado de los difuntos.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Sin embargo, la Torá especifica seis excepciones en cuyo nombre el kohen puede o está obligado a profanarse a sí mismo para proporcionarles un entierro adecuado.
- Además de los seis parientes especificados en la Torá, al kohen también se le permite o se le exige profanarse en nombre de su difunta esposa. [1]

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Nuestros Sabios derivan de esta sección de la Torá que se nos exige que lamentemos el fallecimiento de estos siete parientes.[2]
- La Torá no indica la duración del período de duelo.
- En la práctica, la duración depende de la relación de uno con el difunto.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Por ejemplo, uno llora a un padre durante doce meses, a un cónyuge durante treinta días.
- Ésto plantea una pregunta interesante.
- ¿Por qué el período de luto de un padre es más largo que el período de un cónyuge?

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Y el hombre dijo: "Esta vez, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará ***Ishah*** (mujer) porque esta fue tomada de ***Ish*** (hombre)". Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. (Séfer Bereshit 2:23-24)

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- II. El impacto de la pérdida
- Este fenómeno parece contradecir el pasaje anterior.
- La Torá nos dice que el vínculo entre los cónyuges es más fuerte que el vínculo con los padres.
- Un hijo finalmente se separa de sus padres y entra en una relación duradera con su cónyuge.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Con base en este pasaje, uno esperaría que el duelo por la pérdida del cónyuge sea de mayor duración que el período de uno de los padres.
- Rav Yosef Dov Soloveitchik Zt”l profundiza en este tema.
- Uno siente la pérdida de un cónyuge más intensamente que la pérdida de un padre.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Primero, como se explicó anteriormente, el apego al cónyuge es más intenso que el apego a un padre.
- Un cónyuge es un alma gemela.
- Uno le confía a su cónyuge los sueños, miedos e intimidades que él o ella no le revelarían a sus padres.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Los cónyuges tienen la comprensión más completa y penetrante del otro.
- Además, aceptamos más fácilmente la pérdida de un padre porque es algo natural.
- Anticipamos sobrevivir a nuestros padres. Esperamos eventualmente ser confrontados con sus muertes.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- No consideramos la pérdida de un cónyuge como un evento natural.
- Ciertamente nos damos cuenta de que uno de los cónyuges debe sobrevivir al otro, pero no aceptamos la pérdida como el curso natural de los acontecimientos.
- En consecuencia, experimentamos la pérdida más intensamente.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- En resumen, la profunda tristeza por la muerte del cónyuge refleja la profundidad de la relación y lo inesperado de la pérdida.
- III. Superando la aceptación
- Rav Soloveitchik explica que precisamente porque podemos aceptar más fácilmente la pérdida de un padre, lamentamos la muerte durante doce meses.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Anticipamos el fallecimiento y la muerte de nuestros padres.
- Además, con el matrimonio, pasamos de nuestras relaciones con nuestros padres a nuestras relaciones con nuestros cónyuges.
- Hasta cierto punto, esta nueva relación suplanta la cercanía entre padre e hijo.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- En efecto, con el matrimonio, la relación con los padres se convierte en una relación del pasado.
- Por lo tanto, uno podría casi desdeñar la pérdida de un padre.
- En respuesta a esta preocupación, la Torá requiere que hagamos duelo por uno de los padres durante un período de doce meses.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Este período prolongado de luto habla y contrarresta cualquier tendencia a aceptar o descartar la pérdida con demasiada facilidad.
- Reconocemos y demostramos la importancia y la tragedia de perder a un padre durante el período prolongado de duelo.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- IV. Asociación con Hashem
- Rav Yitzchak Hutner Zt”l ofrece una respuesta diferente a nuestra pregunta.
- Señala que nuestros Sabios enseñan que cada persona es creada a través de una asociación entre tres partes: la madre y el padre de uno, y Hashem.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Su argumento es que esta asociación es la base de la mitzvá de honrar y reverenciar a nuestros padres.
- Nuestros padres fueron participantes biológicos en nuestra creación; ellos nos sustentaron, criaron y moldearon.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Sin embargo, la obligación de honrar y reverenciar a los padres no es solo una expresión de gratitud por estas contribuciones a nuestra existencia.
- Rav Hutner sugiere que al honrar a nuestros padres también reconocemos su relación única de asociación con el Creador.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Basado en esta idea, Rav Hutner sugiere que el período prolongado de luto por un padre también es un reconocimiento de su asociación con Hashem en la creación de uno.
- V. Interpretaciones complementarias
- Esta interpretación no contradice la perspectiva de Rav Soloveitchik. Incluso puede complementarlo.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- La idea de Rav Soloveitchik es que se requiere un período de luto de doce meses para que un padre comuniqué el significado de la pérdida.
- Transforma una pérdida que de otro modo podría minimizarse en un evento más impactante y significativo.
- Nos enfoca y nos anima a reconocer y contemplar la pérdida.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- La perspicacia de Rav Hutner aborda la naturaleza de la tragedia en la muerte de un padre.
- Este padre que se asoció con Hashem en la creación de uno se ha perdido.
- VI. Superando el orgullo sin fundamento
- Consideremos más cuidadosamente la posición de Rav Hutner.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- ¿Por qué la asociación de los padres con Hashem en la creación de un hijo exige el reconocimiento del hijo a través de su respeto y reverencia?
- Parece que este reconocimiento es la respuesta de la Torá a la tendencia humana innata a oscurecer o incluso negar el papel de Hashem en la vida de uno.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Fácilmente nos engañamos con respecto al éxito y el logro.
- Es tentador reclamar todo el crédito por estos logros y descartar el papel de Hashem.
- ¿Cómo nuestro honor y trato a nuestros padres aborda esta debilidad humana?

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Cuando honramos y reverenciamos a nuestros padres como nuestros progenitores, reconocemos que ellos proporcionan solo los componentes biológicos de nuestro ser.
- Somos más que criaturas biológicas.
- Nos vemos obligados a preguntarnos de dónde se derivan nuestros seres espirituales.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- Esta pregunta nos lleva a reconocer a Hashem como nuestro creador personal.
- Con el reconocimiento de Hashem como el Creador personal de uno, uno está más preparado para reconocer y aceptar Su papel en los logros de uno.[3]

PARASHA VAYIKRA EMOR

Una Asociación Divina

- [1] Mesejet Sotá 3a. Según Ribbi Yishmael, se le permite contaminarse a sí mismo. Según Ribbi Akiva, está obligado a contaminarse.
- [2] Mesejet Moed Katán 20b.
- [3] Los comentarios de Rav Soloveitchik y Rav Hutner son citados por Rav Moshé Soloveitchik. Él atribuye los comentarios de Rav Soloveitchik también a su padre, Rav Aharón Soloveitchik Zt"l.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introverso/Extroverso

- Notas tomadas de los Rabinos Steven Genack y R. Dr. Tzvi Hersh Weinreb
- La gemetría de la palabra Emor es 247, la misma gemetría de la palabra **remez**, parte de **pardes**, y deletreada **zemer** al revés. ¿Por qué se usó un lenguaje pasivo, parecido al *remez*, para hablar con los Kohanim y por qué es un *zemer*?

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Además, ¿por qué se le habló a B'nei Yisrael en el idioma de *daber*?
- Los Leviim, de los cuales los Kohanim son una secta, siempre estuvieron a la altura de la ocasión de servir a Di-s en el grado más elevado.
- Compartían una cercanía íntima con lo Divino.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Esta es una de las razones por las que una directiva puede expresarse en un lenguaje más cariñoso, en forma de ***amirá***, de decir.
- Además, los Kohanim sufrieron una gran pérdida con Nadav y Ahivu, por lo que Di-s responde con una *amirá* conciliadora y suave.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- El *zemer* (canto) es, por supuesto, para la canción de los Leviim que esperamos que pronto se cante una vez más.
- Aunque es cierto que B'nei Yisrael fue considerado un "***Mamlehet Kohanim v'Goy Kadosh***" –*Reino de sacerdotes y una nación santa-*, su historia aún los colocó en una posición comprometida.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- El potencial para elevarse a alturas sin restricciones está ahí para todos, pero en este punto B'nei Yisrael estaba en un nivel de *daber*.
- Si investigamos más a fondo el lenguaje de *daber*, podemos comprender mejor la naturaleza de la palabra.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Reorganizada, la palabra *daber* deletrea *barad*, una de las diez plagas.
- Había dos aspectos únicos en Barad.
- Primero, era una combinación de dos elementos contradictorios, fuego y agua. Estos dos elementos hicieron las paces entre sí en este caso específico para cumplir la voluntad de Di-s.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- En segundo lugar, el trigo blando y la espelta que no estaban maduros resistieron los golpes de esta *Maca*, lo que implica que los maduros, duros y completamente formados fueron destruidos.
- Un concepto puede explicar ambas variaciones.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Rav Avraham zt”l dijo que debemos aprender nuestro comportamiento de la composición del mundo: suave y agradable como el agua por fuera, apasionado por la Torá ardiente en nuestro centro, así como el fuego es en el centro del universo y sólido como una roca por dentro en nuestras creencias como el centro de la tierra.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Ahora se explica la convivencia entre el fuego y el agua y la resiliencia de los maduros y la espelta.
- El fuego que está en el centro del mundo y representante de la Torá pudo combinarse con el agua flexible, que se encuentra en la superficie del mundo, porque cualquier persona verdadera de la Torá debe acumular apasionadamente su Torá y permanecer flexible como el agua en fusionándose con todos los demás.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Por lo tanto, este *barad* que era una combinación de *Torá* y *midot* no podía destruir el lino sin madurar que era suave y maleable, representativo de no inculcar las opiniones duras de uno sobre los demás.
- Esto funciona bien con la Guemará en Kidushin que tiene una frase que dice, siempre que haya ***majloket***, la palabra ***dérej*** es apropiada, pero cuando no hay ***majloket***, la palabra ***davar*** es apropiada.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- La implicación es que cuando uno reclama una ruta didáctica que debe hacerse a su manera, entonces se producirá un *majloket* automático, pero si uno es más neutral y amistoso en sus formas, como un **davar**, entonces se puede alcanzar la paz.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Esta noción de *barad* es relevante para todos los judíos: ser flexibles por fuera, imbuidos del fuego de la Torá en el centro y sólidos en sus creencias por dentro. También es cierto que somos un *Mamlehet Kohanim* y tenemos la capacidad de ser contactados en el idioma de "*Emor*".

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- "Introvertido extrovertido“
- Rabino Dr. Tzvi Hersh Weinreb comenta que aunque muchos de sus seguidores lo niegan, definitivamente tenía una vena antisemita y, al menos durante un tiempo, simpatizaba con la causa nazi.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Sin embargo, fue uno de los principales teóricos de la psicología del siglo XX.
- Su nombre era Carl Jung, e introdujo dos términos en el campo de la psicología que con el tiempo se hicieron tan conocidos que forman parte de nuestro lenguaje cotidiano.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Fue él quien distinguió entre el "introvertido" y el "extrovertido".
- Confieso que siempre me ha preocupado tanto el antisemitismo de Jung que me ha resultado difícil hacer uso de los conceptos de introversión y extroversión sin sentir que de alguna manera estaba traicionando a mi pueblo.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Pero sus ideas tienen tanto sentido para mí que admito que he llegado a utilizar y aplicar sus enseñanzas, dejando de lado sus sentimientos antijudíos.
- A lo largo de los años, he desarrollado el hábito un tanto malhumorado de "limpiar" la dicotomía de Jung aplicándola a textos, héroes e instituciones judíos.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- La mente popular estereotipa al introvertido como un individuo tímido, retraído e incluso antisocial cuyas dificultades con los demás le dificultan adaptarse a la sociedad.
- Por otro lado, el extrovertido es estereotipado como una persona sociable, amigable y extrovertida, que se lleva bien con todos sus semejantes.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Sin embargo, la comprensión de Jung de los dos términos contrastantes fue mucho más matizada y compleja que esos estereotipos.
- Como lo explica Jung, hay dos actitudes fundamentalmente humanas.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- La primera, la introversión, se caracteriza por un carácter vacilante, reflexivo, retraído, ído, algo distante de los demás y autónomo de manera muy profunda.
- La segunda actitud, la extroversión, se caracteriza por una naturaleza extrovertida y complaciente que se adapta fácilmente a una situación dada y que rápidamente forma vínculos con los demás.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Además, Jung insiste en que no existe ni un introvertido puro ni un extrovertido puro.
- Más bien, cada uno de nosotros contiene una combinación de introversión y extroversión en proporciones variables.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- La porción de la Torá de esta semana es la parashá Emor, cuyo centro es Levítico 23. Este capítulo describe el Shabat y todas las principales festividades judías con gran detalle.
- De hecho, constituye las lecturas de la Torá para muchas de estas festividades.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Lo notable es que el capítulo comienza con la frase "Estas son mis fiestas", pero luego enumera primero el sábado, ***el Shabat***, como si también fuera una fiesta.
- Solo después pasa a Pésaj y al resto de días festivos del calendario. Parece que el Sábado también, aunque ocurre cada semana, es un festival.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Sin embargo, sabemos que existen importantes diferencias básicas entre el Shabat y las otras festividades.
- Para empezar, el sábado fue ordenado como un día especial al comienzo mismo de la creación y fue ordenado como tal por el mismo Todopoderoso.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Las festividades, por otro lado, no comenzaron hasta que comenzó la historia judía, milenios después de la creación; y su santificación, al menos en la antigüedad, dependía de la declaración de un tribunal humano.
- Hay más distinciones entre el Shabat y las festividades, entre Shabat y Yom Tov.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- En Shabat, los objetos no se pueden llevar de dominios privados a públicos. En Yom Tov, con la excepción de Yom Kipur, no hay restricciones para transportar objetos de un dominio a otro.
- En el sábado, está prohibido todo tipo de trabajo creativo, incluso cocinar y hornear la comida del sábado.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Durante las festividades, nuevamente excluida Yom Kipur, no solo se permite cocinar y hornear alimentos frescos para la festividad, sino que se fomenta.
- El sabio del siglo XX y rabino de Dvinsk en Letonia, el rabino Meir Simcha, estaba intrigado por estos y otros contrastes entre Shabat y Yom Tov.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Vio el sábado principalmente como un tiempo privado, un tiempo para que el individuo esté solo y dedicado a la introspección espiritual.
- Después de todo, el sábado no dependía de otros humanos, sino que inicialmente se proclamó en la soledad absoluta divina.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Shabat no permitía el comercio fácil de lugares privados a lugares públicos y no fomentaba la preparación de comidas para los invitados.
- En lenguaje psicológico, Shabat atiende al introvertido que llevamos dentro.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Es coherente con la actitud de introversión, que prefiere el silencio y la soledad a la socialización y la interacción interpersonal.
- Los festivales, por otro lado, dependen de otros seres humanos para su propia existencia. Sin la proclamación de la corte judía humana, no hay fiesta.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Las barreras entre los dominios público y privado que son tan características de Shabat desaparecen durante el festival.
- Entretener a los invitados durante el festival es tan importante que es el factor que permite cocinar y hornear incluso tarde en el día del festival.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- En lenguaje psicológico, Yom Tov está diseñado para el extrovertido que llevamos dentro.
- Los festivales son el momento en que nuestras actitudes de extroversión tienen su oportunidad de expresarse plenamente.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Dado el origen del concepto de introversión/extroversión en la mente de una persona que no honró la tradición judía, da un placer especial utilizarlo como una forma de profundizar en las ideas profundas de un judío orgulloso y piadoso, el rabino Meir Simjá.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Concluiría con otro ejemplo más de la "introversión" de Shabat y la "extroversión" de Yom Tov.
- Las emociones clave de Shabat son ***kavod***, dignidad y ***oneg***, deleite personal.
- Ambos tipifican la experiencia del introvertido.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Iom Tov se caracteriza por una emoción completamente diferente.
- Esa es la emoción de la *simjá*, la alegría, una emoción que se experimenta mejor, y posiblemente solo sea posible, en compañía de otros.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Emor/Daber – Introvertido/Extrovertido

- Debido a que el ser humano es una combinación compleja de actitudes de introversión y extroversión, podemos entender por qué hay un sábado semanal y una serie de festivales durante todo el año.
- Necesitamos tiempos para nutrirnos a nosotros mismos y necesitamos las oportunidades para la contemplación y la reflexión que ofrece el sábado.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

- He tomado estas notas del Rabino Akiva Tatz
- Todos hemos tenido un sueño mientras dormíamos profundamente en algún momento de nuestra vida.
- Pero, ¿por qué de hecho soñamos?

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

- Si lo piensas bien, un sueño nos pone en un mundo de ilusión y, sin embargo, ya vivimos, como lo llaman los cabalistas, en un ***alma d'shikrá***, un mundo de ilusión.
- Has conocido a alguna persona que nunca haya tenido un sueño?

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

¿Por qué Dios te llevaría de ese mundo de ilusión a otro mundo de ilusión llamado sueño, donde tienes una experiencia aterradora y real y luego te despiertas en tu cama temblando y te das cuenta de que solo fue un sueño?

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

La respuesta es que cada experiencia humana es un ejercicio Divino, un ejercicio para conocer a Hashem y comprender el mundo humano.

Cada experiencia hace eso.

Toma el matrimonio.

Miremos lo que nos dice el Rambam:

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

Se supone que el matrimonio es, dice el Rambam, una experiencia de aprendizaje de la vinculación íntima con Di-s.

Es un arte perdido hoy, pero como debería ser, se trata de dos personas entregándose con tal intensidad y con tanta valentía y vulnerabilidad que

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

las dos se entrelazan en algo más grande que la suma de las partes, cada una de las cuales se ha perdido por completo.

Y paradójicamente, en ese amor, descubrir quién eres como un individuo más definido. Y luego te vuelves a poner de vuelta.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

La combinación de dos en uno se supone que te enseñará ***deveikus***, lo que significa combinar, mezclar y fundir en una realidad Divina.

Esa combinación: miles de pedacitos que conservan sus formas diminutas.

Todo en el mundo está destinado a enseñarte algo más profundo.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

Un sueño es exactamente lo mismo.

La razón por la que sueñas es para enseñarte lo más importante de la vida.

Y es esto. Imagina que te acercas a tu amigo y le dices: “Sabes, toda esta realidad de la vida que estamos experimentando es una ilusión.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

Parece muy real, pero todo es ilusorio. Un día vas a hacer la transición a otro mundo y te encontrarás con Dios, y estarás en un mundo de total y cruda realidad, y te darás cuenta de que este mundo no era más que una imagen fugaz".

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

Tu amigo te dirá: “Hazme un favor; esa es una historia salvaje. ¡Soy realista! Solo me ocupo de lo que puedo experimentar ”.

Entonces Di-s dice: “¿Sabes qué? Ve a dormir; Te mostrare.”

Cuando sueñas, experimentas una realidad muy clara.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

Y de repente, en un momento, te despiertas temblando y dices: "Gracias a Dios, eso fue solo un sueño. Ahora estoy realmente despierto".

¿Pero estás realmente seguro?

¿Podrás estar seguro alguna vez?

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

De hecho, ni siquiera puedes probar que existes.

Lo creas o no, no hay ninguna prueba filosófica de que existas formalmente.

Un profesor una vez le enseñó a su clase que no hay pruebas de que exista, lo que provocó que uno de sus estudiantes se sintiera muy molesto y angustiado.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

Pasó una semana entera luchando por saber si existía o no.

A la semana siguiente se acercó al profesor y le dijo: "Por favor, dígame, ¿existo?" El profesor respondió: "¿Quién quiere saber?"

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

Una vez que has pasado por un sueño, y un momento después te das cuenta de que no era nada, ¿cómo podrías negar que la existencia que tienes ahora nunca pasará a otra cosa?

Esa experiencia de la ilusión de un sueño es la experiencia más crudamente real que puedas tener.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

Te está enseñando acerca de una realidad de la más cruda.

Y es por eso es por lo que los pasamos.

Y los detalles también son exactos.

Nos cuenta el Rabino Akiva Tatz rabino ortodoxo sudafricano, orador y escritor. También es médico y experto de renombre mundial en la ética médica judía.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

En la facultad de medicina, participé en algunas investigaciones sobre el sueño, donde vimos cómo se puede privar del sueño a alguien y luego dejar que se duerma.

Si coloca electrodos en su cerebro, verá que la persona privada de sueño comenzará a soñar de inmediato.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

Ves el movimiento rápido de los ojos y te das cuenta de que la persona está soñando.

Dejas que se duerman y luego los despiertas tres segundos después y les preguntas:

"¿Con qué estabas soñando?".

PARASHA VAYIKRA EMOR

Por qué es que soñamos?

Le contarán una larga historia, que abarca días, semanas o meses, y todo ocurrió en tan solo tres segundos.

¿No es así la vida?

Y por eso es que sueñas...

PARASHA VAYIKRA EMOR

Plegaria por los Sueños

- Ribonó shel olam, aní shelaj vajalomotai shelaj. Jalom jolamti ve'eini yodea ma hu. Yehi ratzón mile'faneja Adonay Elohai Velohai avotai, she-yihyú kol jalomotai olai ve'al kol Israel le'tová bein shejolamti al atzmi, ubein shejolamti al aherim, ubein shejol'mu ajerim alai.
- Im tovim hem, jas'keim ve; ame'tzem ve'yishkeimu vi ovehem kajalomotav shel Yosef hatzadik.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Plegaria por los Sueños

- Ve'im tze'rijim refúa, refaem ke'Jizkiyahu melek yehudá mejalyo, ujMiriam hanevia mitzaratá, ujmei mará al yeday Moshé Rabenu, ujmey Yerijó al yedey Elisha.
- Ujshem she'hafajta et kile'lat Bilam harashá mikelalá livrajá ken tahafoj kol jalomotai alai ve'al kol Israel letová veshishme'reini usjoneni ve'sirtzeni.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Plegaria por los Sueños

- Mijamoja Av harajamim, zojer yetzurav berajamim lejayim.
- Zojreinu l'jayim, melej jafetz bajayim, v'jotveinu b'sefer hajayim, l'ma'anja elohim jayim.
- Yimloj Adonay le'olam, Eloháyij tsiyon ledor vador haleluyá.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Plegaria por los Sueños

- Señor del Universo. Yo soy tuyo y mis sueños son tuyos. Yo he soñado un sueño pero yo no se lo que ello significa. Que sea Tu voluntad, Hashem, mi Dios y Dios de mis ancestros, que todos mis sueños relacionados conmigo y relacionados con todo Israel sean para bien; aquellos que he soñado acerca de mi y aquellos que he soñado acerca de otros y aquellos que otros han soñado acerca de mi:

PARASHA VAYIKRA EMOR

Plegaria por los Sueños

- Si ellos son buenos, fortalécelos, fortifícalos, haz que perduren en mi y en ellos como los sueños del Justo José. Pero si se requiere sanidad, sánalos como a Zedequías de su enfermedad; como a Miriam la profetisa de su tzaraat; como a Naamán de su tzaraat; como a las aguas de Mará a través de la mano de Moisés nuestro Maestro; y como las aguas de Jericó a través de la mano de Eliseo.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Plegaria por los Sueños

- Y así como Tu cambiaste la maldición de Balaam por una bendición, que puedas Tu cambiar todos mis sueños y los sueños de todo Israel para bondad. Que Tu me protejas, que Tu me des gracia y que Tu me aceptes. Amen.
- Quien es como Tu, Padre Misericordioso, que llamas a Tus criaturas misericordiosamente para Vida

PARASHA VAYIKRA EMOR

Plegaria por los Sueños

- Recuérdanos para Vida, Oh Rey que deseas la Vida e Inscríbenos en el Libro de la Vida por tu Honor, Oh Dios Viviente
- Hashem reinará para siempre, Tu Dios oh Zión, de generación en generación, Aleluya.
- Esta plegaria la encuentra en este enlace:
- https://www.shalomhaverim.org/plegaria_por_los_suenos.htm

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- La etimología de la palabra “espiguelo” puede ser española, inglés medieval o incluso celta, pero la idea en sí proviene directamente de la Torá, pero es una de las muchas diseminadas por el tejido de la civilización occidental. Sin el contexto bíblico, el valor social inherente a la palabra permanece sin iluminar.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- La práctica de dejar recogidas en el campo para los pobres es un ejemplo dramático de la medida en que la fe es un semillero para la caridad en el judaísmo y más tarde en el cristianismo.
- En nuestra parte, leemos una versión abreviada de una ley enunciada por primera vez en la parte de la semana pasada.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- “Y cuando coseches la cosecha de tu tierra, no cosecharás hasta los bordes de tu campo, ni recogerás las cosechas de tu cosecha; los dejarás para los pobres y los extraños: yo, el Señor, soy tu Dios” (Levítico 23:22). Se omite el mandato paralelo relacionado con la cosecha de su viña: "No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña" (**19:10**).

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- El espíritu de ambos versículos es idéntico: en el mismo momento en que somos superados con un sentido de derecho, debemos tener en cuenta la difícil situación de otros menos afortunados.
- No importa cuán duro trabajemos y nos preocupemos por traer esta cosecha, no nos pertenece por completo.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- Nuestra bendición personal conlleva una medida de responsabilidad social.
- Dios nos prohíbe cosechar nuestra cosecha hasta el último tallo o brote.
- Primero hay alguna retención de impuestos a pagar.
- En pocas palabras, primero el IRS se cobra lo de él y nos deja con lo que nos corresponde.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- Según la Mishná, toman tres formas: leqet, shikheha y peah.
- **Leqet** consiste en espigadas caídas durante la cosecha.
- **Shikheha** comprende lo que se deja inadvertidamente en el campo cuando la cosecha se transfiere al almacén o silo, una gavilla de trigo o un manojo de heno.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- Tanto leqet como shikheha pasan al dominio público, irremediablemente.
- En cuanto a **peah**, es una parte del campo, al menos una sexagésima parte, que no se cosecha en absoluto, sino que se deja en pie para los indigentes.
- En resumen, los rabinos concretan el impulso ético que engendró el mandato bíblico.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- Otras dos características de ese mandato son notables. Primero, es en gran medida inaplicable. El cumplimiento es una cuestión de elección personal.
- No existe una disposición para que una horda de burócratas recorra los campos para ejercer la supervisión. Mucho de lo que se espera es, de hecho, más allá de toda medida porque es completamente subjetivo.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- La ordenanza proyecta un ideal de responsabilidad mutua alcanzable solo si es internalizado por cada miembro de la comunidad terrateniente, por lo que el texto termina con una referencia rotunda a Dios: "Yo, el Señor, soy tu Dios".
- La filantropía nace de la fe. Dios nos inspira a llegar más allá de nosotros mismos.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- En segundo lugar, los beneficiarios de nuestro idealismo incluyen al extraño, que es aún más vulnerable que el nativo empobrecido.
- Un toque de universalismo informa esta visión de la sociedad. La caridad no comienza estrictamente en algo, un principio sobre el cual gira el libro de Rut.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- Después de acompañar a la viuda Nohemí, su suegra, de regreso a Judá, Rut, una moabita y también despojada de esposo e hijo, sale a los campos en el momento de la cosecha para alimentarse a ambas. Ella tiene la oportunidad de recoger en el campo de Boaz, un pariente de sangre de Naomi. Boaz acepta a Ruth y rápidamente gana el derecho a un matrimonio levirato.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- Su nobleza es debidamente recompensada con un bisnieto llamado David, quien está destinado a ser el mayor rey del antiguo Israel.
- En resumen, el bien que puede resultar de un modesto acto de caridad nunca debe subestimarse.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- Sforno cita un adagio críptico para aclarar: "***La sal de la riqueza es la caridad*** (Talmud de Babilonia Ketubot 66a)", es decir, para preservar nuestra riqueza necesitamos disminuirla mediante actos de bondad.
- La Torá advierte al granjero en su estado de autosatisfacción que Dios se preocupa tanto por los espigadores como por los segadores.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Espiguelo, Obligación para con los Pobres

- Los acomodados no son más que instrumentos divinos para aliviar el sufrimiento humano.
- Sin embargo, no debemos idealizar el poder salvador de la caridad basada en la fe. La vida de un espigador siempre estuvo en juego. La conciencia de la mayoría de los terratenientes les obligó a hacer nada más que el mínimo, si es que mucho.

PARASHA VAYIKRA EMOR

Preguntas a la Parasha

- 1. ¿Cuál es el primer día santo mencionado en la parashá?
- 2. ¿Qué día festivo tiene lugar el primer mes?
- 3. Además de los pobres, ¿para quiénes fueron los rincones y las recogidas?
- 4. ¿Quién fue el padre del blasfemo? ¿Cuál era el nombre de su madre y de qué tribu era ella?
- 5. En esta parashá hay un famoso dicho usado hoy para el castigo; Ojo por ojo, diente por diente, ¿y qué más?

PARASHA VAYIKRA EMOR

Preguntas a la Parasha

- 1. ¿Cuál es el primer día santo mencionado en la parashá? - **Shabat**
- 2. ¿Qué día festivo tiene lugar el primer mes? - **Pésaj**
- 3. Además de los pobres, ¿para quiénes fueron los rincones y las recogidas? - **Extranjeros**
- 4. ¿Quién fue el padre del blasfemo? ¿Cuál era el nombre de su madre y de qué tribu era ella? - **El hijo del egipcio que mató Moisés. Su madre era Shelomith, y ella era de la tribu de Dan (24:11).**

PARASHA VAYIKRA EMOR

Preguntas a la Parasha

- 5. En esta parashá hay un famoso dicho usado hoy para el castigo; Ojo por ojo, diente por diente, ¿y qué más?
- **24:20 Shever tajat shever ayin tajat ayin shen tajat shen ka'asher yiten mum ba'adam ken yinaten bo.**
- *fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, de conformidad con la lesión que causare a otro, así le será hecho.*

Eliyahu BaYona
Director

Fuentes: Torah, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, Zohar, Rambán, Rashí, Maimónides, Bereshit con Rashí, El Jumash, Sefaria, Dr. Yael Ziegler. Jewish Family & Life – Nancy Reuben Greenfield, MJL

Imágenes: Sweet Publishing/FreeBibleimages.org.

https://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/688407/jewish/42-Journeys-of-the-Soul.htm

<http://www.ascentofsafed.com/cgi-bin/ascent.cgi?Name=mm-kipur>

http://www.psychic.com/psychic/lex/qbl/42letter_name.html

Derechos Reservados Shalom Haverim Org

<http://www.shalomhaverim.org>

Director: -

ELIYAHU BAYONA BEN YOSEF

15 de Iyar, 5785 – Mayo 13, 2025- Monsey New York