

PARASHA BAMIDBAR - NASO Sotah, Kohanim, Nazir y Nesiim.

Por: Eliyahu BaYonah
Director Shalom Haverim Org
New York

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 mitzvoteja ki leolam hi li
- Ner leragli debareja veor lintibati.

- 4:22 Naso et-rosh beney Gershon gam-hem leveyt avotam lemishpejotam.
- Forma también el censo de <u>los hijos</u> <u>de Gershón</u>, por sus casas paternas, por sus familias;

- Dios describe el servicio de la familia de levitas Gershón; se dan leyes relacionadas con la presunta adúltera y la nazareo; Dios les dice a Moisés y a Aarón la bendición sacerdotal; los jefes de las tribus traen regalos al tabernáculo.
- Dios le dijo a Moisés que enumerara el servicio que cada familia emprendería por el bien de la comunidad y en honor de Dios.

- Para los hijos de Gershón, desde los 30 años hasta los 50 años, su servicio comunitario será llevar todos los tapices y colgaduras del Lugar de la Vivienda del Testimonio.
- Los hijos que participan en el servicio comunitario están numerados como 2.630
- Los hijos de Merarí, desde los 30 años hasta los 50 años, serán responsables de todas las vigas, barras, pilares y zócalos para el Ohel Moed.

- Están numerados en 3.200.
- Los hijos de los Kehatitas, desde los 30 años hasta los 50 años, se cuentan como 2.750.
- Los hijos de los Levitas, de treinta años hasta cincuenta años, están numerados en 8,580.

- Entonces Dios le habló a Moisés diciendo: "Ordena a los hijos de Israel que envíen fuera del campamento a todos los leprosos y a todos los que se hayan vuelto inmundos.
- Enviarán hombres y mujeres fuera del campamento. Y los hijos de Israel lo hicieron así.

- Entonces Dios le dijo a Moisés que les dijera a los israelitas:
- Si un hombre o una mujer comete un pecado, cualquier pecado contra el hombre, cualquier pecado que viole la confianza contra Dios, esa persona incurrirá en culpa.
- Deben reconocer a sí mismos el pecado que cometieron y luego deben hacer restitución por el pecado.

Números 4:21 - 7:89 y Shoftim 13:2 - 13:25

 Si la esposa de un hombre se extravía sexualmente con otro hombre que no sea su esposo sin ser forzado, entonces el esposo llevará a su esposa al sacerdote y hará una ofrenda de celos y una ofrenda de recuerdo que recuerde las malas acciones.

Números 4:21 - 7:89 y Shoftim 13:2 - 13:25

 Cuando la mujer reconozca su pecado, se la obligará a beber aguas amargas que harán que se hinche su vientre y que sus muslos se hundan y se convierta en una maldición entre su pueblo.

- Pero si la mujer todavía es pura y no ha perdido su pureza, será bendecida con descendencia.
- Cuando alguien, hombre o mujer, decide tomar el voto de un Nazir, elevarse temporalmente a una posición similar a la de un sacerdote, debe cumplir muchas obligaciones.

- No deben beber vino, ni nada preparado a partir de la vid vitivinícola.
- Ninguna navaja de afeitar vendrá sobre su cabeza, ni entrarán en contacto con los muertos.
- Todos los días de su Naziriato, él es santo para Dios.

- Si alguien muere muy repentinamente a su lado, se afeitará la cabeza el día que recupere su pureza.
- Se harán sacrificios con el sacerdote y se ofrecerán ofrendas a Dios para recuperar esta pureza.

Números 4:21 - 7:89 y Shoftim 13:2 - 13:25

• Entonces Dios le dice a Moisés que haga que Aarón bendiga a los hijos de Israel diciendo: "Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios ilumine el rostro Todopoderoso para ti y te favorezca. Que Dios levante el rostro de Dios hacia ti y te establezca la paz. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel; y en cuanto a mí, los bendeciré".

- Sucedió incluso en el día en que Moisés terminó de establecer el Lugar de la Vivienda y santificó y ungió que los jefes de las tribus trajeron ofrendas ante Dios.
- Estas ofrendas incluyeron dinero, animales, harina, incienso, oro y plata.

Números 4:21 - 7:89 y Shoftim 13:2 - 13:25

 Y cuando Moisés entró en la Tienda de la Reunión Designada para hablar con Dios, Moisés escuchó la voz desde arriba de la cubierta que estaba sobre el Arca del Testimonio, entre los dos querubines.

Sotah, Kohanim, Nazir y Nesiim.

Notas R. Gidón Rothstein

Lo que hace una mujer para convertirse en **sotah**

Para que se llevara a cabo una ceremonia sotah, la mujer debe haber sido *ma'alah bo ma'al*, 5:12, haber traicionado a su marido.

- Sotah, Prostituta, ramera, infiel
- ma'alah bo ma'al, haber traicionado a su marido.

Rashi identifica el *ma'al* como su aventura, excepto que el ritual prueba si ocurrió una aventura.

Onkelos traduce la frase como *le-shakará shakar*, haberle mentido, aunque no está claro qué constituye la mentira.

- *ma'al* su aventura
- le- shakará shakar,
 haberle mentido, (mentir una mentira)

Creo que se refiere a que ella generó sospechas razonables sobre sí misma, recluyéndose con un hombre que su marido había nombrado delante de dos testigos como posible socio para una aventura.

Ponerse en esa posición traiciona a su marido, con raíces en la falsedad, creo que nos dice Onkelos.

La ofrenda de cebada

Una vez que ella se ha convertido en *sotah*, el marido la lleva al Templo para ser probada (a menos que ella admita que fue infiel y se divorcien, sin otras ramificaciones administradas por humanos).

El versículo 5:15 dice que se traiga una ofrenda inusual de harina, cebada en lugar del trigo habitual, sin aceite ni incienso común.

- Para explicarlo, la Torá dice *ki minjat kena'ot hu*, es una ofrenda de harina de los celos.
- Rambán cree que es la manera que tiene la Torá de explicar por qué el marido trae la ofrenda y no la mujer sospechosa.
- Aunque normalmente el tema de una cuestión trae consigo el sacrificio (como el pecador que busca expiación), esta ofrenda se diferencia en que es un vehículo para descubrir su error, no para expiarlo.

 - ki minjat kena'ot hu, es una ofrenda de harina de los celos.

- Rambán dice que sería insensible exigirle que trajera un sacrificio que podría revelar que había cometido adulterio (y conducir a su muerte), por lo que el marido lo trae.
- La idea también le explica por qué la Torá usa cebada.
- La cebada se llama **se'orah**, similar a **se'arah**, tormenta (aunque se escribe con diferentes letras 's', *Sin* en contraposición a *Samej*).

- **se'orah**, cebada
- שְׂעֹרָה

- similar a **se'arah**, tormenta
- סערה
- (aunque se escribe con diferentes letras 's', Sin en contraposición a Samej).

- El trigo es apropiado para la expiación y la reconciliación; la cebada es para las tormentas.
- Shofetim 7:13 tiene otro ejemplo de cebada que simboliza la tormenta. Habla del sueño de un madianita, donde un pan de cebada simboliza la tormenta de Gidón derrotándolos, la cebada aquí es la tormenta del juicio de Dios que llega a una adúltera impenitente.

El sabor del agua

Además de la ofrenda de harina, en la ceremonia la mujer bebe una mezcla de agua y otros ingredientes, incluida tierra del piso o cimientos del Mishkán, luego de jurar que no le había sido infiel.

La Torá se refiere al agua como *mei ha- marim*, 5:18, haciendo que parezca que el agua es amarga.

agua como

 mei ha- marim, haciendo que parezca que el agua es amarga.

Sin embargo, el versículo 27 dice que el agua tiene un impacto negativo sólo si ella había sido infiel.

Si no, 5;28 dice que quedará embarazada (la Torá dice *ve- nizre'ah zaráh*, será sembrada con semilla, una metáfora que Onkelos convierte en la más sencilla *ve- ta'adei idui*, quedará embarazada.

- ve- nizre'ah zaráh, será sembrada con semilla,
- ve-ta'adei idui, quedará embarazada.

- De manera similar, elude metáforas en Bereshit 29;31, cuando Di-s "abrió el útero de Lea").
- Por lo tanto, Rambán dice que las aguas se llaman amargas por su efecto final más que por la experiencia original.
- Se suma a mi creciente colección de lugares donde la Torá deja espacio para que la gente malinterprete lo que sucede.

- Imaginese que una mujer se somete a esta ceremonia y luego desarrolla una hinchazón en el estómago o las piernas que la lleva a la muerte.
- ¿Está seguro de que todos estarían de acuerdo en que fue el agua sotah?
- Lo señalo porque creo que tiene un propósito, creo que Hashem quiere que no veamos a la Providencia como responsable, absolutamente seguro, que casi siempre requiere cierta apertura a la idea.

Bircat Kohanim

Una buena transición a **birjat kohanim**, donde la visión de Rashi sobre el significado de las bendiciones me parece enfocarlas más en ayudar a los judíos a ser conscientes de la generosidad de Di-s que en ser cualquier tipo de vehículo de la generosidad.

Bircat Kohanim

birjat kohanim,
 bendición de los
 sacerdotes

Rashi, 6:23, insiste en que los sacerdotes digan las bendiciones en voz alta a todos los presentes, con todo el corazón y la intención, aunque sabía que también se transmiten a aquellos que no pueden estar presentes.

Sin embargo, se supone que aquellos que están presentes deben escuchar plenamente lo que Dios promete.

La primera bendición promete generosidad, yevarejejá se refiere a posesiones, que Di-s garantiza que los judíos mantendrán la generosidad y la usarán, estarán protegidos de aquellos que deseen o intenten quitársela (una bendición por la que ciertamente oramos para que llegue a buen término en nuestros tiempos actuales de crisis).

El lee la segunda bendición como una cuestión de la reluciente Presencia de Dios: o Dios siempre nos traerá el bien o, si la vinculamos con la última palabra de la bendición, Dios nos está dando *Gracia*, la cualidad de provocar respuestas positivas de los demás.

- Su punto de vista sobre la tercera bendición me parece muy sorprendente: la paz que Dios da es Su conquista o la represión de Su ira.
- Se supone que, en el contexto de la bendición diaria, siempre hay ira que necesita ser reprimida.
- Un comentario sobre la naturaleza humana que ignoramos bajo nuestro propio riesgo, práctico y teológico.

En la práctica, nos recuerda que debemos estar alerta ante el fracaso, ya que esa es la condición humana.

Teológicamente, nos llama a aceptar los tiempos de problemas con más sumisión, ya que los humanos siempre merecemos una ira que nosotros, especialmente los judíos, generalmente no sufrimos.

Cuando Di-s les dice a los sacerdotes que pongan Su Nombre sobre el pueblo judío (una frase demasiado antropomórfica para Onkelos, quien escribió yat birkat Shemi, las bendiciones de Mi Nombre), Rashi piensa que les están diciendo que usen el Shem Ha-Meforash, el Nombre más explícito,

 yat birkat Shemi, las bendiciones de Mi Nombre,

y eso conducirá a que el pueblo judío sea bendecido (o que los kohanim sean bendecidos, como recompensa por haber hecho su trabajo).

Para mí, Rashi ve la ceremonia como un anuncio.

Les dice a los judíos, diariamente, que Dios está ahí para ellos, financieramente, con seguridad, allanando el camino para que encuentren el favor y el éxito de los demás, y manteniéndolos a salvo de la ira divina que más objetivamente merecen.

Nazir

La Torá establece la idea de un *nazir*, una persona que hace voto de abstenerse de todos los productos de uva, evitar todo contacto con difuntos y no cortarse el pelo.

Al completar con éxito el período declarado, el nazir ofrece sacrificios, incluido un *hatat*, 6:14.

Hatat o jatat, ofrenda por pecar

Algunas fuentes insisten en que *hatat* es siempre una ofrenda por el pecado, mientras que otras argumentan que hay versiones de *hatat* sin ningún pecado previo.

Para el primero, creo que la explicación más común del pecado involucrado fue la elección de convertirse en nazir, negándose a uno mismo los placeres permitidos en el mundo de Di-s.

Rambán adopta la perspectiva opuesta.

- Al renunciar a lo físico, dice que el nazir alcanza un estado superior de espiritualidad, vive una vida más santificada y peca al elegir regresar a la existencia más ordinaria (aunque permitida).
- (Él señala que 6:8 describió al nazir como santificado para Di-s, y Amós 2:11 se refirió a **nezirim** en paralelo a los profetas).

- La vida ordinaria permite lo que Rambán consideraba innecesario y espiritualmente perjudicial.
- El nazir superó sus inclinaciones menores, temporalmente, y debe reconocer que la incapacidad de permanecer en ese nivel tiene un olor a pecado.

También pensó que el voto de convertirse en *nazir* tenía un elemento personal, ya que el nazir incluía en el voto la promesa de realizar sacrificios adicionales a los instituidos por la Torá. Es por eso que 6:21 se refiere a *milevad* asher tasig yadó, aparte de lo que alcanzará su mano, los sacrificios que nombró al principio.

milevad asher tasig yadó,
 aparte de lo que alcanzará
 su mano,

Para otros, *nezirut* es una experiencia desalentadora; para el Rambán, alcanza un nivel superior y cada nazir le da un toque personal.

Los dones de los Nesi'im

Nasó también comparte detalladamente las ofrendas que hacían los jefes de las tribus para celebrar la dedicación del Mishkán.

Rambán explica la decisión de la Torá de enumerar en detalle el regalo de cada **nasí** (a pesar de que todos son exactamente iguales) como una cuestión de justicia, para evitar prestar más atención al nasí que llegó primero.

Rashi citó un Midrash que atribuía motivos personales al regalo que traía cada nasí.

El Midrash tiene varias opciones, la naturaleza del Mishkán, de la Creación, un reflejo de los Patriarcas y la historia judía, pero cualquiera que sea su proceso de pensamiento y/o simbolismo elegido, cada nasí llegó a la misma conclusión.

Rambán adopta el punto de vista de Bamidbar Rabá 13;13, los Nesi'im dieron sus regalos basándose en el futuro que Yaakov había predicho para ellos en su lecho de muerte.

Todas las versiones comparten la suposición de que muchos caminos conducen al mismo resultado, una idea notable que creo que atribuye una unidad a la existencia, que nos lleva por múltiples caminos hacia una dirección general.

- Proverbialmente, Roma estaba en esa dirección; Para la Torá, creo que es la relación con Di-s.
- Como Di-s es Uno en todos los sentidos de la palabra, nuestros caminos hacia el Uno eventualmente convergen.
- Las cuatro ceremonias de Naso también convergen en torno a esta misma cuestión.

La ceremonia de la **sotah** revela si la mujer es culpable y está distanciada de Di-s y de la vida, o inocente y está programada para la bendición de un embarazo, los **kohanim** nos incitan a ver la presencia y ayuda de Di-s, el nazir se coloca a sí mismo en un nivel más alto de relación de lo habitual, y los **Nesi'im** nos muestran la unidad que encontraron en la dedicación del Mishkán, el lugar de la Presencia más directa de Di-s, cada uno llegando allí a su manera.

- Qué son los Sueños?
- Notas Chana Weisberg y Aron Moss
- En la porción de la Torá de esta semana, se nos presenta la bendición sacerdotal.
- El Eterno habló a Moisés, diciendo:
 Habla a Aarón y a sus hijos y diles:
 Así es como bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles:

- "Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer Su rostro hacia ti y te favorezca. Que el Eterno alce Su rostro hacia ti y te conceda la paz." (Bamidbar 6: 22-26)
- La primera vez que se pronunció la bendición sacerdotal fue el día de la inauguración del Tabernáculo.

- Desde ese momento, los Kohanim continúan bendiciendo a la congregación (fuera de Israel, en todos los días festivos), creando un canal para el favor Divino.
- Mientras escuchamos su bendición (antes de sus últimas palabras), recitamos nuestra propia oración personal pidiendo ser sanados de los sueños negativos:

- Ribonó shel olam, aní shelaj vajalomotai shelaj. Jalom jolamti ve'eini yodea ma hu.
- 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:

- Si ellos son buenos, fortalécelos, fortificalos, 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.
- 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.
- ¿Por qué usamos un momento tan oportuno para orar por sueños que se consideran sin sentido?
- Conceptualmente, cada uno de nosotros es un soñador.

- Soñamos con nuestras metas y aspiraciones, y con saborear nuestros éxitos y preciadas esperanzas.
- También soñamos con aquello en lo que no queremos que se convierta nuestra vida. Miramos hacia nuestro futuro preguntándonos si nuestros sueños se materializarán.

- A veces, quizás hasta nos cuestionamos cuáles de nuestras ambiciones tienen verdadero mérito; ¿realmente la vida sería mejor si todos nuestros sueños se hicieran realidad?
- Quizás este es el mensaje más profundo en la oración sobre nuestros sueños mientras los Kohanim cantan sus bendiciones.

- De pie frente a los sacerdotes, nos enfrentamos a lo más profundo de nuestra alma, listos para reevaluar los sueños, expectativas y valores de nuestra vida.
- En este momento de franqueza, oramos: He soñado un sueño y no sé lo que es.

- Que se nos conceda la sabiduría para soñar buenos sueños: ambiciones, esperanzas y deseos positivos y significativos que verdaderamente promuevan nuestro crecimiento y bienestar.
- Si son buenos sueños, fortalécelos y refuérzalos...

- Ayúdanos a realizar esos buenos sueños y visiones; fortalecerlos y reforzarlos. Pero si requieren curación, cúralos...
- Pero sana esos sueños que son poco saludables o poco realistas.
- Remediar nuestra perspectiva si está distorsionada o confusa.

- Enfocar nuestros valores, anhelos y aspiraciones para ayudarnos a encontrar el camino correcto en la vida.
- Los sueños son una parte tan importante del ser humano.
- Sigamos soñando, esperando y aspirando.

- Pero sólo aquellos sueños que sean valiosos, favorables y constructivos, para nosotros y para todo Israel.
- Y la congregación responde: ¡Amén!

- Los sueños son una muestra de lo que nuestra mente ve cuando no la controlamos.
- Pueden ser causados por muchos factores diferentes. La forma en que debemos reaccionar ante un sueño estará determinada por el tipo de sueño que experimentamos.

Qué son los Sueños?

 Algunos sueños son el resultado de estímulos externos por lo general con un ventilador soplando en tu cara puedes soñar un helicóptero volando o causas biológicas, o si te vas a la cama con sed puedes soñar de ti mismo caminando por un desierto en busca de agua.

- Estos sueños no son terriblemente significativos.
- El mensaje muy simple sea para tomar un trago de agua o mover el fan lejos de tu cabeza.
- Otros sueños son la continuación de los pensamientos del día,

Qué son los Sueños?

 Un problema que reflexionamos durante el día a veces se puede resolver en un sueño por la noche, o una expresión de pensamientos no deseados, cuestiones que nos están molestando y estamos tratando de no pensar.

- En nuestros sueños, a menudo soñamos con la revelación de nuestros secretos más oscuros o con el enfrentamiento de nuestras fobias más profundas.
- Estos sueños son una ventana a nuestro subconsciente, un vistazo a los pensamientos con los que nuestra mente está ocupada cuando se le permite correr libremente.

- No deben verse como presagios de lo que está en el futuro, sino más bien como exposiciones de lo que acecha en nuestra mente.
- Pero hay otro tipo de sueño, un sueño que parece bordear lo profético.
- A diferencia de los sueños confusos y sin sentido que normalmente vemos, estos se caracterizan por la viveza que describe en su sueño.

- Si bien es mejor ignorar la mayoría de los sueños, estos no pueden descartarse como divagaciones de la mente ociosa; son demasiado poderosos, demasiado asombrosos como para olvidarlos.
- Los cabalistas explicaron que mientras dormimos nuestras almas dejan nuestros cuerpos y ascienden a la fuente Celestial para reponer la energía.

- Mientras que un residuo del alma permanece con el cuerpo para mantenerlo vivo, la parte principal del alma viaja a lugares más altos.
- En este estado incorpóreo el alma es libre de experimentar visiones y encuentros que normalmente están fuera del alcance de los seres de este mundo.

- Esto incluye la posibilidad de conocer otras Almas desencarnadas, en particular las Almas de los que han fallecido.
- Es su oportunidad de transmitir un mensaje a quienes han dejado atrás.
- Es posible que tus sueños entren en esta última categoría.

- La forma en que debe responder depende del estado de ánimo del sueño.
- ¿Parecía tu padre perturbado por los problemas de alguna manera?
- ¿Te despertaste sintiéndote incómodo o triste? entonces tal vez necesite algo de ti.

- ¿Lo lloraron apropiadamente?
- ¿Se han dicho oraciones conmemorativas (Kadish y Yizkor) por él?
- ¿Se atiende su tumba y se observa el aniversario de su fallecimiento (Yarzeit)?

- De lo contrario, es posible que se acerque a usted para pedirle que rectifique estas cosas para asegurarse de que se honre su memoria y se le brinde a su alma la asistencia que necesita para encontrar descanso.
- Por otro lado, su conducta en el sueño puede haber sido de paz y contención.

- ¿Te despertaste sintiendo comodidad y calidez? Si es así, entonces solo te está haciendo una visita.
- Vino a saludarte para expresarte su amor y recordarte que está ahí para ti, orgulloso de ti y que siempre será tu padre. No hay motivo para preocuparse de que tu padre te haya dado una misión o un regalo.

Tengo que ser Yo! UNIFORMIDAD Y SINGULARIDAD

- Uniformidad y Singularidad
- Notas del Rabino Dr. Tzvi Hersh Weinreb y del Rabino Moshe Hauer.
- Una de las paradojas interesantes de la vida humana es nuestra tendencia a copiarnos unos a otros y a tratar de "encajar" con amigos y conocidos, al mismo tiempo que intentamos diferenciarnos de los demás y ser nuestra "propia persona".

- Las presiones de la conformidad son muy fuertes en todas las sociedades humanas.
- Las personas que son diferentes a menudo son tratadas como parias. Y cada uno de nosotros determina nuestro comportamiento teniendo en cuenta las opiniones de los demás.

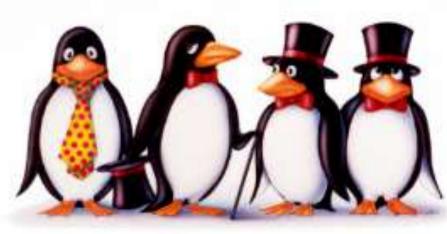
- Queremos ser parte del grupo, parte de la multitud.
- Las presiones que los grupos humanos, grandes y pequeños, ejercen sobre cada uno de nosotros resultan no solo en conformidad, sino también en uniformidad.

- Los grupos exigen que todos los miembros actúen de acuerdo con sus normas y sus estándares.
- El comportamiento que rompe el molde de la uniformidad se considera amenazante, incluso extraño.

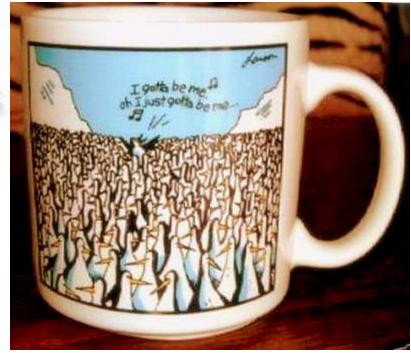
- Y, sin embargo, todos sentimos la necesidad de afirmar nuestra singularidad, nuestra preciosa individualidad.
- Una de mis caricaturas favoritas personales muestra una multitud de pingüinos, que se ven idénticos, todos en blanco y negro.

- En el centro de la horda hay un pingüino con una pajarita roja apenas perceptible.
- La leyenda de la caricatura tiene a ese pingüino diciendo: "Tengo que ser yo".

Uniformidad y Singularidad

Tengo que ser Yo!

- Obviamente, la conformidad es necesaria para que una sociedad funcione eficientemente y mantenga su equilibrio.
- La autoexpresión individual también es necesaria para introducir nuevos métodos de afrontamiento en el proceso social.

- Hay peligros para ambas tendencias, la que exige uniformidad y la que permite el impulso del individuo por la autonomía y la autoafirmación.
- Innumerables veces en la historia, hemos sido testigos de terribles peligros intrínsecos al comportamiento de la multitud.

- Hemos visto los efectos negativos de las sectas, que fomentan la conformidad ciega con las normas del grupo.
- Hemos visto naciones enteras que siguen sin cuestionar los crueles llamados al genocidio de las poblaciones seleccionadas.

- Hemos visto que la necesidad de ser diferente da como resultado un comportamiento igualmente dañino y peligroso.
- Las personas que solo quieren llamar la atención recurrirán a asesinatos en serie de inocentes, o a descargar su ira rociando el campus de una escuela con balas.

- Autoexpresión llevada al extremo.
- Aparentemente, hay lados buenos y lados malos tanto en la conformidad social como en el comportamiento individualista.
- El secreto está en el equilibrio entre los dos.

- En la porción de la Torá, Parashat Naso, incluso el lector casual se sentirá preocupado por la descripción repetitiva de las ofrendas de los doce príncipes tribales.
- Cada uno de ellos contribuye con un conjunto absolutamente idéntico de regalos de celebración al tabernáculo.

- La uniformidad de los doce conjuntos de dones es absoluta.
- Parece como si cada uno de los doce príncipes se esforzara por adaptarse totalmente a los demás, y ninguno se atrevió a desafiar los estándares del resto del grupo. Un ejemplo de conformidad, si alguna vez hubo uno.

- Los congregantes en la sinagoga que escuchan al lector de la Torá cantar repetidamente las monótonas listas de contribuciones a menudo se sienten aburridos y preguntan:
- "¿Por qué la repetición y por qué la uniformidad?"

- Aquí, los rabinos del Midrash nos ayudan. Toman una visión diferente, más profunda y más perspicaz. Motivados por la misma incomodidad que el oyente de la Torá de hoy, exclaman:
- "Sus dones son todos idénticos, pero cada uno tiene su propia intención única".

- Aunque todas las ofrendas compartían un lenguaje explícito común, los pensamientos y emociones detrás de cada regalo diferían de un príncipe a otro.
- Cada uno prestó una kavaná diferente, un significado tácito distinto, a sus obsequios.

- Y ese significado se basaba en la naturaleza única de cada príncipe y la tribu que representaba.
- Los regalos eran todos iguales; las intenciones subyacentes eran tan diferentes como uno puede imaginar.
- Las letras eran idénticas; la melodía, diferente.

- Los rabinos especulan con cierta extensión sobre la naturaleza de estas intenciones implícitas.
- Se preguntan cómo el príncipe de la tribu de Rubén podría haber expresado la singularidad de su tribu en contraposición al príncipe de la tribu de Simeón, Leví, Judá, etc.

- Todas las sociedades humanas contienen la tensión entre la presión de conformarse y el impulso interno de ser distintivo.
- Las sociedades religiosas contienen aún más esa tensión.
- El judaísmo, por ejemplo, requiere la conformidad con un conjunto elaborado de pautas de comportamiento.

Uniformidad y Singularidad

• El observador casual de un grupo de judíos en oración, o en la mesa del Séder de Pésaj, o dando vueltas a la bimá con sus hojas de palma durante la festividad de Sucot, verá un grupo de personas que parecen imitarse obsesivamente entre sí.

Uniformidad y Singularidad

Pero el observador que está
familiarizado con la vida interior de
aquellos que componen ese grupo de
judíos se dará cuenta de que la
oración de cada persona es diferente
y refleja su experiencia única.

Uniformidad y Singularidad

 Todos alrededor de la mesa del Séder están respondiendo a diferentes recuerdos religiosos, y cada uno de los que están dando vueltas alrededor de la bimá lo está haciendo con un conjunto de emociones religiosas muy distintivo y único.

Uniformidad y Singularidad

• Si hay una lección que aprender desde esta perspectiva de nuestra parashá, es esta: el comportamiento religioso exige una gran uniformidad, pero también insiste en que cada individuo beba de su propia fuente de inspiración.

Uniformidad y Singularidad

- Todos debemos ser iguales, pero todos debemos ser diferentes.
- Esta paradoja es cierta en todas las sociedades humanas.
- Es especialmente cierto en la sociedad de los judíos.

Uniformidad y Singularidad

- Y en esto, no es solo orar por la paz, como nos dice el Rabino Moshé Hauer.
- Como judíos, a menudo estamos sujetos a ataques y muchos han tratado de negarnos el derecho y la capacidad de defendernos.

Uniformidad y Singularidad

 Buscamos el cumplimiento de las palabras consoladoras y fortalecedoras del Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal enseñada en la Parashá de esta semana (6:22-27): "Que Di-s te bendiga y te guarde; Que Di-s haga brillar Su rostro radiante hacia ti y te favorezca; Que Di-s vuelva Su rostro hacia ti y establezca la paz para ti".

Uniformidad y Singularidad

 Las palabras de esta bendición describen exactamente lo que buscamos, seguridad, paz y, en el fondo, una clara sensación de conexión con nuestro Di-s atento y protector. Sin embargo, si bien esto es lo que buscamos de Di-s, ¿hay algo que nosotros mismos podamos considerar hacer para obtener esas bendiciones?

Uniformidad y Singularidad

- Antes de que los Kohanim compartan esta bendición con nosotros, hacen una berajá propia, bendiciendo a Di-s, quien los infundió con la santidad de Aharón, el kohen original, y les ordenó bendecir a Su pueblo con amor.
- Esta es la única mitzvá por la cual notamos que se espera que la cumplamos con amor.

Uniformidad y Singularidad

 De hecho, una versión del sifrei en nuestra Parashá señala que la forma inusual de la instrucción a los Kohanim, donde se les dice "amor lahem" en lugar del esperado "emor lahem", implica que deben transmitir estas bendiciones con todo el corazón.

Uniformidad y Singularidad

- El Zohar, citado por Magen Avraham (128:18), declara que un kohain que no siente amor por sus hermanos judíos no puede bendecirlos, ya que no cumple con los criterios de bendecir a Su pueblo "con amor".
- Esta bendición no puede transmitirse por un sentido del deber.

Uniformidad y Singularidad

 Solo puede fluir del verdadero amor que siente el kohen, el descendiente y el discípulo de Aarón quien, como se describe en Pirké Avot 1:12, "amaba y buscaba la paz, amaba a las personas y las acercaba a la Torá".

Uniformidad y Singularidad

- Obtenemos la bendición de Di-s de seguridad, paz y conexión cuando compartimos por primera vez esos sentimientos y bendiciones entre nosotros.
- Nuestro país, nuestra sociedad e incluso nuestra comunidad se han visto desgarrados por la tensión y el desacuerdo.

Uniformidad y Singularidad

- Debemos encontrarlo dentro de nosotros mismos para volvernos unos a otros b'ahava, con amor y cuidado genuinos, y hacer nuestra parte para restaurar entre nosotros esa sensación de seguridad, paz y conexión.
- Esa será la base sobre la cual Di-s nos otorgará las más completas bendiciones de paz.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Notas del Rabino Dr. Tzvi Hersh Weinreb y del Rabino Ari Kahn.
- El diccionario Webster define la paradoja como "una declaración que es contradictoria de hecho y, por lo tanto, falsa".
- En la vida, sin embargo, existen numerosas paradojas que, curiosamente, no son del todo falsas.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- En la vida religiosa encontramos muchas de estas paradojas, y una de ellas se encuentra en la porción de la Torá que leímos esta semana.
- La parashá de esta semana es Naso (Números 4:21-7:89). Es la más larga de todas las porciones de la Torá y trata muchos temas que parecen no estar relacionados entre sí.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Uno de los temas más fascinantes tratados en esta parashá es la práctica del Nazir.
- Los detalles de esta práctica son bastante claros: "Si alguien, hombre o mujer, pronuncia explícitamente un voto de nazareo... Se abstendrá de vino...

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Durante su mandato como nazareo no podrá comer nada que se obtenga de la vid. .. Durante todo el tiempo de su voto... el cabello de su cabeza debe dejarse suelto... Durante todo el tiempo que ha apartado para el Señor, no entrará donde haya un muerto..." (Números 6: 1-6).

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- En términos generales, la religión judía no exige a sus seguidores que se abstengan del mundo y de sus placeres legítimos.
- La nuestra no es una religión de ascetismo.
- Entonces, ¿cómo vamos a evaluar las prácticas del Nazir?

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- ¿Hizo lo correcto o lo incorrecto al adoptar voluntariamente tales rigurosidades? ¿Es un santo o un pecador?
- Una lectura cuidadosa del texto sugiere que tenemos aquí un ejemplo clásico de una paradoja. El Nazir es tanto un santo como un pecador.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Por un lado, se le llama "santo": durante todo su mandato como nazareo está consagrado al Señor" (ibíd., versículo 8).
- Por otro lado, se le llama "pecador": "El sacerdote hará... expiación en su nombre por el pecado en que incurrió..." (ibíd. versículo 11).

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Mientras que algunos comentarios enfatizan los logros santos de Nazir, otros enfatizan la naturaleza pecaminosa de su abstinencia de él.
- Obadiah Sforno, por ejemplo, afirma:
 "Él ha sido iluminado por la misma luz
 de la vida, y ha llegado a ser contado
 entre los santos de su generación".

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Y, sin embargo, el Talmud de Jerusalén (Nedarim 9:1) lo reprende eon estas palabras: "¿No te basta con acatar las restricciones de la Torá que te has prohibido cosas que son perfectamente permisibles?" Sobre lo cual Maimónides proclama: "Nunca he oído una declaración más maravillosa" (Ocho Capítulos, capítulo 4).

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- El camino de Nazir, nezirut, es el camino de la paradoja.
- La paradoja se puede aclarar comparando la historia de un joven Nazir con una leyenda extraída de la mitología griega. La historia a la que me refiero está narrada en el Talmud de Babilonia (Nedarim 9b) por el antiguo Sabio y Sumo Sacerdote Simón el Justo:

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- "Una vez me encontré con un joven Nazir que viajaba desde el sur. Vi que tenía hermosos ojos, estaba Marcadamente atractivo, y su cabello estaba arreglado en rizos. Había venido a mí para concluir su nezirut, como se requiere, afeitándose el cabello y la barba.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Así que le pregunté por qué elegiría ser nazir. Me dijo que había sido un pastor y una vez fue a buscar agua a un pozo. 'Miré mi reflejo en el pozo', dijo, 'y me invadió un impulso apasionado de admirar mi propia belleza.
- Rechacé duramente mi falso orgullo.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- En ese momento me comprometí a convertirme en nazir, para que un día viniera a cortarme el cabello por el bien del cielo.'"
- Cuando Simón el Justo escuchó la historia de este hombre, se puso de pie y lo besó en la cabeza y le dijo: "Hijo mío, que los nazareos como tú aumenten entre el pueblo de Israel".

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- El joven de esta historia estaba fascinado por su propia buena apariencia.
- Casi se dejó llevar por un impulso apasionado hacia el culto y la admiración propios.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Superó ese impulso prometiendo convertirse en Nazir, con todas sus restricciones culminando en el requisito de cortar sus cabellos sueltos y disminuir su belleza en el proceso.
- La mitología griega nos cuenta una historia similar, pero en su versión el joven está condenado para siempre a la vana adoración de sí mismo.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Me refiero a la leyenda de Narciso. Era un joven fisicamente perfecto amado por las ninfas. Una ninfa, Echo, lo amaba profundamente pero fue rechazada groseramente por él. Los dioses lo castigaron asegurándole que él también experimentaria un amor no correspondido.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Un día, Narciso vio su propia imagen reflejada en un claro estanque de montaña y se enamoró de él, pensando que estaba mirando a un hermoso espíritu del agua. No podía apartarse de esta imagen especular, y muy lentamente se consumió y murió.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Los psicólogos han diagnosticado un trastorno mental que personifica la historia de Narciso. A este trastorno lo llaman narcisismo.
- Muchas de las características del narcisismo están presentes en el mito: orgullo arrogante, egocentrismo, auto admiración e incapacidad para mostrar amor a otra persona.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Volviendo al joven de la historia contada por Simón el Justo, ahora podemos comprender que su "impulso apasionado" era una tentación irresistible de volverse como el mítico Narciso. El joven, que por cierto no tiene nombre en la historia, reconoce que era susceptible al orgullo arrogante y al egoismo.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Temía ceder a un egocentrismo que no deja lugar para el amor a los demás.
 Entonces recurrió a una "terapia" muy potente: el voto de nazareo.
- Al contar esta historia de manera tan dramática, asegurando que se volvería a contar una y otra vez a lo largo de los siglos, Simón el Justo abordó la paradoja de la práctica del nazareo.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- No es para todos los hombres. Para la mayoría de nosotros es un pecado prohibir lo que permite la Torá. Pero para aquellos de nosotros que somos vulnerables a las tentaciones del narcisismo, la "medicina fuerte" de nezirut puede ser necesaria, aunque solo sea por un tiempo.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Los estilos de vida rigurosamente piadosos no hacen que una persona sea inmune a las maldiciones del narcisismo. La paradoja final es que el Nazir, o cualquier otra persona que viva una vida de extrema religiosidad, puede volverse tan culpable como Narciso de orgullo arrogante y egoísmo.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Pueden llegar a proyectar una actitud de "más santo que tú" hacia los demás. El nazir puede fallar en deshacerse de su auto admiración y en su lugar convertirse en santurrón, cínicamente convencido de que es espiritualmente superior a sus compañeros.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Astutos observadores de la sociedad contemporánea han detectado en ella un narcisismo omnipresente. Uno de esos observadores fue Christopher Lasch. En su popular libro La cultura del narcisismo, escribe sobre una "preocupación narcisista por uno mismo" que crea una burla de los valores tradicionales.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Nuestra sociedad contemporánea, argumenta Lasch, está llena de individuos "que no pueden vivir sin un público que los admire... que deben unirse a aquellos que irradian celebridad, poder y carisma.
- Para el narcisista, el mundo es un espejo...".

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Pocos nazareos están documentados en la literatura bíblica y talmúdica.
- Ciertamente hay pocos, si es que hay alguno, hoy.
- Pero ciertamente hay muchos narcisistas entre nosotros. Tal vez seamos, como sostiene Lasch, una cultura del narcisismo.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Si es así, podemos hacer bien en contemplar la motivación de las prácticas nazareas.
- Es posible que Nezirut ya no sea la forma práctica de controlar nuestro narcisismo. Pero seguramente podemos identificar otras formas efectivas de hacerlo.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Puede que ya no sea práctico emular al Nazir, pero se nos recomienda al menos reflexionar sobre el propósito de su camino.
- Con respecto al pecado del ascetismo, comenta el Rabino Arí Kahn: Hay momentos en la vida de una persona en que la santidad se convierte en una meta consciente, un estado mental y corporal que él o ella persigue activamente, un desiderátum.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Sin embargo, la búsqueda para alcanzar un plano superior de existencia, para alcanzar la elevación espiritual, no siempre es un camino simple o directo.
- El deseo de espiritualidad puede llevarnos por caminos extraños e inexplorados, llevándonos a veces en una dirección o a un lugar que o está desprovisto de santidad o, peor aún, la antítesis de la santidad.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Numerosas secciones de la Torá y la mayoría de las palabras de los profetas están dedicadas a la batalla aparentemente interminable contra los falsos dioses paganos cuya seductora promesa de una rápida "aventura de una noche" de extática experiencia religiosa desvía a los buscadores desprevenidos.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- La sensualidad, la sexualidad, la sobrecarga sensorial y los estados de conciencia alterados artificialmente han servido durante mucho tiempo como "herramientas de marketing" clave para el falso nirvana que ofrece el paganismo en sus diversas formas, desde el principio de los tiempos hasta el presente.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- El alma verdaderamente sensible evita las falsificaciones espirituales y busca la santidad en otros lugares, a menudo en la misma antítesis del libertinaje y el exceso carnal que caracteriza al paganismo. La Torá presenta uno de esos modelos, en el que el buscador espiritual puede alcanzar un estado alterado, un nivel elevado de santidad.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- En este modelo, una persona puede salirse temporal o permanentemente de su existencia normal y convertirse en una persona "diferente", asumiendo nuevas limitaciones más restrictivas de su existencia sensorial y física. Al hacerlo, el buscador espiritual se convierte en nazir.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Algunas de estas restricciones adicionales recuerdan las leyes que se aplican a un kohen, como la prohibición del contacto voluntario con los muertos. De manera similar, el vino está prohibido para el nazir, como lo está para un kohen durante su período de servicio activo en el Templo.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Aunque estos paralelismos podrían llevarnos a equiparar el nazir y el kohen, hay una diferencia importante, quizás diseñada para recordarle al nazir que no es un kohen: el cabello del nazir debe dejarse sin cortar, mientras que el Kohen Gadol (sumo sacerdote) es se ordena especificamente que se peine bien.[1]

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- El nazir podría ser engañado por la similitud con el elevado estado espiritual del kohen y sacar conclusiones inapropiadas. Sin embargo, se debe tener en cuenta una ley adicional con respecto al nazir. Sorprendentemente, la Torá ordena al nazir traer una ofrenda por el pecado al Templo cuando se completa el período asignado y se reanuda la vida normal.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Pensándolo bien, esto parece bastante extraño: el nazir acaba de completar un período de espiritualidad elevada, de ascetismo y abnegación, de abstención de varios aspectos del mundo físico. ¿Por qué sería apropiada una ofrenda por el pecado al final de este período de santidad?

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- La naturaleza de esta ofrenda por el pecado se debate en el Talmud.
- Una opinión es que la ofrenda por el pecado se trae porque el nazir puede haber fallado involuntariamente en cumplir con su nuevo estatus en algún momento del proceso.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- La otra opinión es que la ofrenda expía los "pecados" que son parte integral de la experiencia nazarea en sí misma, es decir, la abstinencia de vino que de otro modo se habría disfrutado.
- Esta enseñanza puede venir como una sorpresa;

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- después de todo, el judaísmo no suele preocuparse por lamentar los deseos no cumplidos o los placeres terrenales, pero la enseñanza talmúdica[2] es bastante clara: este mundo fue hecho para ser disfrutado, celebrado y santificado.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Dios creó un mundo hermoso y colocó al primer hombre y a la primera mujer en el "Jardín del Edén", que significa, literalmente, el jardín de los placeres. En un pasaje particularmente hermoso, el Talmud enseña que una persona que no disfruta del hermoso mundo que Dios nos dio será responsable mientras se le juzga al final de su vida.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Luego, el Talmud relata la costumbre de un sabio en particular que tomó esta enseñanza muy en serio y se acostumbró a visitar el mercado regularmente con la esperanza de encontrar alguna fruta nueva u otro manjar, buscando nuevos sabores para poder recitar la bendición apropiada

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- De esa manera, tener la oportunidad de decir el "shehejeyanu", para apreciar la maravilla y la variedad de la creación de Dios y para evitar la ira del Cielo si no aprovecha todo lo que Dios creó para el placer y el beneficio de la humanidad.[3]

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- La decisión del nazir de asumir un nivel de ascetismo, de renunciar a ciertos placeres terrenales, es una opción que la Torá aprueba para aquellos que sienten que necesitan límites más definidos para alcanzar un mayor nivel de espiritualidad.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- Sin embargo, esta decisión tiene consecuencias: el nazir ha hecho un voto que le impide disfrutar plenamente del mundo físico, y por esto, el nazir debe hacer las paces. Mientras él (o ella) se prepara para regresar a su vida anterior, debe "pedir disculpas" a Dios por dejar pasar los placeres que este mundo tiene para ofrecer.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- La ofrenda por el pecado del nazir, entonces, es un mensaje importante para todos nosotros: en Su benevolencia, Dios creó un mundo de maravillas y delicias, que nos permite compartir. La Torá es el marco a través del cual los placeres de este mundo pueden experimentarse y apreciarse, disfrutarse y santificarse.

- El Nazir, Narciso y el Ascético
- 1. Vaikrá 21:10; comparar con Vayikra 10:6.
- 2. Ta'anit 11a.
- 3. Talmud de Jerusalén, Kidushín 4:12.

- · Vasos humanos para la bendición
- Al pedirles a los sacerdotes que bendigan a la gente, Dios les da la oportunidad de servir como modelos a seguir en el cuidado de la gente.
- De comentarios hechos por el Rabi Neal J. Loevinger

Vasos humanos para la bendición

 Parashat Nasó contiene reglas para los sacerdotes, para los clanes de la tribu de Levi, para probar a un cónyuge infiel y para el Nazir, que es una persona que ha hecho votos especiales de dedicación a Dios.

- Vasos humanos para la bendición
- Luego, los jefes de las tribus traen regalos para la dedicación del Mishkán (Tabernáculo) y al final Moisés escucha la Voz de Dios en el Ohel Moed, o "Tienda de reunión" en el corazón del Mishkán.

Vasos humanos para la bendición

Enfoque

- "Dios habló a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: 'Así bendecirás a los israelitas, diciéndoles:
- Que Adonai te bendiga y te guarde; que Adonai haga brillar sobre ti el Rostro de lo Divino; que Adonai te levante el Rostro de lo Divino y te dé paz.

- Vasos humanos para la bendición
- Que pongan mi nombre sobre los israelitas, y los bendeciré. (Números 6: 22-27)
- Texto
- Esta es una parte muy "religiosa"; la pequeña narrativa se refiere a los obsequios al Mishkán, y todas las demás normas de la parashá tratan de asuntos rituales y religiosos.

- Vasos humanos para la bendición
- Como parte de los preparativos generales para dedicar el Altar en el Mishkán, los sacerdotes reciben una fórmula mediante la cual bendecirán a la gente.
- Esta bendición todavía forma parte de la liturgia judía en la actualidad;

Vasos humanos para la bendición

• se recita en muchos servicios tradicionales de la sinagoga y, a menudo, también en bodas y celebraciones de bar / bat mitzvá.

Comentario

• Los antiguos rabinos eran muy conscientes de que cualquier tipo de intermediario entre Dios y la gente podía ser considerado como seres divinos por derecho propio.

- Vasos humanos para la bendición
- Después de todo, la Torá misma nos dice que el pueblo quería que Moisés se interpusiera entre ellos y la Presencia Divina (Éxodo 20:15); al parecer, no mucho después, consideraron a Moisés como una especie de semidiós que los guía. (Cf. Éxodo 32, la historia del Becerro de Oro.)

- Vasos humanos para la bendición
- Así, los rabinos enfatizan que es Dios quien trae bendición, no los sacerdotes mismos:
- (Jerusalem Talmud, Tractate Gittin, 47b)
- No digas, "este Kohén (sacerdote), que es incestuoso y asesino, ¿nos bendecirá?"

- Vasos humanos para la bendición
- Porque el Santo, bendito sea Dios, dice:
- "¿Quién te bendice? ¿No soy yo el que os bendice, como está escrito: "Que pongan mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré?"

Vasos humanos para la bendición

- ¡Lo que encuentro fascinante de este midrash es la sugerencia de que un sacerdote incestuoso o asesino podría, de hecho, ofrecer estas palabras de bendición!
- Para ser justos, no sé si esa fue la intención de los autores de este midrash, pero creo que nos recuerda que no debemos atribuir poderes mágicos a los líderes rituales.

Vasos humanos para la bendición

- Idealmente, son solo el recipiente o el medio por el cual se logra algo más grande.
- De hecho, en muchas sinagogas, a los rabinos y cantores se les llama *klei kodesh*, o "vasos sagrados", un término que enfatiza que los líderes religiosos judíos son simplemente un medio para lograr metas más importantes.

Vasos humanos para la bendición

- Sin embargo, también podríamos preguntar: Si Dios deseaba bendecir al pueblo con una bendición divina directa, ¿por qué se les dio a los sacerdotes este papel especial?
- ¡Ciertamente no habría riesgo de confusión teológica entre los israelitas si el Santo simplemente anunciara la bendición sin la ayuda de nadie!

- Vasos humanos para la bendición
- Rashi dice algo que puede ser útil aquí: diciéndoles ... (indicando :) no los bendigas con prisa, ni con apresurada emoción, sino con plena conciencia (*kavanáh*) y con todo el corazón.

Vasos humanos para la bendición

Vasos humanos para la bendición

- Rashi cree que a los sacerdotes se les ordenó tener la reverencia adecuada, así como la redacción adecuada.
- Quizás entonces podamos decir que los sacerdotes fueron elegidos no solo como vasos de bendición, sino también como modelos a seguir en el cuidado de la gente.

- Vasos humanos para la bendición
- Tal vez Dios no necesitaba que los sacerdotes entregaran una bendición, tal vez Dios necesitaba que los Kohanim (sacerdotes) mostraran a los otros israelitas lo que significaba ser reverente y amoroso, desear lo mejor para alguien más, orar por otro con un "corazón entero."

- Vasos humanos para la bendición
- En otras palabras, Dios no quería que estos líderes rituales tuvieran poderes divinos, sino más bien una humanidad completa, y tal vez por eso estas palabras todavía nos conmueven hoy.

- En la bendición sacerdotal, viendo la trayectoria de la paternidad
- Una oración por ayer, hoy y mañana, todo en uno.
- POR RABBI NOAH ARNOW

- El viaje de la paternidad es extraño y sinuoso.
- Al principio somos responsables de estos pequeños y preciosos cuerpos que dependen completamente de nosotros.
- Luego, crecen lentamente y se vuelven cada vez más independientes, y de alguna manera ya no nos necesitan.

- Se convierten en nuestros compañeros, mirándonos a los ojos, tomando prestada ropa, debatiéndonos.
- Y antes de darnos cuenta, nos han superado en altura y logros.
- Eventualmente descubrimos que nos están cuidando.

- Pienso en mí y en mis hijos en estas tres etapas cada vez que los bendigo con la Bendición Sacerdotal (Números 6: 24-26)
- Esta bendición, conocida en hebreo como Birkat Kohanim y detallada en la porción de la Torá de esta semana, es parte de nuestra liturgia diaria, que aparece en la mañana Amidá (oración de pie).

- En algunas comunidades, los sacerdotes o Kohanim (descendientes de Aarón, el primer sumo sacerdote) bendicen a la congregación con estas palabras, ya sea cada día (en Israel) o en festivales (fuera de Israel).
- Y los padres suelen bendecir a los niños con estas palabras todos los viernes por la noche, como lo hacemos mi esposa y yo.

- ¿Cómo fluyen estas tres etapas de la paternidad y la infancia de los tres versículos de esta bendición?
- Le tomó al rabino Shlomo Ephraim ben Aharon de Luntschitz (Praga, 1550-1619) en el Keli Yakar, su comentario sobre la Torá, para ayudarme a verlo, pero ahora nunca puedo verlo de otra manera.

- "Yebarejeja Adonai veYishmereja- Que Dios te bendiga y te proteja" es la primera línea.
- Dios nos está cuidando, arriba de nosotros, y nosotros estamos abajo, como un padre que cuida a un niño.
- Cuando digo este versículo, pienso en mis hijos cuando eran más pequeños, bebés tal vez, que requieren mi cuidado y protección.

- Y los veo como son ahora, como niños en edad escolar, que todavía necesitan acurrucarse y abrazarse, recordatorios para cepillarse los dientes, acurrucarse en la cama, tiritas y leche vertida.
- Y me veo como soy ahora, un padre joven (ish).

- "Yaer Adonai panav eleja vijuneja- Que Dios haga que el rostro de Dios brille sobre ti, y que Dios sea bueno contigo".
- La palabra hebrea "sobre ti" se traduce como e-le-ja, que literalmente significa "a ti", no "mirar hacia abajo" o "mirar hacia ti", sino "a ti" a nivel de tus mismos ojos.

- Entonces aquí, Dios está brillando el rostro de Dios hacia ti, desde el mismo nivel que tú.
- Dios y nosotros nos hemos convertido en iguales. Padre e hijo son compañeros. Este versículo me hace imaginar ver a mis hijos crecer y estar de pie, mirándolos a los ojos, siendo personas independientes, debatiendo conmigo, uniéndome punto por punto.

- "Yishá Adonay panav eleja veYashem lejá shalom- Que Dios te levante el rostro de Dios y te conceda paz".
- La direccionalidad aquí es más clara.
- Dios nos admira, nos mira a nosotros, mientras un padre anciano admira a un hijo adulto, admirando todo lo que nuestro hijo adulto se ha convertido,

- esperamos, pero al padre todavía le queda sabiduría para impartir.
- Mientras digo este versículo, pienso en mis esperanzas de cómo mis hijos me superarán de maneras emocionantes y me cuidarán cuando sea mayor, cuando los roles realmente hayan cambiado.

- Pienso también en la perspectiva y la paz que la vejez me puede ofrecer, permitiéndome bendecirlos con la paz que pude haber encontrado.
- Vale la pena hablar teológicamente por un minuto para desentrañar lo que esta interpretación de esta bendición podría significar frente a Dios.

- ¿Cómo podría Dios cuidarnos, ser nuestros pares y, lo más sorprendente, admirarnos?
- El Keli Yakar sugiere que al principio de la historia del pueblo de Israel, antes de Egipto y mientras está en Egipto, Israel es como una hija para Dios, a quien Dios tiene que cuidar. Más tarde, Israel es una hermana o una novia para Dios, una compañera, en cierto sentido.

- La recepción de la Torá se ve en la teología rabínica como la boda de Dios e Israel.
- Y a partir de los días de los rabinos del Talmud hasta hoy, tenemos la capacidad de hacer leyes e interpretar los decretos de Dios.
- En cierto sentido, gobernamos sobre Dios, por lo que Dios ahora nos está mirando.

- Nosotros, el pueblo judío, somos la madre de Dios, sugiere el Keli Yakar.
- El pueblo judío ha sido bendecido al experimentar las tres etapas de la relación con Dios.
- El pueblo judío ha sido bendecido al experimentar las tres etapas de la relación con Dios.

- Que todos los que somos padres seamos bendecidos para cuidar y proteger a nuestros hijos cuando son pequeños.
- Que seamos bendecidos de disfrutar a nuestros hijos como adultos independientes y compañeros para mirarlos a los ojos. Y que seamos bendecidos también para mirarlos mientras nos cuidan en nuestra vejez

Números 4:21 - 7:89 y Shoftim 13:2 - 13:25

- Preguntas de discusión de Parashat Naso:
- 1. ¿Cómo crees que suena la voz de Dios cuando proviene del Arca del Testimonio?
- ¿Puedes oir la voz de Dios?
- ¿Cómo te suena la voz de Dios?

Números 4:21 - 7:89 y Shoftim 13:2 - 13:25

- Preguntas de discusión de Parashat Naso:
- 2. ¿Por qué crees que las mujeres no se contaban entre las tribus?
- Si se hiciera un recuento hoy, ¿crees que incluiría a las mujeres?
- ¿Por qué o por qué no?

Números 4:21 - 7:89 y Shoftim 13:2 - 13:25

- Preguntas de discusión de Parashat Naso:
- 3. Tanto las mujeres como los hombres podrían convertirse en nazareos al tomar la decisión de hacer el voto de seguir reglas específicas, casi sacerdotales.
- ¿Qué nos enseña esto sobre la igualdad espiritual?
- Reimpreso con permiso de Jewish Family & Life!

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.psyche.com/psyche/lex/qbl/42letter_name.html

Derechos Reservados Shalom Haverim Org

http://www.shalomhaverim.org

Director: -

ELIYAHU BAYONA BEN YOSEF

12 de Siván, 5783 – Junio 1, 2023- Monsey New York