

Jadashot Shel Torah

Bereshit Lej Lejá

5785-2024

PODEMOS SER GRANDES TZADIK

Abraham, el judío original y que define el mundo, vio más allá de las limitaciones.

Para él, cada una de las personas malvadas de su tiempo representaba un tzadik potencial.

SHALOMHAVERIM
Monsey NY y Mahwah NJ
18454453898
18454457023

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

NOTICIAS DE TORÁH LEJ LEJA

PARASHÁ LEJ LEJA

BERESHIT –GENESIS- 12:1 AL 17:27 E ISAIAS 40:27 AL 41:16

INTERIORES

Y El le dijo: 'Así será tu simiente!' (15:5)

El pueblo judío es como las estrellas. Si bien existen millares de estrellas, Hashem llama a cada una por su nombre. **Siga a la pág. 3**

"... Lejos de mí! Únicamente lo que han comido los jóvenes..." (14:23,24)

Por haber derrotado a los cuatro reyes, el rey de Sodoma le ofreció a Abraham una parte del botín de los vencedores,... **Página 4**

Pasaron diez generaciones desde Noé y la humanidad continuó su descenso espiritual. En el año 1948 después de la Creación, nació Avram... **Siga a la pagina 2**

Todos Podemos ser Tzadik

El mundo de Noaj permaneció corrupto y necesitaba ser destruido por completo.

Por otra parte, Abraham vivió en tiempos de degeneración similares, pero su mundo no fue destruido... **Pág. 6**

Comentarios a la Haftará – Ezequiel 40 –

Abraham Avinu es conocido como Ha Ivri, el hebreo, que significa "el que cruzó al otro lado". El cruzó al otro lado, pasando de ser un idólatra a ser un siervo del Dios viviente. **PAG 9**

PARASHA BERESHIT LEJ LEJA

Pasaron diez generaciones desde Noé y la humanidad continuó su descenso espiritual.

En el año 1948 después de la Creación, nació Avram.

Tras observar al mundo, Avram llega a la conclusión de que Dios existe, y de que esa es una verdad inescapable.

A causa de esta observación Avram merece la revelación de Dios.

Al principio de la Parashá de esta semana, Hashem ordena a Avram a abandonar su país a dejar a su familia

y su casa paterna y a viajar a un país desconocido en donde Hashem le convertirá en una gran Nación.

Avram obedece y se pone en camino llevando consigo a su mujer Sarai, a su sobrino Lot, a sus sirvientes y a todos los habitantes de su país a los que consiguió convertir a su fe.

Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Hashem revela a Avram que ese será el país que van a heredar sus descendientes.

Hay hambre en el país, y Avram se ve obligado a buscar comida en Egipto.

Percibiendo que la belleza de su mujer puede causarle la muerte, a manos de los egipcios, Avram le pide a Sarai que diga que es su hermana.

Sarai es llevada al Faraón, pero Hashem aflige al Faraón y a su corte con severas plagas y Sarai es puesta en libertad.

Avram regresa a Eretz Yisrael (Canaán) con una gran fortuna que los egipcios le proporcionan.

Después de una disputa que los pastores tienen sobre los derechos de apacentar el ganado, Lot decide separarse de su tío.

Lot se va a vivir a la rica pero corrupta ciudad de Sodoma en el fértil valle del Jordán.

Una guerra empieza entre los Reyes de la región y Sodoma es vencida. Lot es tomado cautivo. Junto con parte de sus hombres Avram rescata a Lot,

milagrosamente venciendo a fuerzas muy superiores a las suyas. Después de la batalla Avram rehusa tomar botín.

A través de profecía, Hashem revela a Avram que sus descendientes serán exilados a un país donde les oprimirán durante 400 años, después de los cuales saldrán con grandes riquezas y volverán a Eretz Yisrael, su eterno patrimonio.

Sarai es estéril y decide dar a su sirvienta egipcia Hagar a Avram con la esperanza de que les dé un hijo. Cuando Hagar se encuentra en estado de embarazo, empieza a actuar de un modo arrogante. Sarai se comporta duramente con ella y Hagar se escapa. Un ángel le dice que vuelva, y da a luz a Yismael.

La Parashá acaba con la orden que Hashem da a Avram y a sus descendientes de circuncidarse, como convenio entre Hashem y la simiente de Avram.

ME AUTO SACRIFICO Y LE SIRVO?

URIA OHNINA

"Vete para ti de tu tierra, de tus familiares, y de la casa de tu padre" (12:1)

Hashem probó a Abraham diez veces. La primera de esas pruebas era que dejara su tierra, su lugar de nacimiento, y la casa de su padre. Sin embargo, las palabras "extras", "para ti" señalan que Hashem le dijo a Abraham que ese viaje era para su propio provecho. Si Abraham Avinu sabía que abandonar sus raíces era para su propio provecho, ¿por qué decimos que era una "prueba"?

La respuesta es que, a veces, nos es más fácil servir a Dios si pensamos que nos estamos auto sacrificando, que si pensamos que de ellos obtendremos algún beneficio. Estamos recurriendo a nuestro sentido innato de auto dramatización, viéndonos a nosotros mismos como mártires por la causa. Cuántas películas pasan por el cine de nuestras mentes, en las que nos vemos jugando el papel del héroe abnegado, que se enfrenta a un sinnúmero de problemas, y sin ningún provecho ni beneficio para sí mismo.

La prueba que Hashem le presentó a Abraham fue que debería trabajar sin el romanticismo del auto sacrificio, y aun así **cumplir con la voluntad de Hashem**, con el mismo entusiasmo que el héroe de la película. Basado en Rab Iejzel Weinfeld, oído de boca de Rab Daniel Travis.

INCONTABLES E IDENTIFICABLES

"Y El lo llevó afuera, y le dijo: 'Contempla, ahora, en dirección al Cielo, y cuenta las estrellas, si es que eres capaz de contarlas!' Y El le dijo: 'Así ser tu simiente!'" (15:5)

El pueblo judío es como las estrellas. Si bien existen millares de estrellas, Hashem llama a cada una por su nombre.

A pesar de que existen millares de almas judías, cada una tiene su propio nombre: su propósito específico y su tarea única.

El propósito de cada alma es único e irremplazable, igual que el propósito de cada estrella.

Al mirar a los millares de estrellas que hay en el cielo, a veces nos da la impresión de que se funden en una masa amorfa, como un mero foco de luz ante la vasta oscuridad del espacio.

Sin embargo, cada una de ellas es un mundo separado de luz.

Igual es el alma, que brilla con su brillo único a fin de iluminar su propio rincón de la galaxia del espíritu.

(Basado en el Ktav Sofer, oído de boca de Rab Calev Gestetner)

NO DEBER FAVORES...

"Tanto como un hilo o un cordón; o si tomar algo de ti... Lejos de mí! Únicamente lo que han comido los jóvenes..." (14:23,24)

Por haber derrotado a los cuatro reyes, el rey de Sodoma le ofreció a Abraham una parte del botín de los vencedores, tal como le correspondía por derecho.

Pero Abraham se negó a tomar nada, pues quería demostrar su devoción a Hashem, declinando ganancias personales, para que el rey de Sodoma no pudiera afirmar que fue él el que hizo rico a Abraham.

Sin embargo, Abraham aplicó tal rigor solamente a sí mismo.

En lo referente a sus seguidores, les permitió que tomaran todo lo que les correspondía legalmente.

Esto nos enseña una lección muy poderosa: que nunca debemos ser 'frum" (piadosos) a costas de los demás!

Si, después de un cuidadoso análisis, decidimos aceptar rigores extras, eso depende de nosotros.

Pero de los demás, jamás debemos exigir, y ni siquiera esperar, más que lo que dice la letra de la ley.

(El Jafetz Jaim)

EL COMIENZO DE LA HISTORIA

***Y dijo el Eterno a Avram:
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré 12:1***

Los relatos bíblicos no tienen valor narrativo.

Cada acto posee un profundo significado moral, enseñando algo no sólo a nuestra mente para adquirir conocimientos, sino sobre todo a nuestro corazón.

Por eso la Torah abandona lo trascendental y se ocupa de una pequeña familia, la de Abraham, de sus vicisitudes y dificultades. Con Abraham comienza la historia de los patriarcas y del pueblo hebreo.

Las primeras generaciones se sucedían unas a otras. Sin embargo, en todas ellas faltaba aquélla que sólo aparecería con Abraham, el monoteísta. *

TODOS PODEMOS SER TZADIK

De las notas del R. Moshe Hauer & R. Mordejai Appel

Abraham, el judío original y que define el mundo, vio más allá de las limitaciones.

Para él, cada una de las personas malvadas de su tiempo representaba un tzadik potencial.

Sabía que la transformación que él había experimentado personalmente (llegar a Dios desde una familia de idolatría) estaba abierta a cualquier persona en cualquier lugar.

Esto puede ser parte del contraste entre Abraham y Noaj.

A Noaj se le dieron 120 años para construir el arca,

Esto le proporcionó el contexto y el apoyo perfecto para advertir, enseñar y atraer a sus contemporáneos inmorales para que siguieran un camino mejor (**Rashi a Bereshit 6:14**).

Sin embargo, cuando llegó el diluvio, fueron solo él y su familia los que entraron en el arca.

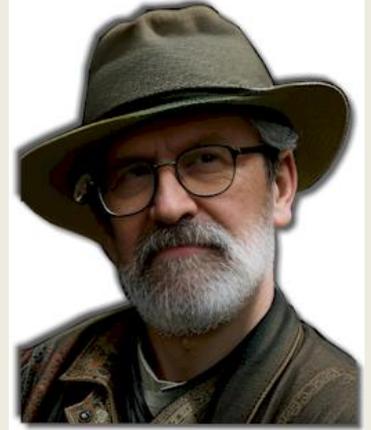
No hubo *nefesh asher asu*, ninguna “alma que él hubiera transformado” para unirse a su familia y ser salvada de manera similar.

El mundo de Noaj permaneció corrupto y necesitaba ser destruido por completo.

Por otra parte, Abraham vivió en tiempos de degeneración similares, pero su mundo no fue destruido (**Avot 5:2-3; ver Rashi allí**).

El cuidado, la guía y la enseñanza de Abraham trajeron Teshuvá al mundo y los ayudaron a evitar una catástrofe.

Su familia incluía multitudes de personas cuyas vidas él y su esposa Sara habían transformado y moldeado, *hanefesh asher asu beJarán* (**Bereshit 12:5**).

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

¿Qué hizo que Abraham tuviera tanto éxito donde Noaj había fracasado?

Noaj era un FDN (Fiel desde el nacimiento). Fue el único que se mantuvo fiel mientras el mundo experimentaba un declive moral. Noaj se aferró a su fe con las uñas mientras veía a otros a su alrededor caer como moscas.

No tenía ningún paradigma ni imagen de cómo podría ser para alguien encontrar su camino de regreso.

Abraham, por otro lado, era un Baal Teshuvá, un converso, que sabía por su propia experiencia que el pasado no es una prisión. Él aplicó ese optimismo a su visión de los demás, creyendo verdaderamente en aquellos a quienes estaba tratando de ayudar.

Ese optimismo no se limita a aquellos que, como Avraham, habían recorrido ese camino ellos mismos.

Cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de ver un crecimiento transformador en otros que han superado los desafíos de la fe y la observancia o el trauma y la adicción.

Debemos reconocer que esas historias no se limitan al individuo heroico, sino que representan la condición humana, el poder en cada alma para liberarse de las limitaciones pasadas.

Todos podemos compartir el optimismo de Avraham sobre cada persona que conocemos, incluidos nosotros mismos, viendo su potencial ilimitado para el bien.

Y HaShem le dijo a Avram: Vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que Yo te mostraré”.

La ubicación de las palabras en la Torá nunca es casual. Hay muchos ejemplos a lo largo de la Gemará de que se hace una derashá en base a la s'mijut (yuxtaposición), preguntando:

"¿Por qué este pasuk estaba al lado de ese pasuk?"

En ocasiones, la Guemará establece una halajá importante como resultado de ello y en otras ocasiones, un consejo práctico.

Incluso cuando los dos pesukim están en diferentes parashot, seguimos buscando un denominador común.

El último pasuk de la parashá Noaj concluye, וימת תרח בחרן -Y Teraj murió en Jarán, seguido del primer pasuk de nuestra parashá, ויאמר ד' אל אברם לך לך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך -Y HaShem dijo a Avram: Vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré”,

Los dos parecen contar una historia sencilla: el viaje de Avram lejos de Harán.

Sin embargo, el Midrash señala (ver Rashi) que estos dos pesukim no están en orden cronológico.

Téraj en realidad murió sesenta años después de este evento.

El Midrash explica que Avram no quería causar un jilul HaShem al hacer que la gente cuestionara cómo pudo alejarse de su propio padre para servir a HaShem.

Por lo tanto, la Torá ya menciona la muerte del padre ahora.

Los pesukim anteriores cuentan la historia de Téraj.

Téraj estaba entrando en edad y finalmente decidió retomar sus cosas en Ur Kasdim e ir a la Tierra de Canaán. Sin embargo, el pasuk nos informa que murió en Jarán, sin llegar nunca a su destino previsto.

No es que no tuviera tiempo suficiente para llegar allí, lo hizo, pero terminó asentándose en el camino.

Nuestra parashá comienza con el viaje de Abraham, que se aleja del mismo lugar y se dirige hacia la misma dirección.

A diferencia de Téraj, Abraham triunfa donde Téraj había fracasado.

Esto nos lleva a examinar la diferencia de enfoque entre padre e hijo.

Sí, los objetivos eran idénticos al principio, pero las mentalidades eran completamente diferentes.

Téraj tomó una decisión personal de mudarse, pero no había nada que lo obligara a estar allí.

Nadie se sentiría decepcionado si no llegaba allí al final.

Si en algún momento se preguntaba qué había pasado con su sueño de Canaán, tendría muchas excusas basadas en distracciones circunstanciales que lo satisfarían sin ningún sentimiento de culpa. Para Avram, fue una historia diferente. HaShem le ordenó a Avram que emprendiera su viaje.

Cualquier defecto tendría que ser solucionado. Avram no podía permitirse el lujo de cometer un error ya que ahora había un Poder Superior que lo impulsaba a hacerlo.

Ninguna excusa sería aceptable y no se convertiría en víctima de las circunstancias ya que ahora era un hombre con una misión.

La Torá nos dice que “Avram se dispuso a ir a la tierra de Canaán, y llegó a la tierra de Canaán”.

El Sforno señala que, a diferencia de Téraj, que partió hacia la tierra de Canaán, pero llegó sólo a Jarán, Avram llegó realmente a Canaán.

Estas son las palabras que escuchan en esta parashá, al comienzo de una larga sesión de invierno en la yeshivá.

Por lo general, era durante estos meses en la yeshivá que los hombres se separaban de los chicos.

Por supuesto, todos los chicos de la yeshivá se fijaban metas elevadas para lograr antes de que llegara Pesaj, pero sólo unos pocos elegidos lograban realmente sus objetivos al cruzar la línea de meta.

Por supuesto, estas ideas no necesitan reservarse para la yeshivá.

No hace mucho tiempo, todos nos fijamos metas para este nuevo año.

Lo mismo se aplica a cualquiera que intente realmente lograr algo.

Entonces, ¿por qué tantos de nosotros tendemos a quedarnos cortos?

Hace poco se le preguntó a un gran Rosh Yeshivá y a un brillante y exitoso médico cómo se las arreglaban para alcanzar sus elevados niveles.

El Rosh Yeshivá dijo que se preguntaba constantemente: “¿Estoy donde HaShem quiere que esté en este momento?”. De manera similar, el médico respondió que en cada paso del camino, tenía la sensación de que “en este momento estoy haciendo lo que se supone que debo hacer y, si me mantengo en ello, llegaré allí”.

Estas personas no fracasaron porque había algo superior que las estaba atrayendo. Todos quieren, pero hay un deseo y hay que querer.

Si se establece una meta sin un plan concreto sobre cómo llegar allí, no hay forma de lograrla.

Escribir #metas no ayudará.

Todos tenemos un mal día, pero la pregunta es ¿qué viene después?

Debemos preguntarnos si somos serios acerca de nuestras metas y aspiraciones.

¿Seguiremos el ejemplo de Téraj y seremos otros fracasados o de Avraham Avinu, dando ejemplos para el futuro?

Fe y Fortaleza:

El Mensaje Inspirador de la Bendición de la Fuerza Renovada

De las notas de Rebbetzin Dra. Adina Shmidman y Jajamim

Él da fuerza al cansado y al débil, Él aumenta las fuerzas

Los jóvenes pueden cansarse y desfallecer, y los jóvenes tropiezan y caen; pero los que confían en DIOS renovarán sus fuerzas como las águilas renuevan sus plumas: correrán y no se cansarán, marcharán y no desfallecerán. **Yeshayahu 40: 29-31**

Si examinamos las bendiciones de la mañana de cerca, surge una estructura temática discernible, que se desarrolla en una secuencia coherente.

Una brajá que se destaca como una anomalía es la " **הַנוֹתֵן לַיֵּיֶרֶךְ כֹּחַ** Notén **laya'ef koaj.**" , "Él que da fuerza al cansado".

Curiosamente, esta brajá en particular no se encuentra en la Guemará y fue introducida por los Savoraim, un grupo de rabinos que vivieron entre los períodos de los Amoraim y los Geonim, alrededor del 500-600 E.C.

El mensaje central de esta brajá es reconocer a Hashem como el restaurador de la fuerza al cansado.

Es un mensaje valioso y práctico, ya que tenemos la suerte de haber sido creados con cuerpos que tienen la capacidad de reponer sus fuerzas con el sueño.

Sin embargo, la ubicación de esta bendición parece incongruente.

Las dos bendiciones anteriores se centran en la fuerza y la gloria del pueblo judío, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre nuestro destino colectivo.

En cambio, esta bendición carece de una referencia directa al pueblo judío.

A nivel personal, ya hemos reconocido nuestra capacidad de ver, estar de pie, caminar y vestirnos, por lo que parece un poco fuera de lugar abordar el cansancio en este punto.

Entonces, ¿por qué recitamos esta bendición ahora?

La fuente de esta bendición se encuentra en un versículo de la Haftará de esta semana: “ **נִתֵּן לַיָּעֵף כֹּחַ וּלְאִין אֹנִים עֲצָמָה יִרְבֶּה** ,” -**Notén laya'ef koaj ule'eyn onim otsmah yarbeh.**-que se traduce como “El da fuerza al cansado y aumenta las fuerzas al débil” (**Yeshayahu 40:29**).

Los comentaristas explican que el tema de este versículo es el pueblo judío, refiriéndose a aquellos que han soportado el cansancio y la opresión a lo largo de siglos de exilio.

Cabe destacar que el uso del término "**יעף -yaef** "agotado) en lugar de "**עייף -ayef** "cansado) en el versículo subraya el profundo agotamiento que se describe, como observó Rav Schwab.

"**Cansado**" se refiere a una falta de energía a corto plazo que se puede remediar al tomar una siesta o dormir un poco, mientras que "**fatigado**" se refiere a un estado de agotamiento que puede afectar todo tu ser.

יעף -yaef "agotado

עייף -ayef "cansado

Si bien la ubicación de la brajá

נִתֵּן לַיָּעֵף הַנּוֹתֵן לַיָּעֵף קוֹאֵי ,

El que da fuerza al cansado", puede parecer fuera de lugar con respecto al flujo temático progresivo de las otras Birkot HaShajar, cuando profundizamos en sus orígenes y propósito, descubrimos una lección profunda de fe y resiliencia.

La posición única de esta brajá nos invita a reflexionar sobre la extraordinaria fortaleza que se nos otorga, no solo física sino también espiritualmente, especialmente cuando nosotros, el pueblo judío, hemos enfrentado momentos de cansancio y adversidad a lo largo de nuestra historia.

Al recitar esta brajá cada mañana durante estos tiempos tan difíciles, recordamos nuestro espíritu perseverante y la fortaleza Divina que nos ha sostenido a través de los siglos.

En esencia, es un poderoso testimonio de nuestra fe inquebrantable

Y asimismo a la notable capacidad de encontrar fuerza incluso en las circunstancias más difíciles, reafirmando nuestra conexión con הקדוש ברוך הוא, -Hakadosh Baruj Hu, quien continuamente restaura nuestra determinación.

Ibn Ezra

Él da poder, etc. ¿Cómo puede cansarse, si da fuerzas al cansado y fortalece al que no tiene fuerzas?

חַכְמָה –**otsmah**. Fuerza. Es un sustantivo similar en forma a **Jojmá חכמה** sabiduría.

Haamek Sheilah sobre Sheiltot d'Rav Achai Gaon, Kidmat HaEmek, Parte I 13:3

R. Bircaya solía aplicar al [momento de la hambruna] el versículo: “Él da fuerza al cansado”.

El Midrash compara la hambruna con una canasta que contiene objetos de vidrio preciosos que con el tiempo traerán honor a su dueño.

Como el dueño debe tener cuidado de que no se rompa, es tan celoso que incluso se degradará para protegerlo.

[Esto se menciona en el Midrash] en un pasaje que dice: Cuando un fabricante de vidrio necesita una clavija fuerte de la cual colgar la canasta, ¿qué hace?

Primero [prueba su fuerza] colgando su propio peso en la clavija [después de lo cual se siente lo suficientemente seguro] como para colgar su canasta de ella.

Está dispuesto a degradarse, porque el honor resultará al final.

Así sucedió con la vergonzosa hambruna de Israel, que fue una profanación del nombre de Dios, ya que el pueblo se volvió necesitado y dependiente de [los] otros [pueblos], lo que a su vez condujo a su dispersión entre las otras naciones.

Sin embargo, [la degradación de David, la hambruna], hizo que los valientes de Israel librarán la batalla de Dios [atacando a las naciones vecinas], para que pudieran mantenerse con el botín de guerra.

Como se informa en el Tratado Berajot 3b, [los sabios de Israel se acercaron al rey David con la solicitud]:

“Tu nación Israel necesita provisiones”, [después de lo cual] el rey David respondió: “Ve, extiende tus manos como una banda de merodeadores”.

Cuando [Israel] triunfa, el nombre de Dios se engrandece y se santifica, porque la salvación divina se vuelve bien conocida entre las naciones.

Sin embargo, este no sería el caso si Israel hubiera vivido en seguridad, [ya que no habría ningún impulso para librar una guerra que resultara en la santificación del nombre de Dios].

Deberes del corazón, Cuarto tratado sobre la confianza, Introducción 28(6)

El alquimista no es inmune a la enfermedad y la dolencia que obstaculizan su alegría de ser rico y le impiden beneficiarse de lo que tiene y disfrutar de lo que ha adquirido.

Pero aquel que confía en Dios, es inmune a la enfermedad y a las dolencias, excepto como expiación o para aumentar su recompensa, como está escrito: “Ahora los jóvenes se cansarán y se agotarán, y los jóvenes tropezarán” (**Yeshayá 40:30**), “aquellos que esperan en Dios renovarán sus fuerzas” (**Yeshayá 40:31**), y

“Porque los brazos de los malvados serán quebrados, pero el Señor sostiene a los justos” (Tehilim 37:17).

Tze'edah Ure'edah

“Aquellos que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, etc.” [40:31]. Israel confía en Dios que tendrá buena fuerza.

Cambiarán su fuerza, tal como un águila cada diez años le crecen nuevas plumas, hasta los cien años.

De la misma manera, Israel será fuerte y no se cansará. *Radak, Isaías, 40:31.

Tur HaArokh, Génesis 29:2:1

וירא והנה באר בשדה “miró y vio un pozo en el campo”. El significado claro de este versículo es una ilustración práctica de Isaías 40,31 **וקווי ה' יחליפו כח** **Vekovey Adonay yajalifu joaj** “el pueblo que pone su esperanza y confianza en el Señor experimentará rejuvenecimiento físico, etc.”

La capacidad de Yaakov de sacar la piedra del pozo, algo que varios pastores no habían podido hacer ni siquiera juntos, prueba que la nueva esperanza que había recibido a través de su sueño sobre la escalera había dejado su marca también en su cuerpo.

Nuestros sabios también dedujeron de la descripción del texto que el pozo mencionado es una alusión al Templo, y que los tres rebaños de ovejas descritos como recostados alrededor del pozo representan las tres festividades anuales en las que el pueblo judío hacía peregrinaciones al Templo, ya que el Templo sirve al pueblo judío como su inspiración espiritual, así como el agua sirve como el líquido que mantiene el cuerpo vivo y saludable.

No sólo eso, sino que la Torá misma ha sido comparada con el agua de manantial, ya que le da sentido a la vida, y las personas que la estudian y la observan se convierten en personas que ven un propósito en su existencia.

Los “diversos rebaños” que se describen como recostados alrededor de ese pozo simbolizan a las personas que se congregan alrededor del Templo, o alrededor de los eruditos de la Torá, esperando recibir inspiración.

El reemplazo de la piedra en el pozo simboliza el período posterior a las peregrinaciones, cuando el Templo se encuentra en un estado relativamente inactivo.

Rabeinu Yonah sobre Pirkei Avot 5:20:1

Yehudah ben Teimáh dice, etc. Sé descarado como el leopardo para reprender a los que cometen pecados; y estar muy involucrado en la Torá. 'No te cansarás ni desmayarás'. Y así lo afirmó Yeshayahu (Isaías 40:31), "Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas".

Cuando se cansen, los que esperan en el Señor verán aumentada su fuerza y la renovarán para que sea una nueva fuerza para ellos, [con la cual] hacer la obra del Señor perdurará aún más.

Las Etapas de las Generaciones

De las notas del R. Jonathan Sacks y Dr. Tzvi Hersh

Mark Twain lo dijo de manera muy concisa: Cuando yo tenía catorce años, mi padre era tan ignorante que apenas podía soportar tener al viejo cerca. Pero cuando cumplí veintiún años, me sorprendió lo mucho que había aprendido el anciano en siete años.

Ya sea que Freud tuviera razón o no acerca del complejo de Edipo, seguramente hay algo de verdad en ello: que el poder y el dolor de la adolescencia es que buscamos definirnos a nosotros mismos como diferentes, individualizados, alguien distinto de nuestros padres.

Cuando éramos jóvenes, eran la presencia sustentadora en nuestras vidas, nuestra seguridad, nuestra estabilidad, la fuente que nos cimienta en este mundo.

El primer y más profundo terror que tenemos cuando somos niños muy pequeños es la ansiedad por separación: la ausencia de los padres, especialmente de la madre.

Los niños pequeños jugarán felices siempre que su madre o su cuidador estén a la vista. Sin eso, hay pánico.

Estamos demasiado jóvenes para aventurarnos en el mundo por nuestra cuenta. Es precisamente la presencia estable y predecible de los padres en nuestros primeros años lo que nos da un sentido básico de confianza en la vida.

Pero luego llega el momento, a medida que nos acercamos a la edad adulta, en que tenemos que aprender a abrirnos camino en el mundo. Son años de búsqueda y en algunos casos de rebelión.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Son ellos los que hacen que la adolescencia sea tan tensa.

La palabra hebrea para juventud –la raíz es n-a-r– tiene estas connotaciones de “despertar” y “sacudir”.

Empezamos a definirnos a nosotros mismos en referencia a nuestros amigos, a nuestro grupo de pares, en lugar de a nuestra familia. A menudo hay tensiones entre generaciones.

El teórico literario Harold Bloom escribió dos libros fascinantes, *The Anxiety of Influence* y *Maps of Misreading*,[1] en los que, en estilo freudiano, argumentaba que los poetas fuertes se hacen espacio al malinterpretar o comprender mal deliberadamente a sus predecesores.

De lo contrario, si estuviera realmente asombrado por los grandes poetas que le precedieron, se sentiría bloqueado por la sensación de que todo lo que se podía decir ya está dicho, y mejor de lo que usted podría hacer.

Crear el espacio que necesitamos para ser nosotros mismos a menudo implica una relación de confrontación con quienes nos precedieron, y eso incluye a nuestros padres.

Uno de los grandes descubrimientos que suele surgir con la edad es que, después de haber pasado lo que parece toda una vida huyendo de nuestros padres, nos hemos vuelto muy parecidos a ellos, y cuanto más nos alejábamos, más nos acercábamos.

De ahí la verdad en la idea de Mark Twain.

Se necesita tiempo y distancia para ver su sabiduría, ver cuánto les debemos a nuestros padres y reconocer cuánto de ellos sigue vivo en nosotros.

La forma en que la Torá hace esto en relación con Abraham (o Abram como se le llamaba entonces) es notable por su sutileza.

Lej Lejá, y de hecho la historia judía, comienza con las palabras: “Dios dijo a Abraham: Ve de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré” (**Génesis 12:1**).

Este es el comienzo más audaz de cualquier relato de una vida en la Biblia hebrea.

Parece venir de la nada.

La Torá no nos da ningún retrato de la infancia de Abraham, su juventud, su relación con los otros miembros de su familia, cómo llegó a casarse con Sara,

O las cualidades de carácter que hicieron que Dios lo escogiera para convertirse en el iniciador de lo que finalmente resultó ser: la mayor revolución en la historia religiosa de la humanidad, lo que hoy se llama monoteísmo abrahámico.

Fue este silencio bíblico el que llevó a la tradición midráshica que casi todos aprendimos cuando éramos niños: que Abraham rompió los ídolos en la casa de su padre.

Este es Abraham el Revolucionario, el iconoclasta, el hombre de nuevos comienzos que derribó todo lo que su padre representaba.

Éste es, si se quiere, el Abraham de Freud.

Quizás sólo a medida que crecemos podemos volver atrás y leer la historia nuevamente y darnos cuenta del significado del pasaje al final de la parashá anterior.

Dice esto:

Téraj tomó a su hijo Avram, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de su hijo Avram, y juntos partieron de Ur Kasdim para ir a la tierra de Canaán.

Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. **Génesis 11:31**

En otras palabras, resulta que Abraham abandonó la casa de su padre mucho después de haber abandonado su tierra y su lugar de nacimiento.

Su lugar de nacimiento fue Ur, en lo que hoy es el sur de Irak, pero sólo se separó de su padre en Harán, en lo que hoy es el norte de Siria.

Téraj, el padre de Abraham, lo acompañó durante la primera mitad de su viaje.

Fue con su hijo, al menos parte del camino.
¿Qué es lo que realmente pasó?

Hay dos posibilidades. La primera es que Abraham recibió su llamado en Ur.

Su padre Téráj accedió entonces a ir con él, con la intención de acompañarlo a la tierra de Canaán, aunque no completó el viaje, tal vez debido a su edad.

La segunda es que el llamado le llegó a Abraham en Harán, en cuyo caso su padre ya había iniciado el viaje por iniciativa propia al salir de Ur.

De cualquier manera, la ruptura entre Abraham y su padre fue mucho menos dramática de lo que pensábamos al principio.

Comenta el Rabino Sacks: He argumentado en otro lugar[2] que la narrativa bíblica es mucho más sutil de lo que normalmente pensamos.

Está escrito deliberadamente para ser entendido en diferentes niveles y en diferentes etapas de nuestro crecimiento moral.

Hay una narrativa superficial. Pero también hay, a menudo, una historia más profunda que sólo llegamos a notar y comprender cuando hemos alcanzado un cierto nivel de madurez (a esto lo llamo la contra narrativa oculta).

Génesis 11-12 es un ejemplo clásico.

Cuando somos jóvenes escuchamos la encantadora –y realmente empoderadora– historia de Abraham rompiendo los ídolos de su padre, con su mensaje de que a veces un niño puede tener razón y un padre equivocado, especialmente cuando se trata de espiritualidad y fe.

Sólo mucho más tarde en la vida escuchamos la verdad mucho más profunda – escondida bajo la apariencia de una simple genealogía al final de la parashá anterior – de que Abraham en realidad estaba completando un viaje que comenzó su padre.

Hay una línea en el libro de Josué (la leemos como parte de la Hagadá en la noche del Séder) que dice:

En el pasado, vuestros antepasados vivieron al otro lado del río Éufrates, incluido Téráj, el padre de Avraham y Nacor. Adoraban a otros dioses. **Josué 24:2**

De modo que había idolatría en el trasfondo familiar de Abraham.

Pero Génesis 11 dice que fue Téraj quien tomó a Abraham de Ur – no Abraham quien tomó a Téraj – para ir a la tierra de Canaán. No hubo una ruptura inmediata y radical entre padre e hijo.

De hecho, es difícil imaginar cómo podría haber sido de otra manera.

Avram – nombre original de Abraham – significa “padre poderoso”. El mismo Abraham fue elegido “para ordenar a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Eterno, haciendo lo correcto y lo justo...” (Gén. 18:19) – es decir, fue elegido para ser un padre modelo.

¿Cómo podría un muchacho que rechazó el camino de su padre convertirse en padre de hijos que a su vez no rechazarían su camino? [3]

Tiene más sentido decir que Téraj ya tenía dudas sobre la idolatría y fue él quien inspiró a Abraham a ir más allá, espiritual y físicamente.

Abraham continuó un viaje que su padre había comenzado, ayudando así a Isaac y Jacob, su hijo y nieto, a trazar sus propias formas de servir a Dios: el mismo Dios pero encontrado de diferentes maneras.

Lo que nos lleva de nuevo a Mark Twain.

A menudo comenzamos pensando en lo diferentes que somos de nuestros padres.

Nos lleva tiempo apreciar cuánto nos ayudaron a convertirnos en las personas que somos.

Incluso cuando pensábamos que estábamos huyendo, en realidad estábamos continuando su viaje.

Gran parte de lo que somos se debe a lo que ellos fueron. Hay una lección pedagógica del rabino Kamenetzky que es muy convincente y contundente.

Así como un hombre adulto no puede usar ropa de niño, la comprensión de la Torá de una persona adulta debe crecer a medida que madura.

A un niño de diez años se le debe enseñar Torá a su nivel. De la misma manera, las personas de veinte, treinta, cincuenta y ochenta años deben acercarse a la Torá de nuevo a medida que avanzan a través de las etapas de la vida.

Cada año de nuestra vida requiere que volvamos al principio. Volver a Bereshit nuevamente. Reajustar nuestra comprensión para adaptarla a las lecciones que hemos aprendido anteriormente en nuestras vidas.

En esta coyuntura trágica de la historia de nuestro pueblo, debemos estar preparados para comenzar de nuevo a determinar dónde nos hemos equivocado en todos los aspectos de nuestro comportamiento, en nuestra fe, en nuestras oraciones, en nuestra comprensión de lo que el Todopoderoso espera de nosotros.

, y especialmente en nuestras relaciones con los demás. Orad por la paz verdadera y total. ¡Shabat shalom!

[1] Harold Bloom, *La ansiedad de la influencia: una teoría de la poesía* (Nueva York: Oxford University Press, 1973); *Un mapa de malas lecturas* (Nueva York: Oxford University Press, 1975).

[2] Jonathan Sacks, *No en el nombre de Dios: confrontar la violencia religiosa* (Nueva York: Schocken Books, 2017).

[3] Rashi (a Génesis 11:31) dice que fue para ocultar la ruptura entre hijo y padre que la Torá registra la muerte de Téraj antes del llamado de Dios a Abraham. Sin embargo, véase Rambán ad loc.

Lej Lejá

Notas de Zachary Beer y el rabino Barry Kornblau

Isaías 40:27-41:16

Después del primero de los “Siete de Consolación”, “Najamu”, al que sigue inmediatamente esta Haftará en el libro de Isaías, los exiliados judíos siguen siendo escépticos sobre si Dios se preocupa por ellos en absoluto.

Dios afirma que dado que Su dominio como Creador se extiende hasta los confines de la Tierra, Él controla la historia humana y seguramente los redimirá.

Para demostrar ese control, Isaías señala el papel de Dios al traer un “conquistador” justo del Este.

Se discute la identidad del conquistador.

Ibn Ezra y otros lo identifican como Ciro el Grande de Persia, quien conquistó el antiguo Cercano Oriente y luego facilitó el regreso de los judíos del exilio a Sión.

Malbim identifica al conquistador como el futuro Mesías.

El Talmud, Rashi y Radak identifican al conquistador como Abraham.

Nacido en Ur (en el actual Irak), él y su mensaje de justicia viajaron hacia el oeste, hasta Canaán, que más tarde sus descendientes conquistaron físicamente.

De todos modos, este conquistador avanza el plan de Dios para la humanidad, al que otras naciones se unen para oponerse.

Dios asegura a los vulnerables judíos exiliados dispersos por todo el mundo que los eligió entre las naciones porque son descendientes de Abraham, a quien Él ama y quien lo amó.

Dios siempre los apoyará y protegerá, y los fortalecerá para derrotar a sus enemigos.

Ellos, a su vez, alabarán a Dios.

Desglose de Haftará

Versículo 40:27: Israel exiliado se desespera porque Dios ya no se preocupa por ellos.

¿Quizás Él no los redimirá?

Isaías 40:27 ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas, oh Israel: “Mi camino está escondido de Hashem, y mi juicio ha pasado de mi Dios”?

Versículos 40:28-31: ¡No! Dios creó toda la Tierra y su poder nunca disminuye. Dios da energía a los impotentes y a aquellos que lo miran.

Dios fácilmente traerá fieles exiliados a la Tierra desde lejos.
Isaías 40:31 Los que esperan al Eterno renovarán sus fuerzas.

Les crecerán alas como a los buitres. Correrán y no se cansarán.

Caminarán y no desmayarán.

Versículos 41:1-4: Como Creador, Dios existe fuera del tiempo y de la historia humana, dirigiéndola con un plan eterno y reuniendo a las naciones ante Él.

A instancias de Dios, un conquistador justo surge del Este.
Isaías 41:2 ¿Quién levantó de Oriente a uno a quien la justicia encontraba dondequiera que pisaba, colocando naciones delante de él y sometiendo a reyes?

Su espada [del vencedor] los convierte en polvo; su arco [los convierte] en paja arrojada.

Versículos 41:5-7: Las naciones y las islas aterrorizadas se reúnen, trabajan juntas y reúnen su fuerza material y su destreza para oponerse al conquistador.

Isaías 41:5 Las islas vieron y temieron. Los confines de la Tierra temblaron. Se acercaron y se juntaron.

Versículos 41:8-13: Dios asegura a los temerosos exiliados que, como su pueblo escogido y como descendientes de su amado Abraham, Él los protegerá para siempre y destruirá a sus enemigos.

Isaías 41:8 [Pero] tú eres Israel - Mi siervo Jacob, a quien he elegido; la descendencia de Mi amado Abraham.

Versículos 41:14-16: Aunque los exiliados puedan ser vulnerables como gusanos, Dios los hará poderosos para que puedan destruir fácilmente a sus enemigos.

Después de esta destrucción, los exiliados se regocijarán y alabarán a Dios.

Isaías 41:14 “No temáis, gusano de Jacob, varones de Israel; ¡yo os ayudo!”, declara el Señor y vuestro Redentor, el Santo de Israel.

Conexiones

Una bendición matutina diaria incluye la frase הַגּוֹמֵן לְיָעִיף כֹּחַ (“Quien da fuerza al cansado”), del versículo 40:29.

Sidur Askenazi, Diario, Shaharit, Bendiciones de la mañana
Bendito eres Tú, el Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que da fuerza al cansado.

El Código de Ley Judía de R. Jacob ben Asher concluye con “**Joshen Mishpat**”, que codifica las leyes relacionadas con jueces, tribunales y asuntos monetarios. Su apertura declara que Dios ama a los descendientes de Abraham cuando se dedican al camino de Dios de tzedaká u'mishpat (justicia justa).

Tur, Joshen Mishpat 1:2...El juez que rompe los altos brazos de los impíos, quitándoles bienes injustamente adquiridos y devolviéndolos a sus dueños apropiados, sostiene al mundo y completa la voluntad del Creador que lo creó de [continuar] existiendo.

[Tal juez] se convierte, por así decirlo, en un socio de [Dios] en la Creación.

Dios conoció [es decir, eligió] a nuestro padre Abraham y lo llamó "Mi amado" (Isaías 41:8) sólo porque caminó por el camino de la justicia y guió a sus hijos en él, como está escrito:

"Porque yo [Dios] Lo conozco [a Abraham] porque él mandará a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio..." (Gén. 18:19)

Si examinas de cerca las bendiciones de la mañana, emerge una estructura temática discernible, que se desarrolla en una secuencia coherente.

Una brajá que se destaca como anomalía es la "הַגִּזְמִין לְיִצְחָק כֹּחַ", "El que da fuerza al cansado.

Curiosamente, esta brajá en particular no se encuentra en la Guemará y fue introducida por los Savoraim, un grupo de rabinos que vivieron entre los períodos Amoraim y Geonim, alrededor del 500-600 EC.

El mensaje central de esta berajá es reconocer a Hashem como el restaurador de la fuerza del cansado.

Es un mensaje valioso y práctico, ya que tenemos la suerte de haber sido creados con cuerpos que tienen la capacidad de reponer fuerzas con el sueño.

Sin embargo, la ubicación de esta bendición parece incongruente.

Las dos bendiciones que le preceden se centran en la fuerza y la gloria del pueblo judío y ofrecen una perspectiva más amplia de nuestro destino colectivo.

En contraste, esta brajá carece de una referencia directa al pueblo judío.

A nivel personal, ya hemos reconocido nuestra capacidad para ver, pararnos, caminar y vestirnos, por lo que parece algo fuera de lugar abordar el cansancio en este momento.

Entonces, ¿por qué recitamos esta bendición ahora?

La fuente de esta brajáj se encuentra en un verso de la Haftará de esta semana,

נתן ליַעֲרָה כֹּחַ וּלְאִיִן אֹנִיִּים עֲצָמָה יַרְבֵּה *noten layaef koaj uleen onim atzemah yarbe* -que se traduce como "Él da fuerzas al cansado, y aumenta las fuerzas a los débiles" (Yeshayahu 40:29) .

Los comentarios explican que es el pueblo judío el tema de este versículo, refiriéndose a aquellos que han soportado cansancio y opresión a lo largo de siglos de exilio.

En particular, el uso del término "יעֲרָה" (cansado) en lugar de "עֲרִי" (cansado) en el versículo subraya el profundo agotamiento que se describe, como lo observó Rav Schwab.

Los comentarios explican que es el pueblo judío el tema de este versículo, refiriéndose a aquellos que han soportado cansancio y opresión a lo largo de siglos de exilio.

En particular, el uso del término "יעֲרָה" (cansado) en lugar de "עֲרִי" (cansado) en el versículo subraya el profundo agotamiento que se describe, como lo observó Rav Schwab.

Si bien la ubicación de la brajáj de " *Noten laya'ef koaj*- El que da fuerza al cansado", puede parecer fuera de orden con el flujo temático progresivo de las otras Birkot HaShahar, cuando profundizamos en sus orígenes y propósito, descubrimos una profunda lección de fe y resiliencia.

La posición única de esta brajáj nos invita a reflexionar sobre la extraordinaria fuerza que se nos otorga, no sólo física sino también espiritualmente, especialmente cuando nosotros, el pueblo judío, hemos enfrentado tiempos de cansancio y adversidad a lo largo de nuestra historia.

Mientras recitamos esta brajáj cada mañana durante estos momentos más desafiantes, recordamos nuestro espíritu perdurable y la fortaleza Divina que nos ha sostenido a través de los siglos.

En esencia, es un testimonio poderoso de nuestra fe inquebrantable y de nuestra notable capacidad para encontrar fuerza incluso en las circunstancias más difíciles, reafirmando nuestra conexión con *הוא* quien continuamente restaura nuestra determinación.

QUÉ ES ESTAR COMPLETO CON DIOS?

Y POR QUÉ LA TORAH PROHIBE LA ASTROLOGIA?

De las notas del R. Bernie Fox

Y Hashem se apareció a Abram y le dijo: Yo soy El Shadai. Anda delante de Mi y estarás completo. (Séfer Bereshit 17:1)

1. La directiva enigmática de Hashem a Avraham
En el pasaje anterior, Hashem se le aparece a Avraham (en este punto, su nombre todavía es Abram) y se identifica como El Shadai.

Luego le dice a Avraham que vaya delante de Él y que esté completo. Cada aspecto de este pasaje es difícil de entender.

Primero, Hashem se identifica a sí mismo con el nombre de El Shadai.

¿Cuál es el significado de este nombre y por qué Hashem se identifica con este nombre en este momento?

Luego, le dice a Avraham que vaya delante de Él y que esté completo.

¿Cuál es el significado de estas directivas vagas?

¿Cómo “ir delante” de Hashem?

¿Qué constituye ser “completo”?

2. *Dos interpretaciones de El Shadai*

Los comentaristas ofrecen una variedad de respuestas a estas preguntas. Rashí sugiere que el nombre El Shadai comunica que Hashem sustenta a todas las criaturas. [**Séfer Bereshit 17:1**]

Najmanides sugiere que el nombre representa la omnipotencia de Hashem.

Él reina sobre la creación y tiene la capacidad de suspender o violar las leyes físicas.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Además, explica que las recompensas descritas por la Torá por la observancia de los mandamientos y las consecuencias de su incumplimiento son una expresión de la omnipotencia de Hashem.

Todas estas recompensas y castigos requieren cierto grado de manipulación de la naturaleza.

Por ejemplo: la Torá nos dice que a través de la observancia de las mitzvot tenemos la seguridad de que la lluvia caerá en su estación y regará nuestros cultivos.

Esto no es una consecuencia de la ley natural. Esta es una manifestación de la manipulación de Hashem del mundo material en respuesta a nuestra observancia de los mandamientos. [**Rambán Séfer Bereshit 17:1**]

3. Dos interpretaciones de “ir delante” de Hashem

Los comentaristas ofrecen varias interpretaciones de la directiva "ir delante de mí".

Rashí y muchos otros entienden la frase como una instrucción para servir a Hashem.

Najmanides amplía esta interpretación y relaciona la frase con el temor a Hashem. El que teme debidamente a Hashem irá delante de Él. Él hará lo que Hashem le indique.

Según la interpretación de Najmanides, el mensaje es que Avraham debe reconocer que Hashem reina sobre aspectos del universo.

Él tiene capacidad ilimitada para recompensarnos o castigarnos. Por lo tanto, debemos temer solo a Hashem y hacer lo que Él indique.

Sé completo con Hashem tu Di-s. (**Séfer Devarim 18:13**)

4. Las interpretaciones contextuales de Rashí de “estar completo”

Los comentaristas interpretan la frase “sean completos” de muchas maneras diferentes.

Moshé también usa esta expresión en sus instrucciones de despedida a la nación.

Él le dice a la gente que "estén completos con Hashem".

¿El uso de Moshé de este término proporciona alguna idea de su mensaje en nuestra parashá?

Muchos de los comentaristas atribuyen un significado diferente a la frase en estos dos casos en que se usa.

Las interpretaciones de Rashí ejemplifican este tratamiento de la frase.

En sus comentarios sobre la frase en Séfer Devarim, sugiere que su mensaje es que no debemos intentar predecir el futuro recurriendo a diversas prácticas paganas o adoptando supersticiones.

Debemos confiar en Hashem y aceptar lo que nos sucede.**[Devarim 18:13]**

Al comentar sobre la frase en nuestra parashá, Rashí ofrece varias interpretaciones. No incluye entre ellos la interpretación ofrecida en Séfer Devarim.

El tratamiento de Rashí de la frase, siendo completa, en estos dos casos sugiere que él no atribuye un significado específico a la frase.

Según Rashí, en cada caso, la frase debe evaluarse en su contexto.

En Séfer Devarim, la frase está precedida por una serie de prohibiciones contra las prácticas paganas diseñadas para predecir o manipular el futuro.

Le sigue el mandamiento de obedecer a los profetas de Hashem.

Por lo tanto, Rashí interpreta la frase como una extensión de las prohibiciones descritas en los pasajes anteriores y como una introducción a la admonición de obedecer al profeta.

El mensaje de Moshé es no recurrir a las prácticas de los paganos en un vano intento de protegerse de la incertidumbre del futuro.

En cambio, uno debe confiar completamente y de todo corazón en Hashem. Debemos aceptar lo que nos sucede.

Si se busca una percepción del futuro, entonces el profeta, que habla en nombre de Hashem, es el único que puede brindar un conocimiento significativo del futuro.

En nuestra parashá, la frase aparece en un contexto muy diferente al de Séfer Devarim.

Aquí, la frase presenta el pacto de Hashem con Avraham con respecto a su futura descendencia, su posesión de la Tierra de Canaán y el mandamiento de la circuncisión.

Por lo tanto, Rashí ofrece interpretaciones que son consistentes con este contexto.

Por ejemplo: la frase “sé completo” es una referencia al mandamiento de la circuncisión. Hashem le está diciendo a Avraham que el proceso de la circuncisión debe considerarse como una forma humana completa y no como una mutilación del cuerpo.

5. Najmánides sugiere una única interpretación de “estar completo”

Najmánides rechaza el enfoque de Rashí para interpretar la frase "estar completo".

Sugiere que la frase “sé completo” tiene un significado único y consistente.

Él no niega que este significado debe ser consistente con su contexto. En cambio, su argumento es que este significado único es consistente con ambos contextos.

Él sugiere que para entender correctamente la frase, su significado en Séfer Devarim debe entenderse completamente.

Como se explicó anteriormente, en Séfer Devarim, la frase aparece en el contexto del rechazo de la Torá a las diversas prácticas paganas diseñadas para predecir o manipular el futuro.

Najmánides comienza planteando una simple pregunta: ¿Por qué se prohíben estas prácticas?

Uno podría sugerir que estas prácticas son rechazadas por la Torá porque son supersticiones tontas. Sin embargo,

Najmánides sugiere una explicación alternativa. Antes de poder considerar su explicación, debe explicarse su punto de vista sobre la naturaleza de estas prácticas.

6. Comprensión y rechazo de la astrología por parte de Najmánides

Según Najmánides, cada una de estas prácticas intenta “aprovechar” las fuerzas de la naturaleza y “leerlas”. Un ejemplo sencillo ilustrará su posición.

Najmánides incluye la astrología entre las prácticas prohibidas.

La astrología fue ampliamente aceptada como una ciencia legítima durante la época de Najmánides.

Él lo entendió bien. Su premisa no es que las estrellas de algún modo mágicamente predigan el futuro. Su premisa es que las fuerzas ejercidas por las estrellas y las constelaciones en realidad determinan los eventos.

Desde esta perspectiva, el astrólogo no es un adivino primitivo.

Es un científico que analiza las fuerzas materiales que influyen en los acontecimientos.

Najmánides asume que las otras prácticas enumeradas en la Torá como prohibidas son de un tipo similar.

Sus practicantes pueden estar equivocados en sus creencias sobre estas prácticas.

Sin embargo, su intención es analizar indicaciones reveladoras de fuerzas en juego en el mundo material y, basándose en este análisis, desarrollar una imagen de estas fuerzas, evaluarlas y, por lo tanto, predecir el futuro.

Por supuesto, si esta es la interpretación correcta de estas prácticas, parece extraño que se prohíban.

Najmánides explica que estas prácticas están prohibidas porque asumen que las fuerzas que el practicante está descubriendo y sintetizando para formar una imagen del futuro son los determinantes reales de los eventos.

El error del astrólogo radica no solo en su creencia de que está comprometido en una búsqueda científica.

Está cometiendo un error más fundamental. Ninguna fuerza natural opera independientemente de la voluntad Divina.

Hashem sostiene el mundo natural y sus leyes.

Además, tiene la capacidad de suspender o violar sus leyes como Él quiera. El error más fundamental del astrólogo es creer que las fuerzas que está analizando determinan el futuro.

Las fuerzas naturales están sujetas a la voluntad de Hashem y pueden ser suspendidas o redirigidas por Él.

“Ser completo” significa aceptar de todo corazón que Hashem es la causa última de todos los eventos. Por lo tanto, debemos temerle solo a El y servirle solo a El.

Si nos acercamos a Él, entonces disfrutaremos de Su protección y ninguna fuerza o ley natural podrá dañarnos.

Si lo ignoramos, entonces ninguna fuerza natural de la ley puede protegernos de Sus consecuencias.

7. Comprensión de Najmánides de “estar completo” en nuestra parashá

Najmánides explica que esta misma interpretación de "estar completo" se aplica a nuestra parashá.

Hashem comienza identificándose como El Shadai. Este nombre comunica Su omnipotencia.

Él le dice a Avraham que debe ir delante de Él.

Esto significa que debe temer y servir solo a Hashem.

Estos son mensajes relacionados.

Debido a que Hashem es la causa última de todos los eventos y todo lo que nos sucede es una consecuencia de Su voluntad, debemos temer y servirle solo a Él.

Finalmente, le dice a Avraham que esté completo.

Debe entender que ninguna de las fuerzas de la naturaleza o sus leyes darán forma a su futuro.

Todas las fuerzas y leyes están sujetas a la voluntad de Hashem.

Estas ideas preceden al mensaje de Hashem a Avraham con respecto a su futuro.

Hashem le dice que él y sus descendientes experimentarán una relación providencial con Hashem. Su destino no estará determinado por las leyes y fuerzas naturales, sino por la voluntad de Hashem.

Debido a esta relación, él y Sara tendrán un hijo; su descendencia poseerá la Tierra de Canaán; y que ellos y su descendencia experimentarán una relación de pacto con Hashem para todas las generaciones.

UN HOTEL DE CINCO ESTRELLAS

De las notas del R. Ben Tzion Shafier

“Después de estos asuntos, HASHEM se le apareció a Abram en un sueño y le dijo: “No temas, Abram. Yo te protegeré. Tu recompensa es grandiosa”. - Bereshit 16: 1

Cuando se le informó a Abraham Avinu que su sobrino, Lot, fue capturado, contra todo pronóstico y de la manera más valiente, libró la guerra contra los ejércitos combinados de los cuatro reyes.

Milagrosamente, salió victorioso y liberó a Lot. Después de estos eventos, HASHEM se apareció a Abraham y le dijo: “No temas; tu recompensa es grandiosa”.

Rashí explica que Abraham temía que, dado que se había hecho este gran milagro para él, había agotado todos sus méritos y no tenía ninguna recompensa esperándolo en el Mundo Venidero.

HASHEM apaciguó esos temores diciendo: “Todo lo que he hecho por ti no te costará nada. No temas; tu recompensa es grandiosa”.

Este Rashí es muy difícil de entender. ¿Cómo es posible que un hombre tan grande como Abraham haya pensado que había gastado toda su recompensa?

Después de años y años de servir a HASHEM, seguramente la recompensa que le esperaba era fenomenal.

La respuesta a esto se basa en ver la vida desde un punto de vista diferente.

Pésaj en Arizona

Imagina que tu suegro te invita a acompañarlo a Pésaj en Sedona, Arizona.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Esta es la máxima extravagancia de Pesaj.

No se repara en gastos; los huéspedes se bañan con todos los lujos y comodidades imaginables.

Un hotel de cinco estrellas, chefs franceses, un campo de golf de 18 hoyos en las instalaciones: lo mejor de lo mejor.

Aceptas gentilmente y estás listo para pasar el mejor momento de tu vida.

Pero resulta que, para cuando llega Pésaj, las cosas en el trabajo no van bien, y últimamente has estado peleando con tu esposa, como resultado, estás de peor humor en el que has estado.

Durante los nueve días que estás allí, apenas sales de tu habitación de hotel.

Cuando terminan las vacaciones, su suegro se acerca al gerente del hotel y le dice: "Mi yerno casi no comió en todo el tiempo que estuvo aquí. No vino a una sola gala de Kidush. No usó el campo de golf. Ni una sola vez puso un pie en el spa. Normalmente, no soy del tipo que se queja.

Pero no veo que pague la tarifa normal, así que decidí pagar la mitad de la factura y espero que renuncie a la otra mitad".

¿Cómo crees que respondería el representante del hotel?

Tierra: un hotel de cinco estrellas.

Este planeta que ocupamos es un hotel de cinco estrellas. Tenemos todos los placeres y comodidades imaginables disponibles para nosotros.

Disfrutamos de majestuosas vistas y experiencias que nos rodean constantemente.

Desde magníficas escenas florales hasta exótica vida marina, desde la gloria del cielo nocturno hasta el claro verde agua del océano, desde una flor en flor hasta el plumaje de un loro de la jungla, toda la pompa y ceremonia de un amanecer: un mundo creado en Tecnicolor.

Y más que eso, nos dieron las herramientas para disfrutarlo.

Tenemos piernas con las que caminar y manos con las que agarrarnos.

Tenemos oídos, lengua, nariz y dedos que nos brindan una asombrosa variedad de placeres del mundo que nos rodea.

Tenemos alimentos que explotan con una explosión de diferentes sabores, aromas, texturas y colores.

Estamos rodeados de placeres y riquezas incalculables.

Pero más que nada, se nos ha concedido el extraordinario privilegio llamado vida.

Se nos dio esta oportunidad de oro para moldearnos a nosotros mismos en lo que podemos ser para la eternidad.

¿Existe alguna forma de medir el valor de la vida?

¿Vale un millón de dólares? ¿Diez millones? ¿Cien mil millones?

¿Es posible siquiera poner un valor a nuestra existencia?

Ya sea que lo reconozcamos por su valor extraordinario o no, somos los destinatarios de una cantidad insondable de bien.

Y como tal, se lo debemos.

Desde el momento en que nacemos, el reloj comienza a correr y comienza la deuda. Por cada respiración que respiramos, por cada placer que disfrutamos, por cada momento de nuestro ser, la factura aumenta.

Le debemos a nuestro Creador lo que nos ha dado.

No hay almuerzo gratis

De alguna manera, asumimos que todos los placeres de este mundo son gratis, en la casa. Ciertamente no me cobrarán por ellos.

Sin embargo, Jovot Ha'Levavot –Responsabilidades del Corazón *Yehuda ibn Tibon zt'l.*, explica que, en realidad, les debemos.

Nos las dio HASHEM y, como resultado, se las debemos.

Por esta razón, Abraham tenía miedo.

Hizo un cálculo basado en lo que recibió de HASHEM versus lo que había dado a cambio, y salió solo un poco por delante.

“Ahora que HASHEM me ha traído este gran milagro”, pensó, “¿qué posible recompensa me queda? Seguramente se ha agotado y no me queda nada en el Mundo Venidero”.

Abraham Avinu no estaba desconectado de la realidad.

Todo lo contrario, estaba muy en sintonía con una parte del cálculo en la que raramente pensamos: no tenemos derecho a nada.

HASHEM no tuvo que crearnos.

HASHEM no está obligado a colmarnos de bien.

Todo lo que HASHEM nos da es porque Él quiere compartir su bien con nosotros.

Debido a esto, tenemos una deuda con HASHEM que nunca podrá reembolsarse.

Esta perspectiva debería ser una fuerza impulsora importante en nuestro servicio a HASHEM, lo que nos impulsa a intentar todo lo que podamos para devolver el asombroso bien que HASHEM nos otorga constantemente.

UN DIA ESTAREMOS TODOS JUNTOS

Quiero ilustrar de una manera sencilla el efecto que causa una separación y la posterior reunión de la que hizo parte Abraham Avinu y traída a cuento por el Rabino Dr. Tzvi Hersh Weinreb

Nos cuenta la historia de un gran amigo que lo recogió en el aeropuerto.

Llegaba a Baltimore, donde Rab Tzvi era entonces rabino, y su amigo venía a dar una charla y luego regresar a su casa en Nueva York.

“El avión estaba retrasado, así que cuando llegó le dije que tendríamos que apurarnos para llegar a nuestro destino a tiempo.

Ya mostraba signos de la edad, por lo que caminar rápido le resultaba difícil.

Pasamos rápidamente por las puertas, en las que desembarcaban otros vuelos, incluido uno en el que los pasajeros que llegaban eran recibidos calurosamente por amigos y familiares. Ahí fue donde se detuvo, paralizado.

No podía apartar los ojos de la escena de las pequeñas multitudes abrazándose y besándose entre lágrimas y con emoción.

A regañadientes, respondió a mi insistencia grosera de que siguiéramos adelante, y juntos corrimos a su cita.

Era Rav Avraham Pam, de bendita memoria, el difunto sabio lamentado, decano de la Yeshiva Torah Vodaas de Brooklyn, mentor de cientos de rabinos y eruditos y, sobre todo, de alma gentil.

Cuando finalmente estuvimos en el auto y en camino, le pregunté qué era lo que le fascinaba de la escena del aeropuerto.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

\$ REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

Su respuesta fue la lección más grande de las muchas que aprendí de él.

“El más triste de todos los sucesos humanos es la separación”, dijo.

“Y lo más maravilloso de todo es el reencuentro.

“Siempre que veo a personas, de cualquier religión o origen, que se unen alegremente después de una larga separación, me siento 'hechizado' (esa fue la palabra que usó), y debo quedarme al margen y ser testigo de esa alegría pura e inocente mientras pueda.”

¡Qué enseñanza tan poderosa! La separación es la mayor tragedia humana, aunque muy común. La reunión es la alegría más grande, aunque raramente a menudo lo es.

La porción de la Torá de esta semana, *Lej Lejá*, nos permite reflexionar más sobre el fenómeno de la separación, en hebreo, **p'reida**.

La Torá describe la estrecha relación entre Abraham y su sobrino, Lot.

Es una relación que comenzó en el "viejo país" y continuó durante el viaje aventurero de Abraham hacia y a través de la Tierra de Canaán.

A medida que ambos prosperaban, se nos dice:

"Así se separaron el uno del otro; Abram permaneció en la tierra de Canaán, mientras Lot ... plantó sus tiendas cerca de Sodoma".

Esta decisión de separarse fue fatídica para Lot. Se instaló en Sodoma, ascendió a una posición prestigiosa allí, y aún aprenderemos más sobre su nueva vida en la porción de la próxima semana.

Trató de mitigar los efectos de la separación permaneciendo fiel a los preceptos que aprendió en la tienda de Abraham, un desafío difícil en sus nuevas circunstancias.

Al mismo tiempo, Abraham no se olvidó de su sobrino.

Incluso después de la separación, se mantuvo en contacto con él desde lejos y corrió en su ayuda cuando Lot fue capturado por un ejército merodeador. Esta dramática historia de la separación de dos compañeros cercanos puede ser la primera registrada, pero ciertamente no es la última.

Los posteriores dramas de separación son temas de gran ficción literaria y de la vida humana real, que es incluso más extraña que la ficción.

A veces, la separación resulta en alejamiento y alienación; a veces, a pesar de la distancia, las partes separadas terminan en lugares notablemente similares.

Un ejemplo es el reencuentro del sabio de la Torá de noventa años, Reb Yaakov Kamenetsky, quien, después de una separación de setenta años, redescubrió a su hermana en la ex Unión Soviética.

El estaba impregnado de judaísmo tradicional; ella se había alejado totalmente de cualquier apariencia de religión judía.

Cuando uno de los hijos de Reb Yaakov trató de explicarle a su tía perdida lo que su hermano había logrado en su vida, ella solo pudo responder que era una vergüenza que un chico con una promesa tan juvenil creciera para convertirse en un simple **melamed**, un profesor de escuela.

Pero hay ejemplos conmovedores de individuos separados que, a pesar de crecer en entornos radicalmente diferentes, terminan de manera muy similar.

Rav Tzvi recuerda a un paciente de psicoterapia adolescente que fue adoptado en la infancia por un profesor de física y su esposa, una destacada historiadora del arte.

Se sintieron frustrados por este adolescente, que no estaba interesado ni en actividades intelectuales ni culturales, pero cuyo objetivo en la vida era convertirse en bombero y que pasaba todo su tiempo libre como voluntario del departamento de bomberos.

Después de varios años, Rab Tzvi recibió una llamada del joven diciéndole que desde entonces había localizado con éxito a su padre biológico.

No se podía imaginar que su padre era un bombero veterano

La separación es parte de la vida humana, tanto que en la liturgia mística judía este mundo se llama el "**mundo de la separación**", **alma d'piruda**.

Las reuniones, planificadas o fortuitas, son experiencias emocionantes pero aterradoras porque tememos descubrir cuán diferentes nos hemos vuelto de aquellos con quienes alguna vez compartimos tal similitud.

Abraham y Lot fueron una vez muy similares. Se separaron, intencionalmente.

Sin embargo, había vínculos que los unían, vínculos invisibles y misteriosos.

De algunos, leemos en las porciones de la Torá de esta semana y la siguiente, pero otros aparecen generaciones más tarde,

Así lo vemos con la historia de Rut, la descendiente del nieto de Lot, Moab, y su reunión con el pueblo de Abraham.

En última instancia, el propio rey David se convierte en el símbolo del reencuentro del tío y el sobrino de cuya separación leemos este Shabat.

No es de extrañar, entonces, que el texto místico que llama a este mundo el **alma d'piruda**, **mundo de la separación**, llame al mundo próximo, mejor, **alma d'yijuda**, "**el mundo de la reunión**", el mundo en el que todos estaremos juntos.

Qué es Mazal? Es Suerte?

Por encima de las estrellas

*El Zohar - De las enseñanzas del rabino Shimón bar Yochai;
Traducción y comentario por Moshe Miller.*

Abraham fue llevado a un lugar más allá de las meras posibilidades mundanas.

"A mí no me has dado descendencia". (Gen 15: 3)

Abraham no oró por hijos, aunque Sara era estéril.

Esto se debía a que no se creía digno de un milagro.

Otra explicación es que él no deseaba tomar su recompensa en este mundo, por lo que dejó que el Santo lo hiciera como deseaba.

Si contestas que él declaró: "A mí no me has dado descendencia..."; esto no era una oración, sino más bien como una persona que declara un hecho.

[Zohar I, 137b]

Lo sacó fuera. (Gen 15: 5)

Los sabios enseñaron: Los niños, la salud y el sustento no dependen de los méritos y la justicia de uno, sino del mazal.

"Mazal" no significa "suerte", como se suele entender.

Más bien, se refiere a la sefirá de **kéter** de la que fluye la energía divina (en hebreo, "nozel", directamente relacionada con la palabra "mazal") a las otras sefirot, y en última instancia al mundo físico.

Las implicaciones prácticas de este flujo de salida se pueden predecir utilizando la ciencia de la astrología (tal como la conocen los Sabios), que examina la posición de las constelaciones celestiales (**mazalot**) en el momento del nacimiento de una persona.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

**\$
REBAJADO**

**EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS**

EL MAZAL

**TORAH
PIDALA AHORA**

ARTSCROLL

Deducimos que Abraham vio en su constelación que no tendría un hijo.

Pero el Santo "lo sacó afuera", lo que los rabinos interpretan como un significado: "Desvístete de tus predicciones astrológicas".

Así elevó a Abraham por encima de las estrellas [es decir, más allá del ámbito de la razón y la naturaleza] y le dijo: "Ahora mira los cielos y cuenta las estrellas ...", prometiéndole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas.

Ahora debemos explicar estas palabras de los rabinos: antes de que la Torá fuera entregada a Israel, todas las criaturas dependían de su mazal, incluidos los niños, la salud y los medios de subsistencia.

Pero cuando Di-s le dio la Torá a Israel, Él eliminó el control de las estrellas y las constelaciones sobre ellas [porque la Torá misma trasciende al mundo].

Esto lo aprendemos de Abraham, porque sus descendientes recibirían en el futuro la [letra hebrea] *hei* de su nombre, aludiendo a los cinco libros de la Torá.

Originalmente, Abraham fue llamado "Abram". Más tarde, la letra *hei* se añadió a su nombre haciendo "Abraham". El valor numérico de la letra *hei* es igual a cinco.

Con respecto a esto, el versículo dice: "Estos son los productos del cielo y de la tierra cuando fueron creados [en hebreo, '*behibaram*']" (Gen. 2: 4)

"Abraham" tiene las letras idénticas a "*behibaram*".

Le dijo a Abraham: Debido a la *hei* que se ha agregado a tu nombre, los cielos estarán bajo tu control y todas las estrellas y constelaciones que emanen luz serán sometidas a ti".

En consecuencia, cualquiera que estudie Torá para cumplir Los mandamientos anula el poder y la influencia de las constelaciones sobre sí mismo.

Si no estudia la Torá [para cumplir los mandamientos], es como si no estudiara nada, y sigue sujeto a la influencia de los inicios y constelaciones. .

[Zohar III, 216b]

Ahora miremos lo que dice el brujo más grande del mundo, Bilam:

Bamidbar 23:23 - Porque no hay encantamiento en Jacob ni hay hechizo en Israel. Como ahora, en otros tiempos podrán decirse a Jacob y a Israel las obras que Dios ha hecho.

Ki lo-najash beYa'akov velo kesem beYisra'el ka'et ye'amer le-Ya'akov ule-Yisra'el mah-pa'al el.

ט	ח	ז	ו	ה	ד	ג	ב	א
Teit (T)	Cheit (Ch)	Zayin (Z)	Vav (V/O/U)	Hei (H)	Dalet (D)	Gimel (G)	Beit (B/V)	Alf (A)
ס	ן	נ	מ	מ	ל	ך	כ	
Samekh (S)	Nun (N)	Nun (N)	Mem (M)	Mem (M)	Lamed (L)	Khaf (Kh)	Kaf (K/Kh)	
ת	ש	ר	ק	ץ	צ	ף	פ	א
Tav (T/S)	Shin (Sh/S)	Reish (R)	Qof (Q)	Tzadei (Tz)	Tzadei (Tz)	Fe (F)	Pei (P/F)	Alf (A)

EL ALFABETO -Alef Bet Hibri -
אלף-בית עברי

SOMOS HERMANOS

Y dijo Avram a Lot: No haya, te ruego, pelea entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores; porque gente hermana somos nosotros 13:8

Esta invocación a la paz, de Abraham, está dirigida a todos los hombres de la tierra, así como lo proclamó el profeta Malaquías (2,10). "¿No es El mismo, el padre de todos nosotros? ¿No fue el mismo Dios quien nos creó? ¿Por qué razón entonces, desprecia cada uno de vosotros a su hermano?"

"Es necesario que estas palabras de Abraham y Malaquías se hagan oír en el seno de la humanidad entera: Somos hermanos. Vivimos en unión y armonía. Somos hijos de un mismo Padre. ¿Por qué odiarnos los unos a los otros?"

POR CAUSA DEL HAMBRE

Hubo hambre en la tierra, y descendió Avram a Egipto, para morar temporalmente allí; porque era grande el hambre en la tierra.12:10

En la tierra de Canaán, posteriormente llamada Palestina, había épocas de hambre por depender las cosechas de las lluvias, y ser éstas escasas (ver Deuteronomio 11, 11). Entonces los habitantes emigraban a Egipto, país regado por el Nilo.

El patriarca Isaac fue a vivir a Guerar, tierra, de los filisteos (21, 1), y los hijos del patriarca Jacob fueron a Egipto a traer provisiones por causa del hambre (42, 5). Eliméj y su familia emigraron a los campos de Moab (Ruth, 1). *

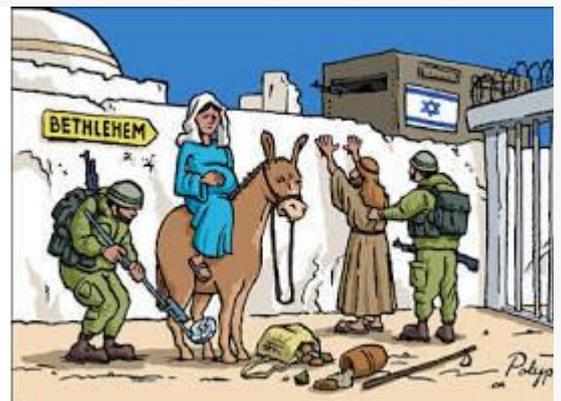
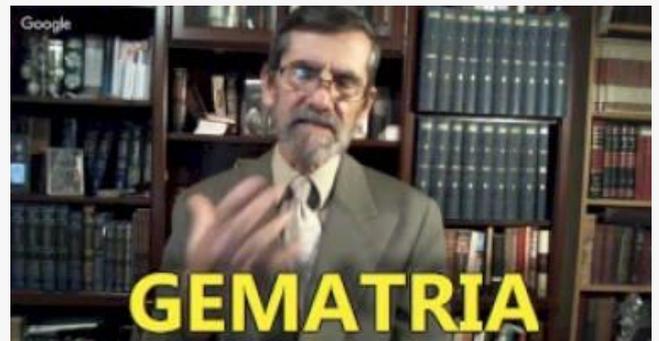
GRANDEZA ESPIRITUAL

Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. 12:2

En la historia del pueblo hebreo no hay pruebas de que los descendientes de Abraham constituyeran una raza materialmente poderosa, ni aun en la época de los reyes Saúl, David y Salomón.

Esta bendición no se refiere a una grandeza en número o extensión territorial, sino a una grandeza espiritual, destinada a difundirse por el mundo entero.

"¡No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu!" dice el Eterno de las huestes. (Zacarías 4,6)

[Porque Un Judio No Cree en Jesus 1](#)

A SU LARGO Y A SU ANCHO

Levántate, pasea por la tierra a su largo y a su ancho; que a ti he de dártela. 13:17

Era costumbre antigua que el comprador de un terreno se pasease por él para confirmar legalmente su adquisición. Para la compra de un animal, el nuevo dueño le hacía dar algunos pasos

ES NIMROD

Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioj, rey de Elasar, Kedorlaómer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim,

AMRAFEL

Según el Midrash (Bereshit Rabá) este rey es el propio Nimrod. Otros comentadores dicen que se trata del famoso rey persa Hammurabi, que vivió a mediados del siglo 20 antes de la era común.

GOYIM

Nombre de un país. Se llamó así porque este lugar estaba habitado por diversos pueblos. Se supone que los habitantes de este país eran los propios hititas.

LOT PRISIONERO

(que) hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birshá, rey de Gomorra, y Shinab, rey de Admá, y Sheméber rey de Tzvoim, y el rey de Bela, que es Tzóar. 14:2

La Torah narra la guerra que se produjo entre nueve reinos del Asia Menor, y cómo Lot, sobrino de Abraham, fue hecho prisionero, para enseñarnos la elevación moral de Abraham.

Tal comportamiento no tiene igual en la historia de la humanidad.

Su pugna no se basa en motivos particulares, en ambición o aspiraciones de gloria y materialismo, sino en el deseo de salvar a los oprimidos de las manos de sus opresores.

Después de la victoria, él no quiso aparecer como un héroe de guerra, sino como un líder de paz, enarbolando la bandera de la moral.

EL REY OG

Y vino el que se escapó, y anunció a Avram el hebreo, que moraba en las encinas de Mamré el emoreo, hermano de Eshcol y hermano de Aner; y ellos eran gente que habían contraído un pacto con Avram. 14:13

Para anunciar la derrota. Los midrashim (Rabá y Tanjumá) dicen que se trata del rey Og mencionado en Deuteronomio 3, 11.

MELQUISEDEQ ES SHEM

Y Malqui-Tsédek, rey de Shalem (Yerushaláyim), sacó pan y vino: y él era sacerdote del Dios Altísimo. 14:18

Antes de Abraham habían núcleos monoteístas aislados. Janoj (capítulo 5, 22) y Noé fueron monoteístas. Malki-Tzédec, rey de Shalem (Jerusalén) era sacerdote del Dios Altísimo. Pero Abraham tenía algo más que todos ellos: su revolución contra el paganismo, que abrió a la humanidad nuevos horizontes y le proporcionó los ideales sagrados. El patriarca Abraham tomó sobre sí la santa misión destinada a marcar el desarrollo del mundo de las ideas y fundar las bases de la creencia en el Dios Único, Inmaterial y Universal, aceptando de buen grado los sacrificios que su noble carrera le imponía. Es por esto por lo que se considera a Abraham el padre del monoteísmo.

CUATROCIENTOS AÑOS

Y dijo Dios a Avram: Sabrás con certeza que tu descendencia será peregrina en tierra no suya, y los harán servir y los afligirán cuatrocientos años. 15:13

En realidad los israelitas permanecieron como esclavos en Egipto solamente 210 años, pero los sufrimientos de los 400 años previstos para la familia hebrea comenzaron desde el nacimiento de Isaac, hijo de Abraham, con sus peregrinaciones entre los pueblos.

EL PACTO ETERNO

Y tomó para El todos estos, y los partió por la mitad, y puso cada parte enfrente de la otra, más las aves no partió. 15:10

Esta era una de las maneras del berit (pacto o alianza) que se hacía en aquellos tiempos:

Se degollaban animales (principalmente becerros), se dividían en dos partes colocándose una enfrente de la otra, y los contratantes pasaban entre los pedazos (ver Jeremías 34, 18-20) pronunciando esta frase:

"Que la Divinidad corte en pedazos, como a estos animales, a los violadores de este pacto".

De ahí las expresiones **karot-berit**, foedus ferire en latín, que significan inmolarse una víctima para concluir un tratado; **bo-baberit**, entrar en la alianza (Jeremías 34, 10); **avor baberit**, pasar por la alianza (Deuteronomio 39, 2); **amod baberit**, detenerse en la alianza (2 Reyes 23, 5). *

EL AMOREO

Y a la cuarta generación ellos volverán aquí: porque no está cumplido el pecado del amoreo hasta aquí. 15:16

Se refiere a los pecados de los pueblos de la tierra de Canaán, pues Dios no castiga a las personas antes de que sus pecados alcancen el límite extremo.

OTRO PACTO ETERNO

En aquel día hizo el Eterno con Avram un pacto, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, río Perat (Eúfrates). 15: 18

Estas fueron las fronteras territoriales de Israel en los tiempos del rey Salomón (1 Reyes 4, 21).

LA CIRCUNCISIÓN

Esta es mi alianza que guardaréis entre Mí y vosotros, y entre tu descendencia después de ti: Será circuncidado en vosotros todo varón. 17:10

La práctica de la circuncisión, aunque atiende a una necesidad de higiene, según afirman los más eminentes médicos del mundo, tiene para el israelita un sentido religioso muy elevado. Es el símbolo, la prueba y la condición para entrar en la alianza que el Eterno estableció con el patriarca Abraham. Por la circuncisión, el israelita está realmente comprometido en un pacto indisoluble con su Dios, la virtud y el deber.

En este pacto, el pueblo de Israel encontró el medio infalible de permanecer inmortal. Las fuerzas brutales, las persecuciones, podían destruir su Templo, su Reino, eliminar su nacionalidad y su lugar entre las naciones; sin embargo, allí donde se salvase un israelita, él constituiría un templo vivo en el cual Dios grabó su alianza con el género humano.

Esta alianza no es una idea, una palabra escrita sobre la piedra de un templo, que la fuerza puede derrumbar; esta alianza es viva, fecunda, existente en el cuerpo del israelita, según se lee en la bendición que se reza en el acto de la circuncisión: "Bendito seas Tú, Señor, que has consagrado a tu bien amado desde su nacimiento, grabando la ley en su propia carne e imprimiendo en sus descendientes el sello de tu santa alianza".

LA POLIGAMIA

Y dijo Saray a Avram: He aquí que el Eterno me ha impedido tener hijos; ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Avram la voz de Saray. 16:2

Cuando la mujer era estéril en aquellos tiempos, se consideraba una desgracia para ella, y por tal causa mandaba a su esclava a compartir sus derechos de esposa con su marido. Así lo hizo Sarah, diciendo: "Quizá pueda tener hijos de ella" (14, 2). Raquel entregó su esclava Bilhá a Jacob (30, 3).

No tratándose de casos de esterilidad, ciertos pasajes de la Biblia y del Talmud parecen divergir sobre la poligamia. "Por tanto dejará el hombre... y se unirá a su mujer..." (2, 24) (Ver Salmo 78; Eclesiastés 9, 9; Proverbios 31, 10). En el Targum Ruth se traduce así el argumento del pariente Goel para no casarse con la joven viuda: "No puedo tomarla por esposa, en virtud de que yo ya estoy casado y no me es permitido tomar otra mujer junto a la primera. Esto borraría la paz y la felicidad de mi hogar, pero tú, que no eres casado, tómala". (Targum Ruth 4, 6).

El Talmud declara que la primera mujer puede reclamar el divorcio en el momento en que el marido tome una segunda esposa. (Yebamot 64).

Al final del siglo décimo, el Rabino Guershom de Metz, llamado Haragmá o Rabemi Guershom Meor Hagolá, decretó la prohibición de la poligamia para los Israelitas. Pero aún así, algunas comunidades, particularmente aquéllas que vivían en los países árabes, no aceptaron este decreto, ya que la Torah no lo prohíbe. Por lo demás, la gran mayoría de los judíos sefaraditas y ashkenazitas, adoptaron para sí el decreto del citado Rabí Guershom.

COMENTARIO A LA HAFTARÁ

Abraham Avinu es conocido como Ha Ivri, el hebreo, que significa "el que cruzó al otro lado". El cruzó al otro lado, pasando de ser un ídola a ser un siervo del Dios viviente. Y aunque el resto del mundo está del otro lado, el hebreo, el que cruza al otro lado, se para y dice: "Dejen de adorar a sus ídolos de piedra, de dinero, de poder, y reconozcan que solamente Hashem es Dios".

La tarea del pueblo judío siempre ha sido transmitir este mensaje al mundo. El profeta Isaías alienta a Israel a que persevere tanto frente a sus propias fallas y su exilio como ante la resistencia y apatía de las naciones.

Hashem les ha prometido que, al final, habrán de prevalecer, pues si bien el pueblo judío puede parecer insignificante y falto de fuerzas, al final habrán de vencer a aquellos que hoy nos parecen invencibles.

"todo el polvo que usaba Abraham, se transformó en espadas..." (41:2)

Najum Ish Gam Zu era un hombre cuyo nombre expresaba su esencia: cualquier cosa que le ocurriera, él siempre decía "Esto también es para bien!". Jamás dudó de que lo que hace Hashem es para bien.

Najum fue elegido para viajar a ver al Emperador y obsequiarle un cofre repleto de piedras preciosas, como regalo del pueblo judío.

En el camino, y sin que él lo supiera, alguien cambió las joyas por polvo sin ningún valor. Con gran ceremonia, las "joyas" le fueron presentadas al Emperador, y lentamente el cofre fue abierto ante él...

La ira del Emperador no conoció límites, ante este increíble insulto de los judíos.

De pronto, el profeta Eliyahu apareció disfrazado de uno de los ministros del Emperador, y dijo: "Vuestra Majestad Imperial, éste debe ser el polvo especial que el antepasado de los judíos, Abraham, empleó para vencer a los cuatro reyes, tal como dice "...todo el polvo que usaba Abraham, se transformó en espadas". Por lo menos, trate de ver si este polvo funciona también para nosotros..."

El Emperador consintió y Hashem causó un milagro: el polvo verdaderamente demostró ser mortal en contra de los enemigos del Emperador.

Siempre debemos recordar que hasta en los momentos más aciagos de nuestro exilio, cuando todas nuestras joyas parecen polvo, Hashem traerá al profeta Eliyahu para anunciar el arribo de la redención.

(Basado en el Midrash)