

Jadashot Shel Torah

Parasha Bereshit Vayeshev

5785 - 2024

La Hishtadlut no es para todos, ni existe un nivel uniforme de Hishtadlut que sea apropiado para todas las personas

SHALOMHAVERIM
www.shalomhaverim.org
Monsey, New York
1845 445 3898

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

NOTICIAS DE TORAH

PARASHÁ BERESHIT VAYESHEV

Génesis 37:1 al 40:23 y Amós 2:6 al 3:8

INTERIORES

"E Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos..." (37:3)

Había una vez un judío que naufragó y fue a parar a una isla desierta. Después de muchos años, un barco que pasaba por el lugar finalmente lo rescató. Antes de irse de la isla, insistió en mostrarles a sus salvadores las tres sinagogas que había construido. ...**Siga a la pagina 3**

Yosef respondió (al panadero): 'Dentro de tres días, el Faraón te elevará la cabeza, y te colgará de un árbol, y las aves se comerán tu carne'" (40:19)

¿Qué fue lo que vio Yosef en el sueño del panadero que le hizo llegar a la conclusión de que colgarían al panadero?.....
Siga a la pagina 4

Yaakov Avinu se estableció en la tierra de Canaán. Su hijo favorito, Yosef, le reporta información crítica sobre sus hermanos. Yaakov fabrica una túnica multicolor para su hijo. ....**Siga en la pagina 2**

El pensamiento de Hashem prevalecerá

- *Yosef, continúa R' Soloveitchik, excedió el nivel de Bitajón que era apropiado para alguien en su nivel espiritual...Siga a la pagina 6*

Comentarios a la Haftará – AMOS 2 – PAG 8

Tomemos dos alumnos. Uno muy talentoso y muy prometedor. El otro, lento para entender y un poco delincuente. El profesor los sorprende a ambos copiándose en un examen. ¿Cuál de los dos ha de merecer el mayor castigo?

PARASHA BERESHIT VAYESHEV

Yaakov Avinu se estableció en la tierra de Canaán. Su hijo favorito, Yosef, le reporta información crítica sobre sus hermanos. Yaakov fabrica una túnica multicolor para su hijo.

Yosef irrita a sus hermanos al contarles sus sueños proféticos, Yosef sueña que todas las gavillas de trigo se inclinan frente a su gavilla, y que el sol y la luna le hacen reverencias, estos sueños significan que su familia le reconocerá como Rey.

Los hermanos juzgan a Yosef y le condenan a muerte.

Cuando Yosef llega a Shejem, los hermanos, siguiendo el consejo de Reuvén, deciden echarle a un pozo en vez de matarlo.

Yehuda convence a los hermanos a sacarlo del pozo y a venderlo a una caravana de Ismaelitas que está pasando por el lugar en ese momento.

Cuando Reuvén vuelve y encuentra el pozo vacío, se rasga las vestiduras. Los hermanos remojan la túnica de Yosef en la sangre de un cabrito y se la enseñan a su padre Yaakov, quien cree que su hijo ha sido devorado por

animales salvajes. Yaakov queda totalmente desconsolado.

Mientras tanto, los Ismaelitas venden a Yosef como esclavo a Potifar, El jefe de carniceros del Faraón.

El hijo de Yehuda, Er, muere como castigo a causa de impedir a su mujer Tamar de quedar embarazada, porque no quería que Tamar perdiera su belleza dando a luz.

Entonces, según la ley de Levirato, el segundo hijo de Yehuda, Onan, se casa con Tamar, y también el muere en circunstancias parecidas a las de su hermano.

Cuando la esposa de Yehuda muere, Tamar decide tener hijos a través de él, porque de esta unión empezaría la dinastía davídica, culminando en el Mesías.

Mientras tanto, Yosef avanza de posición en

La casa de su amo. La mujer de Potifar se siente atraída por la belleza física de Yosef, y al no ser correspondida acusa falsamente a Yosef de intento de seducción, y le echan al calabozo.

En la prisión, Yosef predice con éxito los sueños de dos de los sirvientes del Faraón. Al copero le predice que va a volver a Palacio, y al panadero le predice que le van a colgar. A pesar de las promesas del copero, de que va a mencionar su nombre, al llegar a palacio se olvida de él, y Yosef sufre en prisión.

•

Y he aquí que el sol y la luna

Todo sueño tiene algo de inverosímil. Esto se deduce de que en el segundo sueño de José el sol simbolizaba a su padre, la luna a su madre, y las once estrellas a sus once hermanos; sin embargo sabemos que su madre (Raquel) ya no existía entonces (B. Rabá).

Las Tres Sinagogas

"E Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos..." (37:3)

Había una vez un judío que naufragó y fue a parar a una isla desierta. Después de muchos años, un barco que pasaba por el lugar finalmente lo rescató. Antes de irse de la isla, insistió en mostrarles a sus salvadores las tres sinagogas que había construido.

"¿Tres sinagogas? preguntó el capitán del barco. "¿Para qué un náufrago en una isla desierta necesita tres sinagogas?"

El judío respondió: "En ésta rezo Shajarit, el rezo matutino. Y en ésta rezo Minjá, el rezo de la tarde. Y en ésta, ¡no me iban a ver ni muerto!"

En el comienzo del tiempo, los seis días de la Creación eran como nómadas viajando cada uno en una dirección diferente.

Cada uno iba separado de los demás. Apartados y divididos. Solitarios. Como las partes de un cuerpo flotando, desunidas y dispares.

Con el arribo del primer Shabat, todas las partes de la Creación se unificaron.

El Shabat les insufló un alma a cada uno de ellos.

A partir de entonces, todas las partes de la Creación percibieron el poder de la fuerza que las unificaba. Lo mismo ocurría con las Tribus de Israel. Cada hermano se consideraba a sí mismo como un ente por separado, una unidad completa en sí mismo.

No hay dos personas que piensen exactamente igual. ¡Y mucho menos dos judíos!. Sin embargo, no es por falta de intelecto. Al contrario: la disparidad es el sello distintivo del intelecto.

Ni siquiera nuestro peor enemigo nos acusó de ser un pueblo tonto. Cosmopolitas desarraigados, sí. Comunistas, capitalistas, bohemios, conservadores. Cualquier cosa, menos tontos.

La división de las tribus fue un espejo de la singularidad del pueblo judío y de su individualidad.

Yosef: El Shabat de las Tribus

Yosef fue el Shabat de las tribus.

El simbolizó el poder de unir a todo el pueblo judío, igual que el Shabat une a todos los días de la semana.

No obstante, cuando los hermanos empezaron a odiarlo, él ya no tuvo el poder de unificarlos. Se ahondó su desacuerdo, hasta que finalmente vendieron a Yosef como esclavo, momento en el que decidieron que cada uno debía seguir su propio camino.

Pues cuanto más se identifica la persona con el grupo, más fuerte es el grupo, y cuanto menos se identifica, más débil es, hasta que finalmente debe desintegrarse. Por eso, con la venta de Yosef, el poder de unidad fue exiliado a Egipto y las tribus, necesariamente, se dividieron las unas de las otras.

(Adaptado de Shem Mi Shmuel)

Consecuencia de las Preferencias

"...y Yosef traía malos informes de ellos (sus hermanos) a su padre" (37:2)

¿Cómo es posible que Yosef ha Tzadik hubiera hablado lashón hará (liter. "mala lengua") de sus hermanos?

Cuando un padre mira a sus hijos y comenta que uno de ellos es un niño ejemplar, eso necesariamente hace que los demás hijos se amolden a ese modelo. Y cuando no estén a la altura del modelo, se los considerará deficientes.

"¡Por qué no te comportas como tu hermano!"

No es que Yosef hablara mal de sus hermanos, sino que su propia excelencia era como una silenciosa acusación contra ellos. Porque por más rectos que fueran sus hermanos, en términos comparativos no se encontraban al nivel de Yosef.

Y las comparaciones siempre hacen que los menores parezcan ineptos.

Al lado del Everest, hasta el Aconcagua queda chico...

Pero entonces, si Yosef no los acusó realmente, ¿por qué fue castigado?

Cuanto más tzadik es la persona, mayor es su obligación de ocultarlo... incluso a su padre.

Basado en Admor Rabí Menajem mi Anshinov, en Iturei Torá)

www.facebook.com/harpenina

EL PENSAMIENTO DE HASHEM PREVALECERA

Por el rabino Shlomo Katz

El rey Shlomo escribe en Mishlei (19:21): “Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero sólo el consejo de Hashem prevalecerá”.

Rabeinu Yonah z”l (Esp. 1180-1263) escribe: El versículo anterior dice: “Escucha el consejo y acepta la disciplina para que crezcas sabio en tus últimos días”.

La razón por la que una persona crece sabia al buscar el consejo de otros es que, cuando se trata de tomar decisiones personales, una persona, sin importar cuán sabia sea, está sesgada por sus propios deseos.

Por lo tanto, uno debe buscar el consejo de alguien que sea imparcial.

Sin embargo, nuestro versículo nos recuerda que, aunque debamos pedir consejo a los demás, nuestra confianza debe estar únicamente en Dios, porque “muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero sólo el consejo de Hashem prevalecerá”.

O bien, nuestro versículo puede verse como un tema recurrente en nuestra parashá.

Al comienzo de la parashá, Yaakov cree que, después de vencer a Labán y Esav, finalmente podrá establecerse.

Pero Dios tiene otros planes.

“Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero sólo el consejo de Hashem prevalecerá”.

A medida que la parashá continúa, los hermanos de Yosef lo venden como esclavo para librarse de sus sueños para siempre. Pero Dios tiene otros planes.

“Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero sólo el consejo de Hashem prevalecerá”.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Luego leemos acerca de los intentos de Yehuda de casar a sus hijos con Tamar, seguidos por su intento de librarse de ella enviándola a la casa de su padre. Nuevamente, Dios tiene otros planes.

“Ahora Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos desde que era un niño en su vejez, y le hizo una ketonet pasim / túnica de lana fina.” (37:3)

Rabeinu Machir z”l Hy”d (siglo XIV) escribe: “Pasim” es un acrónimo para los cuatro individuos o grupos que persiguieron a Yosef: Potifar, los socharim / mercaderes, los Yishmaelim y los Midyanim. (Avkat Rocheil)

“El Sar Ha’ mashkim / Chambelán de los coperos no se acordó de Yosef, y lo olvidó.” (40:23)

Rashi z”l explica: “No se acordó de él” – ese día, “y se olvidó de él” – después.

Rashi continúa: Debido a que Yosef puso su confianza en el Sar Ha’ mashkim, fue condenado a permanecer en prisión por dos años más.

Así está dicho (Tehilim 40:5) “Feliz es el hombre que pone en Hashem su confianza y no se vuelve hacia los arrogantes”, es decir, no confía en los egipcios, a quienes se los llama arrogantes (Yeshayah 30:7). [Hasta aquí de Rashi]

Muchos comentaristas se han preguntado:

Si bien es cierto que se requiere que una persona tenga Bitajón / confianza en Hashem, también se espera que una persona se dedique a Hishtadlut / esfuerzo humano.

Si es así, ¿qué hizo mal Yosef cuando le pidió al Sar Ha’ mashkim que lo recordaran?

R’ Yosef Dov Halevi Soloveitchik z”l (Bielorrusia; 1820-1897) responde: La obligación primordial de un judío es tener Bitajón.

La Hishtadlut está permitida sólo porque no todas las personas son capaces de depositar su confianza completa en Hashem.

Al trabajar o hacer otros esfuerzos para satisfacer sus necesidades, una persona crea circunstancias en las que puede confiar en que Hashem hará el resto.

[Obviamente, esto no es ideal, ya que implica la creencia de que Hashem necesita la ayuda de una persona].

De ello se desprende que la Hishtadlut no es para todos, ni existe un nivel uniforme de Hishtadlut que sea apropiado para todas las personas.

Yosef, continúa R’ Soloveitchik, excedió el nivel de Bitajón que era apropiado para alguien en su nivel espiritual.

Los versículos revelan que Yosef entendió que todo su encuentro con el Sar Ha'mashkim fue el comienzo de su redención; Por eso pidió la ayuda de los Sar Ha'mashkim como parte integral de la interpretación de su sueño (ver versículos 13-14). Pero no debería haberlo hecho.

Ya que reconoció que el proceso de su redención había comenzado, debería haber depositado su confianza completa en Hashem y no haber pedido la ayuda de los Sar Ha'mashkim.

R' Soloveitchik concluye: Esto explica la redacción aparentemente incongruente del Midrash que Rashi está citando.

¿Por qué el Midrash cita un versículo sobre alguien que sí tiene Bitajón? En cambio, debería haber citado un versículo sobre alguien que no tiene Bitajón (por ejemplo, Yirmiyahu 17:5).

Sin embargo, el Midrash está enseñando que la razón por la que se culpa a Yosef es porque, en general, era una persona con un nivel muy alto de Bitajón.

Es por eso que, para él, Hishtadlut estaba mal. (Bet Ha'Levi: Parashat Mikeitz)R' Yaakov Weinberg z"l (1923-1999; Rosh Hayeshiva de Yeshiva Ner Israel en Baltimore, Maryland) cuestiona la premisa de la explicación de Bet Ha'Levi: Para que una persona en la situación de Yosef pudiera salir de prisión habría sido necesario un milagro.

Y nuestros Sabios enseñan que una persona no puede confiar en que ocurra un milagro. No dicen que esta regla se aplique de manera diferente según el nivel espiritual de una persona. Por lo tanto, Yosef aparentemente estaba obligado a hacer sus propios esfuerzos para salir de prisión.

Más bien, explica R' Weinberg, la razón por la que Yosef fue castigado fue porque [como dice el Bet Ha'Levi] vio, o debería haber visto, que su redención ya había comenzado. Después de todo, Yosef había estado en el calabozo durante diez años. Nadie que se preocupara por él tenía idea de dónde estaba.

En resumen, no tenía esperanzas de ser salvado. De repente, los Sar Ha'mashkim aparecieron en la misma prisión, tuvieron un sueño que necesitaba interpretación, y Yosef pudo interpretarlo.

Esto solo podía significar que Hashem estaba "planeando" la salvación de Yosef.

Dadas las claras señales de que su salvación ya estaba en marcha, no había razón para que Yosef hiciera nada. (Escuchado de R' Shlomo Naiman shlita, 8 Kislev 5778)

“Porque en verdad fui secuestrado de la tierra de los hebreos...” (40:15)

R' Moshe Zuriel shlita (ex mashgiach ruchani de Yeshivat Sha'alvim) escribe: A primera vista, el pecado de los hermanos de Yosef fue el secuestro. Sin embargo, algunos cabalistas dicen que la verdadera gravedad de su pecado se debió al hecho de que privaron a un tzadik de la oportunidad de vivir en Eretz Israel.

R' Zuriel continúa: El Zohar Jadash enseña que la razón por la que Bnei Yisrael estuvo en exilio en Egipto durante 210 años fue que los 10 hermanos de Yosef (Binyamin no participó) obligaron a Yosef a estar separado de su familia durante 22 años ($10 \times 22 = 220$).

De esto, Hashem restó 10 años como compensación por el dolor que sintieron los 10 hermanos como resultado de morir fuera de Eretz Israel, lo que dejó una “sentencia” de 210 años. (Drishat Zion)

Un recorrido de la Torá por la Tierra Santa“

Los huesos de Yosef, que los israelitas habían traído de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la parcela de tierra que Yaakov compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por cien kesitah / piezas de plata, y se convirtió en herencia para los hijos de Yosef.” (**Yehoshua 24:32**)

Rashi z”l comenta: “De Siquem lo robaron [como se describe en nuestra Parashá]; a Siquem lo devolvieron.

”R' Moshe Nussbaum/Reisher z”l, mejor conocido como el autor de Mishlei Yaakov, una colección de las enseñanzas del Dubno Maggid z”l, creció en Yerushalayim a mediados del siglo XIX.

En 1868, viajó a Europa para recaudar fondos y allí escribió Shaarei Yerushalayim, una guía que combina las enseñanzas talmúdicas sobre Eretz Israel con sus propias experiencias y observaciones de la Tierra Santa.

Escribe:

Aproximadamente a la distancia del Techum Shabat desde Siquem [es decir, 2.000 Amot, la distancia que una persona puede caminar fuera de una ciudad en Shabat], se encuentra el campo que Yaakov compró por 100 kesitah. Es un terreno llano, agradable a la vista y muy grande: se necesitan aproximadamente tres horas para cruzarlo a pie.

En él hay campos que producen todo tipo de granos en abundancia y, en el centro, está enterrado Yosef. Sobre la tumba hay un edificio sin techo, solo cuatro paredes de piedra de cantera.

En el centro, hay un hermoso monumento. A los costados hay dos pilares, cada uno de un Amot y medio de altura, y se dice que marcan las tumbas de los hijos de Yosef, Menashé y Efraín. Junto a esta estructura hay una cueva maravillosa llamada “Be'er Yaakov” / “El pozo de Yaakov”.

R' Reisher continúa: La puerta [de la tumba] de Yosef Ha'tzaddik está cerrada y un cierto árabe la vigila.

Cuando ve que se acercan judíos, les abre la puerta y cobra diez paras [una moneda otomana] por persona.

Cuando viajé desde Yerushalayim a Tzefat vía Shequem con diez hombres, llegamos a esta parcela de tierra, y el árabe inmediatamente vino hacia nosotros y abrió la puerta. Nos inclinamos ante la tumba y recitamos oraciones y súplicas. El árabe se paró en la puerta para que no nos fuéramos sin pagar diez paras por persona. (Sha'arei Yerushalayim cap. 8)

Por el rabino Shlomo Katz

El rey Shlomo escribe en Mishlei (19:21): “Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero sólo el consejo de Hashem prevalecerá”.

Rabeinu Yonah z”l (Esp. 1180-1263) escribe: El versículo anterior dice: “Escucha el consejo y acepta la disciplina para que crezcas sabio en tus últimos días”.

La razón por la que una persona crece sabia al buscar el consejo de otros es que, cuando se trata de tomar decisiones personales, una persona, sin importar cuán sabia sea, está sesgada por sus propios deseos.

Por lo tanto, uno debe buscar el consejo de alguien que sea imparcial.

Sin embargo, nuestro versículo nos recuerda que, aunque debemos pedir consejo a los demás, nuestra confianza debe estar únicamente en Dios, porque “muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero sólo el consejo de Hashem prevalecerá”.

O bien, nuestro versículo puede verse como un tema recurrente en nuestra parashá.

Al comienzo de la parashá, Yaakov cree que, después de vencer a Labán y Esav, finalmente podrá establecerse.

Pero Dios tiene otros planes.

“Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero sólo el consejo de Hashem prevalecerá”.

A medida que la parashá continúa, los hermanos de Yosef lo venden como esclavo para librarse de sus sueños para siempre. Pero Dios tiene otros planes.

“Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero sólo el consejo de Hashem prevalecerá”.

Luego leemos acerca de los intentos de Yehuda de casar a sus hijos con Tamar, seguidos por su intento de librarse de ella enviándola a la casa de su padre. Nuevamente, Dios tiene otros planes.

Encontrar la Luz es Hacer el Cambio

Tomado de las enseñanzas de Beth Kissileff

Esta porción de la Torá cuenta la historia de Tamar, una mujer que vio la posibilidad de una nueva vida donde otros solo veían la muerte.

¿Qué significa hacer espacio en el mundo para algo que de otro modo no podría existir?

Parashat Vayeshev contiene la historia de una persona que hizo precisamente eso.

La historia se refiere a Judá, el cuarto hijo del patriarca Jacob.

Judá ve a una mujer, Tamar, y la toma como esposa para su hijo, pero el hijo hace lo malo ante los ojos de Dios y Dios les arrebató su existencia.

Las leyes de la época exigían que el hermano de un hombre casado que falleciera sin descendencia se casara con su viuda para que su descendencia pudiera heredar los bienes del difunto.

Pero en este caso, el hermano se niega a completar el acto sexual y él también es asesinado.

Queda otro hermano.

Su nombre, Shelah, significa "de ella" en hebreo, la forma en que la Torá indica a dónde pertenece.

Pero Judá le dice a Tamar que Sela necesita crecer antes de poder casarse con ella, aunque en realidad está aterrorizado por lo que esta mujer le ha hecho a sus otros dos hijos.

Entonces, en una sociedad donde las mujeres tienen poco poder manifiesto o recursos legales, Tamar regresa a la casa de su padre.

Hasta el momento de la esquiva de las ovejas, cuando oye que Judá y su amigo Hira pasarán por Timna, Tamar se quita la

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

ropa de viuda, se cubre con un pañuelo y se sienta en el cruce de caminos a Timna.

La Torá llama a este lugar Petaj Eynaim, literalmente "ojos abiertos", lo que indica a los lectores que algo sucederá aquí, aunque no estamos seguros de qué exactamente.

Judá, de buen humor después de la exitosa esquila de ovejas, ve a Tamar y asume que, dado que no puede ver su rostro, su identidad no es importante.

Pero Tamar se ha colocado allí para una transacción sexual, y al negociar lo hace, preguntándole: "¿Qué me darás?"
(Génesis 38:16)

Una vez que completan la negociación y ella recibe tres artículos que puede retener hasta que él pague lo que debe, consumen la transacción.

Tamar obtiene lo que quiere: queda embarazada.

Ella y Judá luego regresan a sus vidas como eran: ella se vuelve a poner sus ropas de viuda y él intenta enviar el pago a la "prostituta de culto", como él la llama eufemísticamente.

Pero como nunca ha habido tal prostituta, la cuenta sigue sin pagar.

Tres meses después, se nota el embarazo de Tamar y llega a Judá el rumor de que su nuera está embarazada por prostitución.

Él responde que su castigo debe ser la muerte.

Mientras se la llevan, envía los tres artículos que Judá le dio y le dice a su suegro que estos son artículos que el padre de su bebé debería reconocer.

Para su crédito, Judá confiesa y dice: "Ella es justa. Es de mí. Toda esta interacción se basa en el uso erróneo de la evidencia física.

Judá concluye erróneamente que: Tamar es una prostituta y, una vez que está embarazada, que se ha comportado de manera inapropiada.

Y no es la única vez en esta porción que esto ha sucedido.

Al principio, en Parashat Vayeshev, Jacob miró la túnica multicolor que hizo para su hijo Yosef; al verlo empapado de sangre concluye que ha sido devorado por un animal salvaje.

Y el funcionario egipcio Potifar decide que, dado que la túnica de José está en manos de su esposa, José merece tiempo en prisión.

De hecho, ninguno de estos es cierto: José permanece muy vivo, habiendo sido vendido como esclavo por sus hermanos.

Y fue la esposa de Potifar quien había tratado de seducir a José, no al revés.

Pero de estos tres, Judá es el único que está dispuesto a confrontar la evidencia y cambiar sustancialmente su comportamiento.

Judá finalmente puede entender lo que ve al mirar los artículos y admite que ha tenido un hijo con su nuera.

Cuando llega el momento de que Tamar dé a luz, hay más pruebas erróneas en juego. Tamar tiene mellizos, y cuando sale la primera mano, la partera le ata un cordón escarlata, diciendo: "Éste salió primero".

Sin embargo, solo ha emergido la mano del bebé, y luego invierte el curso y regresa al útero para que su gemelo salga primero, lo que lleva a la partera a declarar "cómo has abierto una brecha".

38:29 *Y sucedió que al retirar su mano, he aquí que salió su hermano. Y ella dijo: ¿Por qué hiciste fuerza sobre ti (despojando a tu hermano de su derecho de primogenitura? Y llamó su nombre Péretz (brecha).*

Este niño, Peretz (literalmente "brecha"), resulta ser un antepasado de la línea davídica y el progenitor del mesías.

Nada de esto hubiera sucedido si Tamar no hubiera pensado en cómo podría tener un hijo con un hombre de la familia de su difunto esposo, cómo podría seguir la ley cuando su suegro no tenía ningún incentivo para hacerlo.

La preocupación de Judá era por la vida de su hijo menor, pero Tamar no vio la muerte, sino la posibilidad de una nueva vida.

Parashat Vayeshev se lee con frecuencia muy cerca de la festividad de Hanuka, donde difundimos la luz comenzando con una vela y aumentando hasta ocho.

Incluso la más mínima cantidad de luz y esperanza puede generar cambios.

Tamar empezó por abrir los ojos y cambiarse de ropa y acabó siendo antepasada del mesías.

El suyo es un poderoso ejemplo en tiempos en los que es difícil ver más allá del mundo tal como ha sido.

Sin embargo, como se manifiesta en su ejemplo, es posible imaginar un momento en el futuro cuando el espacio para todos nosotros en el mundo será de una amplitud que esperamos visualizar.

El Cuarto Pecado de Israel.

Tomado de las enseñanzas del R. Dr. Tzvi Hersh Weinreb

Hay mucho que decir sobre Janucá.

Casi no se sabe por dónde empezar.

En primer lugar, está la historia.

Está registrado en el Talmud, pero los detalles históricos allí contenidos son escasos: una persecución, una campaña militar, una victoria, un milagro.

Mucho más se registra en los textos extra bíblicos conocidos como los Libros de los Macabeos, de los cuales hay cuatro.

Estos textos no son en absoluto parte de nuestro Tanaj,

Aunque los dos primeros definitivamente fueron escritos en hebreo, los textos originales se perdieron y fueron preservados por no judíos en la traducción griega.

Debido a que estas obras son parte de su Biblia, muchos cristianos, particularmente los católicos romanos, están mucho más familiarizados con estas obras que la mayoría de los judíos.

Sin embargo, hay mucho interés en estos libros, y los héroes centrales como Matityahu y sus hijos cobran vida en ellos.

Su asombroso coraje, su abnegación, su piedad y sus impresionantes habilidades militares son fuentes de gran inspiración, y solo por esa razón estas obras merecen ser leídas.

Por supuesto, cuando leemos estos libros, nos damos cuenta de que, técnicamente, no eran contra los griegos los que luchaban los hasmoneos (Jashmonaim), sino más bien los sirios de influencia griega de la dinastía seléucida.

Eso nos lleva a un segundo tema importante de importancia, y es el conflicto ideológico entre los hasmoneos y la cultura del helenismo.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Hasta el día de hoy, los libros sobre la historia de la religión hablan de la gran diferencia entre la visión del mundo de Atenas y la religión de Jerusalén.

Baste decir que Atenas puso el énfasis en el cuerpo mientras que Jerusalén enfatiza el alma.

Luego están las halajot de Janucá, las leyes y costumbres, que se centran principalmente, aunque no exclusivamente, en el milagro del aceite descubierto en el Templo Sagrado.

Como sabemos, este aceite ardió milagrosamente durante ocho noches aunque la cantidad de aceite descubierta solo fue suficiente para una noche.

Tanto se escribe sobre cuántas velas encender, dónde encenderlas, quién las enciende, cuánto tiempo deben permanecer encendidas y qué deben hacer las personas si no están en casa y deben encender velas en la casa de sus anfitriones o mientras están viajando.

Finalmente, Janucá tiene comidas y canciones especiales e incluso juegos, todo lo cual se suma a la singularidad y atracción singular que esta festividad tiene para los judíos de todas las edades y orígenes.

Todo lo anterior es muy importante.
Pero quiero enfatizar el mensaje central de Janucá, que, al menos para mí, es el núcleo de la festividad.

Es un mensaje para todos y cada uno de nosotros y tiene especial relevancia en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias actuales.

Este mensaje se expresa mejor en un dicho que encontré citado por primera vez en el Sefer HaTanya, la gran obra escrita por el primer maestro jasídico y fundador de la dinastía Jabad, Rav Schneur Zalman de Liadi.

No nos dice la fuente original del dicho, pero también se encuentra en fuentes anteriores.

Este es el dicho: "Un poco de luz puede disipar gran parte de la oscuridad".

A pesar de su brevedad y engañosa sencillez, es un dicho muy profundo que merece un estudio y una contemplación cuidadosos.

Tenga en cuenta, para empezar, que habla de "un poco de luz". Uno no necesita desanimarse al luchar contra la oscuridad, ya sea física o espiritual.

Incluso un poco de luz tiene efecto inmediato.

Esto nos da esperanza a todos, incluso a los más pequeños. La esperanza y una actitud positiva se transmiten en este simple dicho de una manera más poderosa que cualquier otro dicho que conozco.

Tenga en cuenta también que el dicho no es ingenuo ni irreal. La pequeña luz no disipará toda la oscuridad.

Disipará gran parte de ella, pero no toda. Lo disipará por un momento, con suerte durante mucho tiempo, pero no para siempre.

Siempre habrá necesidad de otra luz y de otros tipos de luz. Pero la forma de combatir la oscuridad no es quejándose de ella, lamentándola o incluso combatiéndola.

Es simplemente encendiendo una vela, creando luz.

Cuando te enfrentes a la oscuridad de la ignorancia, enciende la vela del conocimiento.

Al enfrentarse a la oscuridad del odio, encienda la vela del amor.

Cuando luche contra la depresión, encienda la vela de la alegría.

La oscuridad de la desesperación se disipa con la luz de la esperanza, e incluso la terrible oscuridad del cinismo se disipará a la luz de los nobles ideales.

La humanidad ha conocido muchos períodos de oscuridad, como cada uno de nosotros ha conocido en nuestras vidas individuales.

Actualmente, sigue habiendo mucha oscuridad en todo el mundo: guerras y amenazas de guerra, desastres naturales sin precedentes, que van desde huracanes e inundaciones hasta erupciones volcánicas e incendios forestales devastadores; violencia e intolerancia.

Debido a la naturaleza de la comunicación electrónica, somos instantáneamente y agudamente conscientes del sufrimiento individual y comunitario.

Esto es lo que mi reverenciado y distinguido colega y mentor, el rabino Adin Steinsaltz, escribió en su reciente mensaje de Janucá:

“Tiempos como el nuestro crean al menos la posibilidad de encontrar nuevos paradigmas para la sociedad.

La salida fácil, que los elementos poderosos de nuestro tiempo defienden y predicán, es mantener el antiguo orden como estaba y hacer algunas correcciones menores cuando surja la necesidad...

Tales cambios y enmiendas pueden mantener las cosas en su lugar por un tiempo, pero lo que tenemos aquí es un terremoto que lo abarca todo”.

¿No reflejan sus palabras el mensaje central de nuestro dicho? Reconoce la luz de posibles “nuevos paradigmas” e incluso los detecta dentro de los “elementos poderosos de nuestro tiempo”.

Habla de la necesidad de contentarse con “correcciones menores”. No se engaña a sí mismo creyendo en soluciones permanentes o totales.

De manera realista, pero no del todo pesimista, reconoce que nuestra oscuridad contemporánea es nada menos que una "oscuridad que todo lo abarca".

Recuerdo la historia del rabino que dirigió a un pequeño grupo de adolescentes en una reunión mensual.

Nos presentó a lo que ahora se llamaría "meditación espiritual".

Él era entonces un hombre joven, y mis amigos y yo éramos incluso más jóvenes.

Luego se hizo bastante famoso y al cabo de los años falleció.

En nuestra reunión previa a Janucá, nos pidió que nos sentáramos en silencio frente a las velas de Janucá todas y cada una de las ocho noches. Debíamos meditar durante treinta minutos mientras contemplamos las velas.

Durante los primeros diez minutos, debíamos simplemente mirarlas.

Posteriormente, debíamos permitir que una frase o verso de nuestra sagrada tradición viniera a la mente y reflexionar sobre la frase o el verso mientras aún estábamos en silencio.

Luego nos reunimos en su casa poco después de Janucá e informamos al grupo sobre nuestra experiencia.

Todavía recuerdo vívidamente todo el proceso.

Debo confesar que no he practicado a menudo este ejercicio durante muchos años desde que era adolescente.

Pero lo he hecho de vez en cuando y más en los últimos años.

Estoy seguro de que ahora puedes predecir qué verso me viene a la mente cuando miro en silencio esas velas: "**Me'at ohr**, un poco de luz, **dojeh harbéh min hajoshej**, disipa gran parte de la oscuridad".

Tengo la intención de practicar este ejercicio de meditación este año.

Te invito a que lo hagas también.

El Cuarto Pecado de Israel.

Fuente: MJL

Así dice el Eterno: "Por tres transgresiones capitales de Israel toleraré, mas por la cuarta no apartaré su castigo; porque los jueces venden al justo por dinero, y al menesteroso por el valor de un par de zapatos. (2:6)

Koh amar Adonay al-shlosháh pish'ey Yisra'el ve'al-arba'ah lo ashivenu al-mijram bakésef tsadik ve'evyón ba'avur na'alayim.

Amós advierte a la gente:

"No trate a los pobres injustamente".

En la primera mitad de Haftará de esta semana, el profeta Amós reprende a Israel por una larga lista de pecados y advierte que un duro castigo está en camino.

Aunque el mensaje de retribución por las malas acciones no es el único entre los últimos profetas, la profecía de Amós tiene algunas características distintas.

En lugar de centrarse en las formas idolátricas de Israel, al igual que la mayoría de los que compartieron la línea de trabajo de Amós, ofrece una crítica cáustica del comportamiento interpersonal entre los israelitas.

Justicia para los pobres

Amos describe las formas en que los ricos en Israel oprimen a los pobres:

"Han vendido por plata a aquellos cuya causa fue justa, y al necesitado por un par de sandalias ... tú, que pisoteas a los pobres en el polvo de la tierra" (2: 6-7).

Este mensaje, así como otros gritos similares a lo largo del libro de Amós, ha hecho a este profeta del siglo VIII a.e.c. especialmente popular entre los activistas sociales modernos.

La codicia entre los israelitas ha llevado a profanidad del nombre de Dios, explica Amos.

Las personas ricas están visitando los altares de Dios mientras usan ropa que han tomado injustamente de los pobres.

Las personas privilegiadas utilizan las multas impuestas a los pobres para comprar y beber vino para propósitos supuestamente sagrados (2: 8).

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Amos condena esta hipocresía.

Él recuerda todo lo que Dios ha hecho por los israelitas, es decir, sacándolos de la tierra de Egipto y destruyendo a los amorreos, para que pudieran establecer su propia tierra.

Además, según Amós, Dios nombró profetas y levantó naziritas entre Israel para mostrar al pueblo el camino correcto, para que no pecaran.

Pero Israel se negó a escuchar: "Hiciste a los naziritas beber vino y ordenaste a los profetas que no profetizaran" (2:12).

Amos advierte que el comportamiento injusto de Israel y la obstinada negativa a ser educados serán severamente castigados. Incluso los guerreros más rápidos y fuertes no podrán escapar en el día del juicio de Dios (2: 14-16).

Las primeras tres preguntas de Amos son:

"¿Pueden dos personas caminar juntas sin haberse reunido previamente?

¿Ruge un león en el bosque cuando no tiene presa?

¿Una gran bestia deja escapar un grito de su guarida sin haber capturado?" (3: 3-4).

La implicación es que cuando Dios castiga a Israel, la gente podrá ver que fueron sus propias acciones las que provocaron la ira de Dios.

Conexión a Parashat Vayeshev

Esta Haftará se lee con Parashat Vayeshev debido a una línea: "Han vendido por plata a aquellos cuya causa fue justa" (2: 6).

Amos señala un punto sobre la injusticia que estaba ocurriendo en su tiempo, pero los rabinos, en un verdadero estilo midráshico, aprovechan esta oportunidad para presentar un punto por separado denunciando a los hermanos de José por venderlo.

Conectan la crítica de Amós a los eventos de Parashat Vayeshev, cuando los hermanos de José lo venden a los madianitas por 20 piezas de plata (Génesis 37:28).

Causa efecto

La segunda mitad de la Haftará presenta una serie de siete preguntas retóricas que utilizan diferentes metáforas para transmitir un mensaje: puede ser posible observar los eventos y comprender qué los causó.

(3:5) ¿Caerá un pájaro en lazo sobre la tierra si no se le ha tendido trampa alguna? ¿Saltará la trampa desde el suelo si no ha cogido nada?

(3:6) ¿Sonará trompeta en la ciudad sin que se atemorice el pueblo? ¿Sobrevendrá calamidad en alguna ciudad sin que venga como castigo de parte del Eterno?

(3:7) Seguramente el Eterno Dios no hará nada sin revelar primero su secreto a sus siervos los profetas.

(2:8) Si el león rugió ¿quién no temerá? El Eterno Dios ha hablado. ¿quién no profetizará?

Por qué un Judío No cree en Jesús?

El Origen de la Biblia Cristiana 2.

Dialogos del Rabbaí Moshe y el Talmid Akiva

Talmid Akiva: Rabbaí Moshe, ¿puede la sangre humana expiar por otro ser humano?

RABBAI MOSHE.- Bueno, aquí de nuevo con este tema tan controversial que espero no sea para que la gente que no es Judía no se ofenda, sino que comprenda muchas verdades que para el Judío son fundamentales y para ellos han sido engaños o verdades a medias.

Veamos ahora el caso del Perdón de Pecados, pieza fundamental en la doctrina cristiana y la cual difiere en fondo y forma respecto del Judaísmo.

Mientras el cristianismo fundamenta su fe en el derramamiento de la sangre que Jesús derramo en la cruz para remitir o expiar sus pecados, el Judaísmo lo ve diferente.

La Biblia Judía establece que mientras el Templo estaba erigido en Jerusalén, el sistema sacrificial solamente aplicaba sobre **pecados no-intencionales y los Intencionales**. En aquellos tiempos, los judíos tenían acceso al Templo y la sangre era usada para redimir o expiar los pecados **unos intencionales**, como lo declara el Libro de Números 15:27 que dice: "Y si una persona peca por error, deberá ofrecer una cabra de un año como ofrenda de pecado".

Por Eliyahu BaYona

Director Shalom Haverim

\$ REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO DE COMENTARIOS

ETUMASH

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

Asimismo, es confirmado por lo establecido en el Libro de Levíticos 4:27-28:

"Y si una persona de la gente de la tierra peca por error al cometer uno de los mandamientos del Eterno que no deben hacerse, y se hace culpable. Si el pecado que cometió se le hace sabido, deberá traer su ofrenda: una cabra sin defecto por el pecado que cometió".

Y también lo vemos en Levíticos 5:15 al 18:

"Si una persona comete una malversación y peca por error contra las cosas consagradas del Eterno, deberá traer su ofrenda de culpa: un carnero sin defecto del rebaño, de un valor de siclos de plata conforme al ciclo sagrado, en ofrenda de culpa. Por lo que ha privado al Santuario restituirá y le agregará un quinto, y lo entregará al Kohén; el Kohén hará Expiación por él con el carnero de la ofrenda de culpa y le será perdonado.

Si una persona peca y comete uno de los mandamientos del Eterno que no deben hacerse, pero no se dio cuenta y se hizo culpable, portará su iniquidad.

Deberá traer un carnero sin defecto del rebaño, del valor de una ofrenda de culpa, al Kohén; el Kohén hará Expiación por el por su error que cometió sin intención, sin que el supiera, y le será perdonado"

AKIVA.- ¿Y cómo se obtenía la redención o la remisión del pecado?

RABBAI MOSHE.- Teniendo o no teniendo acceso al Templo el pecado **un intencional** podía ser redimido a través de la Oración, arrepentimiento (restitución) y/o caridad, es decir, haciendo buenas obras de caridad y

auxilio.

En el caso del **Pecado Intencional** este no podía ser redimido o expiado por la sangre del sacrificio, aun hubiera estado en pie el Santo Templo... De acuerdo a la Ley Judía, cuando la sangre del sacrificio era usada ésta tenía que verterse en el Altar por un Sacerdote. Y esto tenía que ser de animales autorizados para tal fin en la Toráh y la sangre humana nunca podía usarse para tal fin.

Algo muy curioso en la Biblia cristiana es que la referencia sobre la Expiación por medio de la sangre vicaria de Jesús la encontramos en el documento titulado a los Hebreos 9:22 desde donde se cita como referencia al Libro de Levíticos 17:11.

Allí se escribe: *"Y **casi** todo es purificado según la ley con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace remisión".*

Pero resulta que ni casi todo ni todo en la Biblia Judía se establece que sea condición para redimir el pecado.

Significativamente, el verso que hace referencia a Levíticos no trata sobre este aspecto en específico sino que trata sobre la prohibición de comer sangre.

Veamos: *"Cualquier hombre de la Casa de Israel y del prosélito que habite entre ellos que consuma cualquier sangre, Yo pondré Mi semblante contra el alma consumidora de sangre, y la cortaré de en medio de su pueblo. Pues el alma (**nefesh**) de los seres vivos está en la sangre, y Yo la he dado para ustedes sobre el Altar a fin de hacer*

expiación por sus almas; ya que es la sangre la que hace Expiación por el alma. Por ello Yo he dicho a los Hijos de Israel: Ninguna persona de entre ustedes consumirá sangre y el prosélito que habite entre ustedes no consumirá sangre" (Lev. 17: 10-12).

En la Biblia Hebrea se encuentran muchas instancias donde Hashem perdonó los pecados sin el derramamiento de sangre. Lo vemos en la historia de Yonah y Ninive, la historia del Becerro de Oro y la historia de Batsheva y el Rey David.

En cada uno de estos casos Hashem perdonó los respectivos pecados sin necesidad de sangre sacrificial. Por ejemplo, en el Libro de Shemuel de la Biblia Hebrea vemos que el Profeta Natan le dijo al Rey David con relación a Batsheva que Hashem ya le había perdonado su pecado en el momento en que David terminó su acto de arrepentimiento.

"David le dijo a Natan, 'Yo he pecado contra Hashem!' Natan le respondió a David, 'También Hashem ha remitido (ha conmutado) tu pecado; no morirás" (2 Shemuel 12.13)

AKIVA. - Y qué pasaba con los pobres paupérrimos que no tenían para comprar un animal y con la sangre de su sacrificio expiar por su pecado?

RABBAI MOSHE. - Para el pobre se le tenía en cuenta las ofrendas de harina y nada se dice acerca de que la harina tenía que mezclarse con sangre para que fuera válida como símbolo de Expiación por su pecado.

El incienso también fue usado por Aaron el Sumo Sacerdote para expiar por particulares pecados y también lo usó para parar la plaga. Aquí vemos también que la sangre no fue requerida para perdonar el pecado. Si ella

hubiere sido requerida específicamente para expiar el pecado, entonces hubiera sido explícitamente enunciada.

"Moshe dijo a Aaron: "Toma el incensario y pon fuego en él de encima del Altar, y coloca sahumero [en él], y ve rápido a la asamblea y haz Expiación por ellos, pues ha surgido la furia de delante del Eterno !La plaga ha comenzado! Aaron hizo conforme Moshe le indicó y se paró en medio de los muertos y los vivos y la plaga se detuvo"

AKIVA. - Y qué me dice de todos aquellos nuestros patriarcas que vivieron antes de Moshe Rabenu, no fueron perdonados porque no hubo sangre que expiara por sus pecados?

RABBAI MOSHE. - Buena observación has hecho.

Desde Adam hasta Moshe hubo millones de personas que murieron y muchos de ellos fueron justos como el mismo Adam, Eva, Set, Enosh, Kenaan, Majalael, Yered, Enoj, Metuselah, Lamej. Noaj, Shem (que es el mismo Melkitzedeq), Terah, Abraham, Issac, Yaakov, etc.etc.etc. y ninguno de ellos se proveyó de sangre sacrificial para que sus pecados fueran perdonados.

Todos ellos confesaron sus faltas, se arrepentieron, decidieron cambiar de actitud y resarcieron sus faltas en muchos casos, es decir, pagaron a quienes les habían hecho daño y sus pecados fueron perdonados. BH'

hubiere sido requerida específicamente para expiar el pecado, entonces hubiera sido explícitamente enunciada.

Comentario a la Haftará

Amós 2:6 - 3:8

"Únicamente a vosotros he amado de entre todas las familias de la tierra, por lo que haré recaer sobre vosotros todas vuestras iniquidades" (3:2)

Tomemos dos alumnos. Uno muy talentoso y muy prometedor. El otro, lento para entender y un poco delincuente. El profesor los sorprende a ambos copiándose en un examen. ¿Cuál de los dos ha de merecer el mayor castigo?

Si bien las otras naciones ciertamente merecían ser castigadas en mayor medida, el pueblo judío sufrió el castigo de Hashem más que cualquier otro pueblo.

El privilegio no significa sin responsabilidad.

El pueblo judío tiene la obligación de ser "el mejor alumno" en la escuela de la vida. Fue por ellos que se creó el mundo. Ellos fueron elegidos para ser una señal para los pueblos. Israel es el latir del mundo y, como tales, su responsabilidad es mayor.

Cuando el pueblo judío peca, mancilla a toda la creación y por eso se los juzga con mayor rigor, porque aunque sus pequeñas infracciones parezcan insignificantes, las consecuencias son a un nivel cósmico.

En la tierra de Canaán

En la parashá (sección sabatina) anterior, la Toráh reseña brevemente la genealogía de Esaú y sus descendientes; mas este relato se interrumpe súbitamente.

Esta es una de las características de la Toráh, que abandona la parte histórica general para dedicarse a lo más importante. Los relatos de la Toráh se van concentrando cada vez más en la parte espiritual, en aquéllos que habían de heredar el espíritu hebreo.

La familia de Israel va depurándose paulatinamente. Abraham abandona a sus padres en Caldea; Ismael se separa de Isaac y Esaú de Jacob, hasta que con éste comienza la historia de los Bené Yisrael, de los hijos de Israel. Jacob se estableció al fin en la tierra que fue habitada por su padre Isaac, en el país prometido a Abraham.

Al entrar a la Tierra Santa, Jacob ya no era Jacob, símbolo del Galut (exilio), que debe inclinarse ante el más fuerte, sino Israel, que lucha con los poderosos y los vence.