

Jadashot Shel Torah

Parasha Bereshit Vayetze

5785 - 2024

Debido al pecado de un juramento hecho en vano y un juramento falso, y la profanación del nombre de Dios, y la profanación del Shabat, las bestias salvajes abundan en el mundo, y los animales domésticos dejan de existir, y los seres humanos disminuyen en número, y los caminos se vuelven desolados

SHALOMHAVERIM
MONSEY, NEW YORK
WWW.SHALOMHAVERIM.ORG
1845 445 3898

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

NOTICIAS DE TORAH

PARASHÁ BERESHIT VAYETZE

Génesis 28:10 al 28:9 y Hoshea 12:13 al 14:10

INTERIORES

"Ella concibió y dio a luz un hijo y declaró: 'Esta vez quiero alabar con gratitud a Hashem' por eso lo llamó lehuda..." (29:35)

Cuando alguien te hace un favor, ¿cuántas veces le dices 'gracias'?

Siga a la pagina 3

"Y tomó de las piedras del lugar, y las colocó alrededor de su cabeza, y se recostó en aquel lugar" (28:11)

El Midrash nos explica que cada una de las doce piedras quería tener el mérito de ser la piedra en la que apoyaría la cabeza el gran tzadik, laakov.... Siga a la pagina 4

Huyendo de Esav, Yaakov dejó Bersheva y se dirigió a Harán, la ciudad donde vivía la familia de su madre. Después de pasar 14 años estudiando en la Yeshiva de Shem y Ever, Yaakov continuó su jornada y llegó al Monte Moriah, **Siga en la pagina 2**

LA RESPUESTA A UN VOTO

- Todos estos castigos resultan de la violación del pacto de la Torá y la perversión de la justicia...**Siga a la pagina 6**

Comentarios a la Haftará – HOSHEA 13 – PAG 8

Había una vez un hombre de una generosidad increíble, que no escatimaba esfuerzos ni dinero en recibir invitados en su casa.

PARASHA BERESHIT VAYETZE

Huyendo de Esav, Yaakov dejó Beersheva y se dirigió a Harán, la ciudad donde vivía la familia de su madre.

Después de pasar 14 años estudiando en la Yeshiva de Shem y Ever, Yaakov continuó su jornada y llegó al Monte Moriáh, lugar donde Avraham ofreció a su padre Yitzjak como sacrificio, y donde en el futuro se construiría el Templo. Yaakov se acostó a dormir y tuvo un sueño profético en el que vio a ángeles ascendiendo y descendiendo una escalera situada entre el cielo y la tierra.

Hashem le prometió darle la tierra de Israel y también que sus descendientes van a formar una gran Nación

y le aseguró que va a tener siempre la protección divina. Yaakov se despierta y promete construir allí un altar y también dar diezmos. Desde allí viaja a Harán y se encuentra con su prima Rajel (Raquel) en el pozo. Yaakov pide a Lavan la mano de Rajel en matrimonio, a cambio de siete años de trabajo, pero Lavan le engaña y sustituye a Rajel por su hija mayor Leah. Yaakov promete trabajar otros siete años para Rajel.

Leah le da cuatro hijos, Reuvén, Shimón, Levy y Yehuda, las cuatro primeras tribus de Israel. Rajel no puede concebir y está celosa, por eso le da a su marido a su asistenta Zilpáh en matrimonio.

Zilpáh concibe a Gad y a Asher. Leah vuelve a quedar embarazada y nacen de ella Yissajar, Zebulón y una hija Dina.

Finalmente Hashem se apiada de Rajel y la bendice con un hijo, Yosef.

Yaakov decide dejar a Laván, pero a Laván no le entusiasma la idea porque sabe lo mucho que se beneficia del trabajo de Yaakov, pero finalmente acaba el contrato que tenía con él, y le deja marchar, no sin antes tratar de engañarle otra vez.

Yaakov es consciente de la mala voluntad que le tiene Laván y aprovecha una ausencia de éste para marcharse de la casa, llevándose con él a toda su familia.

Laván les persigue pero Hashem le advierte que le deje en paz. Laván y Yaakov firman un convenio y Laván se retira a su casa.

Yaakov continúa en su camino hacia el enfrentamiento con su hermano Esav.

SALIR Y DEJAR ATRÁS

Y salió Jacob de Beer-Sheva, y fue a Jarán. 28.10

El Midrash (Yalcut 117) objeta que las palabras "y Jacob salió de Beer-Sheva" parecen superfluas, ya que sabíamos por lo que fue escrito anteriormente, que Jacob se encontraba hasta entonces en Beer-Sheva; bastaba decir: "Jacob fue a Jarán", y explica: cuando el tzadik (hombre justo) sale de la ciudad, salen con él el brillo y la gloria y el ornamento de ésta; por ello fue necesario decir: "y salió Jacob de Beer-Sheva". Jacob se vio obligado a abandonar su país e ir al exilio.

Todas sus penas fueron causadas por el aborrecimiento de su hermano. Esto mismo sucede todavía hoy entre los hombres civilizados que persiguen a sus hermanos en la humanidad y a sus semejantes ante Dios, en lugar de convivir en armonía y comprensión con todos los miembros de la sociedad humana, gozando de los mismos derechos en justicia e igualdad.

YEHUDÁ – PERPETUO AGRADECIMIENTO

"Ella concibió y dio a luz un hijo y declaró:
'Esta vez quiero alabar con gratitud a
Hashem' por eso lo llamó lehuda..." (29:35)

Cuando alguien te hace un favor, ¿cuántas
veces le dices 'gracias'?

¿Una vez, dos, tal vez tres veces? ¿Cada vez
que te encuentras con esa persona? ¿Por el
resto de tu vida? **¿Por toda la eternidad?**

El Talmud relata que desde el día en que
Hashem creó el universo, nadie Le
agradeció hasta el momento en que Lea le
agradeció su cuarto hijo (Rabí lojanán en
nombre de Rabí Shimón bar lojai/Berajot
7b).

¿Cómo es posible que antes que Lea nunca
nadie Le hubiera dado gracias a Hashem?

¿Acaso Abraham, Sara, Itzjak, Rivka y
Yaakov eran todos unos ingratos?

Además, ¿por qué la propia Lea aguardó
hasta tener su cuarto hijo para agradecerle
a Hashem? ¿Tres hijos no eran bendición
suficiente?

La respuesta es que Lea sabía, gracias a su
visión profética, que habrían de nacer doce
tribus a Israel. Como Yaakov tenía cuatro
mujeres, cuando Lea tuvo su cuarto hijo, se
dio cuenta de que Hashem le había dado
más de lo que por derecho le correspondía
(Rashí).

Y al darse cuenta de eso, de que le habían
dado más de lo que se merecía, Lea
reconoció que en realidad no "se merecía"
ninguno de sus hijos; **que en la vida todo es
un regalo enorme del Amo del Universo**

No es que nadie Le hubiera dado gracias a
Hashem en absoluto antes que Lea, sino
que nadie Le había agradecido del modo
que Le agradeció ella.

Con este cuarto hijo, Lea quiso decirle
'Gracias' a Hashem de una manera única y
maravillosa. Y al bebé lo llamó "Yehuda",
que proviene de la raíz "agradecer". Para
que a lo largo de todas las generaciones,
hasta el Final de los Días, cada vez que
alguien le pusiera de nombre a su hijo
"Yehuda", perpetuara el agradecimiento y
la alabanza que Lea sintió hacia Hashem
cuando llamó a su hijo "Yehuda".

(Adaptado de Mizmor le Todá por Rabí
Daniel Travis)

Las Piedras

Almohadas de Yacob

"Y tomó de las piedras del lugar, y las colocó alrededor de su cabeza, y se recostó en aquel lugar" (28:11)

El Midrash nos explica que cada una de las doce piedras quería tener el mérito de ser la piedra en la que apoyaría la cabeza el gran tzadik, Iakov.

Unos versículos más adelante, la Torá habla de una piedra, lo cual implica que las piedras se habían transformado en una sola. ¿Qué significa que las doce piedras se transformen en una?

Las doce piedras simbolizan a las doce tribus de Israel. La discusión entre las piedras giraba en torno a cuál de las tribus constituiría la esencia del pueblo judío.

¿Acaso era Levi, y sus descendientes, quienes realizaban el servicio en el Templo Sagrado? ¿O Isajar, quien se dedicó al estudio de la Torá? ¿O Zevulún, quien, por medio de sus negocios, daría sustento a Isajar, para que éste pudiera concentrarse en el estudio de la Torá?

Cada una de las piedras clamaba ser ella la esencia del pueblo judío, hasta que Hashem las tomó a todas y las transformó en una sola. Porque ninguna "parte" del pueblo constituye su esencia, sino que la verdadera esencia de Israel es su unidad, pues solamente en un ambiente de unidad Israel será capaz de cumplir con su objetivo, que es reflejar la Unidad del Creador, quien Une a todos los objetos y seres en Uno Solo.

(Oído de boca de Rabí Calev Gestetner)

EL BESO DE YACOB

Y besó Jacob a Raquel; y alzó su voz y lloró. 29.11

Según el exegeta Ibn Ezra, Jacob besó la mano a Raquel en señal de cariño y respeto, mas la Escritura Sagrada no especifica el lugar del beso.

SCARVES -
BUFANDAS
HATS-GORROS
NECKS - CUELLOS

www.facebook.com/harpenina

LA RESPUESTA A UN VOTO

De las notas de Eliyahu

Entonces Jacob hizo un voto, diciendo: “Si Dios permanece conmigo, protegiéndome en este viaje que estoy haciendo, y dándome pan para comer y ropa para vestir, y regreso sano y salvo a la casa de mi padre, הויה' será mi Dios. Y esta piedra que he puesto como señal será morada de Dios; y de todo lo que me des, apartaré el diezmo para Ti”. **Bereshit 28:20-22**

Cuál es la respuesta que encontramos a esta suplica?

Bereshit Rabá 69:6

“Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que vayas, y te haré volver a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho” (**Génesis 28:15**).

“Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que vayas” – los Rabinos dicen:

Él le respondió acerca de todo, pero acerca del sustento, no le respondió.

“Si Dios está conmigo” (**Génesis 28:20**) – Él le dijo: “He aquí que yo estoy contigo”;

“y Él me guardará en este camino” (**Génesis 28:20**) – “y te guardará dondequiera que vayas”;

“y volveré a la casa de mi padre en paz” (**Génesis 28:21**) – “y te traerá de regreso a esta tierra”.

Pero en cuanto al sustento, no le respondió.

Rabí Isi dijo: Él le respondió también en cuanto al sustento, como está escrito: “Porque no te dejaré [e'ezoveka]”, tal como está escrito: “Nunca he visto a un justo abandonado [ne'ezav], [ni a sus hijos buscando pan]” (**Salmos 37:25**).

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Bereshit Rabá 70:1

“Jacob hizo voto, diciendo: Si Dios está conmigo... y me da pan para comer”.

Está escrito: “Lo que proferí y lo que pronuncié en mi boca cuando estaba en apuros” (**Salmos 66:14**) – Rabí Itzjak HaBavli dijo: “Y lo que pronuncié en mi boca cuando estaba en apuros” – cuando prometió cumplir una mitzvá en su tiempo de aflicción.

¿Qué es “decir”? Es: Decir a las generaciones, para que hicieran votos en su tiempo de aflicción.

Jacob comenzó con un voto primero; por lo tanto, cualquiera que haga un voto le atribuirá el voto solo a él.

Rabí Abbahu dijo: Está escrito: “Quien hizo juramento al Señor e hizo voto al Campeón de Jacob” (**Salmos 132:2**)

– al Campeón de Abraham o al Campeón de Isaac no está escrito aquí, sino más bien, “hizo voto al Campeón de Jacob” – atribuyó el voto a quien lo comenzó primero.

Bereshit Rabá 70:2

Rabí Huna dijo en nombre de Rabí Idi: Está escrito: “El pueblo se alegró por su donación, porque donaron al Señor de todo corazón, y también el rey David se regocijó con gran alegría” (**I Crónicas 29:9**)

– porque estaban comprometidos con la mitzvá de donar y tuvieron éxito, es por eso que se regocijaron.

Por lo tanto, ¿qué dice? “David bendijo al Señor ante los ojos de toda la congregación [y David dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel nuestro padre]...” (**I Crónicas 29:10**).

Aquí no dice: “Dios de Abraham, Isaac e Israel”, sino más bien, “Dios de Israel nuestro padre” – atribuyó el voto a aquel que lo comenzó primero.

Bereshit Rabá 70:3

Hay cuatro que hicieron votos; dos hicieron votos y perdieron, y dos hicieron votos y se beneficiaron. Jacob hizo un voto y perdió. Raquel murió porque Jacob se retrasó en cumplir su promesa (ver Shabat 32b). **Genesis 28:20–22**.

Yiftaj hizo un voto y perdió. Ana hizo un voto y se benefició. Israel hizo un voto y se benefició, como está escrito: “Israel hizo un voto...” (**Números 21:2**).

Shabat 32b

Rabí Eliezer, hijo de Rabí Yosi HaGelili, dice: Incluso si hay novecientas noventa y nueve porciones dentro de ese mismo ángel acusándolo, y una porción afirmando su inocencia, él es perdonado, como está escrito:

“Un abogado, uno entre mil”.

Incluso cuando el abogado que afirma su inocencia encuentra sólo una décima parte del uno por ciento de inocencia en este hombre, incluso entonces, él es misericordioso con él, y dice: Líbralo de descender al pozo, he encontrado un rescate.

Los Sabios enseñaron en una baraita: Por tres transgresiones las mujeres mueren en el parto [*yoledot*].

Rabí Elazar tiene una versión diferente y dice que las mujeres mueren cuando son jóvenes [*yeladot*]. Estas transgresiones son las enumeradas en la mishná: Las halajot de una mujer menstruante, Jala y las luces de Shabat.

Rabí Aha dice que son castigadas por el pecado de lavar las heces de sus hijos de la ropa en Shabat.

Y algunos dicen: Porque llaman al Arca Sagrada simplemente arca.

De manera similar, aprendimos en una baraita que Rabí Yishmael ben Elazar dice: Por dos pecados, los ignorantes [*amei ha'aretz*] mueren jóvenes (Rav Ya'akov Emden):

Porque llaman al Arca Sagrada simplemente arca, y porque llaman a la sinagoga la casa del pueblo.

Se enseñó en una baraita que Rabí Yosei dice: Tres crisoles que potencialmente conducen a la muerte fueron creados en la mujer, y algunos dicen: Tres acelerantes de la muerte. Son: la menstruación, la Jala y el encendido de las velas de Shabat.

De manera similar, se enseñó en una baraita que Rabí Shimon ben Gamliel dice: Las halajot de los objetos consagrados, terumot y diezmos son en sí mismos la esencia de la Torá y son extremadamente severos, y fueron entregados, entre otros, a ignorantes para que los cumplieran. Cuando son negligentes en el cumplimiento de estas mitzvot, son castigados por ello.

Se enseñó en una baraita que Rabí Natan dice: Debido al pecado de los votos incumplidos, la esposa de una persona muere.

La alusión es como está escrito: “Si no tienes con qué pagar, ¿por qué habría de quitarte tu cama de debajo de ti?” (**Proverbios 22:27**). Rabí Yehuda HaNasi dice:

Debido al pecado de los votos incumplidos, los niños mueren cuando son pequeños, como está escrito:

“Mejor es que no hagas votos, que hacer votos y no pagarlos. No permitas que tu boca haga caer en pecado a tu carne, ni digas delante del mensajero que fue un error; ¿por qué se enojaría Dios con tu voz y destruiría la obra de tus manos?” (**Eclesiastés 5:4-5**).

¿Cuál es la obra de las manos de una persona? Debes decir que son los hijos y las hijas de una persona.

Para aclarar cuáles son los pecados que hacen que los hijos pequeños de una persona mueran, la Guemará cita lo que enseñaron los Sabios en una baraita: Por el pecado de los votos, los hijos de uno mueren, esta es la declaración de Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon.

Rabí Yehuda HaNasi dice: Por el pecado de negligencia en el estudio de la Torá.

La Guemará pregunta: Es cierto, según la opinión de quien dijo que los hijos de uno mueren debido al pecado de los votos, como dijimos anteriormente.

Sin embargo, según la opinión de quien dijo que los hijos de uno mueren debido al pecado de negligencia en el estudio de la Torá, ¿cuál es el versículo que apoya esto?

La Guemará responde: Como está escrito: “En vano he golpeado a tus hijos; no recibieron moralidad” (**Jeremías 2:30**).

Los niños mueren porque sus padres no aceptaron la moralidad, la Torá.

Rav Najmán bar Yitzjak dijo: Según el que dijo que los hijos de uno mueren debido al pecado de los votos, también se puede derivar de aquí:

En vano he castigado a tus hijos; por cuestiones de vanidad, es decir, cuando uno hace votos en vano y no los cumple.

La Guemará pregunta: Después de todo, Rabí Yehuda HaNasi es Rabí, y se enseñó en una Tosefta que Rabí dijo que los hijos de uno mueren debido al pecado de los votos.

¿Cómo podría ser entonces que Rabí Yehuda HaNasi dijera que se debe al pecado de negligencia en el estudio de la Torá?

La Guemará responde: Después de escucharlo de Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimón, reconsideró y enseñó de acuerdo con la opinión de Rabí Elazar.

Sobre el mismo tema, Rabí Jiya bar Abba y Rabí Yosi difieren.

Rabí Elazar, hijo de Rabí Yehuda, dijo: Debido al pecado de no separar la Jala de la masa, ninguna bendición tiene efecto sobre el grano reunido en el granero y una maldición se extiende a los precios de las cosechas, que aumentan, y plantan semillas y otros comen su cosecha, como está escrito: “Yo también haré esto con ustedes: enviaré terror [bejalá] sobre ustedes, e incluso tisis y fiebre, que harán desfallecer los ojos y desfallecer el alma; y sembrarán su semilla en vano, porque sus enemigos la comerán” (**Levítico 26:16**).

Debido a la negligencia en la separación de la Jala de la masa, vienen estos castigos. Y si dan Halla, son bendecidos, como está escrito: “Y las primicias de vuestra masa daréis al sacerdote para que la bendición descansa sobre vuestra casa” (**Ezequiel 44:30**).

También dijeron: Debido al pecado de la abrogación de las terumot y los diezmos, los cielos no pueden derramar rocío y lluvia, y prevalecen los gastos, y se pierden las ganancias, y la gente busca su sustento pero no lo alcanza, como está escrito: “La sequía y el calor consumen las aguas de la nieve; así hace el inframundo a los que han pecado” (**Job 24:19**).

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la inferencia? ¿Cómo se deriva ese concepto de este versículo? La escuela de Rabí Yishmael enseñó que debe explicarse de la siguiente manera: Debido a las cosas que os ordené durante el verano, separando las terumot y los diezmos de las cosechas de verano, y no las hicisteis, las aguas de la nieve os serán robadas durante la temporada de lluvias.

Y si la gente da terumot y diezmos, son bendecidos, como está escrito: “Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en Mi casa, y probadme ahora con esto, dice el Señor de los Ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde [*ad bli dai*]” (Malaquías 3:10).

La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de: *Más que suficiente* [*ad bli dai*]?

Rami bar Rav dijo que Rav dijo: Significa que la abundancia será tan grande que vuestros labios se desgastarán [*yivlu*], similar a la palabra *beli*, de decir suficiente [*dai*].

Debido al pecado del robo, aparecen las langostas, prevalece el hambre y la gente come la carne de sus hijos e hijas, como está escrito:

“Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que aplastáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: Traed, para que tengamos un banquete” (Amós 4:1). Después dice: “Y también os he dado limpieza de dientes en todas vuestras ciudades, y carencia de pan en todos vuestros lugares” (Amós 4:6), que se refiere al hambre.

Rava dijo: Las vacas de Basán; como aquellas mujeres de la ciudad de Mejoza, que comen y no hacen nada para mantenerse, y hacen que sus maridos cometan el pecado del robo.

Y está escrito: “Te he herido con plaga y con añublo; la oruga devoró la multitud de tus huertos, de tus viñas, de tus higueras y de tus olivos” (Amós 4:9).

Todos estos castigos resultan de la violación del pacto de la Torá y la perversión de la justicia.

Debido al pecado de un juramento hecho en vano y un juramento falso, y la profanación del nombre de Dios, y la profanación del Shabat, las bestias salvajes abundan en el mundo, y los animales domésticos dejan de existir, y los seres humanos disminuyen en número, y los caminos se vuelven desolados, como está escrito:

“Y si a pesar de estas [be’eleh] cosas no te corriges ante Mí, sino que andas en contra de Mí casualmente” (**Levítico 26:23**).

No leas acerca de estas [be’eleh]; Más bien, debido a un juramento vano [be’ala]. Y está escrito que el castigo por esto es: “Y enviaré contra vosotros las bestias del campo, que os arrebatarán a vuestros hijos, y destruirán vuestro ganado, y os reducirán en número; y vuestros caminos serán desolados” (**Levítico 26:22**).

Y está escrito con respecto al juramento falso: “Y no jurarás falsamente por Mi nombre, de modo que profanes [*vehillalta*] el nombre de tu Dios: Yo soy el Señor” (Levítico 19:12).

Y está escrito con respecto a profanar el nombre de Dios: “Y no profanarás [*tehallelu*] Mi Santo Nombre” (Levítico 22:32).

Y está escrito con respecto a profanar el Shabat: “Todo aquel que lo profane [*mehaleleha*] ciertamente será condenado a muerte” (**Éxodo 31:14**).

Y deriva por medio de una analogía verbal [*gezera shava*] la profanación [*hillul*] del Shabat de la profanación [*hillul*] de un juramento falso. Así como el castigo por un juramento falso es la desolación y las fieras, uno recibe el mismo castigo por profanar el Shabat y el nombre de Dios.

DE DONDE PROVIENE LA FUERZA?

Fuente para este Shiur: Rabino Eliahu Safrán

Hay un par de motivos poderosos en la Torá, motivos que nos ofrecen muchas ideas sobre la condición humana, nuestra herencia y nuestra relación única con Dios.

Uno es la matriarca estéril: el desafío del embarazo y el nacimiento en el contexto de la promesa de un gran pueblo.

También existe la necesidad profundamente humana de encontrar pareja.

No solo deseamos conexión en nuestras vidas, sino que a medida que entendemos el mundo que nos rodea, comenzamos a apreciar el valor y la importancia de cómo nuestra relación personal impacta a nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro mundo.

Pocas tareas humanas están tan cargadas de incertidumbre emocional como encontrar la pareja adecuada, una que no sólo satisfaga las necesidades individuales sino también los desafíos y responsabilidades de nuestra comunidad y la promesa del futuro venidero.

En nuestra narrativa de la Torá, acabamos de terminar de enterarnos de la tarea de Eliezer de encontrar una esposa para Itzjak y descubrir a Ribka en el pozo y ahora vemos a Yaakov a punto de descubrir a su propia compañera, Raquel.

A diferencia de Itzjak, para quien Eliezer era un emisario, Yaakov fue quien se encontró cara a cara con su futura esposa.

Cuando Raquel aparece por primera vez en el pozo, Yaakov demostró lo que sólo podemos llamar fuerza “sobrehumana” al hacer rodar la piedra de la boca del pozo para que Raquel pudiera abreviar las ovejas de Labán, el hermano de su madre.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Si bien podemos encontrarnos enamorados de esta imagen de Yaakov, poderoso y fuerte, mostrando tanta fuerza al conocer a Raquel, es mejor preguntar:

"¿A qué fuerza se refiere el texto?"

Después de todo, Yaakov acababa de completar un viaje largo y agotador, tanto emocional como físicamente.

¡Dios mío, simplemente tomar un vuelo continental es suficiente para noquear a la mayoría de nosotros durante dos días y aquí, inmediatamente después de su largo viaje, Yaakov puede rodar esta enorme roca sin ayuda de nadie!

¿De dónde saca la fuerza para lograr una hazaña que en cualquier otro momento exige el esfuerzo concertado de todos los pastores trabajando al unísono? ¿Desde cuándo asociamos tal fuerza con Yaakov?

“No podremos, hasta que se hayan reunido todos los rebaños y hayan quitado la piedra de la boca del pozo; Luego daremos de beber al rebaño”. (Bereshit 29:8)

Es justo preguntarse, ¿qué sociedad cubre el pozo con una piedra tan enorme que cada pastor, trabajando como uno solo, debe moverlo?

Para responder a esa pregunta, debemos entender la sociedad de Labán y su mentalidad, la mentalidad aramea.

Como explica Rav Hirsch, en esa sociedad nadie confiaba en el otro y, como consecuencia, nadie permitiría al otro ninguna posible ventaja.

En el caso del pozo, siempre existía el temor de que uno se llevara más de lo permitido. Para ellos, la vida era un juego de suma cero: tú ganas, yo pierdo. La desconfianza definió sus interacciones.

Por lo tanto, se aseguraron de que nadie obtuviera agua a menos que todos pudieran conseguirla al mismo tiempo. Este era el mundo de Labán.

En esta cultura entró Yaakov. “Yaakov se adelantó y removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber a las ovejas de Labán...” (29:10)

Esa misma roca que requirió un ejército de pastores para moverse fue derribada por un solo hombre, Yaakov.

¿Qué tan fácil fue para Yaakov mover la piedra? “Como un hombre que quita la tapa de una botella”, nos dice Rashi. “[Esto es para demostrar] que tenía una gran fuerza”.

Mientras Raquel miraba maravillada, ¡Yaakov hizo lo imposible como si no hubiera nada que hacer!

¡Imagínese lo impresionada que debió haber estado Raquel con este “hombre musculoso”!

Ella debe haberse desmayado... ¡pero espera!

¿Desde cuándo la Torá glorifica los músculos?

¿Por qué la futura madre de Yosef valoraría la fuerza física?

¿Y desde cuándo Yaakov es un tipo tan fuerte?

¡De ninguna manera la Torá se centra en la fuerza física!

La Torá no relata estas narrativas únicamente para contarnos historias sobre nuestros patriarcas; estas historias son para enseñarnos sobre nuestras propias vidas y cómo debemos vivir.

Comprender esto deja doblemente claro que la Torá no se centra en la fuerza física.

Rav Jaim Shmulevitz enseña que él ni siquiera conocía la gran fuerza de Yaakov hasta que se concentró; y al concentrar poderes reveladores que ni siquiera sabía que poseía.

En otras palabras, la verdad de la experiencia de Yaakov es la verdad de la nuestra: todos poseemos fortalezas latentes de las que no somos conscientes hasta que nos concentramos en ellas.

¡La mayoría de nosotros no tenemos idea de la fuerza que poseemos! No tenemos ni idea de lo que podemos lograr si tan sólo nos lo proponemos:

¡Nuestra mente, no nuestros músculos!

Cada uno de nosotros nacemos con una vasta reserva de fuerza a nuestra disposición, una reserva de fuerza que nos permite superar grandes obstáculos si tan sólo nos concentramos.

¿Mover rocas? Podemos mover montañas si nos mueve un objetivo puro.

Sólo necesitamos tener el deseo puro que Yaakov tenía por Raquel y podremos cambiar el mundo.

Rav Jaim Shmulevitz consulta el Tefilat Geshem (Oración por la lluvia) que recitamos en Sheminí Atzeret para encontrar apoyo a esta idea de que tenemos una reserva casi infinita de fuerza potencial.

En nuestra oración, suplicamos a Dios por Zejor que nos bendiga con lluvia en mérito de nuestros justos antepasados y sus dignas acciones.

“Acuérdate de Abraham, que te siguió como hacia el mar fluye el agua”.

“Acuérdate de uno [Isaac] cuyos tres heraldos debajo del árbol tenían agua...”

Le pedimos a Dios que recuerde a Moshé quien “fue sacado del agua...” y Aarón, “que se sumergió cinco veces”, y las doce tribus. , “que Tu trajiste a través del agua dividida“

¿Y qué pasa con Yaakov?

¿Qué le pedimos a Dios que recuerde de Yaakov?

Yijad lev v'gal even m'pi be'er mayim – “Él dedicó su corazón y sacó una piedra de la boca de un pozo de agua”.

Rabí Jaim descarta cualquier idea sobre la verdadera destreza física de Yaakov.

Si estamos hablando de la fuerza física de Yaakov, quiere saber, ¿qué mérito le pedimos a Dios que recuerde?

¿Su fuerza muscular es un zejut para que Dios haga zejor y recuerde?

La sola idea es ridícula.

No estamos hablando de bíceps; estamos hablando de enfoque espiritual; de una fuerza interior que resulta de la dedicación y devoción absolutas.

La determinación de Yaakov de ayudar a Raquel a dar de beber a sus sufridas ovejas le permitió lograr lo imposible: “hacer rodar la piedra de la boca del pozo”.

Así, sin más, pudo hacer lo que para otros era increíble y sobrehumano.

¿Cómo pudo realizar esta gran tarea?

Porque su motivación era el amor genuino, no la desconfianza y los celos; dedicó su corazón, y esa dedicación es un mérito para todos nosotros.

Su dedicación es una lección para nosotros para todos los tiempos. Mire lo que podemos lograr cuando dedicamos nuestro corazón a la tarea – **Yijad lev.**

El rabino Philip Moskowitz, en un artículo de Aish.com del 27 de mayo de 2020, escribe sobre la preparación para correr el maratón de Boston.

“...La gente a menudo me preguntaba cuál fue la parte más difícil del entrenamiento. Y para mí, la parte más difícil del entrenamiento fue simplemente encontrar la motivación para salir por la puerta principal.

“No siempre tuve ganas de correr. Cada vez que me preparaba para correr, mi mente se inundaba con una serie de razones por las que no debía correr: estaba demasiado cansado, no me sentía bien, me dolía el dedo del pie...”.

No necesitamos correr el maratón para relacionarnos con la experiencia del rabino Moskowitz.

Siempre hay razones para no hacer algo.

Se necesita dedicación y devoción para lograr nuestras metas. Se necesita dedicación y devoción para reunir la fuerza necesaria para superar la línea.

Es difícil.

Siempre hay más razones para no seguir adelante que para seguir adelante.

En la Torá, está claro que los pastores de la sociedad de Labán no pudieron reunir la dedicación.

Para ellos, no era tan importante superar su negatividad y desconfianza.

Pero para Yaakov, que tanto deseaba ayudar a Raquel, no podía haber nada – ni una roca, ni una voz que le susurrara al oído – nada que pudiera interponerse en su camino.

Convocó la plenitud de su potencial; invocó esos mismos

poderes ocultos con los que todos nacimos y quitó la piedra que atormentaba a todos menos a un número completo de pastores.

No sólo logró esta gran hazaña, sino que lo hizo tan fácilmente como quitar el corcho de una botella.

Rav Shmulevitz lo tiene claro.

Todos y cada uno de los judíos poseen una gran cantidad de poderes, talentos y habilidades.

La clave para desbloquear esa riqueza es la devoción y la dedicación, liberarnos de la desconfianza y la envidia, de una mentalidad de suma cero.

Sólo necesitamos tener un objetivo puro y verdadero y el enfoque para saber que Dios apoyará nuestros esfuerzos. Con determinación para triunfar, podemos alcanzar alturas que nunca soñamos posibles.

Nuestra Torá nos enseña que no es la piedra el impedimento, es nuestra propia falta de confianza en nosotros mismos y en los dones que Dios nos ha dado.

Haftará para Vayetzei

Oseas le dice al reino israelita: Los castigos de Dios serán duros, pero el arrepentimiento es posible.

La porción de la Torá de esta semana habla de Jacob huyendo de su hogar y aceptando trabajar durante siete años por el derecho a casarse con Raquel.

Haftará Vayetze comienza con una alusión a este acontecimiento.

Oseas menciona esta parte de la historia de la vida de Jacob cuando habla de los caminos pecaminosos de sus descendientes: las tribus del norte de Israel, a las que se refiere con el nombre de una tribu principal, "Efraín".

Oseas explica su iniquidad: “Cuando Efraín hablaba temblando, fue ensalzado en Israel, pero por causa de un ídolo incurrió en culpa y murió” (13:1).

Luego agrega: “Ellos [el pueblo] añaden pecado sobre pecado, haciéndose imágenes de fundición” (13:2).

Desde que el reino norteño de Israel se separó de Judá, bajo el reinado del rey Jeroboam I, el pueblo de Israel había sido culpable de idolatría.

Generaciones después, mientras Oseas profetiza, este problema todavía existe.

Oseas usa metáforas de la naturaleza para describir cómo Dios castigará a Israel.

Israel desaparecerá como las nubes y el rocío de la mañana (13:3).

Dios actuará violentamente, como un león, un leopardo y un oso, e Israel será la presa (13:8).

Oseas se burla del pueblo de Israel:
“¿Dónde está ahora vuestro rey? ¡Deja que te salve! (13:10).

El mensaje es claro: Dios castigará duramente y la salvación no puede venir de ninguna otra parte que de Dios.

En la segunda mitad de la haftará, Oseas suplica a los israelitas que se arrepientan (14:2).

Nuevamente, Oseas usa metáforas de la naturaleza, pero esta vez de manera positiva:

“Él (Israel) florecerá como el lirio, echará raíces como el árbol del Líbano” (14:6).

Esta parte de la haftará, que enfatiza el arrepentimiento y el potencial de cambio, también se lee en Shabat Shuvá, el

Shabat entre Rosh Hashaná y Yom Kipur.

Al final, Oseas promete que el pueblo de Israel abandonará su idolatría y regresará a Dios.

Y llegarán a comprender: “Derechos son los caminos del Eterno; mientras los justos andan por ellos, los transgresores tropezarán en ellos” (14:10).

Prueba de Parashat Vayetzei

Pon a prueba tu conocimiento de esta porción de la Torá.

Preguntas

1. Cuando Yaakov salió de Beersheva, ¿a qué ciudad se dirigió?
 - Harán

2. ¿Qué sabemos ya sobre Harán?
 - Abraham vivió allí. Eliezer encontró a Ribka allí y la llevó de regreso con Isaac para que fuera su esposa.

3. ¿Cómo se llamaba el lugar donde Yaakov tuvo su sueño y cómo lo llamó?
 - Luz; Bet El

4. ¿Qué voto hizo Yaakov después de su sueño, y bajo qué condiciones accedió a cumplirlo?
 - Si Hashem le hiciera prosperar, le prometería a Hashem una décima parte de todo lo que le hubiera dado.

5. La parashá de esta semana comienza y termina con un evento muy similar. ¿Qué cosa similar sucedió al principio y al final de la parashá?
 - Yaakov construyó un monumento a Hashem

6. Labán era hermano de Rivka. ¿Quién era su padre?
 - Betuel

7. Sarah y Rachel tenían un problema común. ¿Qué fue y cómo lo solucionaron? ¿Por quién?
 - No pudieron tener hijos. Hicieron que Avraham y Yaakov les produjeran hijos a través de Agar y Bilha.

8. ¿Cómo llamó Raquel a su primer hijo y qué significaba su nombre?
 - Dan; Raquel dijo que Dios me ha juzgado y me ha dado un hijo.

9. Rubén fue al campo y ¿qué encontró para su madre? ¿Qué es una mandrágora?

- mandrágoras; La mandrágora es una fruta que se pensaba que era un amuleto de amor.

10. Raquel le preguntó a Lea si le daría algunas mandrágoras. ¿Cuál fue la respuesta de Lea? ¿Qué le dio Raquel a Lea a cambio de las mandrágoras?

- ¿Es poca cosa que me hayas quitado a mi marido, y le quitarás también las mandrágoras a mi hijo? Lea podría dormir con Yaakov esa noche.

11. ¿Cuántos hijos concibió Raquel? ¿Cuántos a través de Bilha? ¿Cómo se llamaban sus 4 hijos?

- Dos; Dan, Neftalí,
- Dos; José y Benjamín

12. Cuando Yaakov salió de Harán con su familia, Labán lo persiguió y le dijo que alguien le había robado sus ídolos. ¿Qué dijo Yaakov que le pasaría a la persona en quien se encontrarían los dioses?

- La persona sería ejecutada.

13. Labán y Ya'akov hicieron un pacto. ¿Qué fue y qué significó realmente?

- Ya'akov había hecho un gran montón de piedras. Acordaron que ninguno de los dos cruzaría aquellas piedras. En otras palabras, sirvió como una separación entre ellos que impidió que cualquiera atacara al otro.
-

Proporcionado por el Instituto Pardes de Estudios Judíos.

BUENAS ACCIONES, MALAS CONSECUENCIAS

Fuente para este Shiur: Rabino Hanan Schlesinger

- *Lo que va, vuelve, incluso si eres Jacob.*

‘¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas?’ es una pregunta que a casi todos nos ha rondado alguna vez.

Es probablemente uno de los temas teológicos más apremiantes de todos los tiempos, uno que aparentemente no tiene una solución universalmente satisfactoria.

A pesar de eso, se puede encontrar un indicio de una respuesta muy parcial en la porción de la Torá de esta semana.

La noche que nuestro antepasado Jacob ha estado esperando ansiosamente ha llegado.

Durante siete años ha trabajado duro en la casa de Labán por el derecho a casarse con la hija menor de la familia, Raquel.

Pero es engañado, y al despertar por la mañana descubre que la mujer con la que se ha casado no es su amada Raquel, sino la hija mayor de Labán, Lea.

Jacob confronta a su suegro con palabras de enojo: “¿Qué es esto que me has hecho? ¡Trabajé contigo para Raquel! ¿Por qué me engañaste?”

Pero Labán no es de los que retroceden o admiten su culpa.

Una respuesta lista está en sus labios: “No es la práctica en nuestro lugar poner a los jóvenes antes que a los mayores”.

La acusación que se escucha entre líneas es realmente mordaz.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

En tu lugar, el más joven puede ser puesto antes que el mayor, pero el cielo no permita que tal comportamiento inapropiado sea tolerado en nuestro lugar.

Y los recuerdos de esos eventos tan difíciles de hace más de siete años inundan la conciencia de Jacob, recuerdos que había estado tratando de suprimir con tanta valentía.

Cómo su madre prevaleció sobre él, el hijo menor, para hacerse pasar por su hermano mayor Esaú y así obtener de su anciano y ciego padre Isaac la bendición usualmente reservada para el primogénito.

Cómo se acercó a su amado padre y le mintió, respondiendo a la pregunta "¿Quién eres?" con las palabras "Yo soy Esaú tu primogénito".

Cómo tembló su padre, y su hermano gritó de angustia, cuando se supo la traición. Y cómo su hermano enfurecido juró matarlo, y se vio obligado a huir de casa para salvar su vida.

Y ahora la cabeza de Jacob da vueltas; está picado hasta la médula. El pasado ha vuelto a perseguirlo.

Este es exactamente el tipo de cosas que nuestros antiguos sabios llamaban "Midá Ke'neged midá- medida por medida". Lo repartió y lo recuperó. El engañador ha sido engañado.

Al menor que usurpó el puesto del mayor, se le ha dado el mayor cuando es el menor el que tanto anhelaba.

Pero esto es mucho más que un castigo.

Tiene todos los ingredientes de la tragedia, porque Jacob había hecho lo que hizo solo por el bien del cielo.

Sus motivos, según varios textos de Midrash, no eran más que puros.

Él y su madre Rebeca estaban convencidos, y con razón, de que Esaú no era apto para recibir la bendición que Isaac aparentemente estaba empeñado en darle.

Esaú era un tipo impulsivo, preocupado solo por el aquí y el ahora; vendió su primogenitura por un tazón de avena solo porque en ese momento tenía un hambre voraz. Era un poco como un animal en la forma en que engullía su comida.

E hizo lo impensable al casarse con una mujer cananea local, algo contra lo que Abraham había advertido severamente y que causó gran angustia a Isaac y Rebeca.

Rebecca y Jacob estaban, según el Midrash, seguros de que el futuro del pueblo judío dependía de que dieran este paso radical. Jacob traicionó la confianza de su padre por la razón más noble posible.

Y, de hecho, bien puede ser que su mentira y engaño estuvieran justificados... y aun así las consecuencias lo seguirán hasta el día de su muerte.

Esto es a lo que el Talmud se refiere como una “transgresión con fines nobles”, sobre la cual el gran maestro jasídico Rebbe Tzadok Hacohén de Lublin opina que, sin embargo, requiere expiación.

Sí, en determinadas circunstancias muy proscritas el fin justifica los medios.

La naturaleza misma de la realidad divinamente creada en la que vivimos es que a veces se deben emplear métodos no kosher para alcanzar los fines más elevados.

Pero no importa cuán ineludible y obligatorio pueda ser tal curso de acción, todavía hay un precio que pagar.

El mal contamina a quienes lo practican.

Contamina a quienes recurren a él, incluso cuando es el camino más recto disponible.

Para traer el ejemplo más radical, la impureza de la muerte se aferra incluso a aquellos que matan en defensa propia.

Los horrores de la guerra acechan incluso a aquellos que derraman sangre en las guerras más justas.

Todavía vivimos en un mundo no redimido en el que muchas veces el mal debe oponerse al mal.

Permanecer por encima de la refriega no es aceptable. Jacob debe defenderse de Esaú incluso cuando eso signifique adoptar estrategias de las que él personalmente retrocedería.

Los fines a veces justifican los medios.
Pero todavía debemos pagar el precio. Y todos lo hacemos.

NECESITO NECESIDADES

Fuente para este Shiur: Rabino Benzion Shaffier

"Y Yaakov hizo un voto diciendo si HASHEM estará conmigo y me guardará en este camino en el que me estoy embarcando, y si Él me dará comida para comer y ropa para vestir, y volverá a la casa de mi padre en paz..."-

Bereshit 28:20

Yakov pide cuatro cosas

Mientras Yakov Avinu huye de la casa de sus padres para escapar de Esav, reconoce que está comenzando un nuevo capítulo en su vida.

Se vuelve hacia HASHEM y ruega por cuatro cosas:

- 1 HASHEM debería estar con él.
- 2 HASHEM debería protegerlo.
- 3 HASHEM debería devolverlo a su casa en condiciones de seguridad.
- 4 HASHEM debería darle comida para comer y ropa para ponerse: *parnasá*.

HASHEM otorgó tres de cuatro

El Midrash nos dice que HASHEM concedió tres de las solicitudes, pero no la cuarta, diciendo: "Si le garantizo sus necesidades diarias, no tendrá ninguna razón para acudir a Mí". Entonces HASHEM no respondió a la solicitud de sus necesidades diarias: *parnasá* (sustento).

¿Quién era Yakov Avinu?

Este Midrash parece difícil de entender cuando tenemos en cuenta que se trata de Yakov Avinu.

Jazal nos dice que Yakov fue el más grande de los Avot. Era un hombre que caminaba con HASHEM, constantemente.

En el centro de su esencia había un profundo anhelo de estar cerca de HASHEM.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

\$
REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

Vivió para servir a HASHEM.

¿Qué diferencia haría si no tuviera que preocuparse por ganarse la vida? Por supuesto, todavía se comunicaría con HASHEM.

Por supuesto, todavía vería HASHEM en cada ocurrencia de su vida.

Ya no me escribes; ya no me llamas; ya no me amas.

Casi suena como si HASHEM estuviera diciendo: "Tengo que evitar que Yakov se sienta demasiado cómodo; de lo contrario me olvidará.

No puedo prometerle sustento porque entonces no me necesitará.

Ya no escribiré. Ya no llamaré. Ya no me amará".

Esta es una persona que estaba tan motivada para tener una relación con HASHEM que siempre se aferró a Él.

¿Qué diferencia tendría la necesidad de una parnasá en una relación así?

Entendiendo al humano

La respuesta a esta pregunta se basa en una comprensión fundamental del hombre.

HASHEM creó al humano en un estado de cambio. HASHEM tomó una neshamá (shehel puro, intelecto y comprensión no adulterados) y lo envolvió en capas y capas de fisicalidad.

En el centro de la esencia de una persona hay ciertos entendimientos, conceptos que conocemos intuitivamente, pero que están bloqueados por los efectos de estar alojados en un cuerpo.

El objetivo del ser humano es atravesar las capas de la fisicalidad y percibir agudamente esas verdades de propósito que son instintivas para nuestras neshamot.

Todo hombre, incluso un hombre tan grande como Yakov Avinu, sigue siendo un hombre y requiere ejercicio para ver a HASHEM.

Necesita flexionar sus músculos espirituales llamando a HASHEM y reconociendo su total dependencia de Él.

Cuando una persona necesita algo y debe recurrir a HASHEM, ese proceso lo lleva a un nivel más alto de apreciación de su dependencia de HASHEM.

Por esa razón, HASHEM no garantizó el sustento de Yakov Avinu.

Yakov necesitaba la necesidad para estar más cerca de HASHEM.

La vida sería mucho mejor si solo...

Este concepto tiene una gran relevancia para nuestras vidas.

Muchas veces pensamos: "Sería más capaz de servir a HASHEM si tan solo..."

Si tan solo ganarse la vida no fuera tan difícil. ... Si tan solo no tuviera problemas médicos... Si tan solo pudiera encontrar mi pareja...

A veces casi parece como si HASHEM estuviera sabotando deliberadamente nuestros bien trazados planes para servirle.

Y no tiene mucho sentido.

Nuestra relación con HASHEM

Una de las razones por las que una persona tiene que luchar en este mundo es para que reconozca que es HASHEM Quien está en el centro de su universo, y es HASHEM Quien orquesta cada parte de esta creación.

La base de toda nuestra Avodat (servicio) HASHEM es percibir que HASHEM está completa, total e irrevocablemente involucrado en todo lo que sucede en este mundo, y que dependemos de Él.

Sin embargo, no basta con que esto sea un concepto o pensamiento; tiene que convertirse en realidad.

Al igual que un ladrillo es duro, sólido y pesado, no lo creo; Lo sé. Así también, tengo que llegar a saber que HASHEM está presente e involucrado en mi vida, y que dependo completamente de Él.

Para alcanzar ese nivel de conocimiento se requiere un cambio de perspectiva.

Necesito necesidades

Cuando necesito algo y me veo obligado a pedir ayuda a HASHEM, me doy cuenta, no en teoría, no en principio, sino en realidad.

Lo entiendo. Cuando no sé cómo voy a hacer el pago de la hipoteca y le grito a HASHEM que me ayude y "de alguna manera" las cosas funcionan, ese proceso - pedir, sentirme impotente y luego ver la salvación - trae esta realidad al hogar.

Las "necesidades" no son obstáculos molestos para mi crecimiento espiritual.

Todo lo contrario, a menudo son los catalizadores para que finalmente lo consiga, para comprender que HASHEM está involucrado en mi vida, que HASHEM realmente se preocupa por lo que me sucede y que yo dependo de Él.

Necesitamos necesidades - necesidades reales, necesidades profundas - porque solo con las necesidades podemos tomar conciencia de que es HASHEM quien es el Proveedor.

Solo entonces podemos reconocer que somos creaciones que dependen de nuestro Creador.

LA BENDICION OCULTA DE LEAH

¿Por qué la Torá menciona específicamente los "ojos débiles" de la matriarca Lea?

Fuente para este Shiur: Rabino Menajem Acreedor

Cuando cierras los ojos mientras estás despierto, ¿Qué ves? Deseos de cumpleaños, risas burbujeantes, llanto, momentos de intensidad en los que nos encontramos aprovechando emociones invisibles.

Los ojos cerrados pueden permitirnos ver más allá de lo aparente y visualizar lo que podría ser.

Mi padre explicó una vez que la luna se considera nueva según la tradición judía cuando está oculta a nuestros ojos. De ahí su nombre hebreo, **molad**, que literalmente significa "nacimiento".

Estas nociones de ocultamiento y novedad, de nacimiento e imaginación, están directamente relacionadas con Parashat Vayetzé.

En esta parte se presenta a nuestra matriarca Leá con "ojos débiles" (algunos llaman, "ojos gachos", mientras que su hermana Raquel se describe como hermosa.

Ve'eyney Leah rakot veRajel hayetah yefat-to'ar vifat mar'eh.

Y los ojos de Leá eran lacrimosos, mas Raquel era de bella figura y de hermoso semblante.

(La palabra hebrea para débil, rakot, también se puede traducir como "suave".)

¿Por qué los ojos débiles de Lea se mencionan específicamente en la Torá? En el Midrash, el rabino Yojanan explicó:

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

¿Qué significa rakot?

Que sus ojos se habían debilitado por el llanto, pues la gente solía decir: "Este era el arreglo; la hija mayor [Lea] es para el hijo mayor [Esaú], y la hija menor [Raquel] para el hijo menor [Jacob]".

Y Lea solía llorar y orar: "Que sea tu voluntad que no caiga en la suerte de ese malvado".

Dice el Rabbi Menajem, 'la suavidad de los ojos de Leáh, que recuerdan a Isaac, cuyos ojos también se oscurecieron con el tiempo, se deben a que ella intenta crear una línea de tiempo alternativa, para ver más allá de un destino que desea evitar'.

Entonces Leáh cierra los ojos y llora.

¿Y qué ve con los ojos cerrados?

Se acerca una vida diferente a la que la gente le ha dicho.

Hoy en día, nos bombardean constantemente los anuncios de la perdición venidera y la utopía inminente.

Ninguno tiene toda la razón.

El futuro no es tan claro, y como el propio rabino Yojanán enseñó en otra parte:

"Desde que el Templo fue destruido, la profecía se ha tomado de los profetas y se ha dado a los necios y a los niños".

Las lágrimas de Leáh nos enseñan a afrontar esos momentos de profecía con los ojos cerrados y el corazón abierto y sincero.

¿Qué pasaría si cerramos los ojos, quizás dejando salir algunas lágrimas, e imaginamos el mundo que deseamos?

El Talmud nos dice:

"Cuando uno va a medir [el maíz en] su granero, debe orar: 'Sea tu voluntad, oh Señor Dios nuestro, enviar una bendición sobre la obra de nuestras manos'... Pero si uno midió y luego oró, es una oración vana, porque una bendición no se encuentra en lo que ya está pesado, medido o contado, sino sólo en lo que está oculto a los ojos.

(Talmud, Bava Metzia 42a) "

La bendición se puede encontrar en lo que está oculto a los ojos.

El Midrash en los ojos de Leáh termina con una poderosa declaración de Rav Huna:

"Tan poderosa fue la oración de Leáh que anuló su destino predeterminado".

Que podamos imaginar el mañana con renovada esperanza. Y que reconozcamos la verdad de la hermosa suavidad de Leáh.

ENCUENTROS CERCANOS DEL PRIMER TIPO

Es interesante notar las diferencias entre los últimos versos de esta Parasha:

Y se levantó Laván muy temprano por la mañana, y besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo; y se puso en camino y regresó Laván a su lugar. 32:1

Labán regresó a su idolatría, a sus trampas, a sus engaños, después de haber estado conviviendo con un Tzadik y no aprendió a cambiar sus actitudes bajas

Mas Jacob siguió su camino, y se encontraron con él ángeles de Dios. 32:2

Yacob siguió su camino de Justicia lo que le permitió que los Mensajeros del Cielo lo encontraran y le sirvieran.

Y dijo Jacob al verlos: Campamento de Dios es éste; y llamó aquel lugar Majanáyim (lugar de dos campamentos). 32:3

¿Qué forma tomó la reunión de Yaakov con los ángeles?

El Meshej Jojma explica que un encuentro con un ángel puede ser de dos maneras:

El ángel asume una forma humana, en cuyo caso la persona ve al ángel con sus ojos de la misma manera que vería a otro ser humano.

Un ejemplo de este tipo es el ángel que se encontró con Yosef en Parashá Vayeshev; de hecho, es por esta razón que al ángel allí se le conoce como "איש - un hombre", porque así es como apareció.

El ángel conserva su forma como un ángel, en cuyo caso la persona lo ve en un sentido espiritual, a través de sus facultades superiores de percepción.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

¿Cómo podemos saber cuál de estos dos tipos de encuentros tuvo Yaakov?

Si el encuentro es del primer tipo, entonces, al igual que con cualquier encuentro físico, la persona primero vería al ángel desde la distancia y luego lo "enfrentará", es decir, se reunirá con él cuando el ángel se acerque.

Si es del segundo tipo, no hay noción de que la persona vea al ángel antes de que este último se le aparezca,

Por qué?

Porque es una visión espiritual que comienza con el encuentro en sí.

El Meshej Jojma cita anteriormente los mefarshim quien explica que esta es la idea que Hagar expresó después de experimentar su encuentro con el ángel en el desierto,

"Y ella le dio el nombre al Eterno que le hablaba (por medio del ángel): Tú eres Dios que ve [que ve todo y no se hace ver]; porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve?" 16:13

Desde la aparición del ángel a Hagar en forma espiritual, una vez concluyó el encuentro, él desapareció; por lo tanto, ella no "lo vio" partir, él se fue "después de haberlo visto" cuando se le apareció.

En nuestro caso, el pasuk primero declara, -"y los ángeles de Dios se encontraron con él", y luego declara,

-"Yaakov dijo cuando los vio". Yaakov no "vio" a los ángeles hasta que ellos se encontraron con él, lo que indica que fue el segundo tipo de encuentro.

De hecho, es por esta razón que el pasuk afirma que al verlos de esta manera, Yaakov dijo: -"Este es un campamento de Dios", es decir, una asamblea espiritual y piadosa.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

LA CREACION DEL MUNDO

4. Creaciones Angelicales

Nota del Autor: Para los siguientes Estudios Biblicos me he permitido tener en cuenta diferentes Fuentes de Información de mucha credibilidad dentro de los Circulos de Estudios de la Torah. Nuestras consultas van hacia fuentes enteramente Judias, asi como a papiros o rollos de cuero encontrados en el Mar Muerto y que nos dan luces historicas sobre la vida de nuestros antepasados en la zona de Oriente Medio. Tendremos en cuenta Fuentes como:

- El Talmud
- Filon de Alejandria
- Flavio Josefo
- El Targum
- Aristobulo
- Sabiduria
- Rollos de Enoch
- Septuaginta
- Efraim
- Silbilinas
- Testamento de Abraham
- Testamento de diferentes patriarcas
- Diferentes rollos de las cuevas de Qumram (Para identificarlos, como por ej. 11QPs Himno del Creador, significa que este rollo fue encontrado en la cueva No. 11 de Qumram y se identifica el Rollo como Psalm (Salmo) llamado Himno al Creador), etc.

Y acabaron (de ser creados) los cielos y la tierra, y todas sus huestes.

VayJulu hashamayim veJa'arets veJol-tseva'am. Bereshit (Genesis) 2:1

Para ningún lector de la Biblia le es raro el tema de los ángeles, que en hebreo se les llama "**Malakim**", o sean "**mensajeros**" (en singular, **Malak o Malaj**); pero sí es curiosamente raro que en el Libro de **Bereshit -Génesis-** que nos habla de toda la creación se nos omita directamente este gran detalle para referirnos claramente cuándo fue que **Hashem (el Nombre)** creó a los ángeles. Los ángeles son los seres súper poderosos creados por Dios para hacer conocer la voluntad del Eterno y cumplir Sus órdenes. Pero será motivo de otro Estudio detenernos en estos Seres incorpóreos para analizarlos mas en detalle más adelante.

ANGELES: SERES ESPIRITUALES

Tenemos que partir del principio que los ángeles son **seres espirituales**, no corpóreos, pero que pueden tomar forma de hombre (o de animal?) cuando ellos se lo proponen o llevan a cabo alguna acción.

Otro aspecto importante que nunca debemos olvidar es que los ángeles son llamados "Hijos de Dios", porque ello nos permitirá reconocer otros aspectos dentro de nuestros posteriores estudios. Entonces, de acuerdo a Bereshit (Génesis) 2:1 vemos que "los cielos y la tierra fueron acabados y todas sus HUESTES. Quiere decir esto que se refiere a los ángeles celestiales?

Por Eliyahu BaYona

Director Shalom Haverim

\$ REBAJADO

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO DE COMENTARIOS

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

LAS HUESTES CELESTIALES "TSEBA-AM"

Leamos por un momento lo que nos relata el Libro 1 de Reyes 22:19..." **...Yo vi al Altísimo sentado en su trono y todo el ejército de los cielos (tseba-am) estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda...**" Este relato de Micaías, el Profeta, nos muestra la situación en los cielos, en donde uno de sus ángeles se convierte en "espíritu de mentira" para hablar por la boca de todos los falsos profetas del malvado Rey Acab, esposo de la malvada Jezabel. Interesante, no? que la mentira venga directamente desde el trono del Eterno! Pero, sigamos.

Nehemias dice:

Al leer al profeta Nehemías también encontramos una referencia similar, cuando nos advierte: **"Tu solo eres Adonai; Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército (tseba-am)..."**. El Rey David en uno de los Salmos también nos refiere de la creación de estos seres: **"Por la palabra de Adonai fueron hechos los cielos; todo el ejército (tseba-am) de ellos fue hecho por el soplo de su boca"** (Salmo 33:6)

Isaias también dice:

El profeta Yeshayahu (Isaías) también toma parte en esta discusión aportándonos su relato: **"Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. El saca y cuenta al ejército (tseba-am) de ellas; a todas llama por su nombre..."** (Isa. 40:26). Asimismo, este profeta nos da una breve semblanza de lo que hizo el Creador: **"...Son mis propias manos las que han desplegado los cielos, y soy yo quien ha dado órdenes a todo su ejército (tseba-am)"**. (Isa.45:12)

HUESTES CELESTIALES = MALAKIM (ANGELES)

Con esta breves referencia ya entendemos que Hashem Adonai fue quien creó a las "Huestes" celestiales o "Ejercito" celestial, identificados de otra manera como "mensajeros" (en hebreo: **Malakim o Malajim**), ya que son los portadores de ordenes del Eterno. Después de estar seguros de que fueron creados en esos primeros días de la Creación nos toca ahora conocer cuándo fueron creados.

No hay indicios muy claros ni tampoco hay unanimidad en los criterios de los sabios estudiosos de la Toráh en este punto. De todas maneras, todo lo anterior parece indicar que fueron creados precediendo a la creación de los seres humanos y el resto de los animales al final de los seis días.

BEN SIRA TAMBIEN DICE"

El Libro de Ben Sira nos menciona algo al respecto. Veamos: "Cuando D-os creó sus criaturas (esto es los ángeles) en el comienzo, El les asignó sus porciones: El estableció sus actividades para todo el tiempo y sus dominios para siempre para que ellos no padezcan de hambre ni crezcan con el uso ni cesen de sus actividades y así ninguno interfiera con el otro..." Sir. 16: 26-28

ROLLO: HIMNO AL CREADOR, DICE:

Uno de los Rollos encontrados en la Cueva No. 11 de Qumram nos dice al respecto: "Dividiendo la luz de las tinieblas El estableció el amanecer en Su decisión mental. Cuando todos los ángeles vieron esto ellos se regocijaron en gran manera porque El les mostró lo que ellos no previamente no habían conocido. El coronó las colinas con cosechas, abundante alimento para todos los vivientes" (11QPs^a) Himno al Creador

PASTOR DE HERMAS, DICE:

El Pastor de Hermas también nos dice: "Estos son los santos ángeles quienes fueron creados primero..." Pastor de Hermas Visión 4:1

PRIMER DIA?

Muchos de los estudiosos antiguos de la Toráh señalan como punto de creación de los ángeles durante el "primer día", quizás por el hecho de que en Génesis 1:2 se refiere al Rúaj de Elohim, el "espíritu" de Elohim, ya que el término "Ruaj-espíritu" era comúnmente entendido para referirse a los ángeles como a "espíritus"

LO QUE DICE JUBILEOS:

Qué nos dice el Libro de Jubileos: "Porque en el primer día El creó los cielos que están arriba y la tierra y las aguas y todos los espíritus los cuales sirven delante de El -los Ángeles de la Presencia, los Ángeles de Santidad, y los ángeles de los espíritus de Fuego y los Ángeles de los espíritus de los Vientos, y los Ángeles de los espíritus de las nubes, y de las tinieblas, y de la nieve y del granizo y del hielo, y los Ángeles de los sonidos, los Truenos y los Rayos, y los Ángeles de los espíritus del Frio y del Calor y del Invierno y de la Primavera y del Otoño y del Verano y de todos los espíritus de Sus Criaturas las cuales están en los cielos y en la tierra" Jubileos 2:2

NOS DICE LA CUEVA DE LOS TESOROS:

"La Cueva de los Tesoros", otro rollo antiguo descubierto en Palestina, nos dice: "en el principio, en el primer día...D-os creó los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles y tronos y dominios y principados y autoridades y querubines y serafines, todas las huestes celestiales de espíritus" Cueva de Tesoros" (W) 1

EL LIBRO DE ENOCH, NOS DICE:

Veamos lo que nos dicen otras fuentes y que tienen que ver con la creación de los ángeles durante el Segundo día: "Entonces vino la tarde y la mañana y fue el segundo día. Y... (en el Segundo Día) Yo creé los rangos de las incorpóreas armadas -10 miríadas de ángeles- y sus armas son llameantes y sus vestidos llamas ardientes" 2 Enoch (J) 29:3

EL TARGUM HEBREO:

Qué nos dice el Targum? "Y D-os dijo a los ángeles que servían delante de Él y quienes habían sido creados en el Segundo Día de la Creación..." Targum Pseudo-Jonathan Génesis 1:26

EL MIDRASH:

El Midrash también tiene que ver con esta última interpretación: " (En el Segundo Día) después de separar la aguas El creó los er'elim y ángeles y Ofanim y Serafim y Hashmalim (diferentes clases de ángeles) y El sopló sobre el fuego y encendió las

Siete Hogueras de la Gehena" Midrash Konen.

Nuestros Sabios también nos aportan sabiduría a este respecto: "En el Segundo Día D-os creó el firmamento y los ángeles...Los ángeles, quienes fueron creados en el Segundo Día, cuando ellos fueron enviados por Su Palabra ellos vinieron a ser fuego, como está escrito, "Quien hace Sus mensajeros los vientos y fuego ardiente sus sirvientes" (Salmo 104:4)" Pirqué de R. Eliezer 4

Y TAMBIEN EN EL QUINTO DIA...

Podemos encontrar otra posibilidad más entre el Primero y el Segundo Día?, claro que sí! Rabbi lojanán dijo: Ellos fueron creados en el Segundo Día...Rabí Janina dijo: Ellos fueron creados en el Quinto Día, como fue dicho "(en el Quinto día D-os creó) los pájaros que vuelan arriba de sobre la tierra a través del firmamento de los cielos "(Gen.1:20). -Génesis Raba

QUE CONCLUIMOS?

Las lecturas anteriores nos permiten concluir que lo más probable haya sido que Hashem creó a las Huestes Celestiales "Tseba-am" durante el transcurso del Primer día, cuando El formó "Los cielos y la tierra".

Pero, entonces quedaría en el aire otra gran pregunta: Quién de todos sus santos ángeles vino a ser el primero de todos los creados, el primogénito?, Miguel, Gabriel, Rafael, Ariel...? O podríamos pensar que siendo ellos "espíritus" Hashem le dió el derecho de la primogenitura al "espíritu del Mesías", reconocido por muchos judíos como "el primogénito de toda la creación". No debemos entonces confundir "el espíritu del Mesías" con el Yeshuah o Jesús de los cristianos o los mesiánicos, ya que el "espíritu del Mesías", de acuerdo a esto, habiendo sido creado primero que los demás ángeles, vino a obtener de antemano los derechos de la Doble Porción inherentes a cada primogénito y así podremos entender cómo el "espíritu del Mesías" estaba desde el comienzo.

Comentario a la Haftará

Hoshea 11:7 - 14:10

"Porque los caminos de Hashem son justos; los rectos transitan por ellos, pero los malvados se caen en ellos" (14:10)

Había una vez un hombre de una generosidad increíble, que no escatimaba esfuerzos ni dinero en recibir invitados en su casa. Una vez, preparó un gran banquete para todo el que quisiera asistir, y sirvió los manjares más exquisitos y exclusivos.

Uno de los invitados era de débil físico. No obstante, se deleitó con toda clase de exquisiteces, con el resultado de que se enfermó gravemente.

El hombre se puso furioso, acusando al dueño de casa de echar a perder la salud de la gente.

El dueño de casa respondió: "Por favor, pregúntele a los demás invitados si la comida también les cayó mal. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, Ud. es de salud frágil; por eso la comida le cayó mal. Este banquete estaba dirigido únicamente a personas que gozan de buena salud".

Las personas ciegas en un sentido espiritual dicen que Hashem odia a la gente, aplastándolos con el pesadísimo yugo de las mitzvot; que El crea

únicamente obstáculos a una vida de libertad.

¡Qué error colosal! El tzadik no solamente se siente enriquecido y ennoblecido por las mitzvot, sino que **su mismísimo sustento y fuerza vital los obtiene de ellas.**

Por eso el profeta nos dice: "Los caminos de Hashem son justos" y "los rectos transitan por ellos", vale decir, que los rectos prosperan en esos caminos. Pero para los que piensan que los caminos de Hashem son una pesada carga, "el mal los hace caer" Para los ciegos, espiritualmente hablando, las mitzvot son un "aguafiestas"

Pero la luz que irradian los tzadikim atestiguan la calidad de la "dieta"

(Kojav mi laakov, en Mayaná shel Torá)