

Jadashot Shel Torah

Parasha Bereshit Vayishlahj

5785 - 2024

La combinación de alef con lamed, o E-1, uno de los nombres de Dios, representa la fusión de la luz y la oscuridad, de la bondad y el juicio, del éxito y la modestia

SHALOMHAVERIM
www.shalomhaverim.org
Monsey, New York
1 845 445 3898

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

NOTICIAS DE TORAH

PARASHÁ BERESHIT VAYISHLAJ

Génesis 32:4 al 36:43 y Obadía 1:1 al 21

INTERIORES

"He sido disminuido por toda la benevolencia y por toda la verdad que Tú has hecho... y ahora me he transformado en dos campamentos" (32:11)

En nuestra vida hay dos campamentos. Un campamento de oscuridad, y un campamento de luz... **Siga a la pagina 3**

"Y Yaakov se quedo solo..." (32:25)

Hay personas que se encuentran tan apegadas a su dinero que este es mas importante que sus propios cuerpos.

.... Siga a la pagina 4

Al volver a casa, Yaakov manda mensajeros (ángeles) a apaciguar a su hermano Esav. Los mensajeros le informan que su hermano está viniendo con un ejército de cuatrocientos hombres. Yaakov toma varias precauciones estratégicas: separa su campamento en dos, pide la ayuda de Dios, y manda regalos a Esav para aquietarlo... **Siga en la pagina 2**

¿Qué hay en los dos nombres?

Ya'akov acababa de luchar con el ángel y había ganado. (Éxodo 34:14) ... **Siga a la pagina 6**

Comentarios a la Haftará – OBADIA 1 – PAG 8

Todo el Libro de Obadiá, el más corto de todo el *Tanaj*, es la Haftará de esta semana. Obadiá fue un convertido al judaísmo de la nación de Edom.

PARASHA BERESHIT

VAYISHLAJ

Al volver a casa, Yaakov manda mensajeros (ángeles) a apaciguar a su hermano Esav. Los mensajeros le informan que su hermano está viniendo con un ejército de cuatrocientos hombres. Yaakov toma varias precauciones estratégicas: separa su campamento en dos, pide la ayuda de Dios, y manda regalos a Esav para aquietarlo.

Esa misma noche Yaakov lucha con el ángel de Esav. Yaakov sale vencedor pero es herido en el tendón de la pierna (esa es la razón por la que nos está prohibido comer el nervio ciático de un animal). El ángel le dice que en el futuro su nombre será Israel,

nombre que significa que venció tanto al hombre (Labán) como al ángel. O sea que fue vencedor tanto en el realismo natural como en el sobrenatural.

Al encontrarse, los hermanos se reconcilian, pero Yaakov, que no se acaba de fiar de su hermano, rechaza la oferta que Esav le hace de vivir juntos.

Shejem, el príncipe cananeo, rapta y viola a Dina, la hija de Yaakov. A cambio de la mano de Dina, el príncipe y su padre ofrecen a su familia para que contraigan matrimonio con la familia de Yaakov y así puedan disfrutar de la prosperidad cananea

. Los hijos de Yaakov engañan a Shejem diciéndole que están de acuerdo con esta proposición, pero a condición de que todos los hombres de la ciudad se circunciden.

Cuando los cananeos están debilitados por la operación, dos hermanos de Dina, Shimón y Levy, entran en la ciudad y ejecutan a todos los hombres. Esta acción está parcialmente justificada por la complicitad de la ciudad entera en el rapto de Dina.

Hashem ordena a Yaakov a ir a Bet El y a erigir allí un altar. En Bet El muere Devorah, y allí la entierran.

Otra vez Hashem habla con Yaakov y cambia su nombre al de Israel.

Durante el viaje, Rajel da a luz a Binyamín, el patriarca de la doceava de las tribus de Israel. Rajel muere durante el parto y es enterrada en el camino, en Beit Lejem. Yaakov construye un monumento sobre la tumba que perdura hasta nuestros días, tal

como la Torah predice.

Ytzjak muere a la edad de ciento ochenta años, y sus hijos le entierran.

La Parasha acaba dando una lista de los descendientes de Esav.

Diná

Diná, hija única de Jacob entre doce hijos, que debía ser el adorno de la corona del Patriarca, se convirtió en tristeza y vergüenza de la familia. Un príncipe pagano (Shejem) la deshonró, y los dos hermanos de la joven (Simón y Leví) vengan este crimen con un crimen mayor. Les parece poco tomar venganza del culpado y la toman de todo un pueblo inocente.

Todo esto porque Dina salió sola de su casa. Se apartó de las tradiciones y decencia de la familia de Abraham y expió cruelmente su imprudencia. Severa lección que enseña a la mujer, particularmente si es virgen, a cuidarse, y cómo la curiosidad y la falta de prudencia pueden llevarla al precipicio.

Dos Campamentos: Luz y Oscuridad

"He sido disminuido por toda la benevolencia y por toda la verdad que Tú has hecho... y ahora me he transformado en dos campamentos" (32:11)

En nuestra vida hay dos campamentos. Un campamento de oscuridad, y un campamento de luz.

Muy pocas personas son capaces de captar algo en términos absolutos. Todo nuestro marco de referencia es relativo. Sólo comprendemos lo que es la luz porque a la noche oscurece. Si el sol siempre brillara, no solamente que no tendríamos una palabra "oscuridad", sino que tampoco tendríamos una palabra "luz". Nuestra percepción del mundo se basa en este principio. Por eso, en la medida en que recordemos la oscuridad, así nos regocijaremos en la luz.

En nuestra vida hay un campamento de oscuridad. Una hora en la que vivimos en medio de dificultades, pruebas y tribulaciones. Y también hay un campamento de luz. Momentos en que vivimos seguros, tanto física como emocionalmente. Cuando vivimos en el campamento de luz, nuestra felicidad, nuestra percepción de la luz será en la medida en que recordemos el campamento de oscuridad. Al recordar el campamento de oscuridad, surgirá en nuestro corazón un sentimiento de gratitud a Dios y Le agradeceremos por habernos traído a un momento de luz y de alegría. Rabenu Bejaie

Los niños son tiernos 33:13

La futura generación era la principal preocupación de Jacob para no unirse con Esaú. La vida con Esaú significaría la asimilación y la pérdida de los valores espirituales. Jacob y Esaú no podían vivir juntos. Eran dos caracteres distintos, dos mentalidades contradictorias, que podían vivir en paz, pero independientes.

A filo de espada 34:26

La venganza de los hijos de Jacob, Simón y Leví, contra todo el pueblo hivo, fue condenada por su padre, que temía al mismo tiempo las represalias de los cananeos y de los periseos, pueblos vecinos de este país. Por esto mismo Jacob, sobre su lecho de muerte, a la hora en que se acostumbra perdonar las faltas de los otros, no pudo contenerse y maldijo la ira sanguinaria de sus dos hijos (Génesis 49,7).

Cuando se siente perdido

"Y Yaakov se quedo solo..." (32:25)

Hay personas que se encuentran tan apegadas a su dinero que este es mas importante que sus propios cuerpos.

Y hasta hay quienes dejaron sus cuerpos congelados en suspension criogenica, con la esperanza de que un buen dia podran seguir disfrutando de su dinero donde dejaron.

Lo mas sorprendente de todo es que nuestros Sabios afirman que los tzadikim (justos) valoran mas su dinero que sus cuerpos (Julin 91a).

Esto se aprende de una aneecdota de la parasha de esta semana. Yaakov Avinu regreso a juntar unos objetos de valor

infimo, aunque para eso se puso en una situacion de riesgo.

En realidad, uno pensaria que cuanto mas sumergida esta la persona en el materialismo de este mundo, mas cuida su dinero. Y cuanto mas espiritual, menos le importa el dinero.

Sin embargo, la razon por la cual los materialistas cuidan su dinero no es por el dinero en si, sino por lo que pueden hacer con el: mimar el cuerpo, obtener aceptacion y status...

De modo que, en realidad, lo que les importa es el cuerpo. El dinero no es mas que un medio para un fin.

Los tzadikim, por el contrario, valoran su dinero mas que su cuerpo unicamente debido a la espiritualidad que pueden crear con su riqueza.

Unicamente con el cuerpo, tal vez logremos construir una habitacion en un orfanato, y tal vez ni siquiera dure mucho...

Pero con el dinero, podemos contratar los mejores arquitectos, y construir un orfanato entero... y tambien colocar una placa para que la puedan admirar nuestros nietos.

Oido de boca de Rabi Mordejai Bejer en nombre de Rabi Berel Eijenstein

www.facebook.com/harpenina

¿QUE HAY EN LOS DOS NOMBRES?

Por el rabino Eliyahu Hoffmann

“Y [Ya’akov] construyó allí un altar, y lo llamó El E-l E-lokei Israel” (33:20)

En su nivel más simple, el versículo anterior no es claro en cuanto a quién llamó a qué, ¿qué?

¿Fue Ya’akov quien llamó al altar El Elokei Israel/Dios el Dios de Israel?

¿O fue Ya’akov quien llamó a Hashem, el Dios de Israel? Rashi presenta una interpretación sumamente impactante: “De aquí derivamos que Hashem llamó a Ya’akov El – Dios”, entendiendo el versículo como: “Y Él [Dios] lo llamó [Ya’akov] El – Elokei Israel/Fue el Dios de Israel [Quien lo hizo]”.

Si bien en ocasiones uno puede referirse a una “persona divina”, lo que probablemente quiere decir es que la persona es santa, tal vez una referencia al aura divina, que es la Shejiná, que lo rodea.

¿Cómo debemos entender que Hashem llamó a Ya’akov El-l?

¿Cuál es el significado de este título tan inusual y por qué se aplicó específicamente a Ya’akov?

El Rebe de Tzanz señala la Guemará (Berajot 13a) que dictamina que desde el momento en que el Santo, Bendito sea, cambió el nombre de Avram a Avraham (Bereshit/Génesis 17:5), quien continúa refiriéndose a él como Avram está violando el versículo (ibid.), “Y tu nombre [de ahora en adelante] será Avraham”.

Sin embargo, la Guemará señala que, aunque a Yaakov se le dio el nombre Israel, está permitido seguir llamándolo Yaakov, ya que la propia Torá lo hace (es decir, se refiere a él como Yaakov después del cambio de nombre), como está escrito **(46:2)**:

“Y Dios le dijo a Israel en una visión de la noche, y dijo: ‘Yaakov, Yaakov’”.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Cuanto más tiempo pasaba en el palacio, viendo a los honorables dignatarios que venían de lejos para pasar unos momentos en presencia de su alteza real, más fuera de lugar se sentía.

“¿Qué estoy haciendo aquí?”, comenzó a preguntarse. “No sólo no puedo siquiera empezar a comprender la gran sabiduría del rey y su inmensurable influencia, ¡sino que tuve la estúpida audacia de escupirle!”.

Y ocurrió que ese día el muchacho se arrojó a los pies del rey y le rogó perdón, el rey se sintió reivindicado.

Sabía que había logrado mucho más al permitirle al ingenuo muchacho vislumbrar la realeza de lo que hubiera logrado con azotes y trabajo.

A veces, explica el Baal Shem Tov, en lugar de reprendernos a través del castigo, Hashem nos castiga a través de una bondad inmerecida.

Nos permite vislumbrar brevemente Su grandeza y la infinita bondad con la que constantemente derrama sobre el mundo, con la esperanza de que nos impulse a mejorar nuestro comportamiento.

El hombre sabio reconoce el amor inmerecido que Hashem derrama sobre él y se humilla. El hombre necio piensa que lo merece.

Los dos nombres, Yaakov e Israel, se refieren a los dos aspectos de este fenómeno. Israel es un nombre de grandeza: Porque has reinado sobre los ángeles y sobre los hombres.

Ya'akov es un nombre de humildad; la raíz de Ya'akov es ekev, que significa talón, la parte más baja del cuerpo humano.

Es solo a través de esta existencia de dos facetas (la humildad total ante los grandes logros) que el éxito y la prosperidad se convierten en canales aún más fuertes de teshuvá/arrepentimiento que la reprensión.

Por eso, explica el Rebe de Tzanz zt"l, el nombre Israel nunca tuvo la intención de reemplazar a Ya'akov.

Cuando Ya'akov alcanzó la grandeza, pero siguió siendo el mismo hombre humilde que siempre había sido, recibió el nombre Israel, el nombre de la grandeza, para complementar su humildad.

Si dividiéramos las 22 letras del alef beit en dos grupos iguales, dice el Rebe, alef estaría a la cabeza del primer grupo, mientras que lamed, la duodécima letra, lideraría el segundo.

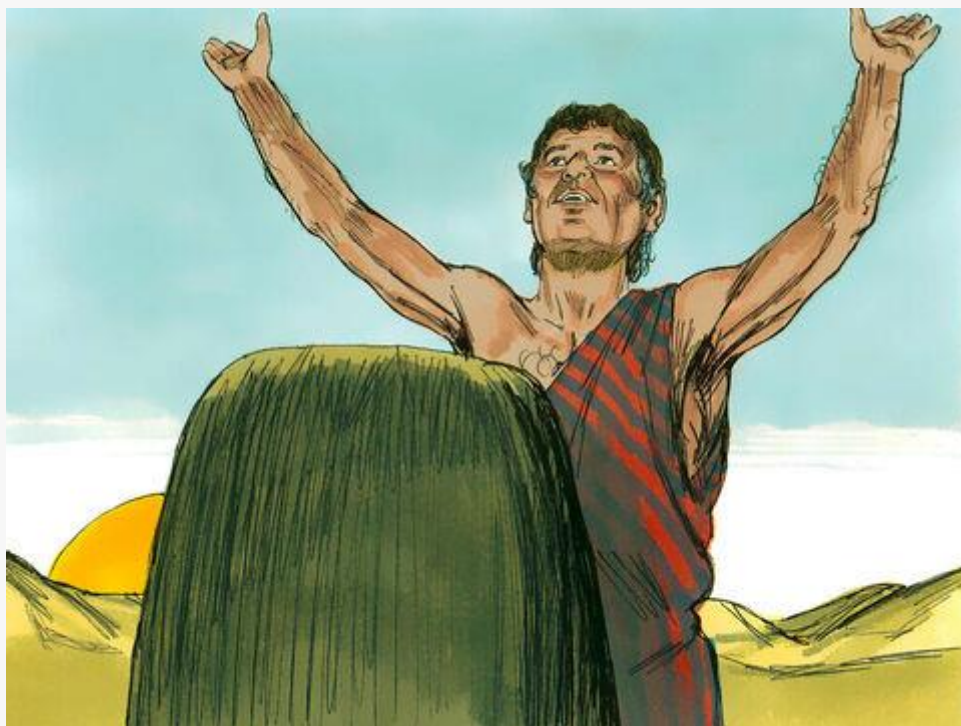
El primer grupo de letras, explica el Sanzer Rav, son la “cara” o el lado

luminoso del alef beit, mientras que el segundo grupo se convierte en la “parte posterior” u oscura de las letras.

La combinación de alef con lamed, o E-1, uno de los nombres de Dios, representa la fusión de la luz y la oscuridad, de la bondad y el juicio, del éxito y la modestia.

Ya'akov acababa de luchar con el ángel y había ganado.

Su éxito fue sin duda motivo de celebración, pero no hubo ninguno. Incluso después de recibir el nombre de Israel, “porque luchaste con los ángeles y ganaste”, en esencia siguió siendo *Yaakov ish tam/Yaakov el hombre sencillo*. Construye un altar sobre el cual colocar sus ofrendas de agradecimiento a Hashem.

A sus ojos, no merecía lo que había logrado.

Atribuyó su grandeza a la infinita bondad de Hashem.

Y Hashem lo llamó E-1 – tú – Yaakov/Israel – eres la síntesis perfecta entre alef y lamed, entre la grandeza que has alcanzado y la humildad que conservas.

“Y [Ya’akov] construyó allí un altar, y lo llamó El E-l E-lokei Israel” (33:20)

En su nivel más simple, el versículo anterior no es claro en cuanto a quién llamó a qué, ¿qué?

¿Fue Ya’akov quien llamó al altar El Elokei Israel/Dios el Dios de Israel?

¿O fue Ya’akov quien llamó a Hashem, el Dios de Israel? Rashi presenta una interpretación sumamente impactante: “De aquí derivamos que Hashem llamó a Ya’akov El – Dios”, entendiendo el versículo como: “Y Él [Dios] lo llamó [Ya’akov] El – Elokei Israel/Fue el Dios de Israel [Quien lo hizo]”.

Si bien en ocasiones uno puede referirse a una “persona divina”, lo que probablemente quiere decir es que la persona es santa, tal vez una referencia a la aura divina, que es la Shejiná, que lo rodea.

¿Cómo debemos entender que Hashem llamó a Ya’akov El-l?

¿Cuál es el significado de este título tan inusual y por qué se aplicó específicamente a Ya’akov?

El Rebe de Tzanz señala la Guemará (Berajot 13a) que dictamina que desde el momento en que el Santo, Bendito sea, cambió el nombre de Avram a Avraham (Bereshit/Génesis 17:5), quien continúa refiriéndose a él como Avram está violando el versículo (ibid.), “Y tu nombre [de ahora en adelante] será Avraham”.

Sin embargo, la Guemará señala que, aunque a Yaakov se le dio el nombre Israel, está permitido seguir llamándolo Yaakov, ya que la propia Torá lo hace (es decir, se refiere a él como Yaakov después del cambio de nombre), como está escrito **(46:2)**:

“Y Dios le dijo a Israel en una visión de la noche, y dijo: ‘Yaakov, Yaakov’”.

“Y [Ya’akov] construyó allí un altar, y lo llamó El E-l E-lokei Israel” (33:20)

En su nivel más simple, el versículo anterior no es claro en cuanto a quién llamó a qué, ¿qué?

¿Fue Ya’akov quien llamó al altar El Elokei Israel/Dios el Dios de Israel?

¿O fue Ya’akov quien llamó a Hashem, el Dios de Israel? Rashi presenta una interpretación sumamente impactante: “De aquí derivamos que Hashem llamó a Ya’akov El – Dios”, entendiendo el versículo como: “Y Él [Dios] lo llamó [Ya’akov] El – Elokei Israel/Fue el Dios de Israel [Quien lo hizo]”.

Si bien en ocasiones uno puede referirse a una “persona divina”, lo que probablemente quiere decir es que la persona es santa, tal vez una referencia a aura divina, que es la Shejiná, que lo rodea.

¿Cómo debemos entender que Hashem llamó a Ya’akov El-l?

¿Cuál es el significado de este título tan inusual y por qué se aplicó específicamente a Ya’akov?

El Rebe de Tzanz señala la Guemará (Berajot 13a) que dictamina que desde el momento en que el Santo, Bendito sea, cambió el nombre de Avram a Avraham (Bereshit/Génesis 17:5), quien continúa refiriéndose a él como Avram está violando el versículo (ibid.), “Y tu nombre [de ahora en adelante] será Avraham”.

Sin embargo, la Guemará señala que, aunque a Yaakov se le dio el nombre Israel, está permitido seguir llamándolo Yaakov, ya que la propia Torá lo hace (es decir, se refiere a él como Yaakov después del cambio de nombre), como está escrito **(46:2)**:

“Y Dios le dijo a Israel en una visión de la noche, y dijo: ‘Yaakov, Yaakov’”.

Ante Quién te Inclinas?

Ante Quién te Inclinas?

Basado en El Zohar Bereshit 189^a- Traducido y anotado por Rahmiel-Hayyim Drizin

"Y pasó delante de ellos y se inclinó hasta el suelo siete veces".

El rabino Elazar citó el versículo: "porque no adoraréis a ningún otro Di-s: porque el Todopoderoso, cuyo nombre es Celoso, es un Di-s celoso". (**Éxodo 34:14**)

¿Cómo pudo Jacob, el más grande de los patriarcas, el elegido para ser la porción perfecta de Di-s y el que está muy cerca de Él, inclinarse ante este malvado Esaú, que está del lado de la idolatría?

¡Porque inclinarse ante él es lo mismo que inclinarse ante otro dios!

Puedes encontrar la respuesta consultando el dicho de que cuando el zorro está en ascenso, [incluso el león] se inclinará ante él.

Esto, sin embargo, no es así, porque Esaú es considerado un idólatra, y Jacob nunca se inclinaría ante ese lado y porción.

[Para explicar esto, mira que] está escrito, "y así le dirás: ¡Al Viviente! Paz a ti, y paz a tu casa, y paz a todo lo que tienes". (**I Samuel 25:6**)

Si está prohibido dar el primer saludo de paz a los malvados [porque Shalom/paz es un Nombre de Di-s], ¿por qué David le dijo esto a Nabal?

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

Le dijo esto a Di-s [como lo insinúan las palabras adicionales del saludo "al Viviente"] para conectar a Nabal con el Viviente, aunque Nabal pensó que estaba dirigido a él.

De manera similar, "Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama". **(Gén. 47:31)**

¿Se inclinó ante su hijo [José]?

No, se inclinó ante el lugar donde reposaba la Shejiná [porque la Shejiná se manifiesta sobre la cabeza del enfermo en la cabecera de la cama].

Aquí también, "Y pasó delante de ellos", [¿Qué añaden las palabras "Y Él"?], lo que significa que la Shejiná suprema que se manifestó frente a Jacob fue delante de él.

Este es el guardián supremo, que lo vigilaba.

Cuando Jacob la vio caminando delante de él, dijo: "Ahora es el momento de inclinarse ante Di-s" que iba delante de él.

Se arrodilló y se inclinó siete veces, "hasta que llegó cerca de su hermano".

No está escrito: 'Se inclinó ante Esaú', pero cuando vio a Di-s caminando delante de él, se inclinó ante Él.

Esto indicaba que no estaba respetando ni adorando a otra persona.

Todo se hizo apropiadamente.

Felices los justos, cuyas acciones son para la gloria de su Maestro, para no desviarse a derecha o izquierda.

1 Esto nos enseña que si vemos a un justo haciendo algo que no parece apropiado, entonces no debemos pensar mal de él, porque no debemos dudar de que no está conectado con el Cielo, y Di-s examina todos los corazones. y conoce todos los pensamientos del hombre.

BeRahamim LeHayyim:

Lo que ves no es necesariamente lo que obtienes.

Las apariencias engañan.

Y todos somos maestros del juicio.

Juzgar a nuestro prójimo por el lado del mérito es una conciencia mesiánica.

¿Pero por qué es tan difícil de hacer?

Quizás el hecho de que somos inferiores se deba a nuestra inseguridad profundamente arraigada, en lo más profundo de todos nosotros.

Que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente bonitos, lo suficientemente ricos, lo suficientemente bronceados, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente musicales, etc.

Si queremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, probablemente deberíamos amarnos a nosotros mismos primero.

Entonces podremos salir.

Cuando uno se ama verdaderamente a sí mismo como es debido, no hay necesidad de "despreciar" al otro, jamás.

Y todas las acciones que parecen problemáticas se resuelven en beneficio del otro.

El Zohar aquí nos da las explicaciones del comportamiento aparentemente extraño de Jacob. Así también debemos explicar lo que consideramos problemático en favor de nuestro prójimo.

Cuál es mi verdadero nombre?

De las enseñanzas del Rabino Neal J Loevinger y otros

Al comienzo de la porción de la Torá de esta semana, Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú, del que se había distanciado, quien tiene una gran asamblea de hombres que vienen hacia Jacob y su familia.

La noche antes de conocer a su hermano, Jacob lucha con el ángel que cambia su nombre a Israel.

El encuentro con Esaú transcurre en paz. Cuando Jacob y su familia llegan a la ciudad de Siquem, su hija Dina es agredida sexualmente por el príncipe de la ciudad, y los hijos de Jacob emprenden una tarea de venganza por el deshonor causado.

Tanto Rajel como Isaac mueren y son enterrados.

La porción de la Torá termina con una revisión de todos los descendientes de Isaac.

Jacob experimenta un encuentro que le cambia la vida en Parashat Vayishlaj.

La noche anterior a su reconciliación con Esaú, se encuentra solo y lucha con un "hombre" a quien los comentaristas han visto comúnmente como un ángel.

Durante su lucha, el ángel hiere el muslo de Jacob.

Algunos comentaristas dicen que siempre cojeará y que el dolor permanecerá con él por el resto de su vida.

Jacob aprende que no es suficiente haber tenido esta extraña e intensa experiencia. Él le dice **(Génesis 32:17)**, "Entonces él dijo: 'Déjame ir, porque está amaneciendo'".

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

"No te dejaré ir, a menos que me bendigas".

Él le dijo: '**¿Cuál es tu nombre?**'

Él respondió: 'Jacob'.

Él dijo: 'Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido.'" (**Génesis 32:26-28**)

Completamente solo en la noche antes de que finalmente se reúna con su hermano Esaú, Jacob es abordado por un extraño misterioso, que lucha con él hasta el amanecer.

El texto dice que esta figura es un "hombre", pero la mayoría de los comentaristas asumen que era una especie de ángel o una visión sagrada.

Jacob aguanta hasta que puede llegar a comprender el momento; al final de la lucha, el luchador misterioso anuncia que Jacob, al igual que su abuelo Abraham, recibirá un nuevo nombre.

Ha habido muchas, muchas interpretaciones de la "lucha contra Dios" de Jacob.

Algunos comentaristas, como se señaló anteriormente, entienden esto como un encuentro con un ángel, y algunos, especialmente Rambam, entienden que Jacob experimentó algún tipo de visión sagrada, en lugar de un combate real.

Si bien la mayoría de los comentaristas se enfocan en el significado homilético del cambio de nombre de Jacob, tienden a pasar por alto el pasaje anterior, presumiblemente asumiendo que es solo una configuración retórica para anunciar el nombre Yisrael.

Al preguntar el nombre de Jacob y obtener la respuesta "Jacob", el mensajero puede anunciar de manera más dramática el nuevo nombre por el cual se conocerá a Jacob.

En esta línea, Radak (R. David Kimchi, comentarista francés del siglo XII) parece explicar la pregunta del ángel como una mera formalidad:

Esta pregunta es una apertura a la conversación, como "¿Dónde estás?" (**Génesis 3:9**) y "¿Qué es eso que tienes en la mano?" (**Éxodo 4:2**), y otros lugares semejantes, porque sabía su nombre cuando le fue enviado.

El primer ejemplo que ofrece Radak de una pregunta retórica es de la historia del Jardín del Edén.

Después de que el hombre y la mujer comen del fruto del árbol del conocimiento, se vuelven conscientes de su desnudez e intentan esconderse de Dios en el Jardín.

Dios pregunta, ¡sabiendo muy bien la respuesta!, "¿dónde estás?"

El segundo ejemplo de Radak proviene de la experiencia de Moisés en la zarza ardiente.

Cuando Moisés duda de que el pueblo crea que Dios lo ha enviado, Dios convierte la vara de Moisés en una serpiente, prologando el milagro con la pregunta "**¿qué tienes en la mano?**".

Nuevamente, tanto Moisés como Dios sabían exactamente lo que estaba en la mano de Moisés, así como el luchador sabía el nombre de Jacob.

¿Qué está pasando aquí? Podríamos decir que Dios simplemente estaba entablando una buena conversación, pero las historias de la Torá sobre encuentros con lo Divino tienden a ser concisas y enfocadas.

En cada una de las tres historias que Radak ofrece como ejemplo de una pregunta retórica, el personaje principal está a punto de comenzar un nuevo capítulo en la vida:

Adán está a punto de abandonar el Jardín, Jacob está a punto de encontrarse con su hermano, del que se ha separado hace mucho tiempo, y Moisés está a punto de enfrentarse al faraón.

Tal vez la pregunta no sea simplemente una apertura de conversación, sino el punto principal de la conversación.

En el caso de Jacob, el mensajero parece querer que Jacob piense profundamente sobre el significado de su nombre, que supimos que en su nacimiento representaría la profundidad de su relación problemática con su hermano. (**Cf. Génesis 25:25-27 y 27:35-37.**)

El mensajero no solo conoce el nombre de Jacob, sino también su historia: pregunta si Jacob ha luchado lo suficiente con su propia identidad.

"¿Cuál es tu nombre?" en este contexto, puede entenderse como:
"¿Sigues siendo Jacob, el engañador, o estás listo para convertirte en Israel, la persona de conciencia?"

Lo sorprendente de nuestro pasaje es que Jacob recibe una pregunta en respuesta a su demanda de una bendición; me parece que la pregunta en sí es la bendición que recibe.

La pregunta correcta, en el momento correcto, de la persona correcta, puede cambiar la vida de una persona, permitiéndole verse y comprenderse a sí misma bajo una luz completamente nueva.

La bendición que recibe es un nombre nuevo, adecuado a la experiencia: se llamará Israel "porque ha luchado con los seres divinos y humanos (**Génesis 32:39**)".

Debido al cambio de nombre de Jacob, su identidad ahora está entrelazada con este encuentro y se define por él: como alguien que "lucha" –o lucha– tanto con lo moral como con lo humano.

El nombre "Israel" es descriptivo y prescriptivo. Ser judío es ser como Jacob: luchar, ser transformado y estirado por la experiencia, e inspirar a una nación definida por la acción.

Y así es como se da cuenta Jacob cuando dice: "He visto un ser divino cara a cara", la lucha es santa.

Cuando Dios hace una pregunta, no es en aras de una respuesta, sino en aras de una respuesta interior, un cambio en la persona.

¿Quién soy?

¿Cuál es el nombre que me he hecho y cuál es el nombre que soy capaz de lograr?

El simple hecho de formular la pregunta puede llevarnos a una mejor respuesta. El solo formular la pregunta, y así demostrar nuestra capacidad de crecimiento e introspección, es una de las mayores bendiciones que tenemos como seres humanos.

Un poquito menos de confianza

De las enseñanzas del Rabino Moshe Taragin

Ya'akov soporta toda una vida de confrontación y caos.

Luchó con su suegro, luchó con los violadores locales de Siquem y, hacia el final de su vida, emigró a un país extranjero para no regresar nunca a su tierra natal.

En medio de todo este drama, su tenso enfrentamiento con su hermano armado, lleno de cuatrocientos guerreros, es el día más peligroso de su vida.

Habiéndose asegurado la protección Divina, Ya'akov debería, lógicamente, sentirse seguro de sus perspectivas.

Además de esa garantía divina, Ya'akov disfruta del apoyo y la protección de un vasto séquito de familias, esclavos y ganado.

Ya no es un hombre solitario y sin un centavo que apenas escapa de las garras de Esav, ahora es el líder de un clan impresionante.

Finalmente, debería tener una confianza razonable en sus luchas pasadas, habiendo sobrevivido veinte años de un suegro tortuoso.

Mientras se enfrenta a Esav, Ya'akov tiene todas las razones para tener una confianza suprema en su victoria final.

Sin embargo, sorprendentemente, está agitado por la preocupación. Nervioso por el desenlace, adopta numerosas estrategias para asegurar la victoria o, al menos, limitar las bajas.

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

**\$
REBAJADO**

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS

EL JUMASH

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

Después de dividir su campamento en dos facciones y presentar obsequios y tributos a su furioso hermano, Ya'akov ora desesperadamente por la ayuda divina.

Concediendo sus temores a Hashem, reconoce la famosa frase: "Katonti" (literalmente "Soy pequeño"), una frase icónica que captura perfectamente su reducida confianza.

Parece extraño que una persona de una fe tan colosal y de un logro religioso tan poderoso se sienta tan pequeña.

Aparentemente, a pesar de sus éxitos pasados, Ya'akov tiene numerosas razones para dudar de su futuro.

Mirando hacia atrás, se ha beneficiado de dos décadas de extraordinaria intervención divina.

No solo sobrevivió "contra todo pronóstico", sino que regresó como el adinerado jefe de una familia impresionante.

Habiendo recibido tal abundancia, quizás el "pozo Divino" ahora se agote y ya no pueda esperar generosidad futura.

No da por sentados los últimos veinte años.

Además, estaba preocupado por las deficiencias notorias en su comportamiento religioso.

Ausente durante dos décadas, no estuvo disponible para atender a sus padres ancianos, quienes, dicho sea de paso, continuaron siendo apoyados por su hermano.

Además, Ya'akov había estado ausente de la tierra de Hashem por más tiempo que cualquiera de sus predecesores.

Quizás no puede simplemente "lanzarse en paracaídas" a la tierra prometida después de una ausencia tan larga y reclamar contra un hermano rival, que había "trabajado" durante dos décadas.

Por causas ajenas a él, Ya'akov había incumplido dos mitzvot cruciales y tal vez la "factura vencía".

Hashem no completa nuestra actuación religiosa.

Los pecados de los justos se contabilizan como se consideran los méritos de los malvados.

A pesar de sus logros religiosos en general, Ya'akov estaba preocupado por el "shema yigrom hajet" –quizás el pecado intervenga-, incluso los pecados menores comprometerían su futuro.

Sigue molesto por la incertidumbre.

No estaba solo. Mientras estaba momentáneamente preocupado por la incertidumbre de "katonti", David Hamelec está continuamente obsesionado por la falta de confianza religiosa.

Al enfrentarse a enemigos aparentemente interminables, se siente perdido, sin consuelo en ningún resultado seguro.

Totalmente poco convencido de la seguridad futura, se aferra desesperadamente a Hashem en busca de esperanza y supervivencia.

Los pecados de su pasado corroen su conciencia, frustrando cualquier optimismo futuro.

Ya'akov experimenta un destello de incertidumbre, pero en el libro de Tehilim, David está incesantemente inmerso en la inseguridad religiosa.

Ya'akov en la parashá Vayishlaj y David Hamelec en el curso de Tehilim muestran el importante equilibrio entre la confianza religiosa y la duda.

La calibración adecuada de los dos es vital para el logro personal, la salud emocional y, más aún, para el éxito religioso.

Es obvio que una confianza sana en nuestras habilidades y talentos es crucial para nuestros éxitos generales.

Generalmente mejora nuestra autoestima, conduce a una mejor toma de decisiones y motiva el trabajo duro.

La confianza es aún más crucial para un crecimiento religioso saludable y duradero.

El mismo concepto de deber religioso y la observancia de la mitzvá ejerce una presión formidable sobre nosotros.

Los hombros religiosos tienen un gran peso y grandes expectativas.

Demasiada presión puede convertirse rápidamente en abatimiento religioso, ansiedad emocional y comportamiento obsesivo.

Demasiados fracasos y culpa pueden crear un sentimiento perpetuo de decepción religiosa.

La observancia religiosa no está destinada a sofocar nuestra felicidad emocional ni a causar un exceso de nerviosismo religioso.

Servir a Hashem está destinado a transformarnos en versiones mejores y más felices de nosotros mismos, dotados de la tranquila confianza que solo la creencia y la fe pueden proporcionar.

La religión y la ansiedad emocional son una mezcla volátil, y rara vez dura.

En última instancia, demasiado estrés y demasiada inquietud emocional es insostenible, y el nerviosismo o la culpa persistentes a menudo "expulsan" a alguien de la órbita de la religión.

Para que la vida religiosa sea exitosa y sostenible, debe estar anclada en la tranquila confianza del éxito religioso.

Tan importante como es la confianza, también es crucial sentir "falta de confianza" y sentir incertidumbre.

La duda saludable es una puerta de entrada al crecimiento personal.

La confianza suprema nos ciega a ideas más allá de nuestra propia imaginación, mientras que la humildad intelectual nos obliga a sondear las verdades que aún no poseemos.

La duda para el lego es integridad para el erudito.

La duda saludable de uno mismo invita a la autocritica, abriendo nuestro corazón a las opiniones y sabidurías correctivas de los demás.

Nuestra cultura imbuje el valor de una fuerte confianza, a veces en detrimento tanto de la flexibilidad intelectual como de la atención a los diferentes puntos de vista.

La duda en uno mismo es aún más valiosa en nuestra práctica y experiencias religiosas.

La religión se puede definir como una búsqueda sin fin de lo inalcanzable.

A menudo, el éxito religioso moderado genera satisfacción y estancamiento religioso.

La sección final de masejet Berajot comenta que las personas justas no tienen respiro ni en este mundo ni en el próximo.

Luchando constantemente por una mayor espiritualidad, las personas religiosas siempre deben ampliar sus horizontes religiosos.

Confiados en su práctica religiosa, no obstante, no deberían contentarse con su nivel religioso actual. Buscamos el infinito.

En esa búsqueda hay poco espacio para la satisfacción.

En segundo lugar, la duda y la inseguridad nos ayudan a conservar la humildad.

La auto-introspección y el auto-escrutinio evocan nuestra fragilidad y nuestra dependencia de un Ser Superior. Hay una delgada línea entre la confianza y la arrogancia, y la duda saludable nos impide cruzarla.

La "calibración de confianza" adecuada produce una vida de "equilibrio". Las personas aptas son plenamente conscientes de sus talentos al igual que admiten sus limitaciones.

Las personas religiosamente "equilibradas" se sienten confiadas de manera innata en su relación con Hashem. Esta seguridad proporciona equilibrio interno y práctica religiosa compuesta.

Sin embargo, siempre dudan de sus logros y buscan nuevas perspectivas de oportunidades religiosas, en lugar de descansar en laureles y logros anteriores. Se sienten grandes y pequeños a la vez.

Por qué un Judío No cree en Jesús?

El Origen de la Biblia Cristiana 2.

Dialogos del Rabbai Moshe y el Talmid Akiva

Talmid Akiva: Rabai Moshe, Quién escribió la Biblia Cristiana?

Rabbai Moshe: La respuesta no es precisa porque no se conoce un autor directo o responsable de los documentos que allí se incluyen; caso contrario a la Toráh Judía que le fue dada a Moshe Rabenu por el Eterno en el Monte Santo del Sinay.

Los orígenes de la Biblia Cristiana se remontan al Imperio de Constantino hacia el año 325 ec Constantino, cuyo nombre original era Flavius Valerius Aurelius Constantinus, hijo del emperador romano Constantino Cloro quien murió en el año 306, había nacido el 27 de Febrero del 274 (murió el 22 de Mayo del 337). Después de vencer a su rival Majencio en el 312 se quedó con el imperio trasladando a Constantinopla la capital del Imperio.

Talmid Akiva: Es decir, que utilizaron la religión con fines políticos?

Rabbai Moshe: Considerando Constantino la importancia de controlar la religión de los pueblos para controlar sus mentes, acepto ser bautizado por el Obispo cristiano de Cesárea, Eusebio, viniendo a ser el Primer Emperador cristiano a lo que la iglesia le transfirió el título de "El Grande".

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

**\$
REBAJADO**

EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS

EL JUMASH

TORAH

PIDALA AHORA

ARTSCROLL

Todo ello lo hizo considerar al cristianismo como su emblema y mantuvo una actitud favorable hacia los cristianos, mas no así hacia los judíos, a quienes en el año 321 promulgo una ley que obligaba a los judíos a pagar altos impuestos mientras que los judíos que se cristianizaban eran favorecidos. Asimismo, se les prohibió realizar el rito sagrado de la Circuncisión, así como el matrimonio entre cristianos y judíos, imponiéndose la pena de muerte a quien transgrediera la ley. De la misma manera se les prohibió a los judíos su entrada a la Ciudad Santa de Jerusalén.

Talmid Akiva: Entiendo que la mamá de Constantino tuvo mucho que ver en la fe cristiana?

Rabbai Moshe: Fue su madre, Elena, quien vino a desempeñar un papel muy importante en toda esta comisión de abrazar el cristianismo y rechazar el Judaísmo. Elena había sido repudiada por su esposo Constancio Cloro, quien prefirió abandonarla por casarse con la hija del emperador romano Maximiliano y asegurar su posición política. Los casi 15 años que Elena estuvo abandonada fueron recompensados por su hijo Constantino, quien una vez en el poder le reconoció a su madre el título de Emperatriz. La influencia de la emperatriz era muy fuerte sobre su hijo.

Talmid Akiva: Es decir, que ella era quien estaba detrás de toda la película?

Rabbai Moshe: Así es. Una vez en el poder, Elena consiguió de su hijo el apoyo para ir a Jerusalén y comenzar a excavar

muchos sitios. Su fanatismo llegó al punto de asegurar que había encontrado el madero en el cual había sido crucificado Jesucristo y lo trajo consigo. Asimismo, muchos sitios fueron escogidos como los lugares donde había nacido Jesús, María, la tumba de Jesús. El Calvario, la Vía Dolorosa. Todo ello sin un fundamento arqueológico, más bien obedeciendo a sus sentimientos religiosos. A ella se le deben las construcciones de los templos de Belén, el Calvario y los Olivos.

Talmid Akiva: Entonces, todo ese cuento de las reliquias cristianas no vienen siendo reales, sino resultado del fanatismo de Elena?

Rabbai Moshe: Ni más ni menos. Por esa sed de unificar la religión cristiana, el emperador Constantino por requerimiento de su madre y pretendiendo plagiar la costumbre Judía de mantener un Canon sobre sus Libros Sagrados, se ordenó recoger cualquier documento que tuviera indicios referenciales sobre la vida de Jesucristo o sus discípulos.

La cantidad de documentos recogidos fue gigantesca, mucho más de 300 escritos.

1. **Judaismo y Torah*
2. **Quien Escribió la Biblia Cristiana?*
3. **La Sangre Como Expiación de Pecados*
4. **La Sangre Como Expiación de Pecados 2*
5. **Quiénes Escribieron las Epistolas?*
6. **Las Alteraciones de la Biblia cristiana*
7. **La Traición de Judas*
8. **El Juicio de Jesus*
9. **El Juicio de Jesus -2*
10. **La Resurrección de Jesus*
11. **La Resurrección de los Muertos*
12. **Jesus en el Talmud*
13. **Jesus en el Talmud 2*

Dónde estaba Dina?

"Pero el (Yaakov) se levanto esa noche y tomo con el ... sus once hijos" (32:23)

Rashi nos dice que unicamente once de los hijos de Yaakov aparecen mencionados, y que Yaakov coloco a Dina en un cofre para que Esav no le pusiera los ojos encima. Cómo sabia Rashi que Dina no estaba presente? Tal vez ella si se contaba entre los once hijos mencionados aqui, y uno de los hijos varones de laakov era el que faltaba.

El Talmud explica que el motivo por el cual el Beit ha Mikdash (el Templo Sagrado) fue construido en la sección de la tierra de Israel perteneciente a Biniamin fue debido a que el no se postró ante su tio Esav, debido a que aun no habia nacido.

Por lo tanto, de acuerdo con lo dicho, si hubiera sido uno de los otros hijos varones de laakov que no estuvo presente en el encuentro con Esav, y por lo tanto, no se postró ante el, ¿por qué el Beit ha Mikdash no se construyó en el territorio de ese hijo, en vez de en el de Biniamin?

Por consiguiente, debio haber sucedido que todas las tribus de Israel se encontraban presentes junto a Yaakov, y todos se postraron ante el, excepto Biniamin, quien todavia no habia nacido. Dina era la unica que pudo haber faltado.

El Gaon de Vilna en Kol Eliahu

Cuando se ven a los ángeles

"Y Yaakov envio `malajim' delante de el a Esav" (32:4)

En hebreo, la palabra "malaj" puede significar un mensajero humano o un mensajero sobrenatural, un angel. Rashi nos dice que estos mensajeros eran angeles.

¿Como sabia?

Lamentablemente, los angeles no van por este mundo con tubos circulares fluorescentes flotandoles sobre la cabeza. Si no, serian mucho mas faciles de identificar. En este mundo, los angeles se visten con cuerpos humanos, y la mayor ia de nosotros no puede reconocerlos.

La mayoría... Pero Yaakov no era "la mayoría". El tenia ojos que podian ver quienes eran en realidad.

La frase "delante de el" del versiculo pareceria ser redundante. Obviamente, si laakov envio mensajeros a Esav, iban adelante de el. Pero lo que ocurre en realidad, es que frente a Esav, esos mensajeros daban la apariencia de ser meros mortales, pero "delante de el", de laakov, eran evidentemente seres sobrenaturales.

Basado en Degel Majane Efraim

Comentario a la Haftará

Obadiá 1:1-21

Todo el Libro de Obadiá, el más corto de todo el *Tanaj*, es la Haftará de esta semana.

Obadiá fue un convertido al judaísmo de la nación de Edom. Esav vivía entre dos *tzadikim* (justos), Itzjak y Rivká y no aprendió de ellos.

Obadiá vivía entre dos de las personas más malvadas, Ahav y Jezabel, aún así fue un *tzadik*.

Su profecía sigue a Esav-Edom a través de varios períodos en la historia hasta su eventual caída en tiempos del *Mashiaj*.

"El día que tú (Edom) te pusiste frente a él, mientras los extranjeros echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos" (Ovadia 1:11).

Si bien fue Babilonia, no Edom, la que destruyó el Primer Templo, no obstante, Edom comparte la culpa. En tanto que hermano de Yaakov, Esav/Edom debería haber salido al rescate de Israel.

Metzudat David

Preguntas al Rabino

Estimado Rabino:

¿Qué significatividad tiene el cabello? ¿Por qué el judaísmo se ocupa tanto del tema? Las mujeres se cubren el pelo, los hombres tienen peiot y los niños se cortan el pelo por primera vez a los tres años...Gracias.

Estimado amigo:

Rabí Samson Rafael Hirsch, en su comentario de la Torá, analiza el tema del cabello y revela conceptos muy profundos e interesantes.

Fíjate un segundo en tu cara: hay partes de tu rostro que se podrían considerar más físicas y partes que representan un plano más intelectual. La boca y los ojos serían ejemplos de las partes más físicas. La frente sería la parte que representa lo intelectual. Sabemos que ambas categorías son importantes, pero lo físico exige un monitoreo especial. Si te dejas arrastrar tras lo físico sin ningún mecanismo de autocontrol, puedes entrar en un ciclo de autodestrucción. De allí, el cabello. El cabello es una señal que nos dice: ¡Préstale atención a esta parte! Contrólala para que sea utilizada para el bien. ¡No dejes que actúe en forma irrefrenada!

Si te pones a pensarlo, vas a entender por qué el judaísmo se ocupa de temas tales como cubrir la cabeza de la mujer casada (sensualidad), los *peiot* del hombre (dividiendo la parte del cerebro que controla lo sensual de la parte que se ocupa de lo intelectual); y por qué se le corta el pelo a un chiquito por primera vez al comenzar su educación (cuando aprende a emplear su intelecto para controlar su comportamiento).

En síntesis, el pelo representa el control de la sensualidad. Fuentes:

-Rabí Samson Rafael Hirsch -
Comentario de la Torá Levítico 19:27 y 21:5.