

ELIYAHU BAYONA
DIRECTOR

PARASHA SHEMOT MISHPATIM
Ojo por Ojo, Diente por Diente
¿Cómo Leer el Talmud?

Por: Eliyahu BaYona
Director Shalom Haverim Org
New York

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

OJO POR OJO
DIENTE POR DIENTE

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- **21:1** Ve'eleh hamishpatim asher tasim lifneyhem.
- Y éstos son **los juicios** que expondrás ante ellos:

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- *Moisés informa a la gente de numerosas leyes éticas y rituales y sella el pacto entre los Hijos de Israel y Dios.*
- Dios acaba de dar Los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí. La gente retrocedió y se paró a cierta distancia.
- Moisés le dice a la gente muchas reglas detalladas:

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Cuando tengas un siervo hebreo, él servirá seis años y en el séptimo será liberado.
- Cualquiera que asesine intencionalmente será condenado a muerte. Si este asesinato ocurre sin intención, hay un lugar para que este asesino huya.
- Honra a tus padres y no los golpees.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Cuando hay una pelea y uno golpea a otro, el que ataca quedará impune, excepto que deberá pagar por la curación de la víctima.
- Cuando alguien golpea a un esclavo con una vara y muere, el que golpeó debe ser castigado.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Si dos hombres pelean y una mujer embarazada es golpeada y abortan, el esposo multará al responsable. Pero si la mujer embarazada muere, entonces debe compensar una vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemaduras, herida por herida, moretón por moretón.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Cuando alguien golpea el ojo o el diente de un esclavo, el esclavo será puesto en libertad.
- Cuando un buey cornea a alguien, lo matarán y no será comida su carne.
- Si se sabe que el buey cornea a la gente y lo sigue haciendo, entonces el buey y el propietario serán ejecutados.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Cuando alguien abre una fosa o deja una descubierta y un animal cae en ella, la persona que deja la fosa sin cubrir es responsable del daño causado al animal.
- Debe hacer un pago justo por la pérdida, pero puede quedarse con el animal muerto.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Si un ladrón es atrapado con bienes robados, el ladrón pagará el doble del valor de lo que es robado.
- Si una persona permite que su animal pasta en el campo de otra persona, la restitución se basará en el campo cuando éste sea más abundante.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- La persona que inicia un incendio debe pagar por la propiedad perdida por el incendio.
- Cuando un hombre le da dinero o bienes a otro para su custodia y son robados, el ladrón pagará el doble cuando sea capturado.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Cuando un hombre da a otro ganado para custodiar y el ganado muere o falta sin que haya un testigo ocular, entonces se debe prestar un juramento ante Dios en el tribunal. Entonces se decidirá la culpa y se dará un pago justo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Cuando un hombre toma prestado un animal y muere por lesiones sin la presencia del propietario, entonces el pago justo se debe al propietario.
- Si el propietario está presente, no es necesario el pago.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Si un hombre seduce a una mujer soltera que no ha sido tocada sexualmente, entonces debe convertirla en su esposa.
- Si el padre se niega a entregársela, todavía debe pagar una tarifa justa por novias intactas.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- No tolerarás a una bruja.
- El que yace sexualmente con una bestia será condenado a muerte.
- Quien se sacrifique a un dios que no sea el Eterno solo será destruido por completo.
- No oprimirás ni harás mal a los extraños, porque eras extranjero en la tierra de Egipto.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- No debe causar daño a ninguna viuda o huérfano, no sea que, en la ira de Dios, te vuelvas viudo y tus hijos queden huérfanos.
- Si le prestas dinero a Mi pueblo, especialmente a los pobres, no actúes como acreedor ni tomes intereses.
- Devuélvele a su vecino lo que pide prestado antes de que se ponga el sol.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- No ofenderás a Dios, ni maldecirás a los líderes de tu pueblo.
- No tardarás en ofrecer a Dios la primera recompensa de tu cosecha y el primer nacido entre tus hijos y tus animales.
- No comas carne desgarrada por las bestias en el campo. En lugar de echarlo a los perros.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- No debes pronunciar ninguna falsedad, ni seguir a otros al mal.
- Tampoco favorecerás a un hombre pobre.
- Cuando veas un animal errante, devuélvelo a su dueño.
- Ayuda a todos los animales, incluso si son los animales de tu enemigo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Mantente alejado de cualquier asunto falso y no lastimes a los inocentes y justos, porque no liberaré a un culpable.
- No aceptarás sobornos, porque el soborno ciega a los ojos y convierte las palabras de los justos en falsedad.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Seis años sembrarás y cosecharás la cosecha, pero el séptimo año dejarás que los pobres y los animales pasten.
- Seis días harás todas tus tareas, y en el séptimo día dejarás de trabajar, para que tú y tus animales, tus servidores y el extraño puedan recuperarse.
- No hagas mención de ningún otro dios.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- *Tres nuevas festividades*
- Tres veces al año, tendrás una fiesta para mí.
- La Fiesta de los Panes sin Levadura (la Pascua) para recordar cómo Dios te sacó de Egipto de la casa de servidumbre.
- La Fiesta de la Cosecha (Sukot), para honrarme con los primeros y más selectos frutos,

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Y la Fiesta de la Recolección (Shavuot), al final del año, cuando coseche los resultados de su trabajo.
- No debes cocinar un cabrito en la leche de su madre.
- Te envió un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que he preparado.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Si atiendes a lo que es Mío, seré un enemigo para tus enemigos y un adversario para tus adversarios.
- Cuando Mi ángel te ponga en contacto con otros pueblos, no te inclinarás ante sus dioses en adoración, ni seguirás sus prácticas, sino que los derribarás.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Servirás al Señor tu Dios y Dios bendecirá tu pan y tu agua y habrá salud y sanidad en la tierra.
- *El Altar de Moisés*
- Temprano en la mañana, Moisés instaló un altar al pie de la montaña, con doce pilares para las doce tribus de Israel.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Hizo una ofrenda animal al Eterno, diciendo en voz alta: "Esta sangre sella el pacto que el Eterno hace ahora contigo".
- Entonces Dios le dijo a Moisés: "Sube a mí en la montaña y te daré las tablas de piedra con Mis mandamientos para que puedas enseñarles".

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Dios le dijo a Moisés que dejara a Aarón y Hur a cargo de los israelitas.
- Luego, la gloria de Dios descansó sobre el monte Sinaí y la aparición de Dios fue como un fuego consumidor en la cima de la montaña ante los ojos de los hijos de Israel.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shemot 21: 1 – 24:18 y Yirmiyahu 34:8 – 34:22

- Moisés entró en medio de la nube y ascendió a la montaña, y Moisés permaneció en la montaña durante cuarenta días y cuarenta noches.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Ojo por \$100, Diente por \$10

Por el rabino Ben Lanckton

Un ojo por cien dólares, un diente por diez dólares

Varias interpretaciones de “ojo por ojo” brindan valiosas perspectivas sobre las lecciones éticas de la Torá.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Si todos vivieran según el principio de “ojo por ojo y diente por diente”, el mundo estaría ciego y sin dientes”. —Tevye, El violinista en el tejado

Quizás Tevye no se haya dado cuenta, pero resumió, con mucha precisión, la interpretación que el Talmud da de “ojo por ojo”, que aparece por primera vez en la parashá de esta semana, Mishpatim.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La semana pasada, escuchamos Aseret Hadibrot, los Diez Mandamientos, los titulares de la creencia y la ética judías.

Imponentes e impresionantes, transmiten mensajes morales conmovedores. Sin embargo, dicen poco sobre los detalles de cómo vivir una vida judía ética.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Esta semana, la Torá dirige su atención a los detalles de la ley y la práctica judías: “Mishpatim” = ordenanzas, reglas, regulaciones.

En la porción de esta semana hay mitzvot (mandamientos) más específicos, órdenes más explícitas, que en casi cualquier otra.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La abundancia y variedad de estas mitzvot refuerzan una antigua idea del judaísmo: existe una conexión innata entre lo ritual y lo espiritual, entre lo ético y lo etéreo. En nuestra porción, los asuntos “mundanos” de la dieta y la agricultura se mezclan con cuestiones “profundas” del sacrificio personal y la pena capital.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cada momento, mundano o profundo, conlleva el potencial de santidad.

El potencial de santidad se actualiza de manera más aguda en cuestiones de justicia, al decidir entre lo correcto y lo incorrecto. En cuestiones de daño personal, Mishpatim establece uno de los pasajes más (erróneamente) infames de la Biblia hebrea.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Considere esta frase frecuentemente citada en su contexto real en Éxodo 21:22-21:27 (traducción de Everett Fox, Los cinco libros de Moisés):

Cuando dos hombres riñen y le propinan un golpe a una mujer embarazada, de modo que sus hijos aborten, pero no se produzca otro daño, él será multado,

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

sí, multado, como el esposo de la mujer imponga para él, pero él deberá pagarlo sólo de acuerdo con la evaluación.

Pero si se produce daño, entonces deberás dar vida en lugar de vida: ojo en lugar de ojo, diente en lugar de diente, mano en lugar de mano, pie en lugar de pie,

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

cicatriz de quemadura en lugar de
cicatriz de quemadura, herida en
lugar de herida, golpe en lugar de
golpe.

Cuando un hombre hiere el ojo de su
siervo o el ojo de su sierva, y lo
arruina, lo dejará libre en libertad por
causa de su ojo;

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Si le rompe un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará libre a cambio de su diente.

Preguntas para considerar: 1. ¿Cuánto “cuesta” un ojo? ¿Un diente? ¿Un moretón?

2. ¿Qué pasa si un ciego le saca el ojo a un hombre que ve? ¿O si un hombre desdentado le saca un diente a alguien?

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

3. ¿El sirviente recibe un trato mejor o peor que el ciudadano promedio según estos versículos?

La gran pregunta: ¿Ojo por ojo realmente significa ojo por ojo?

Primera respuesta: El Talmud comenta (Tratado Baba Kama, 84a): “Un ojo en lugar de un ojo” significa una compensación monetaria;

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Si quieres argumentar que significa un ojo real, mira lo que dice Rav Ashi:

Más adelante en la Torá, aprendemos (en el caso de un hombre que ha sido descubierto teniendo sexo con una virgen no comprometida) que la frase “en lugar de” significa compensación monetaria; así como significa dinero allí, también significa dinero aquí.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Vamos, ¿en serio?

Respuesta dos: El Talmud comenta (en el mismo lugar): SI la Torá realmente quería decir ojo por ojo real, **ENTONCES** no habría forma de castigar a un ciego o a un agresor dental sin dientes.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

ENTONCES la Torá debe querer decir realmente compensación monetaria.

PERO si quería decir “dinero”, ¿por qué no decía simplemente “dinero”?

PORQUE la Torá viene a enseñar que quitar una vida, un ojo, un diente, es tan malo QUE ES COMO SI la parte ofensora debiera perder lo que ella misma ha quitado.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Pero, ¿qué significaba esto en aquel entonces?

Respuesta tres: Everett Fox, nota al pie de este pasaje:

Históricamente, esto se ha interpretado como una especie de venganza hebrea estricta, como en la expresión actual “ojo por ojo”.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Pero el pasaje (nótese, por cierto, su extensión) puede haber sido pensado como un contraste con el sistema babilónico, donde los ricos podían, en esencia, pagar para salir de tales situaciones. En Israel esto no se podía hacer, y por lo tanto no estamos tratando con “justicia estricta”, sino con equidad estricta.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Una reflexión final: Cualquiera que sea la interpretación que le parezca más convincente, en cada caso la Torá refuta una opinión errónea que el lector tenía antes de encontrar este pasaje.

Las leyes de la Torá suelen enseñar algo inesperado, alguna nueva forma de considerar una situación ética que sus lectores pueden no haber considerado.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Leemos la Torá para descubrir estas nuevas ideas; releemos la Torá, cada palabra cada año, para encontrar significados nuevos, incluso más relevantes, en las ideas que descubrimos el año anterior.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Superando el victimismo

Por el rabino Zachary Truboff

Esta porción de la Torá ofrece un mensaje ético vital para un pueblo que ha sufrido siglos de opresión. En La tentación de la inocencia, el teórico social francés Pascal Bruckner destaca una idea poco conocida de Sigmund Freud sobre la psicología del victimismo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

En un capítulo de sus Ensayos sobre psicoanálisis aplicado, Sigmund Freud examina la naturaleza de ciertas personas que, habiendo sufrido enfermedades o reveses durante su infancia, se creen exentas de los sacrificios que se aplican a la humanidad en su conjunto.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Han soportado lo suficiente como para no tener que aceptar nunca más privaciones...

Pueden cometer injusticias porque ellos mismos las han sufrido: son excepciones y la vida les debe reparaciones.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Aquellos que sienten que han sido perjudicados de alguna manera profunda a menudo creen que se han ganado el derecho a actuar como les parezca mejor.

La misma moralidad que vincula a otros no es relevante para ellos. Esta psicología de victimización se manifiesta a menudo de las formas más terribles.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Con demasiada frecuencia, quienes fueron víctimas se convierten en abusadores.

Las estadísticas muestran que la gran mayoría de los padres que abusan físicamente de sus hijos fueron abusados por sus propios padres.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Es en este punto que la Torá ofrece un poderoso mensaje ético, uno que es esencial que el pueblo judío escuche después de haber sufrido como esclavos durante cientos de años. En Parashat Mishpatim, entre la letanía de leyes que Moisés comunica al pueblo judío, se repite una y otra vez a lo largo de la Torá esta:

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

“No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes mismos fueron extranjeros en la tierra de Egipto” (**Éxodo 22:20**).

En lugar de aferrarse al dolor y usarlo como un arma contra el mundo, Dios le pide al pueblo judío que lo use como una fuente de empatía y responsabilidad moral.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Debido a que el pueblo judío fue aprovechado en su vulnerabilidad, debe esforzarse por nunca hacer lo mismo con los demás.

¿Es razonable esta expectativa? ¿Cómo se puede romper el ciclo que hace que una víctima se convierta en abusador?

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La verdad es que si observamos más de cerca la realidad del abuso, vemos que, si bien la mayoría de los abusadores fueron abusados, la mayoría de los niños que sufren abuso no se convierten en abusadores cuando son adultos.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Todos los seres humanos tienen la capacidad de trascender el dolor y el sufrimiento que se les inflige.

Ser víctima de la violencia no necesariamente nos convierte en un monstruo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Para superar el peligro de verse a uno mismo como víctima, uno debe percibir el sufrimiento como algo que tiene un propósito mayor.

Debe encajar en una narrativa que le dé sentido a la propia vida.

Esto es lo que la Torá está tratando de lograr.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Sí, el pueblo judío sufrió en Egipto.

Pero a ese dolor se le puede dar un propósito y tal vez incluso santificarlo.

Si bien el sufrimiento puede hacernos vulnerables, también puede hacernos empáticos.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Si tenemos la opción, esta no es una opción que elijamos habitualmente, porque abrirnos al dolor de los demás es recordar el dolor que llevamos dentro.

El rabino Jonathan Sacks señaló con frecuencia que la historia de la humanidad ha sido con demasiada frecuencia sobre la victimización.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando Dios le pregunta a Adán en el Jardín del Edén por haber violado el mandamiento de Dios y haber comido del Árbol del Conocimiento, Adán no lo niega.

En cambio, intenta pintarse como la víctima. “No fue mi culpa”, dice. “Es la mujer que me diste. Ella es la que me tentó a pecar”.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

El rabino Sacks explica que desde la creación del mundo, los culpables han cambiado, pero el sentimiento de victimización permanece.

Escribe: Decimos que no fuimos nosotros. Fueron los políticos. O los medios de comunicación. O los banqueros. O nuestros genes. O nuestros padres.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

O el sistema, ya sea el capitalismo, el comunismo o cualquier otra cosa.

Sobre todo, es culpa de los demás, los que no son como nosotros, los infieles, los hijos de Satanás, los hijos de las tinieblas, los no redimidos.

Preferimos vernos como víctimas porque nos absuelve de la responsabilidad por nuestras acciones.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Pero la Torá enseña que esa es la respuesta equivocada.

Si nos sentimos agraviados, tratados injustamente y heridos, entonces es nuestra responsabilidad tomar ese dolor y permitir que abra nuestros corazones a los demás.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

COMO LEER EL TALMUD

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cómo Leer el Talmud?

Ideas del rabino Benay Lappe

Por qué esta obra clásica de leyes, historias y sabiduría no trata realmente de ninguna de esas cosas.

Si compra un coche nuevo, encontrará en la guantera un grueso libro de bolsillo llamado manual del propietario.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Le dirá todo lo que necesita saber para operar su coche: qué hacen las perillas del tablero, cómo ajustar el espejo, encender las luces altas, activar el control de crucero.

Su función es hacer que operar el coche sea lo más simple posible.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Pero si se estropea el carburador o falla la bomba de combustible o se retira una pieza del mercado, probablemente tendrá que llevar el coche a un taller, donde un mecánico sacará otro grueso libro de bolsillo, llamado manual de reparación.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

A diferencia del manual del operador, que se esfuerza mucho por ocultar el funcionamiento interno del coche, el manual de reparación muestra al lector exactamente cómo funciona el coche en toda su complejidad, con dibujos detallados de cada sistema y vistas ampliadas de cada tornillo, arandela, pasador y conjunto de engranajes.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La tradición judía funciona de la misma manera.

El manual del propietario judío consiste en aquellos textos que nos ayudan a usar la tradición en la vida cotidiana. Están destinados a los consumidores. Estos incluyen el libro de oraciones, la Hagadá de Pésaj, el Majzor de las Altas Fiestas e incluso la Biblia.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

El manual de reparación judío son aquellos textos que nos ayudan a reparar la tradición cuando se estanca al costado del camino.

Como todos los manuales técnicos, estos inicialmente no estaban destinados a las masas, sino a los relativamente pocos que dedicarían sus carreras a entender la tradición.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Para el judaísmo, ese manual de reparación es el Talmud.

El Talmud no es un código de ley judía, aunque hay mucha ley en él.

Tampoco es una colección de sabiduría judía, aunque también hay mucha sabiduría en él.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tampoco es un compendio de la tradición judía, aunque está repleto de historias.

El Talmud es un manual para reparar, modificar, actualizar y mejorar la tradición judía cuando algunos de sus componentes ya no nos sirven bien.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los creadores del Talmud comprendieron que las tradiciones religiosas existen para responder a nuestras preguntas humanas básicas y ayudarnos a crear marcos para satisfacer nuestras necesidades humanas básicas, como la necesidad de crecer hasta convertirnos en los seres humanos completos que tenemos el potencial de llegar a ser.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

También comprendieron que las personas crecen y cambian más rápido que las tradiciones, por lo que nuestras tradiciones inevitablemente dejarán de funcionar a menos que tengamos formas de modificarlas en el camino, a veces de manera radical.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

El Talmud es un plan de estudios para educar y empoderar a quienes harán este tipo de actualización en cada generación.

Es el regalo de los sabios del pasado a los sabios de las generaciones posteriores.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

“Escuchen”, dicen. “Así es como tomamos las partes de la tradición que heredamos que ya no funcionaban para nosotros y las hicimos mejores.

No sabemos qué partes de la tradición dejarán de funcionar en su generación, pero confiamos en que lo sepan.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Párense sobre nuestros hombros.

Utilicen nuestra metodología.

“Sean valientes y audaces, como lo fuimos nosotros, y sepan que lo que están haciendo puede parecer radical, pero es profundamente judío y profundamente tradicional”.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Este es el metamensaje en cada página del Talmud. Pero para acceder a él, hay que aprender a leer profundamente.

Gran parte de la discusión en el Talmud gira en torno a casos intrincados de la ley judía, pero ese es solo el contenido superficial.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Lo que se señala no son los detalles de los casos, sino los principios legales y las metodologías derivadas de ellos.

El Talmud, de hecho, no es diferente de cualquier libro de casos legales.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

En la facultad de derecho, se exige a los estudiantes que compren libros de casos: gruesas antologías, elegantemente encuadernadas, con letras doradas en sus tapas, que contienen cientos de casos históricos que sientan precedentes.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Está el caso bien conocido en el que una locomotora atropelló y mató a un peatón en un cruce de calle sin control, y el caso del remolcador que se soltó de un muelle y mató a un marinero. Pero el objetivo no es enseñar sobre locomotoras y remolcadores, y ningún estudiante de derecho pensaría que lo es.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los detalles de estos casos no son lo que importa en última instancia. Lo que importa son los principios legales derivados de los casos.

El objetivo es enseñar a los abogados del futuro a pensar como abogados: a deducir principios que se puedan utilizar en nuevos casos, a pensar de manera compleja sobre nuevos problemas complejos.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

El Talmud está haciendo exactamente lo mismo.

Eso podría llevar a la conclusión de que el Talmud es el producto de personas con información privilegiada de la religión, pero, de hecho, el Talmud recoge las voces de quienes estaban al margen de la vida judía durante los últimos años del Segundo Templo y los períodos posteriores al Templo:

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

aquellos que criticaban un judaísmo que estaba fracasando y creaban uno que funcionaría mejor.

Para ello, inventaron y pusieron en práctica un sistema de mecanismos, principios y reglas de cambio que los guiarían a ellos y a las generaciones futuras.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Así, se metieron en el proyecto de mejorar la tradición de acuerdo con sus nuevos conocimientos y experiencias vividas, de manera que pudiera servir mejor al mundo del futuro.

La innovación fundamental que hizo posible este nuevo sistema fue el concepto de **svará**, la intuición moral.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los sabios del Talmud denominaron a la *svará* una fuente de la ley judía que es igual a la Torá en su poder de anular cualquier aspecto de la tradición recibida que violara su intuición moral o que causara un daño que ya no pudieran justificar, racionalizar o tolerar, incluso si estaba escrito con claridad en la propia Torá.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La confianza de los sabios en la *svará*, esa intuición moral, es lo que impulsa la evolución de toda la tradición y se puede encontrar en cada página del Talmud, si uno sabe mirar más allá de los detalles de las locomotoras y los remolcadores.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Y el refinamiento de la *svará* del estudiante del Talmud es el objetivo último del Talmud.

Parafraseando al filósofo Moshe Halbertal, el Talmud no es un documento normativo, sino un documento formativo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

No está diseñado para decirnos cuáles deberían ser nuestras normas de conducta, sino para formarnos en un determinado tipo de ser humano.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

El texto del Talmud está intencionadamente ensamblado de tal manera que el acto mismo de aprenderlo se convierte en una práctica espiritual en sí misma, una que fue diseñada para formar al alumno en un ser humano moralmente valiente, empático, resiliente y flexible,

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

con la capacidad de tolerar la contradicción, la paradoja, la complejidad y la incertidumbre.

El acto de aprender el Talmud es la tecnología espiritual central de la tradición judía diseñada para ayudar al alumno a convertirse en este tipo de persona.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Durante dos milenios, solo los mecánicos e ingenieros del judaísmo tuvieron acceso a esta tecnología.

Solo una pequeña fracción de nuestra comunidad estaba capacitada para utilizar los recursos espirituales, morales e intelectuales del estudio del Talmud

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

para convertirse en el tipo de personas que la tradición judía quiere que seamos, y para aportar nuestros conocimientos y experiencias de vida al proyecto de mejorar la tradición misma.

Hoy, por primera vez en la historia judía, tenemos la oportunidad, cada uno de nosotros, de ponernos manos a la obra y participar en la creación del futuro judío.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

El Talmud es un regalo que nos confiaron a cada uno de nosotros nuestros antepasados judíos, que esperaban que en él encontraríamos las herramientas para mejorarnos a nosotros mismos, a nuestra tradición y al mundo que nos rodea.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Así que consideremos esto como una invitación a sentarnos a la mesa donde se creará la tradición del futuro. Por todos nosotros.

Como información adicional, el Talmud (instrucción, enseñanza) está dividido en dos partes, la Mishná y la Guemará.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Existen dos conocidas versiones del Talmud: el Talmud de Jerusalén (*Talmud Yerushalmi*), que se redactó en la provincia romana llamada por entonces Siria Palestina,² y el Talmud de Babilonia (*Talmud Babli*), del cual trata este artículo y que fue redactado en la región de Babilonia, en Mesopotamia.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Ambas versiones fueron redactadas a lo largo de muchos siglos por generaciones de eruditos provenientes de muchas academias rabínicas establecidas desde la Antigüedad.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Mishná, ‘estudio, repetición’) es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías conocida como la Torá oral.

También es la primera obra importante de la literatura rabínica. La Mishná fue redactada por Yehudah Hanasí a principios del siglo III, en una época en la que, según el Talmud,

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

la persecución de los judíos y el paso del tiempo plantearon la posibilidad de que se olvidaran los detalles de las tradiciones orales de los fariseos del período del Segundo Templo (536 a.e.c.-70 e.c.). La mayor parte de la Mishná está escrita en hebreo mishnaico, mientras que algunas partes están en arameo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Mishná consta de 6 órdenes (*sedarim*, en singular *séder*, סדר), cada uno de los cuales contiene 7-12 tratados (*masejtot*, en singular *maséjet*, מסכת; literalmente «red»), con 63 en total, subdivididos en capítulos y párrafos.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La palabra *Mishná* también puede indicar un solo párrafo de la obra, es decir, la unidad más pequeña de estructura del texto.

Por esta razón, a veces se hace referencia a toda la obra en plural, *Mishnayot*.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Por que hacemos referencia a la Guemará?

En los tres siglos posteriores a la redacción de la Mishná, rabinos de la tierra de Israel y Babilonia analizaron, debatieron y discutieron ese trabajo. Estas discusiones forman la Guemará (hebreo: גמרא).

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La palabra *Guemará* significa "finalización" (del hebreo גמר– *gamer-*: terminar, completar) o bien "aprender" (del arameo: "estudiar").

La *Guemará* pone foco en elucidar y elaborar las opiniones de los Tanaim. Los rabinos de la *Guemará* son conocidos como Amoraim (sing. *Amorá*, hebreo: אמורא).

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Una buena parte de la Guemará consiste en análisis legal.

El punto de partida generalmente es una afirmación legal encontrada en la Mishná.

La afirmación es entonces analizada y comparada con otras afirmaciones utilizadas como interpretaciones bíblicas.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Son presentadas en la forma de una discusión (frecuentemente anónima y a veces metafórica) entre dos rabinos disputantes, denominados el *maskshán* (cuestionador) y el *tartzán* (respondedor).

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Otra función de la Guemará es identificar la correcta base bíblica para una ley en particular presentada en la Mishná y el proceso lógico de conectar entre ambas fuentes: esta actividad es conocida como *talmud* mucho antes de la existencia del "Talmud" como texto.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Algunos pecados golpean más fuerte

Ideas del rabino Itzjak Adlerstein

El que golpea a una persona hasta causarle la muerte, ciertamente morirá.

Be'er Mayim Jaim: La Torá exige que un asesino sea ejecutado por un tribunal.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Esto lo deja bastante claro al duplicar el verbo para morir: ***mot yamut***.

Cada caso de tal duplicación en la Torá exige una explicación más detallada.

Podemos ofrecer algunos para este.

La gemará - Yevamot 78B, relata una historia trágica y sorprendente sobre la meticulosidad de la justicia divina.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Al darse cuenta de que el desagrado divino por el pueblo estaba detrás de una terrible hambruna en todo el país, David se dispuso a determinar cuál era el pecado responsable.

Se enteró de dos, ambos relacionados con su predecesor, Shaúl.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Una variedad de factores llevaron a Shaúl a creer que David estaba conspirando para derrocarlo.

Esto llevó a una búsqueda sostenida de David, sus hombres y cualquiera que el trono considerara como cómplice de una rebelión contra el rey.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

En un momento dado, la ciudad de Nov había brindado cierta ayuda a los hombres hambrientos de David.

Shaúl consideró esto como una forma de rebelión abierta e hizo ejecutar a toda la ciudad.

Los Givonim sufrieron consecuencias no deseadas a través de la matanza total de los habitantes de Nov.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Eran un grupo de nativos que mucho antes habían engañado a Yehoshúa haciéndole creer que eran simplemente extranjeros que atravesaban la Tierra en el momento equivocado.

Prometieron sus intenciones pacíficas en un pacto formal.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Yehoshúa descubrió el engaño, pero no estaba dispuesto a permitir el posible ***jilul Hashem*** que podría resultar si siquiera pareciera que el pueblo judío incumplía un acuerdo.

A los Givonim se les permitió permanecer en el país, pero se les puso a disposición para realizar trabajos de baja categoría en el Santuario.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Socialmente, ocupaban el nicho más bajo y contaban con el apoyo de los cohanim de la ciudad de Nov, que albergaba el Santuario en aquella época.

Cuando Nov fue aniquilado, se cortó su cuerda de salvamento y sufrieron enormemente.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La justicia divina responsabilizó a Shaúl (ya fallecido) y al pueblo.

David intentó apaciguarlos ofreciéndoles restitución.

No se pudo persuadir a los Givonim para que se conformaran con nada menos que una venganza sangrienta.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Shaúl les había hecho daño; querían que la familia de Shaúl sufriera.

Exigieron la ejecución de siete hijos supervivientes y la exhibición pública de sus cuerpos.

David intentó razonar con ellos, pero se mantuvieron firmes. Se vio obligado a obedecer y la hambruna disminuyó.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Por qué esta demostración de justicia divina, aparentemente sin **rajamim** – misericordia, que la acompañe?

Porque la **averá** =transgresión era entre Hombre y Hombre, en lugar de entre Hombre y Di-s.

No hay **teshuvá** para tales pecados sin el perdón de la parte ofendida.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

En un caso extremo, una víctima podría negarse a perdonar a menos que los propios hijos del perpetrador mueran.

Esto puede ser lo que nuestro ***pasuk*** insinúa con la duplicación del verbo: dos tipos de personas morirán en represalia por el asesinato: el asesino y su progenie.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Un ejemplo anterior de esto nos remonta a Gan Edén.

Hashem había advertido contra comer del Etz ha- Daat. “El día que comas de él, ciertamente morirás / mot tamut”. - Bereshit 2:17.

Aquí, Jazal -Bereshit Rabá 16:6, explica que el verbo duplicado indica a la persona y sus descendientes.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Podemos aplicar el mismo pensamiento aquí.

En algunos casos de asesinato, la retribución no sólo recaerá en el asesino, sino también en sus hijos.

Como variación de este tema, podríamos sugerir una razón diferente pero relacionada para el verbo duplicado.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Las consecuencias de no perdonar
pueden ser peores que la muerte.

Sin esa mejilá, el pecador no puede
entrar en olam habá.

Por lo tanto, morirá dos veces:
una en este mundo y otra en el
próximo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Esto funcionará también con respecto al verbo duplicado que la Torá usa en los casos de golpear y maldecir a un padre.

También allí el pecador podría tener que pagar las consecuencias en dos mundos. Debido a que pecó contra el hombre y no contra Dios, tiene menos opciones para buscar el perdón.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

R. Yishmael habló de cuatro niveles de arrepentimiento.

En los casos más graves, la teshuvá por sí sola era ineficaz para conducir al perdón total.

Eso fue retenido hasta la muerte del pecador. Sin embargo, aquí encontramos una situación aún más grave.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

En casos de agravios cometidos contra otros seres humanos, la mayor cantidad de ofrendas no pueden lograr la ***kapará*** sin el acuerdo de la parte agraviada.

Ese acuerdo a veces sólo se consigue a cambio de un precio terrible.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

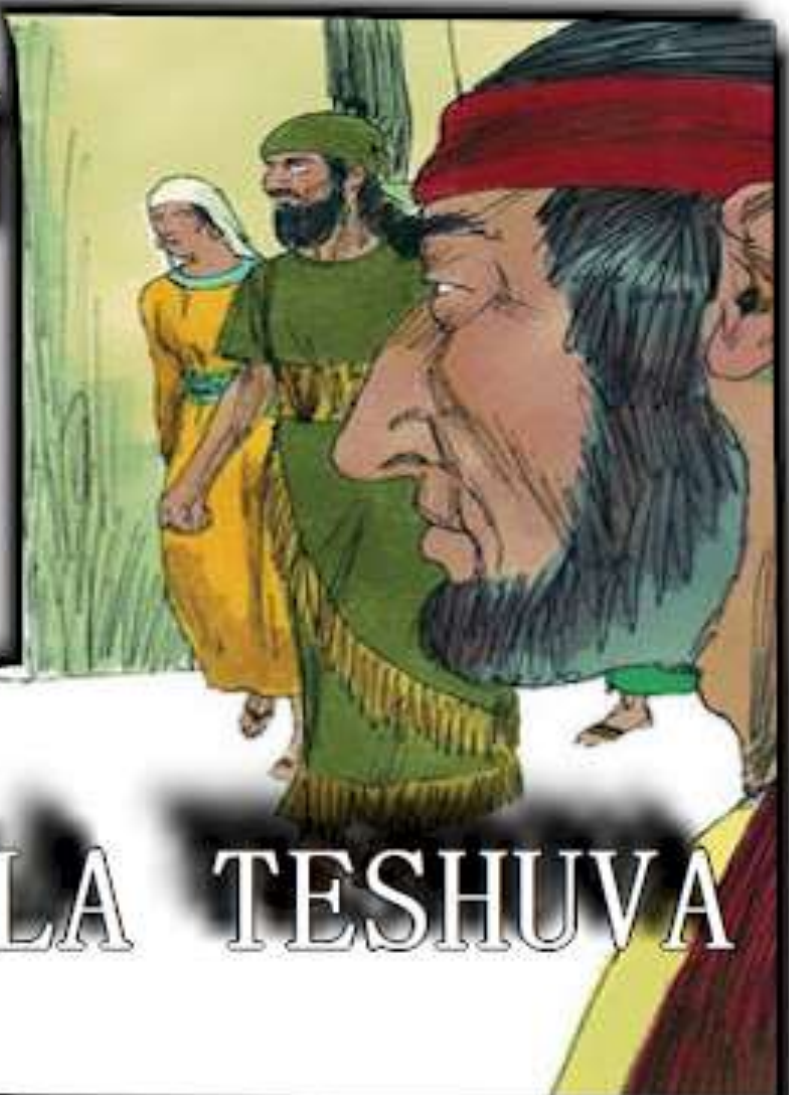
No hay excepciones, incluso cuando el corazón de la parte agraviada es de piedra, como lo fue para los Givonim.

Jazal- Kidushin 39B, señala otra discapacidad asociada con los pecados interpersonales.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Si una persona se encuentra en el juicio precisamente entre los lados del mérito y el demérito, cualquier pecado cometido contra otro ser humano empujará el juicio hacia el lado del demérito, como si fuera la mayoría.

No es un riesgo que podamos permitirnos correr.

COMO TRABAJA LA TESHUVA

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Como trabaja la Teshuvá

Hay tres sinónimos hebreos: "Selijá", "Mejilá" y "Kapará", todos relacionados con la idea de "perdón".

¿Qué significa cada uno?

"Selijá", generalmente traducida como "perdón", es el primer paso que se debe dar si alguien ha cometido un pecado, ya sea contra Dios o contra el hombre.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Pedir perdón es decirle a la parte “perjudicada”:
“Lamento lo que hice; Sinceramente me
arrepiento de haberlo hecho y no lo volveré a
hacer nunca más”.

La respuesta adecuada a esta solicitud es creer
que el peticionario es sincero y “abrirle la
puerta” para que “entre”.

Una persona que se niega a hacer esto es
considerada una persona cruel.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

“Mejilá”, generalmente traducida como “borrar” es la respuesta a la pregunta “¿Podemos volver a poner nuestra relación en el nivel que tenía antes de que pecara contra ti?”

Una respuesta positiva a esto es difícil, pero está dentro de los poderes Divinos otorgados al ser humano, y es necesaria.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

"Kapará" suele traducirse como "expiación",
como en Yom Kipur, el Día de la Expiación.

Esta es la respuesta a la persona que dice: "Mi
conciencia no me deja vivir conmigo mismo
por lo que te hice a ti y a nuestra relación".

Responder positivamente a esto está más allá
de la capacidad humana.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Sólo Di-s puede llegar al interior de una persona y decir: "Sé consolado".

“Kapará” es el clímax de este proceso de tres partes y se logra en Yom Kipurim.

La Teshuvá (Retorno o Arrepentimiento) es un generoso regalo de Di-s, que nos permite borrar nuestras acciones inadecuadas a través de un proceso de cuatro pasos

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Torá nos dice que no importa cuán lejos nos desviemos o cuántas veces pequemos, Di-s esperará que regresemos a él a través de la Teshuvá.

La Teshuvá tiene cuatro partes básicas:

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Teshuvá tiene cuatro partes básicas:

- 1. Dejar el pecado
- 2. Arrepentimiento
- 3. Confesión ante Dios
- 4. Aceptación para el futuro

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

1. Dejar el pecado

Dejar el pecado consiste en detener la comisión del acto pecaminoso.

Uno no puede hacer Teshuvá si continúa cometiendo el pecado, incluso si cumpliera los siguientes tres pasos perfectamente.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

2. arrepentimiento

El arrepentimiento consiste en lamentar sinceramente la acción equivocada.

Uno debe estar genuinamente avergonzado y adolorido por sus pecados.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

3. Confesión ante Dios

La confesión ante Dios consiste en una confesión oral pronunciada en voz alta, en la que uno formula con palabras los compromisos y actitudes alcanzados en su corazón.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Uno debería decir: “He pecado, he hecho tal y cual cosa; Lamento profundamente mis acciones y declaro ante Dios, que conoce mis pensamientos más íntimos, que nunca volveré a cometer este pecado”.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

4. Aceptación para el futuro

La aceptación para el futuro consiste en resolver en el corazón no volver a cometer el pecado nunca más.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Pero...

1. Los pasos anteriores sólo funcionan para los pecados cometidos contra Di-s; Por los pecados cometidos contra otras personas, primero se debe pedir perdón a esa persona antes de que Di-s acepte la Teshuvá.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Esta es la fuente de la práctica de muchos judíos de contactar a todos sus familiares, amigos y compañeros de trabajo durante este período para pedirles perdón por cualquier cosa que hayamos hecho para molestarlos durante los últimos años.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

2. Estos cuatro pasos, por supuesto, sólo son válidos si hacemos Teshuvá DESPUÉS DEL HECHO.

No se puede decir de antemano: “Puedo cometer este pecado, luego hacer Teshuvá y Él me perdonará...” Simplemente no funciona de esa manera como ocurre en otros sistemas de creencias.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Por otro lado...

Hay que tener en cuenta que la Teshuvá es un proceso continuo que no se puede lograr de la noche a la mañana.

No importa cuántas veces una persona pueda tropezar en el proceso de Teshuvá, esa persona simplemente tiene que levantarse y seguir tratando de permanecer en el camino correcto.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¡Lo que Dios realmente busca es la sinceridad del esfuerzo que una persona pone en su Teshuvá!

Deuteronomio 4:29-30 Pero si buscas allí al Eterno, tu Dios, lo encontrarás, con sólo que lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma; cuando estés en angustia porque te han acontecido todas estas cosas y, en el final, vuélvete a Hashem tu Dios y obedécele.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Mishné Torá, Arrepentimiento 2:1

¿Qué es el arrepentimiento total?

El que una vez más tuvo en su poder repetir una violación, pero se separó de ella y no lo hizo por arrepentimiento, no por miedo o falta de fuerzas.

¿Por ejemplo?

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Alguien que conoció a una mujer pecaminosamente, y después de un proceso de tiempo la volvió a encontrar en privado, y todavía la amaba como antes, y estaba en un estado de potencia, y la reunión es en la misma tierra donde se cometió el pecado por primera vez, si se separó sin pecar, ha alcanzado el arrepentimiento completo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

De tales Salomón dijo: "Acuérdate entonces de tu Creador en los días de tu juventud" (Ecc. 12.1).

Aunque no hizo reparación sino en su vejez, en un momento en que ya le era imposible repetir sus fechorías, aunque no es el mejor arrepentimiento, todavía le sirve de ayuda y se le considera un arrepentido.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Además, aunque continuó una vida de pecado pero se arrepintió el día de su muerte y murió arrepentido, todos sus pecados son perdonados, tal como está dicho: "Mientras el sol, o la luz, o la luna, o las estrellas no se oscurezcan, ni las nubes vuelvan después de la lluvia" (Ibid. 12.2), sí, ese es el día de la muerte.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

De esto se deduce que si recordaba a su Creador y se arrepentía antes de morir, era perdonado. 1Ibid. 86b; Kidushin, 40b; Shabat, 151a. C.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Ideas de Aviva Presser Aiden
- Muchos nos hacemos la pregunta: Yo quiero ser santo, pero cómo le hago? Cuáles leyes tengo que seguir?
- Parashat Mishpatim incluye una ley muy curiosa sobre comer carne.
- En medio de la miríada de mandamientos en Parashat Mishpatim, encontramos una ley curiosa:

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- **22:30** *Y hombres de santidad seréis para Mí; y carne (destrozada por las fieras) en el campo (o en cualquier lugar), a los perros la echareis.*
- ***Ve'anshey-kodesh tihyun li uvasar basadeh trefah lo tojelu lakelev tashlijun oto.***

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Esta mitzvá es desconcertante, tanto en su contenido como en su contexto.
- La primera pregunta que surge es, por supuesto, ¿qué significa realmente el versículo?
- El significado de la palabra 'terefah' aquí se puede derivar de su contexto en la narración de José.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Cuando Jacob ve el manto ensangrentado de José en las manos de los hermanos de José, Jacob grita:
- “Una bestia salvaje lo ha devorado; ¡José seguramente ha sido despedazado!”

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Las palabras que usa Jacob para describir la supuesta muerte de José a manos de las fieras (tarof taraf Yosef) contienen la misma raíz que terefah.
- Esto sugiere que cuando el texto prohíbe comer terefah, se refiere específicamente al cadáver de un animal asesinado por depredadores.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Dado que el mandamiento parece simplemente prohibir la recolección de carne, un tema aparentemente mundano, la yuxtaposición a la santidad es sorprendente.
- De los muchos mandamientos establecidos en esta parashá, ¿por qué este está específicamente relacionado con la santidad?

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- ***Ser consciente de lo que comemos***
- Al comer carne, hay que quitar la vida.
- Quizás la prohibición de terefah sugiere que cuando consumimos carne, debemos tener una apreciación consciente del regalo que el universo nos ha dado.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Tenemos prohibido comer un cadáver que un animal mató en el campo porque el depredador no tuvo tal aprecio por la pérdida de vidas.
- Este sentimiento es común en todas las culturas humanas, tanto reales como ficticias, desde los Navajo del suroeste americano hasta los Na'vi del planeta Pandora.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Cuando se mata a un animal, se recitan palabras de agradecimiento en reconocimiento de ese regalo.
- Esta prohibición de terefah está íntimamente ligada a la santidad porque su efecto interno es lo que la define.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Otros mandamientos, como los que exigen la ley y el orden, la prohibición de la usura o la aflicción de la viuda o el huérfano, todos tienen beneficios prácticos para la sociedad.
- A diferencia de estos y muchos otros mandamientos de la parashá, el único propósito de prohibir la trefá es resaltar nuestra humanidad.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- En cierto sentido, este mandamiento es una presentación bíblica del dilema del omnívoro.
- Necesitamos consumir para vivir, y ese consumo requiere un costo para otros.
- Reconociendo esto, la Torá exige conciencia de ese costo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Pero a medida que la producción de alimentos se mecaniza cada vez más, se nos hace cada vez más difícil conectar nuestra humanidad con los alimentos que comemos.
- Además, los abusos dentro del sistema de producción de alimentos, tanto contra los humanos como contra los animales involucrados, han llevado a algunas partes de la industria alimentaria lejos de nuestro ideal de santidad.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- ***Acusaciones contra Agriprocessors***
- Esto golpeó a la comunidad judía en 2008, cuando la industria de la carne kosher, que durante mucho tiempo se pensó que era un modelo de sacrificio humanitario, fue criticada debido a las acusaciones de que Agriprocessors, el mayor productor de carne kosher en los EE. UU., estaba abusando de los animales en su fábrica.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Además, los animales que ingresan a esta planta y otras similares provienen de corrales de engorde, donde el ganado se cría en condiciones de hacinamiento, extremadamente insalubres, con graves consecuencias para el bienestar de los animales y el entorno circundante.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- El trato ético de los trabajadores involucrados en la producción de nuestros alimentos es otra área de gran importancia para la alimentación ética.
- Graves violaciones de este principio impregnan la industria alimentaria, y especialmente el sector agrícola.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Los acuerdos comerciales entre los EE. UU. y México han hecho que la agricultura de subsistencia sea económicamente insostenible para muchos mexicanos, lo que lleva a que más de 3 millones vengán cada año a trabajar en la cosecha en los campos de los EE. UU.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Trabajan en malas condiciones por salarios minúsculos, con frecuencia trabajando hasta 14 horas al día, siete días a la semana, sin acceso a las instalaciones básicas.
- Permitir estos abusos socava nuestra humanidad y el compromiso con la santidad que exige este mandamiento.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Abordar estas y otras injusticias es un desafío, dado lo lejos que a menudo estamos de nuestras fuentes de alimentos.
- Pero hay cosas que podemos hacer para asegurarnos de que nuestro consumo sea consistente con el estándar de santidad exigido en Parashat Mishpatim.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Por ejemplo, la carne que ha sido criada y sacrificada humanamente está cada vez más disponible, y varias empresas, incluida KOL Foods, brindan dicha carne con certificación kosher. También podemos comprar productos que se cultivaron y cosecharon de manera consistente con las prácticas éticas de empleo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- Varias iniciativas, incluidas Hechsher Tzedek (Magen Tzedek) y Tav HaYosher, están trabajando para identificar públicamente productos y proveedores de servicios que cumplan con altos estándares éticos en el trato a sus trabajadores.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

La Prohibición de Comer Trefá

- A través de estas y otras medidas, podemos expresar la santidad imbuida en cada uno de nosotros y usarla para infundir nuestra humanidad en los alimentos que consumimos.

LOS CAMBISTAS Y EL RECAUDO

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

HAFTARA SHEKALIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Notas de MJL
- Un nuevo rey recauda impuestos para el mantenimiento del Templo.
- En Shabat, durante el mes más o menos alrededor de Purim y Pésaj, recitamos cuatro lecturas especiales de maftir, llamadas Arba Parshiot (cuatro porciones de la Torá).

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Los cuatro sábados llevan el nombre de sus lecturas: Shabat Shekalim, Shabat Zajor, Shabat Paráh y Shabat Hajodesh.
- Shabat Shekalim tiene lugar el Shabat anterior a Rosh Jódesh Adar o en Rosh Jódesh Adar mismo si cae en sábado.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- En Shabat Shekalim leemos un maftir tomado de Parashat Ki Tissa (**Shemot 30:11-16**).
- El maftir describe un censo de los israelitas durante el tiempo que vagaban por el desierto. En lugar de contar directamente a las personas, a cada hombre mayor de 20 años se le ordenó contribuir con medio siclo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Ese medio Shekel era para la construcción y el mantenimiento del Mishkán, el santuario portátil, que se usó hasta que el Templo encontró su residencia permanente en Jerusalén.
- Cuando se había recolectado todo el dinero, se podía calcular cuántas personas vagaban juntas por el desierto.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Más tarde, la colecta del medio siclo se hacía anualmente a tiempo para el primer día del mes de Nisán; leemos este maftir un mes antes como recordatorio.
- En la haftará, leemos sobre el rey Joás de Judá (siglo IX a.e.c.), quien asumió el trono cuando solo tenía siete años después de que su abuela, la malvada reina Atalía, hiciera matar a su familia.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- La propia Atalía fue luego asesinada en la revolución subsiguiente, pero Joás fue escondido en el Templo por la esposa del Sumo Sacerdote Joiada.
- La costumbre sefardí es comenzar a leer al final del capítulo 11, en el que Joiada y el pueblo de Judá van al templo del dios extranjero Baal y allí destrozan los ídolos.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Entonces rescatan a Joás de su escondite y él asciende al trono.
- Tanto los sefardíes como los ashkenazíes leen el capítulo 12, en el que el rey Jehoás ordena que todo el dinero que se lleve al templo se reserve para reparar la estructura, que había sufrido graves daños.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Después de 23 años, el rey Joás nota que no se han hecho reparaciones en el Templo a pesar de su decreto anterior.
- Él llama a Joiada, quien tomó una caja, hizo un agujero en la parte superior y la puso justo al lado del altar en el Templo. A partir de ese momento, los sacerdotes echaban en la caja todo el dinero que traían al Templo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Cuando la caja comenzó a llenarse, Joiada y un escriba real contaron el dinero y se lo entregaron a los hombres que estaban trabajando en la restauración del Templo.
- El dinero se utilizó para pagar a los carpinteros, trabajadores, albañiles y canteros, así como suministros como madera y piedra de cantera.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Así como Dios ordenó al pueblo contribuir con dinero para el mantenimiento del Mishkán, Joás y Joiada institucionalizaron un sistema para asegurarse de que hubiera suficientes fondos para mantener el Templo limpio y hermoso.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- ***Shekalim 3 Corredores de carretera.***
- Veamos qué nos dice el Tratado Shekalim sobre el particular:
- En cada ciudad y cada pueblo donde las carreteras principales están cerradas debido a la construcción, las inclemencias del tiempo, las inundaciones o simplemente el tráfico viejo, el movimiento se detiene, lo que impide el flujo de personas y recursos.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Las carreteras hacen posible el libre flujo de la sangre vital de las sociedades.
- No es de extrañar que las llamemos “arterias”.
- De hecho, el lugar en la Ciudad Vieja de Jerusalén donde se cruzan las principales carreteras del siglo VII se llama "Cardo", en referencia intencional al corazón.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Recientemente se excavó en Jerusalén un camino antiguo que data de hace 2000 años. Comienza en la Pileta de Siloé, que pudo haber sido una gran mikvé, y conduce hasta el Monte del Templo.
- Permitía a los peregrinos religiosos ascender al Monte del Templo en cualquier momento, pero especialmente en las tres festividades de peregrinación de Pésaj, Shavuot y Sucot.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- En la mishná, aprendimos que el impuesto del medio shekel recaudado en el mes de invierno de Adar se usó para financiar proyectos públicos, incluido este tipo de carreteras. La razón es que a menudo se dañaban durante el invierno, por lo que el comienzo de la primavera era el momento perfecto para repararlos.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- También fue cuando se repararon las cisternas (grandes pozos utilizados para almacenar agua) y, como aprendemos en la Guemará de hoy, se reabrieron:
- Principios de la primavera es una época en que quitan las cerraduras que se ponían sobre las cisternas de agua durante el invierno, ya que esta agua era para uso público en el verano, y no las vuelven a colocar hasta el invierno.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Asegurar el flujo de agua a través de cisternas y de mercancías a través de caminos de trabajo, era un servicio esencial de la administración pública.
- Estos fondos también se utilizaron para garantizar los procedimientos de los tribunales, consagrar bienes, realizar rituales relacionados con el rito de la Sotáh (el juicio de la presunta adúltera) y facilitar otros asuntos que debían concluirse antes del final del año calendario. .

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Todo esto arroja luz sobre la antigua sociedad israelita.
- Por un lado, notamos que el año nuevo citado aquí es el primero de Nisán, que no es el primero de Tishrei (el año nuevo que celebramos hoy). Eso significa que Adar era el último mes del año, no Elul.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- En el Tratado de Rosh Hashaná, aprendemos que en realidad hay cuatro años nuevos, es decir, cuatro fechas en las que varios ciclos anuales comienzan de nuevo. Según la Torá, el primero de Nisán fue el mes que fue increíblemente significativo, ya que fue el mes que inaugura la primavera y la festividad de la Pascua, y también marcó la antigua fecha límite de impuestos.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- En segundo lugar, nos damos cuenta de que las autoridades en Jerusalén no solo eran autoridades religiosas, sino que también eran autoridades civiles, con todo el poder que conlleva ese papel.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Si lo consideraban correcto, podían cerrar con candado el acceso al agua pública, arrastrar a las presuntas adúlteras para interrogarlas o incluso ordenar el cobro de impuestos por la fuerza, si fuera necesario.
- Al respecto, leemos:

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- El 15 de Adar, los cambistas se sentaban en mesas dispuestas por todo el país (para cobrar los siclos). El 25 de Adar se sentaban en el Templo.
- Desde el momento en que los cambistas se sentaban en el Templo, el tribunal comenzó a embargar las garantías (de aquellos que no habían pagado su parte).

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Al leer esto, es fácil ver por qué los cambistas y administradores no eran los miembros más populares de la sociedad en la antigüedad.
- Pero, al final del día, la responsabilidad del funcionamiento de la infraestructura crítica recaía sobre sus hombros.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Eran responsables del buen funcionamiento de la sociedad, incluidas las carreteras.
- Jerusalén Talmud Shekalim 1:2
MISHNA: Rabbi Yehudáh dice que originalmente estaban arrancando y derribando.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- ***Mishná Shekalim 1:2***
- Al final de la última Mishná se afirmó que la corte envía agentes el quince de Adar para inspeccionar si los dueños de los campos habían arrancado de raíz cualquier tipo de cultivo según las instrucciones.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- El rabino Yehuda dijo: Al principio, esos agentes arrancarían los diversos tipos de cultivos y los arrojarían frente a los dueños de los campos. Cuando aumentaba el número de transgresores que no arrancaban diversas clases de sus campos, y los Sabios veían que esta táctica era ineficaz, arrojaban los cultivos arrancados a los caminos.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- En última instancia, instituyeron que todo el campo debería ser declarado sin dueño.
- Cuando aumentaba el número de los transgresores, estaban desarraigando y tirando en los caminos; instituyeron que declaraban sin dueño todo el campo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- HALAKHAH: "Rebi Yehudáh dijo". Se dijo: Rebi Yehudáh dijo, originalmente estaban desarraigando y arrojando delante de ellos; estaban dos veces felices, primero porque desyerbaron sus campos y segundo porque podían usar (el robo) [el kilaim].

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Cuando subía el número de los transgresores, la tiraban en los caminos, y todavía estaban contentos de que desyerbaban sus campos.
- Instituyeron que declaraban sin dueño todo el campo.
- ¿De dónde conocemos que una declaración de decomiso por un tribunal lo hace sin dueño?

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los Cambistas y Recaudo de Impuestos

- Está escrito: Cualquiera que no venga dentro de los tres días de conformidad con el decreto de los gobernantes y los ancianos, toda su propiedad será destinada a la destrucción y será separado de la comunidad de la Diáspora.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- Ideas del Rabino Label Lam
- Aléjate de un asunto falso... (**Shemot 23:7**)
- En una parashá repleta de mitzvot, esta advertencia de distanciarse de la falsedad no es una.
- Si no es un mandamiento, ¿entonces qué es?

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- Se le dice a Moshé que coloque las mitzvot frente al pueblo judío como un Shulján Aruj, como una mesa puesta.
- Alejarse de cosas falsas suena más a consejos sobre cómo disfrutar y saborear cada bocado.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- Uno de mis colegas insinuó que es un Midá, un rasgo de carácter que requiere refinamiento. ¿Cómo es eso?
- Cada Midá es una sensibilidad necesaria para equilibrar nuestro ser.
- La capacidad de detectar la verdad y distinguir lo verdadero de lo falso es vital para nuestra supervivencia y nuestro desarrollo personal.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- Una persona que carece de ese discernimiento sigue siendo vulnerable a las técnicas de los muchos medios de desinformación, tergiversación y técnicas de venta seductoras.
- La búsqueda de la verdad es un ingrediente esencial del alma.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- Cuando ese sentido está demasiado embotado o frustrado, la personalidad humana adopta una postura de cinismo terminal.
- Duda que la verdad exista. Asume que el significado de la vida es subjetivo y verdadero: una quimera para filósofos o tontos.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- No es de extrañar entonces que la portada de la revista TIME recientemente presentara el título "¿Está muerta la verdad?"

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- Al pagar en Wal-Mart, hace poco tiempo, todo lo que tuve que comprar fue un cuaderno en blanco; un bloc de dibujo encuadernado sin líneas.
- Le dije al cajero medio cínicamente mientras hojeaba las páginas vacías que quería tener en mi posesión un libro que cada palabra en él es verdad.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- Esta amable anciana con su nombre, "Junio" en su placa, intervino profundamente: "Bueno, siempre está la Torá, ¡eso es sin duda cierto!" Tuve que admitir que no podía estar más de acuerdo, pero mientras salía me seguía preguntando cómo sabía que todo era verdad.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- La respuesta es, el Talmud nos dice: "¡La verdad es reconocible!"
- Sabemos desde lo más profundo de nuestro ser cuando estamos frente a frente con el artículo auténtico.
- En una sesión de preguntas y respuestas en Yeshiva hace más de 35 años, un estudiante planteó la siguiente dificultad a la que se enfrentaba:

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- “Antes de convertirme en religioso, estaba expuesto abiertamente a la inmoralidad y también a muchas imágenes.
- Sin embargo, no me afectó. Ahora que me he vuelto “religioso”, el más mínimo contacto con estas cosas trastorna inmediatamente mi equilibrio moral.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- Tal vez estaba cada vez mejor antes de convertirme en religioso”.
- El rabino respondió con una historia. Era algo de lo que había sido testigo.
- Iba caminando por las calles de Jerusalén. Una tubería de alcantarillado se había roto y había aguas residuales sin tratar por todas partes.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- El hedor era insoportable y trató rápidamente de pasar y alejarse de lo desagradable de la situación.
- Recuerdo la expresión de su rostro mientras revivía esto. Debe haber sido muy malo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- Dijo que había un grupo de hombres apostados allí para limpiar y reparar el desorden.
- Estaba asombrado de que pudieran permanecer allí y trabajar hasta las rodillas en las aguas residuales.
- ¡Era tan intolerable!

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- Mientras pasaba rápido para no exponerse a los malos olores, sonó una sirena que indicaba el tiempo de descanso y el equipo detuvo el trabajo de inmediato, sacaron sus loncheras y comenzaron a comer.
- No podía creer lo que acababa de presenciar.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- El rabino continuó explicando que se habían vuelto tan insensibles a la suciedad de su entorno que podían permanecer totalmente ajenos al hedor.
- Sus sentidos se habían embotado hasta el punto en que podían sentarse y comer en ese miserable lugar.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- Cualquiera otro peatón como él estaba disgustado por tener que pasar de largo y no podían alejarse más rápido.
- ¡Así también cuando se trata de inmoralidad! Una persona se vuelve insensible a ciertas vistas y escenas y después de un tiempo son como papel tapiz en su mente.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- No logra sentir. La terrible desventaja es que estos sentidos son más útiles y significativos para construir una familia y crear un matrimonio saludable y esa respuesta emocional silenciada es un asesino de relaciones. Este embotamiento es la muerte de un órgano vital.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- Todos apreciamos naturalmente el dulce aroma de la verdad y naturalmente nos disgusta el mal olor de la falsedad.
- “Aléjate de la falsedad” advierte que permanezcamos sensibles a la VERDAD.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Tomar la debida distancias

- La sobreexposición a la necesidad y la falsedad nos vuelve embotados a la receptividad incluso de la VERDAD más obvia. ¡La nariz sabe!

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- Ideas del Rabino Lev Meirowitz Nelson
- Por qué es imperativo luchar contra la esclavitud a pesar de que la Torá lo tolera.
- Muchos lectores de la Torá se sorprenden y se perturban cuando descubren sus aparentemente aprobadas referencias a la esclavitud.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- Si. La Torá reconoce la existencia de esclavos y legisla algún aspecto de su trato. Incluso escuchamos acerca de algunos esclavos individuales, incluido Eliezer (el sirviente de Abraham) y las siervas Bilha y Zilpa, que dan a luz a varios de los hijos de Jacob.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- De hecho, algunos propietarios de esclavos en el sur de Estados Unidos, e incluso algunos rabinos de la época, se refirieron a las leyes bíblicas de la esclavitud como justificación para la práctica.
- Para aquellos de nosotros comprometidos tanto con la Torá como con el fin de la esclavitud (que sigue siendo un problema mundial en la actualidad), esto puede ser un poco difícil de aceptar.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Los hermanos de José lo vendieron como esclavo (Génesis 37) en una xilografía de un dibujo de Julius Schnorr von Carolsfeld (pintor alemán, 1794-1872).

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- Hay algunas formas de entender la esclavitud bíblica.
- Primero, necesitamos distinguir entre las dos categorías de esclavos de la Torá: el Eved K'naani (esclavo no judío) y el Eved Ivri (esclavo judío).

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- El primero se refiere a los esclavos que permanecen así toda la vida; este último se refiere a los sirvientes contratados que intentan saldar una deuda o recaudar dinero para sus familias.
- El Eved Ivri funciona durante un período de tiempo determinado y luego se libera.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- Con la sensibilidad ética actual, es fácil argumentar que debemos extender las protecciones ordenadas para los judíos para incluir a toda la humanidad, como lo hace el rabino Jill Jacobs en *There Shall Be No Needy: Pursuing Social Justice Through Jewish Law and Tradition*.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- Simplemente podríamos responder que la esclavitud era una norma cultural en el período de tiempo de la Biblia, pero los tiempos han cambiado.
- Quizás la Torá, con su liberación ordenada de esclavos judíos y protecciones para todos los esclavos (por ejemplo, al otorgar un día libre en Shabat) incluso mejora las condiciones habituales de los esclavos.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- Jacob Milgrom, en Levítico 23-27: The Anchor Yale Bible Commentaries, va incluso más allá, sugiriendo que la Torá en realidad trata de hacer que esclavizar a otros sea difícil, si no imposible. Escribe: "Para los israelitas, ambos tipos de esclavitud, bienes muebles y deudas, están prohibidos".

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- En otras palabras, ningún judío puede poseer a otra persona, y las restricciones estrictas limitan el tiempo que una persona puede ser retenida como sirviente antes de que se pague la deuda. Esto es especialmente relevante hoy en día, cuando la servidumbre por deudas sigue siendo una forma importante de esclavitud.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- El análisis de Milgrom se centra en Levítico 25, donde en el versículo 42 Dios dice: “Porque son Mis siervos, a quienes liberaré de la tierra de Egipto; no pueden entregarse a la servidumbre”. El Talmud usa este mismo versículo como evidencia para decir que los trabajadores siempre tienen derecho a renunciar, es decir, no se les puede obligar a trabajar más allá del período que deseen (Bava Metzia 77a).

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- También es relevante señalar que los rabinos posteriores eliminaron la categoría de Eved Ivri.
- El rabino Shimon ben Tzemach Duran, la autoridad española y norteafricana de los siglos XIV-XV conocido como Tashbetz, dictaminó que esta categoría legal dejó de existir después del exilio de las 10 tribus del norte de Israel:

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- Hoy en día, cuando el Jubileo [un año en el que todas las deudas debían ser perdonadas] no está vigente, en el caso de alguien que pierde todas sus posesiones, la Torá no le da permiso a esta persona para venderse a sí misma de manera que sería como un esclavo hebreo, es decir, que su cuerpo fuera adquirido por otro.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- Más bien, esta persona debe contratarse a sí mismo como trabajador, y si esta persona se ha contratado a sí mismo, aunque se le llame "sirviente", no ha sido adquirido en absoluto, y puede renunciar incluso en medio del período de tiempo acordado, como dice

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- “Porque los hijos de Israel son mis siervos”, y no siervos de siervos. Si una persona pidió dinero prestado, carga con esta deuda, pero su cuerpo no ha sido adquirido en absoluto por el prestamista. Más bien, debe devolver el préstamo cuando pueda, o puede devolverlo con trabajo, sacando de sus ganancias lo suficiente para pagar su propia comida, pero no lo suficiente para la comida de su hogar. (Tashbetz 2:27)

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- También debemos recordar que los judíos siempre han leído la Torá a través de una lente interpretativa rabínica y no simplemente en el sentido claro de sus palabras.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- Con respecto a los esclavos no judíos, el rabino Samson Raphael Hirsch, el erudito alemán del siglo XIX a menudo identificado como el padre de la ortodoxia moderna, en su análisis de la Torá ofrece el siguiente comentario sobre el caso en Deuteronomio 23: 16-17 de un esclavo no judío que huye de su amo:

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- Las autoridades israelitas están obligadas a extender a tal esclavo su patrocinio y preocupación, y de acuerdo con el sistema de Maimónides (**Leyes de los esclavos 8:10**), que se afirma en el Shulján Aruj (**Yoreh De'ah 167: 85**), deben lograr la liberación del esclavo, y para este propósito deben ofrecer al propietario estas opciones:

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- O le escribe al esclavo una factura de manumisión y acepta a cambio un pagaré por el valor monetario del esclavo, o si se niega, el tribunal anulará la esclavitud y el esclavo quedará libre. (Traducción de Meirowitz Nelson, del texto hebreo en una publicación de 1989 del comentario de Hirsch)

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- En otras palabras, el dueño de esclavos pierde la propiedad del esclavo de cualquier manera; la opción que tiene es si cumplir con la orden del tribunal, en cuyo caso se le compensa por el dinero que invirtió en el esclavo para empezar, o resistir, en cuyo caso lo pierde todo.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- De cualquier manera, Hirsch deja en claro que poseer esclavos, incluso no judíos, no es aceptable.
- Un último enfoque es seguir la lectura de Nahmanides de Deuteronomio 6:18, "Y harás lo recto y bueno a los ojos de Dios".

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- Nahmanides lee este mandamiento aparentemente adicional como un mandato para no convertirse en un **birshut ha-Torah naval**, un degenerado con el permiso de la Torah. Es decir, además de los mandamientos específicos enumerados en la Torá, también hay una regla general:

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- No creas que hay lagunas que puedes aprovechar para ser cruel.
- Seguramente hoy, dar la espalda a los esclavos porque la Torá permite la esclavitud sería un acto de degeneración moral.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

¿Acepta la Biblia la esclavitud?

- *Extraído con permiso de "Fighting Modern-Day Slavery" de T'ruah, disponible como descarga gratuita en truah.org/slaveryhandbook. T'ruah: The Rabbinic Call for Human Rights reúne a rabinos y cantores de todas las corrientes del judaísmo, junto con todos los miembros de la comunidad judía, para actuar según el imperativo judío de respetar y promover los derechos humanos de todas las personas.*

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- *Si lo sabes todo, no hay nada que puedas escuchar.* - Nathan Safran
- Ideas del Rabino Eliyahu Safrán
- Parashat Yitró comienza diciéndonos que Yitró "... escuchó sobre todo lo que Dios ha hecho por Moshé y su pueblo cuando los sacó de Egipto".

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- Pero esta declaración plantea la pregunta, ¿qué escuchó exactamente que lo hizo venir?
- Rashí responde que escuchó sobre la división del mar y la guerra con Amalek.
- De Verdad? Sólo Yitró escuchó?
- ¿No está escrito en la Shirá que "las naciones del mundo escucharon y se estremecieron"?

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- ¿Cómo conciliar esta aparente contradicción?
- El Zohar enseña que el texto nos dice que "... el mundo entero escuchó y no se humilló, mientras que Yitró escuchó y se humilló y se acercó para temer a Dios".
- La sabiduría de esta enseñanza debería ser familiar para todos los que nos abrimos paso en el mundo moderno.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- Después de todo, todo lo que hacemos es escuchar.
- Nos bombardean para escuchar: información, perspicacia, secretos, anuncios, susurros y gritos; verdades y advertencias, enseñanzas y sabiduría. Lo escuchamos todo, en el sentido de que nuestros oídos, nuestros órganos auditivos, captan la información.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- Pero realmente no escuchamos.
- Resulta que para escuchar genuinamente, necesitamos más que nuestros oídos, también necesitamos nuestros corazones.
- Pero incluso en esto fallamos porque no escuchamos con nuestros corazones. Como resultado, somos sordos emocional y espiritualmente.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- Esto es cierto en nuestro hogar, en nuestros lugares de trabajo, nuestros shuls; en nuestras comunidades, en nuestra nación.
- Estamos encerrados en prisiones de sordera, moviéndonos como zombies con auriculares Bluetooth en nuestros oídos; caminando por las calles como esquizofrénicos:

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- hablando con personas que otros no pueden ver, cantando con música que nadie más puede discernir, perdido en mundos autónomos y herméticamente sellados de nuestra creación y la creación de intereses comerciales y fuerzas más allá de nuestra imaginación.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- Entonces, algunos podrían decir, Nu, ¿qué hay de malo en eso?
- ¿Qué hay de malo en crear un espacio cómodo para nosotros en un mundo ocupado y cacofónico?
- ¿Qué tiene de malo ser "sordo" para el mundo que nos rodea?

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- Lo que está mal es que, lamentablemente, cuando la vida tiene el potencial de ser una sinfonía magnífica, ser sordo significa, por definición, perderse.
- Como enseña el Midrash (Tanchuma Yitro 2): "Hay quienes escuchan y pierden, y quienes escuchan y se benefician".
- Algunos escuchan Y algunos oyen.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- ¿Qué se necesitaría para realmente "escuchar"?
- Zev ben Eliyahu Zafrán, un terapeuta consumado, responde: “La voluntad de desafiar las propias suposiciones; un deseo de aprender de todos; mantenerse atento y presente mientras el otro habla; y practicar la reflexión hacia atrás son algunas técnicas que ayudan a escuchar ”.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- O, en el lenguaje de los profetas, para "inclinarse tu oído".
- El Midrash, en Shemot Rabáh 27: 9, ofrece la siguiente alegoría al verso donde Isaías insta a la gente a: "Inclina tu oído y ven a Mí; escucha y tu alma vivirá ". –
- Tan preciosos son los judíos para Dios que Él los atrae.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- Él les dijo: ‘Si uno se cae del techo y todo su cuerpo está herido, y el médico lo visita y le pone una venda en la cabeza, los brazos y las piernas, y en todo el cuerpo, queda totalmente envuelto en vendajes. Yo no soy así.
- El hombre tiene 248 órganos y uno de ellos es el oído.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- Si todo el cuerpo está manchado de pecado, pero el oído oye y escucha, entonces todo el cuerpo recibe vida " .
- Escuchar es vivir.
- Ser sordo es estar muerto para el mundo en el que Dios nos ha colocado.
- Yitró escuchó. ¡Tanto que pudo proclamar, Baruj Hashem!

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- ¡Imagina cómo debe haber sido escuchar tan sinceramente! Era crucial para él escuchar. Escuchó tan sinceramente que, incluso antes de que se entregue la Torá, incluso antes. Y Dios habló, Yitró escuchó.
- En otras palabras, antes de que Dios pueda hablarnos, debemos ser capaces y estar dispuestos a escuchar.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- Debemos abrir nuestros corazones y no solo nuestros oídos.
- Sin embargo, cometemos un grave error cuando suponemos que solo necesitamos abrir nuestros corazones y oídos en lugares y momentos de gran santidad como el Sinaí, o tal vez en Shul.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- Yo diría que es aún más importante que nuestros oídos y corazones estén abiertos todos los días.
- De hecho, esta es la lección que aprendemos cuando recurrimos a Mishpatim.
- “Y estas son las ordenanzas (Mishpatim) que deberás colocar delante de ellas”.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- La Torá acababa de ser revelada en el Sinaí, y Dios inmediatamente recurre a la esencia de la vida judía: no el ritual, ni la sinagoga, el templo y las formalidades de la religión, sino Mishpatim, la vida cotidiana y el vivir, asuntos de negocios, derecho civil y civil.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- El Talmud enseña que quien desee convertirse en una persona religiosamente devota debe tener cuidado con las leyes de daños (***milei d'nezikin***).
- Isaías enseña que "Sión será redimida por la justicia".
- Qué quiere decir todo esto?

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- Es decir, la honestidad, la integridad y todo lo que la vida civil y las relaciones sociales implican, por las decenas de mitzvot y halajot de Mishpatim, por la justicia y la honestidad cuando se trata de lesiones personales, daños al ganado, propiedad, robo, secuestro, shomrim (policía), préstamos, devolución de objetos perdidos ...

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- en otras palabras, ¡los elementos básicos de nuestra vida cotidiana!
- ¿Qué tiene que ver todo esto con la audición? Para hacer la conexión vital, uno solo necesita ver cómo se abre Mishpatim. “Cuando un hombre adquiere un esclavo / esclavo judío, trabajará durante seis años y en el séptimo quedará en libertad.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- Pero si el siervo dice: 'Amo a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, no iré libre', entonces su amo lo llevará a la corte y lo llevará a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le perforará la oreja con el punzón, y él le servirá para siempre.
- Servirle "para siempre".

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- ¿Hay algo que defina la "esclavitud" más que esto?
- ¿Y quién es un esclavo judío?
- Uno que robó y no puede pagar la restitución o alguien tan empobrecido que no tiene más remedio que venderse a la servidumbre, donde tendrá "todo lo que necesita y algo más".

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- Como explica Ramban, nuestro sistema de leyes y comportamientos civiles comienza con este "período" de servicio de seis años para reforzar el más básico de los preceptos judíos: la libertad es un don divino que nunca debe darse por sentado.
- La libertad es nuestra solo porque Dios nos redimió de la esclavitud.

PARASHA SHEMOT MISHPATIM

Cuando solo Oyes lo que quieres Escuchar

- El fiador regresa a la libertad en el séptimo año para recordar la creación y el sábado después de seis días de "trabajo".
- Por lo tanto, la libertad después de seis años es un recordatorio de la propia libertad de Israel de la esclavitud egipcia.

Fuentes: Torah, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, Zohar, Rambán, Rashí, Maimónides, Bereshit con Rashí, El Jumash, Sefaria, Dr. Yael Ziegler. Jewish Family & Life – Nancy Reuben Greenfield, MJL

Imágenes: Sweet Publishing/FreeBibleimages.org.

https://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/688407/jewish/42-Journeys-of-the-Soul.htm

<http://www.ascentofsafed.com/cgi-bin/ascent.cgi?Name=mm-kipur>

http://www.psychology.com/psychology/lex/qbl/42letter_name.html

Derechos Reservados Shalom Haverim Org

<http://www.shalomhaverim.org>

Director: -

ELIYAHU BAYONA BEN YOSEF

22 de Shevat 5785 – Febrero 20, 2025- Monsey New York