

ELIYAHU BAYONA
DIRECTOR

Parashá Shemot Vayakel
RELACIONES SAGRADAS

Por: Eliyahu BaYona
Director Shalom Haverim Org
New York

Judaísmo Ortodoxo Moderno

RELACIONES SAGRADAS

Parashá Shemot Vayakel

Tehilim 119: 97-98, 105

- ¡Cuánto amo tu ley! En ella medito todo el día.
- Tus mandamientos me hacen más sabio que a mis enemigos, porque siempre están conmigo.
- Lámpara es a mis pies Tu palabra, y la luz de mi sendero.
- *Ma ahabtí torateja kol hayom hi sijati.*
- *Meoyebay tejajemeni mitzvotaja ki leolam hi li*
- *Ner leragli debareja veor lintibati.*

Parashá Shemot Vayakel

En la porción ***Vayakel*** de la Torá, Dios ordena a los israelitas que no hagan ningún trabajo en el santuario en Shabat.

Los israelitas juntan regalos para Dios. Moisés dice que Ohaliab y Bezalel deben tomar las ofrendas de los israelitas y construir el Santuario de Dios.

Parashá Shemot Vayakel

Shemot 35: 1 – 38: 20 y Melajim 1, 7:40 al 7:50

- **35:1 *Vayakhel Moshe et-kol-adat beney-Yisra'el vayomer alejem eleh hadevarim asher-tsivah Adonay la'asot otam.***
Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que el Eterno ordenó hacer:

Parashá Shemot Vayakel

Shemot 35: 1 – 38: 20 y Melajim 1, 7:40 al 7:50

- Moisés reúne a la comunidad israelita para compartir todo lo que el Señor ordenó en el Monte Sinaí.
- Moisés dice al pueblo: “Estos son los objetos que Dios ordenó que se hicieran.
- En seis días se puede trabajar, pero el séptimo día, deben observar un sábado para Dios absteniéndose de trabajar; el que trabaja en sábado será condenado a muerte.

Parashá Shemot Vayakel

Shemot 35: 1 – 38: 20 y Melajim 1, 7:40 al 7:50

- No encenderás fuego en tus asentamientos en el día de reposo.
- "Todo aquel cuyo corazón lo conmueva debe traer regalos para el Eterno: oro, plata, lana o lino, madera o aceite, especias o piedras, cualquier cosa para hacer que el Santuario sea más glorioso para Dios", dijo Moisés.

Parashá Shemot Vayakel

Shemot 35: 1 – 38: 20 y Melajim 1, 7:40 al 7:50

- "Y que todos los que están capacitados vengan y hagan todo lo que el Eterno ha ordenado para el Santuario: el Tabernáculo, su tienda y su cubierta, el Arca y sus postes y utensilios, el candil y el aceite para la iluminación, los aceites para la unción, el altar para los holocaustos y las vestiduras sagradas para el sumo sacerdote Aarón y sus hijos que deben officiar en el santuario ".

Parashá Shemot Vayakel

Shemot 35: 1 – 38: 20 y Melajim 1, 7:40 al 7:50

- Toda la comunidad de israelitas dejó la presencia de Moisés para encontrar regalos para el Señor.
- Todos aquellos cuyo espíritu fue conmovido trajeron ofrendas para el Lugar de Vivienda del Eterno.
- Hombres y mujeres, movidos por sus corazones, trajeron todo tipo de objetos dorados, coloridas lanas, plata, cobre y madera de acacia para el Señor.

Parashá Shemot Vayakel

Shemot 35: 1 – 38: 20 y Melajim 1, 7:40 al 7:50

- Hombres y mujeres trabajaron juntos usando sus habilidades para hacer el Santuario sagrado para Dios.
- Moisés entonces dice a los israelitas: “Mira, el Señor ha llamado a Bezaleel.
- Dios ha llenado a Bezaleel y Oholiab con el espíritu de Dios, con sabiduría, perspicacia, conocimiento y talento para todo tipo de artesanía y la capacidad de enseñar.

Parashá Shemot Vayakel

Shemot 35: 1 – 38: 20 y Melajim 1, 7:40 al 7:50

- "Moisés le da a Bezaleel y Oholiab los regalos de los israelitas para que puedan comenzar a elaborar con amor la artesanía del santuario sagrado.
- Aún así, los israelitas continuaron trayendo más ofrendas.
- Finalmente, Moisés proclama: "No traigas más regalos para el Santuario".

Parashá Shemot Vayakel

Shemot 35: 1 – 38: 20 y Melajim 1, 7:40 al 7:50

- Pero los regalos fueron suficientes para todo el trabajo, y hubo más.
- Entonces, con instrucciones precisas dadas a Moisés por Dios, el Tabernáculo fue construido.
- Bezaleel hizo el Arca de madera de acacia y la recubrió de oro puro, por dentro y por fuera.
- Hizo una cubierta para el Arca de oro puro.

Parashá Shemot Vayakel

Shemot 35: 1 – 38: 20 y Melajim 1, 7:40 al 7:50

- Hizo dos querubines de oro con alas extendidas sobre el Arca, protegiendo la cubierta con sus alas.
- “El Eterno enviará a su ángel que te guarde en todos tus caminos, tu salida y tu entrada”
- Las caras de los querubines se miraban y giraban hacia la cubierta.

Parashá Shemot Vayakel

Shemot 35: 1 – 38: 20 y Melajim 1, 7:40 al 7:50

- Hizo la mesa de madera de acacia con anillos de oro y postes de madera, recubiertos de oro, para llevar la mesa.
- Los utensilios para estar sobre la mesa, sus tazones, cucharones, jarras y frascos con los que ofrecer libación, está hecho de oro puro.

Parashá Shemot Vayakel

Shemot 35: 1 – 38: 20 y Melajim 1, 7:40 al 7:50

- Hizo el candelabro de oro puro con siete lámparas también de oro puro.
- Hizo el altar del incienso y sus palos de madera de acacia y lo cubrió con oro puro.
- Bezaleel entonces preparó con pericia el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático puro.

Parashá Shemot Vayakel

Shemot 35: 1 – 38: 20 y Melajim 1, 7:40 al 7:50

- Bezaleel hizo el altar para las ofrendas quemadas de madera de acacia con cuernos para las cuatro esquinas y cubrió el altar y los postes de madera con cobre.
- Hizo todos los utensilios del altar de la ofrenda quemada: los cubos, los depósitos, los ganchos de carne y las sartenes de fuego, también de cobre.

Parashá Shemot Vayakel

Shemot 35: 1 – 38: 20 y Melajim 1, 7:40 al 7:50

- Bezalel hizo las cuencas de cobre de los espejos de las mujeres que se habían reunido en la entrada de la Carpa de la reunión designada.
- Bezaleel hizo un recinto para la Carpa de la reunión designada con colgaduras específicas a cada lado de lino fino y retorcido de azul, púrpura y carmesí, con ganchos de plata y postes de cobre.

Parashá Shemot Vayakel

Relaciones Sagradas

De las notas de los Rabinos Shimon Félix / Mordejai Appel

Los espejos utilizados para crear la pila del Tabernáculo nos enseñan que la sexualidad santificada implica vernos a nosotros mismos en relación con los demás.

Parashá Shemot Vayakel

Uno de los utensilios descritos en la parashá Vayakel es el '**Kiyor**', el lavadero o palangana que los sacerdotes usaban para lavarse las manos y los pies durante su trabajo en el Tabernáculo.

La Biblia nos presenta una descripción un tanto críptica de su construcción:

Parashá Shemot Vayakel

“Hizo también la pila de bronce, y su pedestal de bronce, con los espejos de las mujeres que se congregaban a la entrada de la Tienda de Reunión”.

¿Quiénes eran estas mujeres?

¿Dónde y por qué se congregaban?

¿Por qué se usaron sus espejos para construir la pila?

Parashá Shemot Vayakel

Rashi aporta la siguiente fascinante respuesta del Midrash:

Las mujeres de Israel poseían espejos que usaban para embellecerse, e incluso estos no se negaron a donarlos al Tabernáculo.

Y Moisés los rechazó, pues están hechos para servir a la inclinación al mal.

Parashá Shemot Vayakel

Dios le dijo: «Acéptalos, pues estos me son más queridos que todos los demás, pues con ellos las mujeres formaron muchas congregaciones [este es el significado de «las mujeres que se congregan» en el versículo] en Egipto.

«Cuando sus maridos se cansaban de sus labores, las mujeres iban a traerles comida y bebida, y los alimentaban, y traían consigo los espejos,

Parashá Shemot Vayakel

y cada una se miraba a sí misma y a su marido en el espejo y lo tentaban, diciendo:

«Soy más bonita que tú», y así despertaban el deseo de sus maridos por ellas, y estaban juntos, y las mujeres concibieron y dieron a luz...».

Parashá Shemot Vayakel

Y el lavadero estaba hecho de ellos, pues su función es hacer la paz entre marido y mujer, al dar agua a la mujer que su marido celoso sospechaba de haber sido infiel [durante un ritual conocido como la ceremonia de la «**Sotah**»].

Parashá Shemot Vayakel

Discutiendo con Dios

La discusión de Moisés con Dios es interesante.

Moisés se opone al uso de los espejos del Tabernáculo porque los considera un servicio a la inclinación al mal; las mujeres los usan para maquillarse, para embellecerse.

Dios no contradice a Moisés; esa era, básicamente, la función de los espejos.

Parashá Shemot Vayakel

Sin embargo, señala que la inclinación al mal es también el mecanismo que crea, en última instancia, a los seres humanos, y específicamente, contra todo pronóstico, al pueblo judío.

Los esposos, esclavizados en Egipto, fueron aplastados, golpeados y, por lo tanto, incapaces y reacios a acercarse a otro ser humano, y ciertamente incapaces de imaginar un futuro para los no nacidos.

Parashá Shemot Vayakel

Las esposas, valiéndose del motor de la inclinación al mal, logran ambas cosas: acercarse e interactuar con sus esposos y, así, crear un futuro para el pueblo judío, aparentemente derrotado.

Para comprender mejor la diferencia de opinión entre Moisés y Dios, creo que deberíamos analizar los detalles de lo que Moisés vio en estos espejos y lo que Dios vio en ellos.

Parashá Shemot Vayakel

Moisés se opuso a ellas por considerarlas inapropiadas para ser incluidas en el Tabernáculo. Lo que vio, según Rashi, fueron espejos en los que las mujeres se miraban al maquillarse, un comportamiento esencialmente narcisista. Dios, en cambio, se centraba en un espejo diferente, un espejo en el que había dos personas, una esposa y un esposo, celebrando juguetonamente su belleza.

Parashá Shemot Vayakel

La frase «Soy más hermosa que tú», que las esposas usaron en esta historia, toma el narcisismo y el egocentrismo inherentes de una mujer en su tocador maquillándose, y lo convierte astutamente en una forma de comunicarse, de acercarse a otra persona.

Dios opina que los espejos, símbolo de esa interacción, son precisamente, más que cualquier otra cosa [«estos son más queridos para mí que todo lo demás»], lo que pertenece al Templo.

Parashá Shemot Vayakel

Así como la comida y la bebida que las mujeres llevaban a sus maridos representaban una comunicación, una ofrenda y, por lo tanto, una especie de santificación de lo físico — algo singularmente apropiado para el Templo—, también el uso de los espejos en la historia de Egipto representa una santificación de lo sexual.

Parashá Shemot Vayakel

Representan una intimidad que brinda fuerza, alegría y consuelo a la pareja.

Una intimidad en la que uno se conecta con otra persona y, más allá, con las generaciones venideras.

Comprendiendo Nuestro Ser Físico

La pregunta "¿qué ves cuando te miras al espejo?" se refiere a cómo entendemos nuestro ser físico.

Parashá Shemot Vayakel

La respuesta de Moisés no es errónea; cuando todo lo que veo al mirarme al espejo es una fisicalidad (y, por lo tanto, una sexualidad) que se centra esencialmente en uno mismo y en el propio placer —simbolizado por una persona que se mira a sí misma y solo a sí misma en el espejo—, eso es «la inclinación al mal» y debe ser rechazada.

Parashá Shemot Vayakel

Dios, en cambio, ve a las mujeres que, al mirarse al espejo, no sólo se vieron a sí mismas, sino que se vieron en relación con otro.

Dios, por lo tanto, quiere que el Templo celebre eso: una fisicalidad y una sexualidad que se trata de dos personas, es decir, de muchas personas: «congregaciones», fruto de una relación íntima entre dos individuos.

Parashá Shemot Vayakel

Cuando las mujeres se congregan a la entrada de la Tienda del Encuentro y ofrecen estos mismos espejos, intentan, una vez más, usar lo físico para alcanzar metas espirituales.

El hecho de que, en el ritual del Templo, el lavabo actúe como mediador entre una pareja que ha caído en celos y sospechas (cuando las aguas del lavabo se utilizan como parte del ritual de la «*sotah*», que puede reunirlos), hace que la elección de los espejos para su construcción sea particularmente apropiada.

Parashá Shemot Vayakel

Al verse juntos en estos espejos, como pareja, como lo hicieron sus antepasados en Egipto, y no como individuos separados con deseos y necesidades narcisistas, la pareja en conflicto puede encontrar la paz y reencontrarse.

Espejos Sagrados

Si nos fijamos en las palabras del pasuk, los espejos se llaman ***marot hatzovot***, espejos de las legiones.

Parashá Shemot Vayakel

En el Séfer Shmuel encontramos que cuando Jana rezó a HaShem para tener un hijo, se refirió a HaShem como HaShem Tzeva-ot. La Guemará en Masejta Brajot (31b) nos dice que esta fue la primera vez que alguien se dirigía a HaShem por este nombre. Esta referencia a HaShem puede entenderse de la siguiente manera: Jana no tuvo hijos durante 19 años.

Parashá Shemot Vayakel

Ni siquiera tenía un vientre para albergar a un niño.

Cada año le suplicaba a HaShem tener un hijo.

Finalmente, HaShem le concedió su petición.

Pero ¿cuál era exactamente su petición?

Jana le dijo a HaShem que no buscaba un hijo para mimar. No buscaba un hijo para presumir.

Parashá Shemot Vayakel

No le interesaban las citas para jugar ni las fiestas de cumpleaños, aunque eso fuera lo que hacían las demás madres "normales".

Jana deseaba una cosa, y solo una. Anhelaba más que nada en el mundo dar a luz a un hijo que fuera un soldado en el ejército de HaShem; uno que luchara en las batallas del Todopoderoso.

Parashá Shemot Vayakel

Tanto es así que incluso prometió entregar al niño para que lo criara en el Mishkán, algo que una madre "normal" jamás haría.

¿Acaso Jana realmente pretendía cambiar las leyes de la naturaleza solo para ser como los demás?

Claro que se le permitió pedirlo, pero Jazal nos cuenta que le habló con dureza a HaShem, exigiéndole un hijo.

Parashá Shemot Vayakel

Claramente, no pensaba en sí misma.

Lo pedía por amor a HaShem. ¡Qué petición tan especial!

HaShem la aceptó y nació un hijo, al que llamó Shmuel.

El nombre hebreo Shemuel, una variante de Samuel, significa "Dios ha escuchado" o "Nombre de Dios".

Parashá Shemot Vayakel

Efectivamente, a los dos años, el pequeño Shmuel fue entregado a Eli HaKohen para que lo criara.

Finalmente, Shmuel lideraría Klal Israel y ungiría a sus dos primeros reyes.

Podemos sugerir que la conversación en Egipto entre esposos y esposas fue de naturaleza similar.

Parashá Shemot Vayakel

Las esposas dijeron que estaban listas para tener más hijos, a lo que los esposos respondieron, sorprendidos, que en un momento como ese querrían tener más.

Las mujeres respondieron que si, de hecho, el propósito de tener hijos es solo tener otra joya de la que uno pueda despotricar y elogiar, es cierto, ahora no es el momento.

Parashá Shemot Vayakel

Sin embargo, explicaron, el propósito es sumar soldados al ***Tzivot HaShem***, el ejército de HaShem.

En los momentos más difíciles, más que en cualquier otro momento, el Ejército necesita soldados.

Con esto en mente, los esposos accedieron, abriendo camino para el futuro de Klal Israel.

Parashá Shemot Vayakel

Estas acciones fueron tan "*jashuv*", tan importantes a los ojos de HaShem, que cuando le trajeron los espejos a Moshé, HaShem ordenó que los incluyera.

Es interesante notar que la Torá no indica un tamaño específico para el kior. Ibn Ezra explica que HaShem consideraba cada espejo tan sagrado que todos y cada uno de ellos debían encajar en él, sin importar cuán grande fuera el kior.

Parashá Shemot Vayakel

Como padres, debemos tomar nota de las nobles intenciones de estas mujeres ***joshuvá***, sin perder de vista ni por un instante el verdadero ***taclit***, propósito de criar hijos.

Nuestros hijos son el futuro de Klal Israel.

Hagamos nuestra parte para asegurarnos de que sean dignos de ser contados en el Ejército de HaShem.

EL BEIT HAMIKDASH

Parashá Shemot Vayakel

El Beit HaMikdash

Haftará Vayakel

La historia de la Haftará de esta semana según los sefardíes: El rey Salomón dedicó siete años a la construcción del Beit HaMikdash.

Ahora, el rey Salomón está listo para amueblar el templo con sus utensilios.

Parashá Shemot Vayakel

Shlomó contrata a Jiram, de Tiro, cuya madre era viuda y su padre, maestro calderero de la tribu de Naftalí, para producir todos los artículos de cobre necesarios para el Beit HaMikdash.

El padre de Hiram había establecido una continuidad al transmitir su sabiduría a su hijo.

Parashá Shemot Vayakel

Tanto el Mishkán como el Beit HaMikdash fueron contruidos por las tribus de Yehudá y Dan: la más fuerte y la más débil espiritualmente, respectivamente.

Esto se hizo deliberadamente para mostrar ***Ajdut***, la unidad, dentro de la nación judía.

La Haftará narra la descripción de los dos pilares de la sala.

it the Holy of Holies was located
 k mass inside the Dome of the
 aslim shrine which now stands on

Plan of the Temple at Tell
 Tayinat, thought by
 scholars to be similar in
 structure to that of
 Solomon's Temple.

Reconstruction of the
 entrance to the Tell
 Tayinat temple in Syria.
 The two pillars recall
 Jachin and Boaz, the
 two pillars mentioned in
 the Bible.

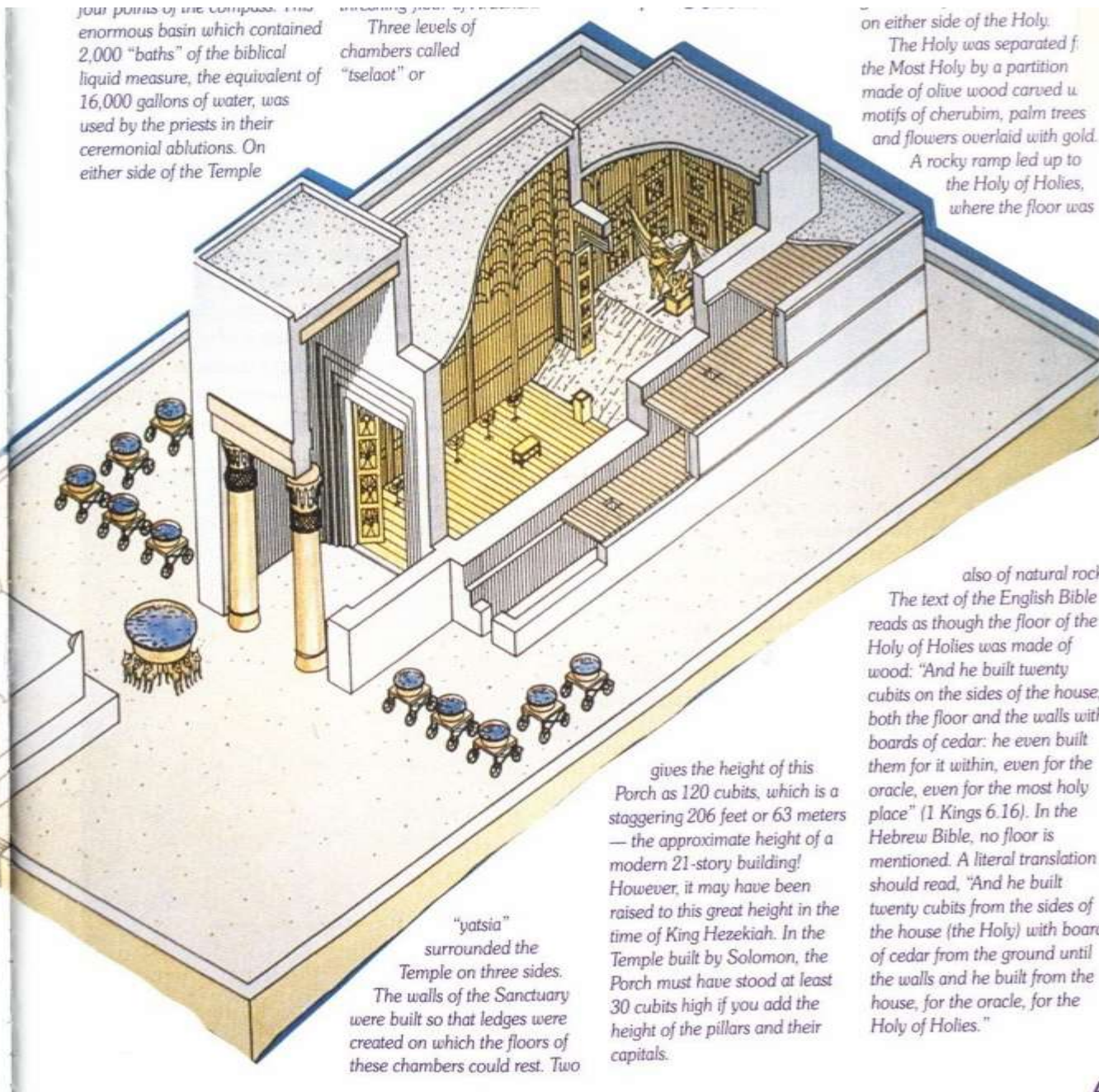
four points of the compass. This
 enormous basin which contained
 2,000 "baths" of the biblical
 liquid measure, the equivalent of
 16,000 gallons of water, was
 used by the priests in their
 ceremonial ablutions. On
 either side of the Temple

Three levels of
 chambers called
 "tseiaot" or

on either side of the Holy.

The Holy was separated
 from the Most Holy by a partition
 made of olive wood carved in
 motifs of cherubim, palm trees
 and flowers overlaid with gold.

A rocky ramp led up to
 the Holy of Holies,
 where the floor was

"yatsia"
 surrounded the
 Temple on three sides.
 The walls of the Sanctuary
 were built so that ledges were
 created on which the floors of
 these chambers could rest. Two

gives the height of this
 Porch as 120 cubits, which is a
 staggering 206 feet or 63 meters
 — the approximate height of a
 modern 21-story building!
 However, it may have been
 raised to this great height in the
 time of King Hezekiah. In the
 Temple built by Solomon, the
 Porch must have stood at least
 30 cubits high if you add the
 height of the pillars and their
 capitals.

also of natural rock.
 The text of the English Bible
 reads as though the floor of the
 Holy of Holies was made of
 wood: "And he built twenty
 cubits on the sides of the house,
 both the floor and the walls with
 boards of cedar: he even built
 them for it within, even for the
 oracle, even for the most holy
 place" (1 Kings 6.16). In the
 Hebrew Bible, no floor is
 mentioned. A literal translation
 should read, "And he built
 twenty cubits from the sides of
 the house (the Holy) with boards
 of cedar from the ground until
 the walls and he built from the
 house, for the oracle, for the
 Holy of Holies."

Parashá Shemot Vayakel

Hiram fundió los dos pilares de cobre, llamados Yahin y Boaz. Yahin estaba a la derecha y Boaz a la izquierda.

Tenían 18 codos (18"-24") de alto y 12 codos de circunferencia. Sobre los pilares había decoraciones. Las "Coronas" tenían 5 codos de alto y contenían Lulavim, Rimonim (granadas) y Shoshanim (rosas).

Parashá Shemot Vayakel

Shlomo colocó los pilares junto a la entrada del área del Kodesh.

E Mar-Mikveh o pila de agua tenía 10 codos de ancho, con tapa redonda y fondo cuadrado.

Sosteniéndola en cada uno de los 4 lados, había 3 toros mirando hacia afuera.

Algunos dicen que representaban los 12 Mazalot, signos astrológicos del zodiaco. Se necesitaban 16,500 galones para llenar la Mikveh.

Parashá Shemot Vayakel

La historia de la Haftará de esta semana para los Ashkenazim: Hiram, contratado por el rey Salomón como artista, formó los tesoros del Templo con latón y cobre.

Hiram hizo pequeñas palanganas para retirar las cenizas del altar, rastrillos para recogerlas y cuencos para rociar la sangre de los sacrificios en el lateral del altar.

Parashá Shemot Vayakel

Hiram cumplió con todas las tareas que el rey Salomón le encomendó en la Casa de Hashem.

Como parte de la corona de las columnas, se colocaron dos filas de diseños de granadas: 400 en total.

La Mikveh era una palangana muy grande con doce cabezas de ganado dispuestas en cuatro filas de tres en la base.

Parashá Shemot Vayakel

Se usaba para que el Cohen se sumergiera antes de realizar el trabajo sacerdotal en el Templo.

Los utensilios se fabricaban en las llanuras del Jordán, al este del Jordán, en el territorio de la tribu de Gad.

Hiram tenía allí una fábrica, donde los fundía en densos moldes de arcilla. La fábrica estaba ubicada entre la ciudad de Sucot y Zarotán.

Parashá Shemot Vayakel

Se fabricaron tantos utensilios que el rey Salomón dejó de contarlos. El peso del cobre nunca se determinó.

Salomón fabricó todos los utensilios para la Casa de Hashem: el Altar de Oro y el Shulján, la Mesa (que sostenía los Lejem Hapanim, 12 panes de la Proposición), todos de oro.

Parashá Shemot Vayakel

La Menorá: Había cinco menorás en el lado derecho del templo y cinco en el lado izquierdo.

Un total de diez menorás se encontraban frente a la pared divisoria del Santuario interior del Templo.

Cada una de las siete lámparas de la Menorá estaba decorada con un diseño floral.

Parashá Shemot Vayakel

Toda la obra del Templo del rey Salomón estaba ahora terminada. Entonces el rey Salomón trajo las cosas sagradas de su padre, el rey David: plata y oro. Las guardó en el tesoro del Templo.

Biografía del rey Shlomó:

Su nombre significa "paz" o "prosperidad".

Tenía siete nombres: Shlomó, Yedidyah, Kohelet, Agur, Yakeh, Lemuel e Ithiel.

Parashá Shemot Vayakel

Su padre fue el rey David.

¡Fue coronado rey a los 12 años!

Shlomó gobernó durante 40 años y falleció a los 52.

Como rey, dirigió la construcción del Beit HaMikdash, que comenzó a los 16 años y duró 7 años.

Parashá Shemot Vayakel

Era extremadamente rico; según algunas estimaciones, su fortuna aumentaba en 250 millones de dólares al año.

Shlomó era famoso por sus establos, que albergaban 40.000 caballos y 12.000 jinetes.

El rey Shlomó tenía 700 esposas y 300 concubinas.

Parashá Shemot Vayakel

Es considerado el hombre más inteligente de todos los tiempos.

Shlomó fue capaz de dar 3.000 explicaciones a cada versículo de la Torá.

Conocía los 70 idiomas que se hablaban en el mundo en aquella época, además de poseer la capacidad de comunicarse con todos los seres vivos del reino animal.

Parashá Shemot Vayakel

En una ocasión, la reina de Saba viajó siete años en caravana solo para conocerlo y cuestionarlo sobre su sabiduría.

Tras su primer encuentro, la reina de Saba comentó que el rey era mucho más sabio de lo que su reputación sugería.

Fundó tres ciudades: Meguido, Hazor y Gezer, en el norte de Israel.

Parashá Shemot Vayakel

Instituyó, entre otras, las dos mitzvot de Eruv y Netilat Yadayim (el lavamiento ritual de manos) y la tercera bendición en Birkat Hamazón, Bonei Yerushalayim.

El Eruv es una cuerda que rodea el perímetro exterior de un área, señalándola como un lugar permitido para llevar cosas en Shabat.

Parashá Shemot Vayakel

Es autor de tres libros:

1) Kohelet, Eclesiastés

2) Mishlé, Proverbios, que concluye con el cántico Eshet Jayil cantado en Erev Shabat.

3) Shir Hashirim, Cantar de los Cantares.

Frases célebres: Mishlé, Proverbios 13:24, “Josaj shivtó, sonei b’nó” “Quien retiene el palo (quien se abstiene de castigar a su hijo por una mala acción) odia a su hijo”.

Parashá Shemot Vayakel

Lección de la Haftará de la semana:

Tanto el Mishkán como el Beit HaMikdash fueron contruidos por las dos tribus de Yehudá y Dan, la más fuerte y la más débil espiritualmente, respectivamente.

Esto se hizo deliberadamente para fomentar la Ajdut, la unidad.

Parashá Shemot Vayakel

Una de las razones de la destrucción del segundo Beit HaMikdash —y el continuo exilio a lo largo de los milenios— es la falta de unidad entre los hermanos judíos.

1 Reyes 7:51

(51) Cuando se terminó toda la obra que el rey Salomón había hecho en la Casa del Señor, Salomón trajo las donaciones sagradas de su padre David —la plata, el oro y los utensilios— y las depositó en el tesoro de la Casa del Señor.

Parashá Shemot Vayakel

Tze'enah Ure'enah

“Cuando se terminó toda la obra” [7:51].

Cuando se terminó la obra del Templo, el rey Salomón trajo todo el oro, la plata y los utensilios de su padre David al Templo. No los usó para el Templo, sino que los depositó en el tesoro. Algunos sabios dicen que los depositó en el tesoro porque no quería usarlos.

Parashá Shemot Vayakel

Salomón sabía que el Templo sería destruido y que las naciones dirían que fue destruido porque David había tomado gran parte de la plata y el oro mediante la fuerza y el robo, y había permitido que se construyera el Templo con ellos.

Otros sabios afirman que el rey Salomón dijo que hubo una gran hambruna en la época de David y que, como tenía mucha plata y oro, no alimentaba a los pobres.

Parashá Shemot Vayakel

Por eso, Salomón no quería tener esa plata y ese oro. Prefería que los pobres vivieran de ellos. De aquí aprendemos que es una mitzvá mayor dar caridad a los pobres y alimentarlos cuando tienen hambre que tener objetos sagrados en la sinagoga. Hay muchas personas que dan objetos preciosos de metal o plata en la sinagoga y desconocen que es más importante alimentar a los pobres.

Parashá Shemot Vayakel

Está escrito en el Midrash Pesikta Rabbati. La Escritura dice aquí: "de su obra" [Génesis, 2:2].

Todas las obras fueron completadas. Esto nos enseña que Dios creó el mundo, pero la obra de la creación no se completó hasta que se terminó el Templo.

Parashá Shemot Vayakel

Otra explicación de este versículo nos enseña que hubo gran paz cuando se construyó el Templo.

Todos los artesanos que lo construyeron estaban sanos y con energía. Ninguno de ellos sufrió dolores de cabeza ni murió. Ningún hacha se rompió ni ninguna herramienta que usaron para trabajar en el Templo.

Parashá Shemot Vayakel

Rabí Eliezer dice que esto no era nada nuevo. El Santo permitió que cada uno viviera mientras trabajaba en el Templo para Su gloria. Quiero mostrarles que, incluso por el honor de Jacob, miles de los egipcios que lo acompañaron a su entierro en la tierra de Israel enfermaron, y nadie murió. Todos regresaron a casa en paz. *Yalkut Shimoni, I Reyes, Remez, 186; Pesikta Rabbati, Piska 6.

Parashá Shemot Vayakel

¿Qué estás haciendo para fomentar un sentido de unidad entre tus compañeros, familiares, compañeros de trabajo y vecinos?

¿Cómo tratas a quienes percibes como inferiores a ti, ya sea financiera o intelectualmente?

Busca descubrir lo que nos une a todos, en lugar de lo que nos divide.

Parashá Shemot Vayakel

Integridad en público

De las notas del R. Yonathan Sacks

Hay un versículo tan familiar que muchas veces no nos detenemos a reflexionar sobre lo que significa.

Es la línea del primer párrafo del Shemá,
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu vida.

Deut. 6:5

Parashá Shemot Vayakel

Esa última palabra suele traducirse como “fuerza” o “poder”.

Pero Rashi, siguiendo el Midrash y el Targum, lo traduce como con toda tu “riqueza”.

Si es así, el versículo parece ininteligible, al menos en el orden en que está escrito.

Los Sabios entendían que “con toda tu alma” significaba “con tu vida” si fuera necesario.

Parashá Shemot Vayakel

Hay ocasiones, afortunadamente muy raras, en las que se nos ordena renunciar a la vida misma en lugar de cometer un pecado o un crimen.

Si ese es el caso, entonces no hace falta decir que debemos amar a Dios con todas nuestras riquezas, es decir, incluso si exige un gran sacrificio financiero.

Parashá Shemot Vayakel

Sin embargo, Rashi y los Sabios dicen que esta frase se aplica a aquellos "para quienes la riqueza significa más que la vida misma".

Por supuesto, la vida es más importante que la riqueza. Sin embargo, los Sabios también sabían que, en sus palabras, ***Adam bahul al mammono***, significa: la gente hace cosas extrañas, apresuradas, imprudentes e irracionales cuando hay dinero en juego (Shabat 117b).

Parashá Shemot Vayakel

Las ganancias financieras pueden ser una gran tentación que nos lleve a cometer actos que dañan a otros y, en última instancia, a nosotros mismos.

Por eso, cuando se trata de cuestiones financieras, especialmente cuando se trata de fondos públicos, no debe haber lugar a la tentación ni a la duda sobre si se ha utilizado para el fin para el que fue donado.

Parashá Shemot Vayakel

Debe haber una auditoría escrupulosa y transparencia.

Sin esto existe riesgo moral: el máximo de tentación combinado con el máximo de oportunidad.

De ahí la parashá de Pekudei, con su relato detallado de cómo se utilizaron las donaciones para la construcción del Mishkán:

Parashá Shemot Vayakel

“Estas son las cantidades de los materiales utilizados para el Tabernáculo, el Tabernáculo del Testimonio, que fueron registrados por orden de Moisés por los levitas bajo la dirección de Itamar hijo de Aarón, el Sacerdote”. Ex. 38:21

El pasaje continúa enumerando las cantidades exactas de oro, plata y bronce recolectadas, y los propósitos para los que se destinó.

Parashá Shemot Vayakel

¿Por qué Moisés hizo esto?

Un Midrash sugiere una respuesta: “Miraron a Moisés” (Éxodo 33:8) – La gente criticó a Moisés.

Solían decirse unos a otros: “Mira ese cuello. Mira esas piernas. Moisés está comiendo y bebiendo lo que nos pertenece. Todo lo que tiene nos pertenece”.

Parashá Shemot Vayakel

El otro respondería: “Un hombre que está a cargo de las obras del Santuario, ¿qué espera? ¿Que no debería hacerse rico?”

Tan pronto como escuchó esto, Moisés respondió: “Por tu vida, tan pronto como el Santuario esté completo, te haré un ajuste de cuentas completo”.

Parashá Shemot Vayakel

Tanjumá, Buber, Pekudé, 4.

Moisés emitió un ajuste de cuentas detallado para evitar sospechas de que se había apropiado personalmente de parte del dinero donado.

Nótese el énfasis en que la contabilidad no la llevó a cabo el propio Moisés sino “los levitas bajo la dirección de Itamar”, en otras palabras, auditores independientes.

Parashá Shemot Vayakel

No hay ningún indicio de estas acusaciones en el texto mismo, pero el Midrash puede estar basado en el comentario que hizo Moisés durante la rebelión de Kóraj:

“No les he quitado ni un asno, ni he hecho daño a ninguno de ellos”. Núm. 16:15

A menudo se han formulado acusaciones de corrupción y enriquecimiento personal contra líderes, con o sin justificación.

Parashá Shemot Vayakel

Podríamos pensar que, dado que Dios ve todo lo que hacemos, esto es suficiente para protegernos contra el mal.

Sin embargo, el judaísmo no dice esto.

El Talmud registra una escena en el lecho de muerte de Rabán Yojanán ben Zakai, mientras el maestro yacía rodeado de sus discípulos:

Parashá Shemot Vayakel

Le dijeron: “Señor nuestro, bendícenos”.

Él les dijo: “Que sea la voluntad de Dios que el temor del cielo esté sobre vosotros tanto como el temor a la carne y a la sangre”.

Sus discípulos preguntaron: “¿Eso es todo?”

Él respondió: “¡Ojalá tuvieran nada menos que ese miedo! Pueden comprobar por ustedes mismos la verdad de lo que digo:

Parashá Shemot Vayakel

Cuando un hombre está a punto de cometer una transgresión, dice: "Espero que nadie me vea". Berajot 28b

Cuando los humanos cometen un pecado, les preocupa que otras personas puedan verlos.

Olvidan que Dios ciertamente los ve.

La tentación confunde el cerebro y nadie debería creer que es inmune a ella.

Parashá Shemot Vayakel

Un pasaje posterior del Tanaj parece indicar que el relato de Moisés no era estrictamente necesario.

El Libro de los Reyes relata un episodio en el que, durante el reinado del rey Yehoash, se recaudó dinero para la restauración del Templo:

Parashá Shemot Vayakel

“No exigieron cuentas a quienes les dieron el dinero para pagar a los trabajadores, porque actuaron con total honestidad”. II Reyes 12:16

Por lo tanto, Moisés, un hombre de total honestidad, pudo haber actuado “más allá de los estrictos requisitos de la ley”.

Es precisamente el hecho de que Moisés no necesitaba hacer lo que hizo lo que le da fuerza al pasaje.

Parashá Shemot Vayakel

Debe haber transparencia y rendición de cuentas en lo que respecta a los fondos públicos, incluso si las personas involucradas tienen una reputación impecable.

Las personas que ocupan puestos de confianza deben ser, y ser vistas como, personas de integridad moral.

Parashá Shemot Vayakel

Esto ya lo había dicho Jetro, el suegro de Moisés, cuando le dijo a Moisés que nombrara subordinados para ayudarlo en la tarea de dirigir al pueblo.

Deberían serlo, dijo, “Hombres temerosos de Dios, hombres dignos de confianza que aborrecen las ganancias deshonestas”. Ex. 18:21

Parashá Shemot Vayakel

Sin una reputación de honestidad e incorruptibilidad, los jueces no pueden garantizar que se vea que se hace justicia.

Este principio general fue derivado por los Sabios del episodio del Libro de Números cuando los rubenitas y gaditas expresaron su deseo de establecerse en el otro lado del Jordán, donde la tierra proporcionaba un buen terreno de pastoreo para su ganado (Números 32:1-33).

Parashá Shemot Vayakel

Moisés les dijo que si lo hacían,
desmoralizarían al resto de la nación.

Darían la impresión de que no estaban
dispuestos a cruzar el Jordán y luchar
con sus hermanos en sus batallas para
conquistar la tierra.

Parashá Shemot Vayakel

Los rubenitas y gaditas dejaron en claro que estaban dispuestos a estar en la primera línea de las tropas y que no regresarían al otro lado del Jordán hasta que la tierra hubiera sido completamente conquistada.

Moisés aceptó la propuesta, diciendo que si cumplían su palabra, serían “claros [*veheyitem neki'im*] delante del Señor y delante de Israel” (Números 32:22).

Parashá Shemot Vayakel

Esta frase entró en la ley judía como el principio de que “uno debe comportarse ante sus semejantes así como ante Dios”. [2]

No basta con hacer lo correcto. Debe parecer que hacemos lo correcto, especialmente cuando hay lugar para rumores y sospechas.

Hay varios ejemplos en la literatura rabínica temprana de aplicaciones de esta regla.

Parashá Shemot Vayakel

Así, por ejemplo, cuando la gente venía a sacar monedas para los sacrificios de la Cámara del Shekel en el Templo, donde se guardaba el dinero:

No entraban en la cámara con manto ribeteado, ni zapatos, ni sandalias, ni tefilín, ni amuleto, para que, si se empobrecía, la gente dijera que se había hecho pobre a causa de una iniquidad cometida en la cámara,

Parashá Shemot Vayakel

O si se hacía rico, la gente pudiera decir que se había hecho pobre a causa de una iniquidad cometida en la cámara, o si se hacía rico, que se hizo rico con la apropiación en la cámara.

Porque es deber del hombre estar libre de culpa ante los hombres como ante Dios, como está dicho: “y ser limpio ante el Señor y ante Israel” (Números 32:22), y también dice:

Parashá Shemot Vayakel

“Así será hallarás favor y buena comprensión delante de Dios y de los hombres” (Proverbios 3:4).

Mishná, Shekalim 3:2.

A quienes entraban en la cámara se les prohibía llevar cualquier prenda de vestir en la que pudieran esconderse y robar monedas.

Parashá Shemot Vayakel

De manera similar, cuando a los supervisores de caridad les sobraban fondos, no se les permitía cambiar monedas de cobre por monedas de plata de su propio dinero: tenían que hacer el cambio con un tercero.

A los supervisores a cargo de un comedor de beneficencia no se les permitía comprar excedentes de alimentos cuando no había gente pobre a quien distribuirlos.

Parashá Shemot Vayakel

Los excedentes debían venderse a otros para no levantar sospechas de que los supervisores de la caridad se estaban beneficiando de fondos públicos. (Pesajim 13a.)

El Shulján Aruj establece que la colecta caritativa siempre debe ser realizada por un mínimo de dos personas para que cada una pueda ver lo que está haciendo la otra.[3]

Parashá Shemot Vayakel

Existe una diferencia de opinión entre el rabino Yosef Karo y el rabino Moshé Isserles sobre la necesidad de proporcionar relatos detallados.

El rabino Yosef Karo dictamina basándose en el pasaje de II Reyes – “No exigieron cuentas a aquellos a quienes dieron el dinero para pagar a los trabajadores, porque actuaron con total honestidad” (II Reyes 12:16) – que no se exige ninguna contabilidad formal a personas de intachable honestidad.

Parashá Shemot Vayakel

Sin embargo, el rabino Moshé Isserles dice que es correcto hacerlo debido al principio: “Sé claro ante el Señor y ante Israel”. [4]

La confianza es esencial en la vida pública.

Una nación que sospecha que sus líderes son corruptos no puede funcionar eficazmente como una sociedad libre, justa y abierta.

Parashá Shemot Vayakel

La característica de una buena sociedad es que el liderazgo público sea visto como una forma de servicio más que como un medio para alcanzar el poder, del que es muy fácil abusar.

El Tanaj es un tutorial sostenido sobre la importancia de los altos estándares en la vida pública.

Parashá Shemot Vayakel

Los Profetas fueron los primeros críticos sociales del mundo, a quienes Dios les encomendó decir la verdad al poder y desafiar a los líderes corruptos.

El desafío de Elías al rey Acab y las protestas de Amós, Oseas, Isaías y Jeremías contra las prácticas poco éticas de su época son textos clásicos de esta tradición, que establecen para todos los tiempos los ideales de equidad, justicia, honestidad e integridad.

Parashá Shemot Vayakel

Una sociedad libre se construye sobre bases morales, y éstas deben ser inquebrantables.

El ejemplo personal de Moisés, al dar cuenta de los fondos que se habían recaudado para el primer proyecto colectivo del pueblo judío, sentó un precedente vital para todos los tiempos.

Parashá Shemot Vayakel

- [1] Un concepto clave en la ley judía (ver, por ejemplo, Berajot 7a, Berajot 45b, Bava Kama 99b) de supererogación, que significa hacer más, en un sentido positivo, de lo que exige la ley.
- [2] Mishná, Shekalim 3:2.
- [3] Shulján Aruj, Yoréh Deah 257:1.[4] Ibíd., 257:2.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- De las notas de Karen Miller Jackson
- *Esta porción de la Torá enseña que la santidad no está destinada a suprimir nuestra fisicalidad, sino a elevarla.*

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- Dos preguntas muy interesantes que resuelven no pocas inquietudes:
- ¿La Torá ve el cuerpo como una fuente de santidad o como un impedimento para la espiritualidad?
- ¿Es el cuerpo físico y sus impulsos sexuales algo que se debe suprimir o la fisicalidad es vista positivamente en las fuentes judías?

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- La doble porción de la Torá de Vayakel describe la construcción del lugar más sagrado, el Mishkán (tabernáculo), habitado por las personas más sagradas, los Kohanim (sacerdotes).
- ¿Qué dicen estos capítulos acerca de la santidad del cuerpo?

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- El Talmud nos dice que una de las primeras cosas que debemos hacer por la mañana es lavarnos las manos y decir la bendición *Al Netilat Yadayim*.
- Los comentaristas medievales sugieren dos enfoques para comprender esta práctica que reflejan diferentes perspectivas sobre cómo ver el cuerpo físico.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- Un enfoque implica que nos lavemos para purificar el cuerpo, ya que uno puede haber tocado lugares íntimos durante la noche.
- El otro considera que lavarse santifica el cuerpo físico, que tiene el potencial de hacer tanto bien en el mundo.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- La base para el segundo punto de vista se encuentra al final de Vayakel-Pekudé, que establece:
- Puso la fuente entre la Tienda de Reunión y el altar, y puso en ella agua para lavarse. De ella Moisés y Aarón y sus hijos se lavarían las manos y los pies; se lavaron cuando entraron en la Tienda de Reunión y cuando se acercaron al altar, como el SEÑOR había mandado a Moisés.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- El lavado de manos y pies hecho por los sacerdotes en el tabernáculo también se llama *kedushat yadayim ve'raglayim*, la santificación de manos y pies.
- Aquí, lo físico no se considera profano, sino que se destaca por su potencial para la santidad.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- Los sacerdotes se tomaban un momento para ser conscientes del trabajo sagrado que estaban a punto de hacer con sus manos y pies.
- Un debate similar se desarrolla entre los conocidos rabinos Hillel y Shamai. El Midrash enseña que Hillel les dijo una vez a sus alumnos que se dirigía a cumplir una mitzvá.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- Preguntaron cuál y Hillel respondió que iba a usar la casa de baños.
- Los estudiantes se sorprendieron de que Hillel llamara a esto una mitzvá, hasta que les enseñó que debemos cuidar nuestros cuerpos físicos, ya que fueron creados a la imagen de Dios.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- Shamai, por otro lado, no creía que cuidar el cuerpo físico fuera una mitzvá, ya que lo veía como una carga más que como una bendición.
- El Midrash desarrolla la idea de que el cuerpo físico es sagrado con esta enseñanza sobre la palangana en la que los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, que la Torá nos dice que se hizo con los “espejos de las mujeres”.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- ¿Por qué el fregadero, la fuente, se hizo específicamente con ellos?
- En el folclore, los espejos a menudo se asocian con un énfasis excesivo en la fisicalidad y la belleza que conduce a la ruina.
- Piense en las historias de Blanca nieves o Narciso.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- En la mitología griega, Narciso era un cazador de Tespias en Beocia (la actual Karaburun, Izmir) que era conocido por su belleza.
- Según Tzetzes, rechazó todos los avances románticos y finalmente se enamoró de su propio reflejo en un estanque de agua y lo miró fijamente por el resto de su vida. Después de su muerte, en su lugar brotó una flor que lleva su nombre.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- "Blanca nieves" es un cuento de hadas alemán del siglo XIX que hoy en día es ampliamente conocido en todo el mundo occidental.
- Los hermanos Grimm lo publicaron en 1812 en la primera edición de su colección Grimms' Fairy Tales, numerada como Tale 53.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- En Vayakel-Pekudé los espejos reflejan un mensaje más equilibrado.
- Rashi, citando el Midrash, explica que estos espejos eran utilizados por las mujeres israelitas en Egipto para embellecerse con el fin de seducir a sus maridos, que estaban esclavizados y habían perdido toda esperanza en el futuro.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- Las mujeres persuadieron a los hombres para que tuvieran intimidad como símbolo de fe en que Dios los redimiría a todos.
- Cuando las mujeres desearon donar estos espejos al Mishkán, Moisés al principio se negó, pensando que estos espejos estaban asociados con el acto físico vil y profano de la sexualidad.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- Pero Dios corrige a Moisés, diciendo: “¡Acéptalos! Estos son más queridos para mí que todas las demás contribuciones”.
- El mensaje de Vayakel-Pekudé es claro: la santidad no pretende suprimir nuestra fisicalidad.
- Más bien, la forma en que usamos nuestros cuerpos es el camino a la santidad.

Parashá Shemot Vayakel

LA SANTIDAD Y NUESTROS CUERPOS

- El acto sexual, cuando se hace con respeto, puede y debe ser un acto de santidad.
- Santificamos nuestras manos cada mañana para representar el potencial que tenemos para usar nuestras manos y pies para propósitos positivos en el mundo.

**MESIRUT NEFESH
AUTO SACRIFICIO**

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- De las enseñanzas del Rabino Eliahu Safrán
- ***El secreto de la supervivencia judía***
- A menudo escuchamos a los atletas salir de la cancha o del campo de juego y alardear de haber “dejado todo en el campo” o haber “dado todo”.
- Si tan solo entendieran lo que eso significa realmente, "darlo todo".

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- La historia judía está llena de casos en los que los judíos, personas individuales como tú y yo, fuimos llamados a darlo todo.
- Y, porque lo hicieron, seguimos.
- La lección de sus sacrificios: los prisioneros de Auschwitz que arriesgaron sus vidas por unas pocas onzas de harina para hornear matzá para Pésaj.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- También, los soldados de las FDI que vigilan las peligrosas fronteras de Israel, el cariñoso abuelo que actúa como sandek en el brit de su nieto, sabiendo qué sacrificios estaría dispuesto a hacer por el alma de ese bebé, con demasiada frecuencia se subestima e incluso se pierde en esta generación.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Para apreciar el sacrificio, uno debe saber querer.
- Me temo que hemos hecho un gran daño favor a nuestros hijos e hijas al criarlos en un mundo en el que el sacrificio es un concepto extraño, un mundo donde la gratificación siempre está a un instante de distancia, a un barrido de distancia, a un Uber de distancia, a una publicación lejos, un mundo en el que – ¡Dios no lo quiera! – deben hacer frente a cualquier adversidad.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Hay quienes podrían leer mis palabras y descartarlas; sugiriendo que estoy siendo demasiado dramático.
- Para ellos el martirio es un tropo perteneciente a la narración antigua, a la historia.
- Lo que no entienden es que el sacrificio es una realidad de por vida.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Si bien *mesirut néfesh* podría significar, literalmente, la entrega de la propia vida, no necesariamente exige la pérdida de la vida.
- Lo que sí exige es un reconocimiento de que hay cosas más importantes que tu vida y una profunda voluntad de actuar siempre con ese reconocimiento en mente.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- “Si eres judío, eres descendiente de héroes y heroínas, quienes en varios momentos de la historia optaron por renunciar a sus propiedades, sus hogares y, a veces, sus vidas, por el bien de sus principios religiosos”.
- Aunque, “Muchas masas de otros judíos, a veces la mayoría, optaron por renunciar a su identidad central como judíos para asimilarse al medio religioso prevaleciente. No eres descendiente de ellos. (énfasis mío)

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- La implicación es clara. La continuación del pueblo judío está, y siempre ha estado, determinada por aquellos que “... optaron por renunciar a sus propiedades, sus hogares y, a veces, sus vidas...” ¡Héroes!
- Tal era el carácter de Hur, abuelo de Bezalel. Es debido a su carácter que la Torá es específica al nombrar a Hur en el linaje de Bezalel, “Bezalel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá”.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Tal mención es significativa porque, como sabemos, a menudo incluso las personalidades más prominentes aparecen en la Torá sin su linaje.
- Rashí nos dice que Hur era el hijo de Miriam, que el Sifté Jajamim enseña más méritos que las alturas espirituales que Bezalel pudo alcanzar.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- ¿Por qué la Torá siente la necesidad de proporcionar un linaje tan extenso a Bezalel?
- Es cierto que, como artesano responsable de la construcción del Mishkán, su buena fe tenía que ser ejemplar, pero ¿no es esto demasiado?

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Jazal nos dice que cuando construyó el Mishkán, Bezalel tenía apenas trece años. ¡Un Bar Mitzvá! ¡Probablemente recién se estaba sintiendo cómodo colocando tefilín! ¡Imagine lo que pensó la comunidad cuando Moshé Rabeinu lo presentó como el principal arquitecto del santuario de Dios! No es de extrañar que ganara seriedad con su gran Zaide Hur.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Aún así, la Torá nos dice que Dios mismo, “...ha proclamado por nombre, Bezalel...”. Ciertamente, eso es credibilidad suficiente, ¿no? Quizás no para las personas que miraban a este joven y se preguntaban si podían creer lo que veían y escuchaban. Pero, como enseña nuestra tradición, “Si eres judío...”

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- En el Midrash Shemot Raba aprendemos que Hur es la personificación de *mesirut néfesh*.
- Hur se quedó solo contra la multitud salvaje mientras bailaban en su locura haciendo el becerro de oro.
- ¿Y por sus valientes esfuerzos? Fue martirizado.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Rashí (Shemot 32:5) cita el Vayikrá Raba, “Aarón vio a Hur, el hijo de su hermana, regañándolos, y lo mataron...” En ese instante, Dios prometió recompensar a Hur por su sacrificio.
- ¿Cuál podría ser una recompensa digna por tal sacrificio?

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Hur, el zaide, el saba, se incluye en el linaje de Bezalel para dejar en claro que ningún *mesirut nefesh* nunca pasa desapercibido.
- Miriam también es reconocida en este caso por su propia valentía al enfrentarse a su padre, quien se divorció de su esposa debido a una sensación de desesperanza cuando el faraón decretó que todos los bebés varones judíos fueran arrojados al Nilo.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- ¡Ella le dijo que estaba equivocado y que su respuesta fue peor que el decreto de Faraón!
¡Realmente pensó que sabía más que su propio padre, el Gadol Hador (Grande en su Generación)!
- Mesirut Néfesh es el secreto de la supervivencia judía.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- La voluntad de sacrificar todo por lo que es correcto es la razón por la que continuamos cuando tantos "grandes" imperios han ido y venido, perdidos en las arenas del tiempo.
- El Sefat Emet cita un Zohar que dice que cuando Bezalel fue presentado a la comunidad, su rostro se transformó para verse exactamente como el de su abuelo.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- El Mésec Jojmá cita al Jasid Yaavetz hablando de cómo reaccionaron los judíos a los decretos de la Inquisición. Los judíos “simples” dieron su vida sin vacilar en lugar de abandonar su fe. Pero muchos de los bien educados, los instruidos en filosofía y cultura, no eran tan admirables.
- Hicieron un dobladillo. Tuvieron miedo. Ellos racionalizaron.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- ¡“Salvaron el pellejo” y perdieron el futuro!
- Jassid Yaavetz enseña sobre emuná peshutá, fe simple.
- Ante la difícil elección de la fe o de la vida, hay que apoyarse en la fe sencilla y dar la vida antes que abandonar a Dios; uno debe ser un Hur.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Un anciano sobreviviente del holocausto me dijo una vez que en Auschwitz aquellos que estaban tratando de resolverlo todo, *fun zei iz gornisht geblieben*, de ellos no quedó nada.
- Pero, *ober die vos zeinen givein greit moiser nefesh zein ohn kein kashes* – aquellos que estaban dispuestos a sacrificarse sin hacer preguntas – *fun zei iz asach geblieben*, de ellos quedó mucho.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- ***Ki'shemó, kein hu*** - como su nombre, así es él.
- Darle un nombre a un niño no es poca cosa.
- Un nombre arraiga a un niño, captura su alma.
- ¡Así que Meir y Adina estaban emocionados y ansiosos por elegir el nombre de su hijo después de tres hijas!

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Meir sugirió nombrar al niño como el abuelo de Adina. Pero Adina dudaba. “Amaba a mi Zaide y era un hombre muy agradable y una buena persona. Pero él no era un talmid jajam. Era solo un simple judío”.
- Meir escuchó pensativo.
- Era cierto, había mérito en nombrar a su hijo como un Gadol.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Tal vez las dudas de Adina estaban bien ubicadas.
- “Le preguntaré a mi Rav”, dijo. “Él podrá guiarnos”.
- Estuvieron de acuerdo en que esa era una forma sensata de avanzar. Cuando Meir le presentó su dilema a su Rav, el Rav preguntó por el abuelo.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Meir describió al abuelo como él lo entendía, alguien que trabajaba en el comercio de trapos y se preocupaba por su familia.
- "¿Cuándo vino a América?" preguntó el rav.
- "Creo en los años 30 o 40", respondió Meir.
- "Y sus hijos, ¿dónde están hoy?" "Todos frum.
- Todos sus nietos son B'nei Toráh".

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Las cejas del Rav se levantaron.
- “Usted lo describe como un simple judío, pero este hombre no era un judío 'simple'. Cualquiera que viviera en Estados Unidos en los años 30 o 40 y formara una familia de B'nei Toráh era cualquier cosa menos un simple judío.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- “Ponle al bebé su nombre”.
- Mesirut néfesh debe ser reflexivo, inmediato.
- No se puede enseñar. Viene del corazón y el alma, no del intelecto.
- Una madre que se apresura a entrar en una casa en llamas para salvar a un hijo no lo hace por entrenamiento sino por la urgente demanda de su corazón.

Parashá Shemot Vayakel

MESIRUT NEFESH – AUTO SACRIFICIO

- Ella no lo piensa; Ella lo hace.
- Mesirut néfesh no te convierte en un héroe, no en el sentido en que solemos pensar en los héroes.
- No hay medallas ni palmaditas en la espalda. No obtienes "me gusta" ni visualizaciones. A menudo, solo hay un compañero a tu lado durante tu sacrificio, Dios. Suficiente!

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- De las enseñanzas del Rabino Eliahu Safrán
- *Mi religión consiste en una humilde admiración por el ilimitado espíritu superior que se revela en los pequeños detalles que somos capaces de percibir con nuestra frágil y débil mente. - Albert Einstein*

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Central a la narrativa en Shemot es la transformación del pueblo en la nación de Israel de los remanentes de nuestra esclavitud.
- A través de las primeras parashot de Shemot a través de Bo y Beshalaj, la gente se prepara para el éxodo y el escape final de los largos años de esclavitud.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Cuando llegamos a Yitró y Mishpatim algo aún más poderoso comienza a suceder; nuestra libertad física que ha sido el foco de la parashot se convierte en una transformación más espiritual.
- Un pueblo escapa de la esclavitud, una nación comienza a formarse en el desierto.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Cuando nuestra lectura llega a Yitró y Mishpatim, nos encontramos en medio de la transformación de nuestra libertad física a la independencia y exclusividad espiritual.
- ¿Cómo se nos comunica esta nueva independencia espiritual? A través de la construcción de un mikdash, un espacio donde el espíritu de Dios residirá permanentemente entre nosotros.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Sin embargo, así como nuestra libertad física no se realizó sin contratiempos, nuestro desarrollo espiritual fue desafiado desde el principio.
- Ki-Tisá nos muestra a Israel como una novia infiel bajo la jupá; buscando un becerro de oro.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- De la misma manera que los individuos, las comunidades se enfrentan a la crisis, al error y al pecado.
- Y, al igual que los individuos, la forma en que una comunidad responde a sus fechorías y fracasos inevitables la define más que los errores iniciales.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Es solo después de la tragedia del becerro de oro que construimos el mikdash.
- En Vayakel-Pekudé, implementamos los planes e ideales descritos anteriormente y le damos la bienvenida a Dios entre nosotros.
- ¡Este es un momento muy glorioso! ¡Los cielos deberían abrirse con el canto de los ángeles!

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Sin embargo, no es así como cierra Shemot, este libro monumental de la existencia judía.
- En cambio, leemos detalles interminables de la construcción del mikdash.
- Anhelamos la hermosa imagen, pero obtenemos hojas de especificaciones y planos.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Abravanel no aguanta contra la decepción. Señala que la Torá registra en cinco ocasiones, tanto de manera detallada como general, la construcción del Tabernáculo. El más desconcertante es cuando Moisés le dijo a Israel: “Y que todo hombre sabio de entre vosotros venga y haga todo lo que el Señor ha mandado, el Tabernáculo, su tienda...” pasando a detallar todo lo que Dios les ordenó hacer.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- ¿No hubiera sido suficiente haber terminado con las palabras “y hacer todo lo que Dios ha mandado”? Tenemos que preguntarnos, ¿Por qué la repetición?
- El énfasis en los detalles es conspicuo en todo el Sidra. La Torá nos informa dieciocho veces que los israelitas siguieron las instrucciones que se les dieron, “tal como Dios le ordenó a Moisés”. ¡Dieciocho veces!

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Aunque estemos de acuerdo en que es importante conocer los muchos y variados detalles para construir el mikdash, ¿por qué repetir las palabras palabra por palabra dieciocho veces? ¡Ciertamente una vez hubiera sido suficiente!

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Rambán y Or Ha-Jayim coinciden en que el motivo de la repetición es similar “al expuesto por nuestros Sabios con respecto a las recapitulaciones del sirviente de Abraham, Eliezer. Dado que la historia era tan preciosa para Él, se registró dos veces. De manera similar, la historia del Tabernáculo se registró dos veces porque Él lo amaba”.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Pero la repetición de la conversación de Eliezer no se transmite, como la historia del mikdash, palabra por palabra.
- Las adiciones y variaciones entre la historia original y los informes de Eliezer se suman a la narrativa y las lecciones que tomamos de la repetición.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- En este caso, "era amado por Él", porque incluso sin las adiciones y variaciones, "las charlas de sobremesa de los sirvientes de los patriarcas eran más preciosas para el Santo que la Torá de sus descendientes". Dios disfruta incluso de las "repeticiones" de aquellos que se encuentran en compañía de los Avot de la misma manera que un abuelo disfruta escuchando historias de sus nietos de personas que los han visto.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Entendemos el placer de Dios en los informes de Eliezer. Pero, ¿qué disfrute podría obtener Él, sin embargo, de una repetición seca de la construcción del Tabernáculo? Gran disfrute como resulta!
- Uno de los grandes placeres de Dios es anticipar la capacidad, la fuerza interior y el poder del hombre para arrepentirse, “porque su diestra está extendida para recibir al penitente”.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Dios conoce demasiado bien la naturaleza del hombre que lo lleva al pecado.
- Esa es la razón de la mayor bondad de Dios hacia el hombre: la teshuvá.
- Por lo tanto, Dios disfruta acercándose al hombre con un espíritu de perdón.
- Él es el “clemente, que perdona abundantemente”.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- La repetición de las instrucciones para construir el mikdash no es simplemente una repetición, sino un gesto del amor de Dios por Sus hijos, quienes fueron aplastados emocional y espiritualmente después de hacer el becerro de oro.
- En su estado caído, escuchan una vez más el llamado a construir el mikdash, donde reposará la presencia de Dios.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Sus espíritus se rejuvenecen. “Eso fue amado por Él”.
- La pasión por construir el mikdash superó el pecado del egel.
- El disfrute de Dios al ver a Su pueblo arrepentirse con entusiasmo produjo un llamado renovado para construir el mikdash, no solo una revisión de los viejos sentimientos.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- “Fue amado por Él” para volver a poder dar instrucciones a un pueblo espiritualmente resucitado, sabiendo que ahora responderían “tal como Él lo mandó”.
- “Yo soy el Señor antes que el hombre peque, y yo soy el Señor después que el hombre peca”.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- La “repetición” de todos los detalles y especificaciones del mikdash es el llamado de Dios “después del pecado del hombre”.
- Como tal, es una nueva llamada. ¿Por qué? Porque lo escucha un pueblo con un nuevo entendimiento, un pueblo cuya conciencia de Dios es mucho mayor después de que peca que antes.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- *Dios no cambia antes o después de que el hombre peca, pero el hombre sí.*
- La repetición resuena entonces.
- Pero aún así, ¿dieciocho veces?
- Es en esta repetición continua donde aprendemos una de las grandes lecciones de la vida.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Vivimos en una época en la que la experiencia se reduce a fragmentos de sonido y nuestras emociones más profundas se expresan en 140 caracteres o menos.
- En tal contexto, es difícil recordar que la vida no se define por “momentos” notables sino por una vida de momentos.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Las hazañas singulares y heroicas asombran, pero es en la constante, día a día, repetición de deberes detallados y simples y buenas acciones que se realiza la plenitud de una vida.
- Llegar a la cima de la montaña no se logra con un solo y atrevido salto, sino con la ascensión metódica de la ladera de la montaña, paso a paso, corte por corte.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Elogiamos el brillante ensayo, pero me gustaría preguntar ¿Quién merece el mayor elogio?
- ¿El filántropo de un millón de dólares o el donante constante y solidario de medios más modestos que se esfuerza por contribuir regularmente a todas las causas benéficas importantes?

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- ¿Solo alabamos a quien se lanza a aguas turbulentas para salvar la vida de un niño o aplaudimos también a quien en su vida diaria está llena de buenas obras, cada una en sí misma una pequeña perla sin duda, pero que, sobre toda una vida, formar un hermoso collar de tales perlas?

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- ¿Cuál es el mayor desafío, un momento de brillantez o una bondad constante y continua?
- Moisés vio grandeza en el logro humano de las pequeñas cosas; en la ejecución exacta y precisa de las instrucciones, en la autodisciplina, y en la atención fiel y solícita a cada detalle,

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- “y Moisés examinó toda la obra, y he aquí que lo habían hecho como el Señor lo había mandado, así lo había hecho, y Moisés los bendijo”.
- La bendición es un reconocimiento de esos detalles.
- Es en lo particular que vemos lo Divino. Cuando comemos una manzana, decimos una bendición por esa manzana.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Cuando Dios creó a la humanidad, no creó multitudes, sino un hombre y una mujer; su valor es igual al valor del mundo entero. No se requiere heroísmo para alcanzar la grandeza. “Se considera que el que salva un alma ha salvado un mundo entero”.
- La principal preocupación del judaísmo es lo singular, lo individual, el detalle.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- El Talmud de Jerusalén compara la repetición de las instrucciones de Dios para el mikdash dieciocho veces “tal como Dios ordenó” con las dieciocho bendiciones del Shemoné Esréh.
- A primera vista, la comparación parece superficial, un acuerdo numérico.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Pero mirando más de cerca, vemos que Shemoné Esréh, más que cualquier otra oración judía, nos enseña que la vida no es una mezcla de generalidades universales o necesidades y placeres de una sola vez, sino el reconocimiento de que un Dios particular, que es capaz de proveer y respondiendo a cada una de nuestras muchísimas necesidades y solicitudes personalizadas, detalladas y específicas, escucha nuestra oración muy particular.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- La sabiduría requerida por uno no es la sabiduría buscada por el otro.
- Mi fragilidad requiere un perdón diferente al tuyo. La curación que necesita uno es diferente de la terapia que requiere otro. La oración es una experiencia religiosa individual porque así como varían los detalles de las solicitudes, también varían los detalles de la respuesta.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Oramos a Dios, porque solo Él puede relacionarse y responder a nuestras necesidades únicas y particulares, "Porque solo Él es poel g'vurot, oseh jadashot, ba'al miljamot, zorea tzedakot, matzmiaj yeshuot, boreh refuot".
- Fuerte Labrador, Hacedor de Cosas Nuevas, Señor de Guerras, Sembrador de Justicia, que hace Florecer Salvaciones, Creador de Sanidades.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Dios quiere que imitemos Sus caminos.
- Así como Él debe prestar atención a las más mínimas necesidades humanas, Él espera y anticipa que nosotros también viviremos no por generalidades o verdades universales, sino más bien por atender el llamado de los detalles Divinos.

Parashá Shemot Vayakel

CADA UNO DE NUESTROS DIAS

- Nuestra vida es como un mikdash.
- Cuando lo hacemos, tenemos derecho a comparar nuestros caminos con los suyos y nos encontramos caminando "... en sus caminos".

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- *“Y Harás una menorah de oro puro, minuciosamente la menorah será hecha. Su base, su eje, sus copas, sus botones y su florecimiento será minuciosamente hecha de allí mismo.”* -- [Shemos 25:21](#)
- Dice el Ohr Jajaim
- ויעש את המנורה, *-Vaya'as et hamenorah-* Él construyó el candelero, etc.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Encontrará que la Torá se refiere a los diversos muebles del Tabernáculo con la misma descripción tanto cuando se nos dice sobre lo que se requería como cuando se informa de la ejecución.
- ¿Por qué, en este caso, la Torá se apartó de esta regla y en lugar de describir el candelabro como "el candelabro para la iluminación" o como "el candelero de oro", simplemente se describe como "el candelero"?

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Quizás la respuesta se pueda encontrar en la regla (Menajot 28) de que bajo ciertas condiciones el candelabro podría estar hecho de otros metales, como se insinúa en la palabra תיעשה –*teyase-*, (25,31).

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- **25:31** *Y harás un candelabro de oro puro; labrado a martillo y de una sola pieza será hecho el candelabro; su base y su tronco, sus esferitas (en forma de manzana) y sus adornos en forma de flores procederán del mismo (candelabro).*
- ***Ve'asita menorat zahav tahor mikshah teyaseh hamenorah yerejah vekannah gevi'eyha kaftoreyha ufrajeyha mimenah yihyu.***

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- La Torá mencionó en el capítulo 25 que el candelabro tenía que estar hecho de oro para recordarnos que la regla de que podía estar hecho de metales más baratos no se aplicaba en las condiciones que prevalecían en ese momento.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- También podría ser que el significado de las palabras "el candelero de oro" simplemente signifique que debe estar hecho de oro y no de ningún otro metal, aunque dicho candelero es aceptable en principio.
- En nuestro contexto, la Torá simplemente enfatizó que Betzalel cumplió con las instrucciones e hizo el candelero de oro como se ordenó.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Veamos lo que nos enseña el Rab Ben Zion Shafier:
- Moshe Rabbenu fue encargado con la construcción del *Mishkán*, la morada de HASHEM en este mundo. Mientras que los componentes de esta estructura son físicamente complicadas, la *kavanáh* – la intensión específicamente requerida durante el proceso de edificación – son aún más complicados.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Cómo sabía Moshé la forma de la Menoráh?
- La *Menorá* es el recipiente mas complicado de todos.
- Su diseño es tan detallado que aún cuando Hashem le explicó a Moshe como debería de construirlo, Moshe aun no le entendió su naturaleza intrínseca y no la pudo armar.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Por eso, HASHEM le mostro una imagen de la *Menorá* hecha de fuego para que así Moshe pudiera realmente verla terminada y así pudiera imitarlo.
- Pero Rashí nos dice que cuando llego el momento de la construcción de la *Menorá*, Moshe aún no pudo entender su estructura y no pudo fabricarla.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- HASHEM dijo, “Tira un terrón de oro en el fuego, y la *Menorá* saldrá por su cuenta.”
- Así es como la *Menorá* fue creada – por su propia cuenta.
- Este Rashí es desconcertante. Ya que la *Menorá* era tan complicada que Moshe no podía entender la naturaleza interna ni como hacerlo, entonces

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- ¿porque HASHEM se molesto en enseñarle la imagen de la *Menorá* en el fuego?
- HASHEM sabia que Moshe no iba a poder crear la *Menorá* por si mismo.
- El sabia que en el final se iba a producir a través de Moshe tirando el terrón de oro en el fuego.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- ¿Por qué entonces HASHEM le mostro a Moshe el imagen de la *Menorá* para que el supiera como se iba hacer?
- Claramente, crear la *Menorá* era mucho mas de la capacidad del ser humano.
- ¿Por qué Moshe tenia que tener una imagen clara de cómo se iba a ver?

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- **Balance de bitajón e hishtadlut**
- La contestación a esta pregunta esta basada en el entendimiento del balance entre la participación de HASHEM en los asuntos del mundo y la obligación del hombre de poner su esfuerzo – el balance entre ***bitajón*** (*confianza*) e ***hishtadlut*** (*esfuerzo personal*).

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Uno de los hechos básicos de la vida es que HASHEM dirige este mundo.
- Aunque aparentemente pareciera que el hombre esta encargado, HASHEM programa toda actividad en el planeta.
- Como decimos en el primer ***Ani Maamin*** (Yo Creo): “HASHEM hizo, hace y hará todas las manifestaciones.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- La pregunta es: ¿Cual es la parte del hombre?
Si HASHEM determina todos los resultados,
¿como está el hombre supuesto a actuar?
Cual es su función?
- **¿Cuanto empeño debo de poner?**
- Los *Jovot HaLevavot* (*Baquia Ibn Pekudá*) nos enseñan que estamos obligados a actuar ***b'derej hatevah*** – en los caminos del mundo.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- En otras palabras, nosotros estamos obligados a insinuar como si los resultados dependieran de nosotros, aunque sabiendo perfectamente que el resultado esta fuera de nuestras manos.
- Trabajamos para ganarnos la vida, sabiendo que la suma de dinero cual vamos hacer ya esta decidido en Rosh Hashanah.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Vamos a los doctores cuando estamos enfermos aunque sabemos que nuestra salud esta determinada solamente por HASHEM.
- Estamos obligados de ir a cualquier extremo para protegernos aun sabiendo que vivir o morir ya ha sido determinado.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Nosotros ponemos nuestro **esfuerzo**, sabiendo desde un principio que este es el mundo de HASHEM y que Él solamente es quien determina el **resultado**.
- La guía para escoger el nivel adecuado de *hishtadlut* es **pretendiendo que HASHEM no esta en el panorama.**

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Necesitamos evaluar cada situación de acuerdo **con los caminos del mundo.**
- ¿Cual es el esfuerzo normal que una persona debe de poner para esperar este resultado?
- ¿Como un consejero financiero que es sensato nos recomendaría como seguir un planteamiento? ¿Cual sería la recomendación de un doctor sabio?

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Esa contestación es *derej hatevah* para esa situación.
- Eso define *hishtadlut* correctamente.
- Sin embargo, hay otros factores que cambian lo correcto en *hishtadlut*.
- Por ejemplo, si el *derej hatevah* esta en conflicto con la *Halajá*, entonces el esfuerzo correcto cambia.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Si la única manera de ganarse la vida es trabajando en Shabbos, entonces uno no está permitido de usar el *derej hatevah*.
- El debe de usar un nivel más elevado de *bitajón* (*confianza*). Igualmente, si una persona es obligada en algo que es imposible hacer de acuerdo con los caminos de la naturaleza, el debe de hacer lo máximo que pueda hacer y después depender en HASHEM para que provee el resto.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Cuando se trata de ganarse la vida, salimos a trabajar aunque sabemos que no controlamos las condiciones en el mercado.
- Una pequeña depresión mundialmente, y todos quedamos fuera de empleo. Una caída de la bolsa de valores, y todo ingenio comercial y entrenamiento nos sirve para nada.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Nuestro role es ir a nuestra labor, usar nuestro mejor criterio, y después depender en HASHEM.
- Si vamos a triunfar, HASHEM hará que hagamos las decisiones correctas.
- Sorprendentemente, cuando logramos un éxito en este mundo, los resultados son acreditados a nosotros aunque estemos consientes de que HASHEM fue Quien Lo hizo todo.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Solamente hicimos el movimiento.
- Nosotros usamos el sistema de HASHEM, y tomamos el crédito de haberlo hecho. Si yo le doy de comer a mi familia, me consideran como el **proveedor**.
- Si doy *Tzedakáh* es considerado que yo he dado de mi propio dinero y soy acreditado con haber salvado a una persona pobre del hambre.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- En el sistema de HASHEM, nosotros somos acreditados con el resultado.
- **El hombre es acreditado por sus acciones**
- Si un hombre decide edificar un *shul* (*sinagoga*) y contra grandes probabilidades, triunfa, él debe de entender que HASHEM estuvo ayudándole en cada paso del camino, pero aun así el crédito de edificar el *shul* va a él.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- El es considerado la causa de ello, y como tal, el mérito va a él.
- La razón para esto es que HASHEM crea un sistema complejo llamado ***teváh*** donde El se esconde detrás.
- Cuando usamos ese sistema, es considerado como si nosotros hicimos toda la acción.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- **Contestación; ¿Por qué Moshe necesitó ver el imagen de la Menorá?**
- Esta parece ser la contestación a la pregunta en Rashí.
- HASHEM quería que el *Mishkán* y sus recipientes fueran contruidos por el hombre.
- Sin embargo era imposible para el hombre hacerlo.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Aun los mas grandes hombres no pudieron comprender cómo hacer la *Menorá*.
- Entonces su *hishtadlut* tuvo que hacer todo lo que podía y después depender en HAHSEM para el resto. Moshe pondría el oro en el fuego, y la *Menorá* se hizo por su cuenta. Moshe empleo el sistema que HASHEM creó para producir la *Menorá*.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- De todos modos, para que la creación de la *Menorá* fuese acreditada al hombre, Moshe tuvo que por lo mas mínimo tener la visión de que era lo que el estaba creando.
- Ya cuando él tenía ese concepto en su mente, tirando el terrón de oro al fuego era considerado como si él había hecho la *Menorá* por sí mismo.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Entonces fue considerado como si había usado el sistema de HASHEM para conseguir este resultado.
- Si Moshe no tenía una visión clara de lo que él estaba creando, entonces en ningún sentido se podría considerar de que él lo había hecho – hubiera sido el fuego quien lo hizo.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Cuando él sabía lo que él quería desarrollar, entonces él tomó las fuerzas que HASHEM creó para conseguir ese resultado. En este caso, la fuerza fue la del fuego que ocasionó la *Menorá*.
- **Bitajón en nuestras vidas**
- Este concepto tiene una gran importancia para nosotros porque clarifica muchas de las cosas que hacemos.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- En muchas circunstancias estamos obligados a usar más el planteamiento del “camino del mundo.”
- Estamos obligados a preguntarnos cual seria el camino mas sabio a seguir de acuerdo a los caminos de la naturaleza y después salir con un plan solido de negocio y método para obtener esos resultados.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- De todos modos, hay muchas situaciones en donde llegamos a un punto donde no hay ningún camino claro para seguir.
- Si es decidiendo por escoger dos carreras idénticas, determinando cual medico “experto” escuchar o decidiendo en cuál escuela poner a nuestro hijos, nosotros estamos obligados a ser responsables, usar nuestro mayor juicio, y determinar de acuerdo con los caminos del mundo cuál es el mejor método.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Cuando hemos llegado a ese punto, nosotros “tiramos el terrón de oro en el fuego.”
- Dependemos en HASHEM para que nos traiga el resultado que Él a predeterminado ser lo mejor para nosotros.
- Nosotros tenemos una visión del resultado. Sabemos lo que queremos, pero no estamos seguros como llegar allí.

Parashá Shemot Vayakel

LA FABRICACION DE LA MENORA

- Estamos obligados a hacer los movimientos, y nosotros dependemos en HASHEM para que nos de lo que es mejor.
- Cuando triunfamos, tomamos el crédito de haber hecho todo.
- Así es la manera como HASHEM creo este mundo, y Él nos permite usarlo para nuestro beneficio y para nuestro crecimiento.

Parashá Shemot Vayakel

Haftará Shabat Hajodesh- Yejezquel 45:16 – 46:18

- Costumbre Ashkenazi: I Reyes 7: 40-50
- Costumbre Sefardí: I Reyes 7: 13-26
- Esta Haftará también se lee en el segundo Shabat de Jánuca.
- Parashat Vayakel describe la construcción del Mishkán, el Templo temporal que los israelitas usaban para adorar en el desierto.

Parashá Shemot Vayakel

- Tomando para Dar es Devolver
- Escuchado del rabino Mordechai Kamenetzky |
- Después de una porción completa llena de mandamientos con respecto a la obligación del hombre hacia su prójimo, la Torá se enfoca en un aspecto muy espiritual de nuestra existencia.
- Hashem le ordena a su nación que construya un tabernáculo en el que moraría figurativamente. Así, la Torá comenzó la porción de la semana de Terumá con un pilar de la vida judía: la apelación.

Parashá Shemot Vayakel

- La Torá ordena a la nación judía que contribuya con oro, plata y una variedad de otros materiales a la gran causa de erigir y amueblar un Mishkán (Tabernáculo).
- Sin embargo, la apelación está redactada de manera muy extraña.
- Hashem no le pide a la gente que dé; les pide que se lleven.

Parashá Shemot Vayakel

- Dice Éxodo 25: 2: "Habla con los hijos de Israel y deja que tomen una porción para mí".
- La pregunta es obvia. ¿Por qué la Torá le dice a la gente que tome una porción cuando en esencia están dando una porción?
- ¿Cuál es el mensaje detrás de la anomalía semántica?

Parashá Shemot Vayakel

- Un cuento: Max e Irving fueron a pescar en una tarde nublada.
- Aproximadamente dos horas después de su expedición se desarrolló una tormenta feroz.
- Su pequeño bote de remos se sacudió y se sacudió y finalmente se volcó en el medio del lago.
- Max, un nadador fuerte, llamó para salvar a Irving, pero fue en vano.

Parashá Shemot Vayakel

- Irving no respondió a ninguna súplica y desafortunadamente se ahogó.
- Max nadó hasta la orilla para darle la terrible noticia a la pobre esposa de Irving.
- "¿Que pasó?" ella gritó. ¡Cuéntame toda la historia!
- Max relató todo el episodio con todo detalle.

Parashá Shemot Vayakel

- "¿Pero qué hiciste para tratar de salvar a mi Irving?" ella chilló.
- Max explicó una vez más. "Seguí gritándole a tu esposo, Irving, dame tu mano - dame tu mano - ¡Dame tu mano! Pero Irving me dirigió una mirada en blanco y se alejó.
- "¡Tonto!" gritó la viuda. "Dijiste lo incorrecto. Deberías haber dicho "toma mi mano". ¡Irving nunca le dio nada a nadie! "

Parashá Shemot Vayakel

- A menudo cometemos el mismo error que cometió Irving.
- Cuando escuchamos la palabra "dar" retrocedemos.
- En su primera solicitud, la Torá nos está enseñando una lección.
- Cuando das con verdadero corazón, no estás regalando nada.

Parashá Shemot Vayakel

- Estás tomando una parte para ti mismo.
- Los placeres materialistas en los que muchas personas se entregan son eventualmente digeridos y olvidados.
- Los autos nuevos se vuelven viejos, las gloriosas casas se deterioran y los artilugios más nuevos quedan obsoletos.
- Los únicos elementos que quedan son los que damos.

Parashá Shemot Vayakel

- Permanecen en un depósito de méritos y eventualmente nos pagarán a nosotros y a nuestros descendientes.
- Los Montefiores y los Rothschild no son siempre apreciados por la opulencia y la indulgencia.
- Son recordados por su gran benevolencia y caridad. No solo dieron por la eternidad. Recibieron por la eternidad también

Parashá Shemot Vayakel

- Preguntas de discusión de Parashat Vayakel
- **1)** Al comienzo de esta porción, Moisés dice específicamente que trabajar en el Santuario para Dios no se puede hacer en sábado. Si este trabajo se realiza en sábado, se castiga con la muerte.
- ¿Crees que la muerte es un castigo justo o injusto? ¿Por qué?

Parashá Shemot Vayakel

- **2)** El pueblo israelita trajo tantos regalos para hacer el Santuario de Dios que tuvieron que ser impedidos de traer más.
- Como dador de regalos a Dios, ¿qué hace usted: dar dinero extra, dar la cantidad exacta, dar solo lo suficiente o tratar de salirse con la suya dando un poco menos?

Parashá Shemot Vayakel

- **3)** "Dios ha llenado a Bezalel y Oholiab con el espíritu de Dios, con sabiduría, conocimiento, conocimiento y talento para todo tipo de artesanía y la capacidad de enseñar".
- ¿Con qué te ha llenado Dios? ¿Como lo usas?

Parashá Shemot Vayakel

- *Preguntas de discusión de Parashat Pekudé*
- **1)** Los israelitas realizan todo el trabajo para construir el Santuario como el Eterno le ordenó a Moisés.
- ¿Qué tipo de trabajo te manda el Eterno en la construcción de los santuarios de hoy?

Parashá Shemot Vayakel

- *Preguntas de discusión de Parashat Pekudé*
- **2)** Una nube cubre la Carpa de la reunión designada y la Presencia del Eterno llenó el Tabernáculo.
- ¿Cómo sabes cuando la Presencia del Eterno llena un Santuario?
- **3)** Cuando miras las nubes, ¿te recuerda a Dios? ¿Por qué o por qué no?

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.psychic.com/psychic/lex/qbl/42letter_name.html

Derechos Reservados Shalom Haverim Org

<http://www.shalomhaverim.org>

Director: -

ELIYAHU BAYONA BEN YOSEF

18 de Adar, 5785 – Marzo 18, 2025- Monsey New York