ELIYAHU BAYONA
DIRECTOR

PARASHA VAYIKRA SHEMINI
¿Por qué mantener la kashrut?
De la Alegría a la Tragedia

Por: Eliyahu BaYona

Director Shalom Haverim Org

New York

Judaismo Ortodoxo Moderno

POR QUE MANTENER LA
KASHRUT?

PARASHA SHEMINI

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 mitzvoteja ki leolam hi li*
- *Ner leragli debareja veor lintibati.*

PARASHA SHEMINI

- ***Leviticus 9:1 - 11:47*, *Numbers 19:1 – 22* y *Samuel II 6:1-7:17***
- **9:1** Y aconteció en el día octavo que llamó Moisés a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel,
- **Vayehi bayom hashmini kara Moshe le-Aharon ulevanav ulezikney Yisra'el.**
  - וַיְהִי֙ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁמִינִ֔י קָרָ֥א מֹשֶׁ֖ה לְאַהֲרֹ֑ן וּלְבָנָ֔יו וּלְזִקְנֵ֖י יִשְׂרָאֵֽל

PARASHA SHEMINI

- En el octavo día, Moisés llamó a Aarón y a los hijos de éste y a los ancianos de Israel, para ofrecer sacrificios por ellos y por el pueblo.
- El Midrash (Yalcut 520 y VaYikrá Rabá 11) explica el motivo de que Moisés llamase a los ancianos de Israel, a pesar de que éstos no podían desempeñar ningún oficio sacerdotal por no pertenecer a la casta de los sacerdotes.

PARASHA SHEMINI

- Era el de honrarles, pues honrar a la ancianidad es obedecer la tradición judaica.
- A los hijos de Israel se les compara con el pájaro.
- El pájaro no puede volar sin sus alas; tampoco Israel da un paso sin consultar a sus ancianos.

PARASHA SHEMINI

- En todas las coyunturas embarazosas de su historia, Israel estuvo siempre guiado y aconsejado por los viejos.
- Por otra parte, los rabinos hacen notar que si los ancianos son tan venerados, es porque se considera que la ancianidad es sinónimo de ciencia y experiencia.

PARASHA SHEMINI

- "Solamente el sabio - dice Rabí José - merece que se le llame zakén (anciano), aunque tenga poca edad" (Midr. Yalcut,617).
- ***Comentario sobre Parashat Shmini, Levítico 9: 1 - 11:47, Números 19: 1 - 22***
- El Señor acababa de ordenarle a Moisés que les contara a Aarón y a sus hijos acerca de las diferentes ofrendas y rituales específicos que se darían en la Tienda de la Cita.

PARASHA SHEMINI

- A Aarón y sus hijos se les pidió que permanecieran a la entrada de la Tienda de la Reunión durante siete días y noches.
- Al octavo día, Moisés convocó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel.
- Moisés le dijo a Aarón que recolectara ofrendas específicas de animales y granos y las trajera ante el Señor.

PARASHA SHEMINI

- Trajeron las ofrendas al frente de la Carpa de la reunión designada.
- Toda la comunidad se adelantó y se paró ante el Señor.
- Moisés dijo: "Esto es lo que el Señor te ha ordenado que hagas para que la gloria de Dios se te revele".
- Entonces Moisés le dijo a Aarón:

PARASHA SHEMINI

- “Cuando el Señor te lo ordene, ven al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu holocausto. Luego sacrifique la ofrenda de la gente por su expiación ".
- Aarón sacrificó a los animales, luego levantó las manos hacia la gente y los bendijo.
- Entonces Aarón y Moisés entraron en la tienda de la reunión designada.

PARASHA SHEMINI

- Cuando volvieron a salir, bendijeron al pueblo, y la gloria de Dios se reveló a todo el pueblo.
- El fuego salió de delante de Dios y consumió el holocausto y las partes gordas en el altar.
- Y todo el pueblo vio, y gritó de alegría, y cayó de bruces.

PARASHA SHEMINI

- Ahora los hijos de Aaron, Nadab y Abihu, tomaron su sartén, le prendieron fuego y le pusieron incienso.
- Luego trajeron ante Dios un fuego extraño que Dios no les había ordenado.
- Entonces salió fuego de delante de Dios y los consumió y murieron delante de Dios.
- Moisés le dijo a Aarón:

PARASHA SHEMINI

- "Esto es lo que Dios dijo:" Seré santificado por los que están más cerca de mí, por lo tanto, seré honrado ante todos los pueblos ". Aarón guardó silencio.
- Rashí considerando a Levitico Rabá Moisés aquí le dijo a Aaron: “¡Mi hermano Aaron! Sabía que esta casa debía ser santificada por aquellos que son amados por el Dios omnipresente

PARASHA SHEMINI

- y pensé que sería a través de mí o de ti; ¡Ahora veo que estos (tus hijos que han muerto) son más grandes que yo y que tú! (Levítico Rabáh 12 2)
- Llevaron a los hijos de Aarón del Santuario a las afueras del campamento.
- Moisés le dijo a Aarón: "No muestres tu duelo, para que Dios no se enoje con toda la comunidad.

PARASHA SHEMINI

- Pero sepa bien que sus hermanos, toda la Casa de Israel, lamentarán el incendio que Dios ha provocado. No dejes este lugar en el Santuario, porque el aceite de la unción de Dios está sobre ti ".
- Entonces Dios le habló a Aarón y le dijo: “No bebas vino embriagador cuando tú o tus hijos entren a la Tienda de la reunión designada para que no puedas morir.

PARASHA SHEMINI

- Esta es una ley de todos los tiempos a lo largo de sus generaciones para distinguir entre lo sagrado y lo profano, lo contaminado y lo puro".
- **Las leyes de Kashrut**
- Entonces Moisés le dijo a los hijos restantes de Aarón que hicieran una ofrenda a Dios. Después, Dios habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles que declaren lo siguiente al pueblo israelita:

PARASHA SHEMINI

- Estas son las criaturas que puedes comer de todos los animales terrestres: cualquier animal que tenga pezuñas verdaderas, con hendiduras a través de las pezuñas, y que rumie, puedes comer.
- No comerás los siguientes animales que rumian o tengan pezuñas verdaderas: el camello, el conejo, la liebre y el cerdo.

PARASHA SHEMINI

- No comerás de su carne ni tocarás sus cadáveres. Son inmundos para ti.
- Desde las aguas, mares y ríos, puedes comer todas las criaturas excepto las que no tienen aletas ni escamas. Son una abominación para ti. No comerás de su carne.
- Y a estos guardarás en abominación de entre las aves; no serán comidos:

PARASHA SHEMINI

- el águila, el buitre, el milano, los halcones y los cuervos de todas las variedades, el avestruz, la gaviota, cualquier variedad de halcones y búhos, el pelícano, la cigüeña, las garzas de todas las variedades, la abubilla y el murciélago.
- Todas las cosas de enjambre alado que van sobre cuatro patas son una abominación para ti.

PARASHA SHEMINI

- Solo se pueden comer los insectos que tienen por encima de sus pies, patas articuladas para saltar en el suelo, como langostas, grillos y saltamontes de todas las variedades.
- Todas las demás cosas de enjambre alado que tienen cuatro patas serán una abominación para ti.

PARASHA SHEMINI

- Todos los animales que caminan sobre patas, entre los que caminan sobre cuatro patas, son inmundos para usted.
- También inmundos son aquellos seres vivos que se arrastran en la tierra, como el topo, el ratón, lagartos, cocodrilos y camaleones.
- Quien toque algo impuro, ya sea directamente, con tela o con recipiente, permanecerá impuro hasta la noche.

PARASHA SHEMINI

- Y todo lo que se arrastra sobre la tierra, es una abominación y no se comerá.
- Todo lo que pasa sobre el vientre, sobre cuatro patas o muchas piernas, todas las cosas que se arrastran son una abominación.
- No se harán impuros comiendo estas cosas. Porque yo, el Señor, soy tu Dios: ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo.

PARASHA SHEMINI

- Porque yo, el Señor Dios, que te saqué de la tierra de Egipto para ser tu Dios, serás santo porque yo soy santo

POR QUE MANTENER LA
KASHRUT?

PARASHA SHEMINI

Sheminí: ¿Por qué mantener la kashrut?

De las notas de R. Dr. Bradley Shavit Artson, R. Beth Kalisch

Comentario sobre la Parashá Shminí, Levítico 9:1-11:47

Las prácticas dietéticas judías nos permiten acoger lo sagrado en nuestra vida diaria y en las actividades cotidianas.

PARASHA SHEMINI

Sin intentar justificar las complejas leyes dietéticas judías, la Torá ofrece una larga lista de alimentos kasher y no kasher.

Los animales con pezuña hendida y que rumian son kasher. Los peces con aletas y escamas son kasher. Las aves que comen granos y vegetales, y que pueden volar, son kasher.

Los insectos, mariscos y reptiles no lo son.

PARASHA SHEMINI

Desde los inicios de nuestra historia, los judíos han comprendido que los patrones de kashrut (las leyes dietéticas) son la base de nuestra herencia.

Los judíos han sacrificado sus vidas en lugar de profanarse con comida "treif" (no kasher).

PARASHA SHEMINI

Desde el período bíblico hasta el rabínico, se desarrollaron nuevas directrices y restricciones a medida que los judíos se familiarizaban con diferentes gastronomías y estándares estéticos.

Sin embargo, la esencia del kashrut se ha mantenido inalterada a lo largo de los milenios.

PARASHA SHEMINI

Algunas de las historias más conmovedoras de martirio judío —de judíos que prefirieron dar la vida antes que abandonar el judaísmo— giran en torno a las leyes del kashrut.

Así, ya en la época de los Macabeos (167 a.e.c.), encontramos historias de judíos obligados a comer cerdo por los opresores sirios. En esos conmovedores relatos, los judíos optaron por morir con su integridad intacta, expirando aún obedientes a los dictados de Dios y la Torá.

PARASHA SHEMINI

No podían concebir un judaísmo sin kashrut, dada la importancia central que tenían las leyes dietéticas para toda la vida judía.

Sin justificación

Sin embargo, la Torá no justifica el kashrut. En consecuencia, a lo largo de la historia, los judíos han tenido dificultades para comprender las razones que subyacen a la alimentación kosher.

PARASHA SHEMINI

Una explicación, popularizada por el Rambam (España y Egipto del siglo XII), se encuentra en el Séfer Ha-Hinukh (El Libro de la Educación).

Para esta escuela de pensamiento, Dios es un médico cósmico que proporciona una receta para asegurar la salud del pueblo judío.

PARASHA SHEMINI

«Dios sabe que en todos los alimentos prohibidos al pueblo elegido se encuentran elementos perjudiciales para el cuerpo. Por esta razón, Dios nos apartó de ellos para que las almas puedan cumplir su función».

Esta perspectiva entiende la kashrut como un plan médico para asegurar la salud de cada judío.

PARASHA SHEMINI

Dios prohibió los alimentos dañinos, asegurando así que los judíos estuvieran vigorosos y en forma.

Dios, nos dicen, fue el primer fanático de la comida sana, y la kashrut era la macrobiótica de su época.

COMIDA KOSHER
KOSHER:
PROBIOTÍCOS

PARASHA SHEMINI

El problema con este punto de vista (que los cerdos causan triquinosis y fueron prohibidos por esa razón, por ejemplo) es que implica que a Dios no le importa la salud del resto de la humanidad.

Después de todo, la kashrut solo se aplica a los judíos. Si Dios es el creador de toda la humanidad, ¿no es lógico esperar que se preocupe por la salud de todos?

PARASHA SHEMINI

Otra interpretación del kashrut, propuesta por quienes buscan abandonar las leyes dietéticas, es que el kashrut fue una compensación temprana por las condiciones insalubres.

Si los judíos de la Torá hubieran inventado los refrigeradores, no habrían requerido el kashrut.

PARASHA SHEMINI

Ahora, con la tecnología moderna, no necesitamos estas precauciones anticuadas.

Ahora que tenemos leche homogeneizada y recipientes herméticos, no necesitamos el kashrut. Este punto de vista carece de fundamento científico o religioso. Ningún texto sagrado vincula la práctica de las leyes dietéticas con el miedo a las epidemias ni con la necesidad de evitar la descomposición de la carne.

PARASHA SHEMINI

Este punto de vista también ignora que la mayoría de las religiones del mundo observan algún tipo de leyes dietéticas (entre ellas, el islam, el budismo y el hinduismo).

¿Por qué es importante?

¿Por qué, entonces, es importante el kashrut? Si no es la salud ni el bienestar físico, ¿cuál es el objetivo de las leyes dietéticas?

PARASHA SHEMINI

La respuesta se encuentra en la propia Torá: «Se santificarán y serán santos, porque yo [el Señor] soy santo».

El kashrut es una forma de acoger la santidad del judaísmo en nuestra vida diaria. En cada comida, renovamos nuestra dedicación a los altos estándares de vida y comportamiento judíos.

PARASHA SHEMINI

La red de valores judíos —amar al prójimo, cuidar a la viuda y al huérfano, afirmar la conexión con el pueblo judío y establecer el gobierno de Dios en la tierra— cobra fuerza y profundidad mediante la práctica regular del kashrut.

Toda pedagogía eficaz implica la repetición regular y la exposición frecuente.

PARASHA SHEMINI

Dado que comemos tres veces al día (¡como mínimo!), el kashrut es la escuela básica para recordar y reforzar el sentido de vivir en ***brit*** (pacto) con Dios, para hacer visibles los valores del judaísmo a través de nuestras acciones y prioridades.

Tendríamos que decir, entonces, "***Aní jai bibrit im Elohim***" Vivo en un pacto con Dios. - אני חי בברית עם אלוהים

PARASHA SHEMINI

Afirmar nuestros compromisos judíos adhiriéndonos al kashrut cultiva una mayor conciencia y un compromiso inquebrantable con los valores eternos de la Torá: la justicia y la santidad.

Lecciones del cerdo

Hay mucho que aprender de la larga tradición judía de aversión al cerdo.

PARASHA SHEMINI

Y el cerdo, aunque tiene pezuñas verdaderas, con las pezuñas hendidas, no rumia: es impuro para vosotros. (Levítico 11:7)

La lista de alimentos prohibidos comienza con exquisiteces menos conocidas como el camello y el tejón de roca; el cerdo, el último mamífero mencionado, parece casi una ocurrencia tardía.

PARASHA SHEMINI

PARASHA SHEMINI

Cerdo: ¡el animal treife por excelencia! De todas las reglas de la kashrut (ley dietética judía), la prohibición de comer cerdo es quizás la que tiene mayor resonancia para los judíos.

Históricamente, negarse a comer cerdo se ha entendido como un símbolo de identidad judía.

PARASHA SHEMINI

Aún más sorprendente es que el cerdo no viola los estándares de kashrut tan flagrantemente como otros animales. La Torá enseña que, para ser kashrut, los animales deben rumiar y tener pezuñas hendidas.

El cerdo no rumia, pero sí tiene pezuñas hendidas, por lo que cabría esperar que fuera menos ofensivo que los animales que no cumplen ninguno de los dos criterios.

PARASHA SHEMINI

La perspectiva desde Premishlan

En vista de esta aparente contradicción, ¿cómo podríamos entender la generalizada aversión judía al cerdo?

Los eruditos bíblicos han sugerido diversas posibilidades históricas, pero una historia contada por el maestro jasídico, el rabino Meir de Premishlan, ofrece una perspectiva única.

PARASHA SHEMINI

Un Shabat, el rabino Meir invitó a un viajero que había estado visitando Premishlan durante varias semanas. Durante la cena, el rabino Meir se sorprendió al notar que el invitado parecía tener mucha hambre.

Antes de llegar a su casa, el invitado se había alojado con otro miembro de la comunidad, a quien el rabino Meir conocía como un anfitrión generoso.

PARASHA SHEMINI

¿Por qué, entonces, se había marchado de su casa con hambre?

Finalmente, el rabino Meir comprendió la razón. Si bien el anfitrión le había ofrecido abundantes comidas, él mismo había comido muy poco. Temeroso de parecer glotón al ver que el anfitrión comía tan escasamente, el invitado se sintió demasiado avergonzado como para saciarse.

PARASHA SHEMINI

Las intenciones del anfitrión eran buenas, pero el invitado se fue hambriento y avergonzado.

El rabino Meir enseñó que esta historia puede interpretarse como una alegoría del texto de la Parashá Shminí. El anfitrión que cumple parte de la mitzvá de hospitalidad pero no come lo suficiente puede compararse con el cerdo, que cumple uno de los criterios para ser considerado un animal kosher, pero no rumia.

PARASHA SHEMINI

Así como se nos prohíbe comer cerdo, también se nos prohíbe comportarnos como el anfitrión de la historia.

Así como el cerdo se convierte en treife porque no rumia, nuestra tzedaká se verá contaminada si nuestra generosidad avergüenza a quienes comen de nuestra mesa.

PARASHA SHEMINI

Cuando compartimos nuestra generosidad con otros, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nuestro comportamiento no los avergüence.

Los rabinos enfatizan la importancia no solo de lo que damos, sino también de cómo lo damos. Incluso llegan a decir que es mejor no dar nada que dar de una manera que avergüence al receptor.

PARASHA SHEMINI

Dar tzedaká siempre es una mitzvá, pero la tzedaká que degrada al receptor nunca puede ser completamente kosher.

Quizás la razón por la que el anfitrión comió tan poco no fue que no tuviera apetito, sino que no quería cenar con un extraño. Quizás comió una comida completa más tarde, después de que el invitado se fuera y llegaran sus amigos.

PARASHA SHEMINI

Estaba dispuesto a servirle al invitado un plato completo, pero no a compartir una comida con él. Debido a que insistía en verlo como un “otro” aparte, no podía ver el impacto de su comportamiento.

Cuando nos arriesgamos a caer en esta trampa, nuestro cerdo, largamente menospreciado, tiene una importante lección que enseñarnos.

PARASHA SHEMINI

PARASHA SHEMINI

Sería fácil pensar que una pezuña hendida es suficiente.

Sería fácil pensar que simplemente dar es suficiente.

Poner tanto énfasis en el cerdo como algo prohibido es insistir en que la dignidad humana de todas las personas debe ser siempre nuestra primera preocupación.

PARASHA SHEMINI

El cerdo es el paradigma de la tribulación porque simboliza la negación del valor más importante de todos: la humanidad compartida de quienes compartimos el pan.

PARASHA SHEMINI

PARASHA SHEMINI

Sheminí: De la Alegría a la Tragedia

De las notas del Rabino Berel Wein y el Midrash

Bamidbar Rabá 4:20 “El cargo de Elazar, hijo del sacerdote Aarón, es el aceite para alumbrar, el incienso aromático, la ofrenda diaria y el aceite de la unción; el cargo de todo el Tabernáculo y de todo lo que hay en él, en el santuario y en sus vasos” (Números 4:16).

PARASHA SHEMINI

"El cargo de Elazar, hijo del sacerdote Aarón…" – eso es lo que está escrito: "No te gloríes delante de un rey, ni te pongas en el lugar de los prominentes" (Proverbios 25:6).

Si ante un rey de carne y hueso uno debe comportarse con humildad, con mayor razón ante el Omnipresente.

PARASHA SHEMINI

Aprendimos: Sé valiente como un leopardo, ágil como un águila, corre como un ciervo y sé fuerte como un león para cumplir la voluntad de tu Padre celestial, para enseñarte que no hay arrogancia ante el Omnipresente.

Eliyahu dijo: «Quien aumenta la gloria del Cielo y minimiza la suya, la gloria del Cielo aumenta y la suya también.

PARASHA SHEMINI

Pero quien minimiza la gloria del Cielo y aumenta la suya, la gloria del Cielo permanece como era, y la suya disminuye».

Hubo un incidente con un hombre que estaba en una sinagoga y su hijo estaba frente a él.

Todo el pueblo respondía al que pasaba delante del arca: «Aleluya», y su hijo respondió con palabras frívolas.

PARASHA SHEMINI

Le dijeron: «Mira a tu hijo, que está respondiendo con palabras frívolas».

Él les dijo: «¿Qué debo hacer? Es un niño, déjenlo jugar».

Al día siguiente, actuó de la misma manera: todo el pueblo respondía al líder de la oración: «Aleluya», y su hijo respondió con palabras frívolas.

PARASHA SHEMINI

Él les dijo: «¿Qué debo hacer?». Es un niño, déjenlo jugar».

Durante los ocho días de la fiesta, su hijo respondía con frivolidades, y él no le decía nada. No pasó ni un año, ni dos, ni tres, hasta que ese hombre murió, su esposa murió, su hijo y su nieto murieron. Quince personas de su familia murieron, y solo quedaron dos: un lisiado y ciego, y un malvado imbécil.

PARASHA SHEMINI

De nuevo hubo un incidente con una persona que lamentaba no haber estudiado la Biblia ni la Mishná.

En una ocasión, estaba en una sinagoga. Cuando el que pasaba ante el arca llegó a la santificación del Nombre, alzó la voz y dijo: «Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos» (Isaías 6:3).

PARASHA SHEMINI

Le preguntaron: «¿Qué viste que te impulsó a alzar la voz?».

Él les respondió: «He tenido el privilegio de no estudiar ni la Biblia ni la Mishná; Ahora que se me ha dado permiso, ¿no alzaré la voz y mi alma se calmará?

No pasó ni un año, ni dos, ni tres, hasta que ese hombre ascendió de Babilonia a la Tierra de Israel.

PARASHA SHEMINI

Lo nombraron comandante del ejército del emperador y jefe de todas las fortalezas de la Tierra de Israel.

Le dieron un sitio, y él construyó una ciudad y se estableció allí.

Lo llamaron Kilonai, a él, a sus hijos y a los hijos de sus hijos a lo largo de todas las generaciones.

PARASHA SHEMINI

De aquí aprendes que una persona no debe comportarse con altivez ante el Omnipresente, ya que cualquiera que se enorgullezca ante Él será degradado.

Asimismo dice: «Porque a los que me honran, yo los honraré, pero a los que me desprecian se les degradará» (1 Samuel 2:30).

PARASHA SHEMINI

SHMINI

La gran ceremonia de siete días de la dedicación del Mishkán ha transcurrido. Ahora, en el octavo día, comienza el servicio, el propósito público y el uso del Mishkán.

Pero este día se verá empañado por la tragedia de la muerte de Nadav y Avihú, los dos hijos de Aarón.

PARASHA SHEMINI

El octavo día representa las dificultades de la vida que siempre siguen a los grandes momentos y acontecimientos gloriosos.

El salmista pregunta: "¿Quién puede subir al monte de Dios?". Esa es en sí misma una tarea difícil.

Pero luego David plantea una tarea aún más difícil: "¿Y quién puede mantener su lugar en su lugar santo?".

PARASHA SHEMINI

Después del triunfo y la euforia de subir al monte, de la dedicación del Mishkán, de la ceremonia nupcial y del nacimiento del niño, comienza la verdadera labor de mantener ese sentimiento exaltado.

No es casualidad que el día de la circuncisión de un niño judío sea el octavo día de su vida.

PARASHA SHEMINI

El octavo día representa el comienzo de las luchas y dificultades, incluso de las tragedias que vemos en la parashá de esta semana.

Esto es lo que la vida le depara a cada ser humano.

Quienes recordamos los grandes días de nuestra vida como nación judía —1948 y la declaración del estado, y 1967, la reunificación de Jerusalén—

PARASHA SHEMINI

sabemos lo difícil que es mantener el optimismo y la fe tras largas décadas de luchas, disturbios, decepciones, errores y enemistad.

Sin embargo, la clave de nuestra supervivencia y éxito reside en nuestra capacidad para lograrlo.

El octavo día es la verdadera prueba del temple humano y judío.

PARASHA SHEMINI

La Torá también nos informa en la parashá de esta semana que Dios, por así decirlo, prefiere usar a personas santas y fieles como ejemplos para los demás de los problemas causados por el comportamiento inapropiado.

Los hijos de Aarón son vistos, en la tradición judía, como personas justas y dedicadas.

PARASHA SHEMINI

Sin embargo, fue su desviación, por muy bien intencionada e innovadora que fuera, de lo que se les había ordenado hacer lo que condujo a su trágica desaparición.

Los rituales y las tradiciones no deben modificarse según ideas, deseos y caprichos personales. Y, si esto es cierto, como lo es para cada judío, independientemente de su posición social,

PARASHA SHEMINI

cuánto más lo es para quienes son sacerdotes en el Templo/Mishkán, líderes religiosos y supuestos modelos a seguir para los jóvenes y la comunidad en general.

Cuanto más nos acercamos, por así decirlo, a la espiritualidad y a la grandeza de la Torá, mayor es la responsabilidad de la disciplina y la probidad en la obediencia a los mandamientos y valores de la Torá.

PARASHA SHEMINI

Las desviaciones y los errores en esa exaltada etapa de logro pueden, como vemos en la parashá de esta semana, resultar letales.

Los rabinos advirtieron a los sabios, eruditos y líderes sobre el discurso descuidado y las acciones impulsivas.

El efecto en los demás puede ser devastador y negativo.

PARASHA SHEMINI

La contramedida de Dios, por así decirlo, para evitar esto es aterradora, como nos enseña la parashá.

Siempre debemos tener presente el octavo día, como se refleja en los sucesos cotidianos de nuestra vida.

De igual manera, se encuentra lo de David, rey de Israel, quien no se comportó con altivez ante el Omnipresente.

PARASHA SHEMINI

David, más bien, se humilló ante Él como un plebeyo, para aumentar la gloria del Omnipresente. ¿Cuándo?

Fue cuando tomó el Arca de la casa de Avinadav en Givá para traerla a Jerusalén.

Esto es lo que está escrito: «David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil» (2 Samuel 6:1).

PARASHA SHEMINI

David dijo: «No voy a tomar el Arca en secreto».

Inmediatamente consultó con los capitanes de millares y de centenas para enviar a toda la tierra de Israel a reunirse y a ir a tomar el Arca, como está escrito: «David consultó con los capitanes de millares y de centenas, con todos los altos funcionarios» (1 Crónicas 13:1).

PARASHA SHEMINI

«David dijo a toda la congregación de Israel: «Si les place, y si es del Señor nuestro Dios… que se reúnan con nosotros; y trasladémosnos el Arca de nuestro Dios» (1 Crónicas 13:2-3).

Todos le dijeron: "Haz lo que quieras", como está escrito: "Toda la congregación dijo que se hiciera así, porque el asunto era recto a los ojos de todo el pueblo" (I Crónicas 13:4).

PARASHA SHEMINI

Inmediatamente, envió y reunió a todo Israel que estaba en toda la Tierra de Israel, como está escrito: "David reunió a todo Israel, desde Shihor de Egipto hasta Levo Hamat, para traer el Arca de Dios desde Kiriat Yearim" (I Crónicas 13:5).

¿Cuántos ancianos nombró David allí? Rabí Yirmeyá ben Elazar y Rabí Berejyá dijeron en nombre de Rabí Abba bar Kahana:

PARASHA SHEMINI

David nombró a noventa mil ancianos ese día, pero no nombró a Ajitofel con ellos.

Los santificó para que sirvieran como guardia de honor ante él.

Pero Givá, donde se encontraba el Arca, estaba en la frontera con Benjamín, como está escrito respecto a las ciudades de Benjamín: «Givá, Ramá y Beerot; y Mitzpé, Kefirá y Motzá» (Josué 18:25-26).

PARASHA SHEMINI

Por eso llegaron inicialmente a Quiriat Yearim, que está en la frontera entre Judá y Benjamín, y luego fueron a Gibón.

«Que se llama el Nombre, el nombre del Señor de los ejércitos» (2 Samuel 6:2).

Rabí Yojanán dijo en nombre de Rabí Shimón ben Yojai: «Enseña que el Nombre y todas sus denominaciones se colocan en el Arca».

PARASHA SHEMINI

Rabí Huna dijo: «Enseña que las Tablas y los fragmentos de las Tablas se colocan en el Arca».

Esto es lo que está escrito: «David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor [con toda clase de madera de enebro, con arpas, con liras, con tambores, con panderos [***uvimenaanim***] y con címbalos]» (2 Samuel 6:5).

PARASHA SHEMINI

Esto se refiere a una rama de palma con la que se agita [***menaane'a***].

«Llegaron a la era de Najón» (2 Samuel 6:6) —se escribe «Kidón» (1 Crónicas 13:9) y «Najón».

"Uza extendió la mano hacia el Arca de Dios [y la tomó]" (2 Samuel 6:6) – el Santo bendito sea Él le dijo: El Arca lleva a sus portadores; más aún, como está escrito:

PARASHA SHEMINI

“Fue cuando todo el pueblo terminó de cruzar, el Arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo” (Josué 4:11) – el Arca llevó a sus portadores y cruzó.

“Porque el ganado había tropezado” (II Samuel 6:6). ¿Por qué tropezaron? Fue porque lo llevaban en contravención de la Torá. Deberían haberlo llevado al hombro, pero lo cargaron en una carreta y siguió su camino por sí solo.

PARASHA SHEMINI

"La ira del Señor se encendió contra Uza, y Dios lo hirió allí *al hashal*" (II Samuel 6:7).

¿Qué es "***al hashal***"? Rabí Yojanán y Rabí Elazar: Uno dijo: Por asuntos de acciones involuntarias, y otro dijo: Porque atendió sus necesidades antes de él.

"Y murió allí con el Arca de Dios" (II Samuel 6:7). Rabí Yojanán dijo:

PARASHA SHEMINI

Uza entrará en el Mundo Venidero, como está escrito: “Con el Arca de Dios”; así como el Arca existe en el Mundo Venidero, también Uza entrará en el Mundo Venidero.

“David estaba angustiado [*vayiḥar*] porque el Señor había arremetido [en una brecha contra Uza]” (II Samuel 6:8) –De inmediato, David temió llevársela a su casa, como se dice:

PARASHA SHEMINI

“David temió al Señor ese día, y dijo: ¿Cómo puede el Arca del Señor venir a mí?” (II Samuel 6:9).

¿Qué hizo David? La desvió a la casa de Oved Edom para que permaneciera allí, como se dice: “David no estaba dispuesto a transferirle el Arca del Señor… y David la desvió a la casa de Oved Edom el geteo” (II Samuel 6:10).

PARASHA SHEMINI

Oved Edom era levita, ya que se le atribuye su linaje con los levitas. Oved Edom y sus hermanos eran sesenta y dos.

¿Por qué se le llamó Oved? Porque sirvió [***avad***] ante el Señor con rectitud. Edom, porque enrojeció [***shehedim***] el rostro de David. Temía que el Arca lo matara, y sirve ante ella, y el Santo, bendito sea, lo bendijo. «El geteo»: porque era de Gat.

PARASHA SHEMINI

Cuando David regresó a Jerusalén, Ahitofel vino y le dijo: «David, ¿no deberías haber aprendido de un pequeño versículo que leyeron los niños: «Pero a los hijos de Kehat no les dio [porque el servicio de los objetos sagrados recaía sobre ellos; los llevaban sobre sus hombros]» (Números 7:9)?

Los levitas llevan el Arca; los sacerdotes no.

PARASHA SHEMINI

Llevan el Arca sobre un hombro, no sobre una carreta. ¿De dónde viene esto? Pues cuando la subió por segunda vez, no había sacerdote ni carreta, como se dice: «Entonces David dijo que no llevaran el Arca de Dios, excepto los levitas» (1 Crónicas 15:2).

Y está escrito: «Los hijos de los levitas llevaron el Arca de Dios [como Moisés había ordenado, conforme a la palabra del Señor, sobre sus hombros con las varas sobre ellos]» (1 Crónicas 15:15).

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Alegría se Comparte

De las notas del Rabino Mordejai Appel

וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם

Veyisá Aharon et- yadav el- ha'am veyvarkem

Y Aarón levantó las manos y les bendijo (9:22)

Después de completar su primer día de realizar la Avodá (servicio de sacrificio), la alegría de Aharon Hakohen estaba en un nivel tan intenso que necesitaba compartirla con los demás.

PARASHA SHEMINI

En ese momento, Aharon levantó sus manos y le dio a Klal Yisrael la brajá que los kohanim todavía usan hoy en día, también conocida como Bircat Kohanim.

De aquí se puede extraer una gran lección. Aharon nos está enseñando que cuando experimentamos alegría en nuestras vidas, no debemos guardárnosla para nosotros mismos.

Más bien, deberíamos continuar con un acto de otorgar bondad también a los demás.

De esta manera, el momento se vuelve completo y, de hecho, puede volverse eterno, perdurando para siempre, como se ve en el uso actual de esta misma brajá.

En los comentarios de Rashi sobre este pasuk, señala que la brajá que Aharon les dio fue la Bircat Kohanim.

PARASHA SHEMINI

En caso de que no sepamos qué es esta brajá, Rashi continúa diciéndonos las palabras "**yevarejejá**, **ya-er** y **yisáh**".

Desde el momento en que comenzamos a aprender las palabras sagradas de Rashi cuando éramos niños, se nos enseña que todas y cada una de las palabras se miden y que él nunca usa extras.

PARASHA SHEMINI

Sin embargo, Rashi se esfuerza por mencionar lo que seguramente todos ya sabemos.

Además, si miramos las palabras que el *jazán* dice antes de Bircat kohanim,

האמורה מפי אהרן ובניו ,

Ha-amoráh Aharon mipí uviniú

que fueron recitadas de boca de Aharon y sus hijos, hay otra pregunta que podemos hacer.

PARASHA SHEMINI

¿Por qué debemos mencionar que estas son las palabras que recitó Aharon?

¿No es suficiente que en la Parashat Nasó, HaShem mismo le diga a Moshé que le diga a Aharon y a sus hijos que estas palabras serán la berajá que los kohanim recitarán para todas las generaciones futuras?

¿Qué agregamos al decir que ellos también lo recitaron?

PARASHA SHEMINI

Rav Tzvi Pesaj Frank z”l (Har Tzvi) explica bellamente que Rashi está compartiendo con nosotros un maravilloso **jidush** (novedad).

Rashi nos cuenta qué es Bircat kohanim porque hasta ahora nadie había pronunciado estas palabras.

Esta fue la primera vez que se utilizaron. Los derechos de autor de estas palabras pertenecían a Aharon.

PARASHA SHEMINI

En Parashat Nasó, cuando HaShem mencionó por primera vez la idea de que los kohanim repartieran Berajot, HaShem dijo que las palabras que debían usarse eran exactamente las mismas palabras que Aharon ofreció por su cuenta.

En ese mismo momento, HaShem estaba dando Su sello de aprobación a las palabras de Aharón por la eternidad.

PARASHA SHEMINI

Ahora también entendemos por qué mencionamos – האמורה מפי אהרן ובניו **Ha-amoráh Aharon mipí uviniú** que fue recitado de boca de Aharon y sus hijos, porque fueron ellos quienes realmente acuñaron estas palabras.

Qué es lo que encontramos aquí? Que HaShem nos brinda a todos y cada uno de nosotros la oportunidad de dejar nuestra propia huella única en este mundo.

PARASHA SHEMINI

Todos hemos llegado aquí con algo que entregar.

Lamentablemente, muchos nunca logran esto porque están demasiado ocupados concentrándose en lo que tienen los demás.

En Erev Rosh Hashaná de 5772, Rav Nissan Kaplan shlita compartió el siguiente mashul con sus alumnos:

PARASHA SHEMINI

Había dos conductores de autobuses de Monsey que trabajarían en sus rutas, 7 y 18 respectivamente, pasando por la rutina diaria.

El conductor del autobús 18 recogía cientos de pasajeros cada día, aportando al director grandes sumas de dinero a la hora de cerrar.

No ocurrió lo mismo con el impopular autobús 7.

PARASHA SHEMINI

El conductor de esa ruta recogería unos veinte pasajeros en todo el día.

Esto molestó muchísimo al conductor.

Un día, el conductor del autobús 7 decidió que ya era suficiente.

¿Realmente estaba marcando una diferencia para la empresa de esta manera?

PARASHA SHEMINI

Al fin y al cabo, que apenas haya pasajeros en un autobús supone poco dinero para la empresa y definitivamente no es suficiente para que la empresa mantenga abierta la ruta.

¿Por qué molestarse con esto cuando realmente puede generarles mucho más dinero? Con eso, decidió ignorar su propia ruta y conducir el autobús por la ruta de su amigo.

PARASHA SHEMINI

Durante todo el día, se sintió increíble, transportando a todos los diferentes pasajeros y realmente aportando tanto dinero a la empresa.

Al final del día, con una enorme sonrisa triunfante, entra a la oficina del gerente y anota las ganancias del día.

Para su disgusto, en lugar de ser aplaudido por sus esfuerzos, le dieron carita roja, por lo que lo despidieron de su trabajo.

PARASHA SHEMINI

El gerente le explicó que en lugar de ganarles dinero extra, les causó una gran pérdida.

Parte del acuerdo cuando la empresa obtuvo el mandato de la ciudad era operar los autobuses también en las carreteras menos transitadas.

Si ignorara esa ruta, la empresa recibiría ahora una multa enorme.

PARASHA SHEMINI

‘Además, el autobús que condujiste ya estaba cubierto por otra persona, por lo que no agregaste absolutamente nada más que no hacer tu propio trabajo.’

Por último, a ambos les pagaban la misma cantidad y, en todo caso, eran ustedes los afortunados que no tenían que trabajar tan duro.

PARASHA SHEMINI

El **nimshal**, la moraleja por supuesto, es que HaShem nos pide que le sirvamos con las herramientas que se nos dan para nuestro propio trabajo, cada persona un trabajo diferente con un conjunto de habilidades diferente, no hay dos iguales.

Siempre debemos recordar que “no hay nadie que sea mejor en mi trabajo que yo”.

PARASHA SHEMINI

Escuché una cita citable que resume todo esto:

“Sé tú mismo; ¡Todos los demás ya están ocupados!

PARASHA SHEMINI

PARASHA SHEMINI

Sheminí: Tan Cerca y a la vez Tan Lejos

De las notas de Shlomo Katz

Vayeji bayom hashmini kara Moshe le-Aharon ulevanav ulezikney Yisra'el.

Y aconteció en el día octavo que llamó Moisés a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel,

PARASHA SHEMINI

La Parashá de esta semana comienza en el octavo día (“Yom ha'shemini”) de la dedicación del Mishkán/Tabernáculo, un día que la Guemará (Meguilá 10b) enseña que fue tan gozoso para Hashem como el día en que se crearon los cielos y la tierra.

PARASHA SHEMINI

R' Moshé Shapiro z”l (1935-2017; Rosh Yeshivá en varias ieshivot israelíes; mejor conocido por sus profundas conferencias sobre el pensamiento judío) explica que ese día fue uno de los pocos en toda la historia en los que el propósito de Hashem al crear el mundo era casi cumplido, sólo para terminar en decepción.

PARASHA SHEMINI

El primero de esos días, escribe R' Shapiro, fue el día de la creación de Adán.

Adán fue creado para cumplir la Voluntad de Hashem, como leemos (Mishlei 16:4): “Todo lo que Hashem hizo, lo hizo para sí mismo”.

Sin embargo, Adán no logró hacer la Voluntad de Hashem ni siquiera por un día; en cambio, comió del Etz Ha'da'at y fue desterrado de la Presencia de Hashem.

PARASHA SHEMINI

El mundo casi volvió a cumplir su propósito cuando se entregó la Torá, pero Bnei Israel hizo el Becerro de Oro 40 días después. Incluso antes de eso, el día en que se dieron los Diez Mandamientos, Bnei Israel se negó a tener una relación directa con Hashem y, en cambio, pidió escuchar la Torá de boca de Moshé.

Se perdió así otra oportunidad.

PARASHA SHEMINI

La siguiente ocasión fue el día mencionado en nuestra Parashá, cuando Hashem descansó Su Shejiná sobre el Mishkán que ya estaba completo.

Sin embargo, Nadav y Avihú trajeron una ofrenda no deseada y murieron, como se describe en nuestra Parashá, estropeando irreparablemente otro día en el que el mundo podría haber alcanzado la perfección.

PARASHA SHEMINI

Otras tres oportunidades similares que se perdieron fueron el día en que Moshé golpeó la roca, el día en que el rey Shlomo se casó con la hija del faraón y el día descrito en la Guemará (Jagigáh 14b) cuando “Cuatro entraron al huerto” (es decir, cuatro eruditos de la Torá intentaron para estudiar los secretos más profundos de la Cabalá), pero sólo uno, el rabino Akiva, salió ileso.

PARASHA SHEMINI

Todos estos fracasos podrían llevar a uno a pensar que Hashem perdió Su tiempo, por así decirlo, creando el mundo, que aparentemente nunca será lo que Él imaginó.

Esta, explica R' Shapiro, es la razón por la que R' Moshé ben Maimón z”l (Rambam; 1135-1204; España y Egipto) identifica la creencia en ***Tejiyat Ha'meitim*** / la Resurrección de los Muertos como uno de los artículos fundamentales de nuestra fe.

PARASHA SHEMINI

Imaginar que Hashem fracasó sería una herejía; necesariamente, nos espera un futuro mejor, cuando por fin se cumpla el plan de Hashem para la Creación. (Shuvi Ve'ne'che'zeh: Purim Vol. II, p.8)

PARASHA SHEMINI

"Va'yehi / Fue en el octavo día que Moshé convocó a Aharón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel". **(9:1)**

R' Shlomo Kluger z"l (1785-1869; rabino de Brody, Galicia) escribe: Nuestros Sabios sugieren que la palabra "Va'yehi" siempre introduce problemas (ver Meguilá 10b). Aquí, el problema inminente era la muerte de los dos hijos de Aharon, Nadav y Avihu.

PARASHA SHEMINI

R' Kluger continúa: Leemos (Mishlei 14:10): "El corazón conoce su propia amargura".

Y la Guemará (Meguilá 3a) enseña que el "***Mazel-Suerte***" de una persona puede ver cosas que la persona misma no puede ver.

Esto explica por qué Moshé necesitaba "convocar" a Aharón y a sus hijos en el octavo día de la dedicación del Mishkán, el día en que Nadav y Avihú finalmente morirían.

PARASHA SHEMINI

Cada dos días, Aharón y sus hijos se levantaban temprano para aprender Torá de Moshé.

Ese día, sin embargo, Aarón y sus hijos sintieron "amargura" en sus corazones, tuvieron una premonición, por lo que dudaron en presentarse ante Moshé o venir a trabajar al Mishkán.

Por lo tanto, tuvo que llamarlos, y por eso su llamado se introduce con "Va'yehi".

PARASHA SHEMINI

Además, escribe R' Kluger, el uso de "Va'yehi", que presagia un evento triste, explica por qué en este verso no se hace referencia a Aharon y sus hijos como "Kohanim".

Leemos (Kohelet 8:8): "No hay autoridad en el día de la muerte".

Así, por ejemplo, al rey David no se le llama “Rey” en los versículos que hablan de su muerte.

PARASHA SHEMINI

Dado que “Va’yehi” en nuestro versículo presagia la muerte de los dos hijos de Aharon, aquí no se les da ningún título. (Imrei Shefer)

PARASHA SHEMINI

"Los hijos de Aharon, Nadav y Avihú, tomaron cada uno su brasero, les pusieron fuego y colocaron incienso sobre él, y trajeron ante Hashem un fuego extraño que Él no les había ordenado". **(10:1)**

R' Naftali Hertz Weisel z"l (1725-1805; banquero alemán y prolífico autor de obras de comentarios de la Torá, gramática hebrea y Musar) escribe:

PARASHA SHEMINI

Nadav y Avihú estaban entre los hombres más grandes del mundo, y Di-s no lo permita, que ellos hayan transgredido descaradamente un mandamiento de Di-s.

Más bien, su gran alegría por la dedicación del Mishkán les causó cierta confusión y ofrecieron incienso que no se les había ordenado ofrecer, aunque de una manera que no violaba expresamente ninguna Halajá.

PARASHA SHEMINI

En primer lugar, en realidad no ofrecieron un "fuego extraño", es decir, no colocaron ningún fuego en el altar.

Más bien, nuestro versículo afirma brevemente que trajeron incienso extraño, es decir, no deseado, que quemaron en el fuego.

En segundo lugar, no colocaron su incienso extranjero sobre el altar.

PARASHA SHEMINI

Más bien, lo quemaron en una sartén, como se le ordena hacer al Kohen Gadol en Yom Kipur.

Esto no violaba estrictamente la Halajá, porque el mandamiento de que el Kohen Gadol ofreciera incienso de esa manera en Yom Kipur –sólo el Kohen Gadol y sólo en Yom Kipur– aún no había sido dado.

PARASHA SHEMINI

Asimismo, tampoco se había dado el mandamiento de que nadie entre al Lugar Santísimo excepto en Yom Kipur.

Sin embargo, escribe Rabí Weisel, Nadav y Avihú fueron castigados porque deberían haber sido más modestos y no deberían haber emprendido esta actividad por su propia voluntad, como leemos (Mija 6:8):

PARASHA SHEMINI

“¿Qué te pide Hashem? Solo . . . que camines humildemente con tu Elokim”.

Siendo tan buenos como eran, se les hizo estrictamente responsables por carecer de este Midáh/rasgo de carácter. (Peshutó Shel Mikrá)

PARASHA SHEMINI

Pesaj –Redención y Liberación

“Será cuando tu hijo te preguntará ‘Majar’: ‘¿Qué es esto?’ y le dirás: ‘Con mano fuerte Hashem nos sacó de Egipto, de casa de servidumbre.’ (Shemot 13:14)

Rashi z”l escribe: Hay un “Majar” que es ahora (que significa “mañana”), y hay un “Majar” que es después del paso de algún tiempo.

PARASHA SHEMINI

Aquí, "Majar" tiene el último significado. [Hasta aquí de Rashi]

R' Jaim Williamowsky z”l (1896-1971; rabino y Mohel en USA, escribe: Cuando la esperanza surge en el corazón humano, aunque el presente sea oscuro y sombrío, la expectativa de un mañana mejor fortalece nuestro ánimo y sostiene nuestros pasos vacilantes.

PARASHA SHEMINI

Todas las personas sueñan con la redención y cada esclavo tiene visiones de libertad.

Toda persona cuya existencia se ve oscurecida por la miseria busca el amanecer en el horizonte lejano.

Sin embargo, la pregunta es: ¿Están estas personas preocupadas por el mañana inmediato, un objetivo de corto plazo, o aspiran a más que eso?

PARASHA SHEMINI

¿Tienen también en cuenta el mañana lejano?

¿Su visión se limita a lo que los enfrenta directamente, o el sueño de libertad también proporciona días más felices para las generaciones aún por nacer?

Rabí Williamowsky continúa: Cuando la libertad de Israel estuviera garantizada, debía incluir no sólo el mañana previsible, sino que debía abarcar todo el panorama del futuro.

PARASHA SHEMINI

"Majar" claramente implica un mañana grande y glorioso que asegurará la libertad de toda la humanidad, en el buen tiempo de Di-s y bajo Su Ley.

Leemos (Shemot 8:19): "Haré un '***Pedut***' entre Mi pueblo y tu pueblo [los egipcios] - Majar / mañana. . ."

PARASHA SHEMINI

Algunos comentarios (por ejemplo, Rashi) entienden que "Pedut" significa distinción o separación, mientras que otros lo traducen como redención o liberación.

En realidad, escribe R’ Williamowsky, un estudio cuidadoso de la importancia histórica de este acontecimiento nos convencerá de que la palabra implica una combinación de ambos significados.

PARASHA SHEMINI

El explica: Hay una diferencia básica, una marcada distinción, entre el concepto de redención o libertad que se ocupa sólo de la ruptura inmediata de las cadenas físicas y ese exaltado concepto de libertad que busca liberar al hombre para siempre.

Este último declara que la libertad sólo puede obtenerse dentro del marco de la ley y la justicia, específicamente, dentro de la Torá y sus enseñanzas.

PARASHA SHEMINI

[A través del Éxodo, Hashem promete mostrarnos esta distinción rompiendo las cadenas físicas de la esclavitud “Majar” / “mañana”, y también liberando al hombre para siempre “Majar” / “después del paso de algún tiempo”.] (RCA Manual de sermones festivos y sabáticos – 5715, p.25)

PARASHA SHEMINI

- **Sheminí: La Garza y la Cigueña**
- *De las notas del Rabino Dr. Tzvi Hersh Weinreb*
- No creo que los padres le digan esto a sus hijos, pero solían hacerlo cuando yo era niño.
- Cuando los niños preguntaron una vez de dónde vienen los bebés, les dijeron que los trajo la cigüeña.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigueña

- La cigüeña es un ave migratoria que era muy familiar para las personas que vivían en Europa central.
- La cigüeña aparecía de repente, casi misteriosamente, en primavera, después de una larga ausencia durante el frío invierno. La cigüeña anidaba en los tejados, junto a las chimeneas de la casa y, a menudo, justo encima de ellas.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Dado que todos los niños fueron testigos de la ausencia y el regreso final de estas grandes aves blancas con picos largos, era natural que los padres evitaran contarles a sus hijos los "hechos de la vida" mientras pudieran salirse con la suya, atribuyéndoles la apariencia de nuevos bebés a la cigüeña.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Curiosamente, la cigüeña hace su aparición en la porción de la Torá de esta semana, Sheminí.
- La Biblia, sin embargo, no se rebaja al mito común de que la cigüeña era responsable del parto, si no de la producción, de nuevos bebés.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- De hecho, en la porción de la Torá de la próxima semana, Tazriah, los primeros versículos contienen un relato bastante explícito de la biología de la concepción y el parto.
- Pero la Biblia enumera a la cigüeña como una de las numerosas aves "inmundas"; es decir, como una de las especies de pájaros que un judío tiene prohibido comer.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- El término hebreo para la cigüeña es *“jasidah”*, sobre el cual Rashí tiene un comentario fascinante.
- Comienza identificando la jasidá como "una gran ave blanca" y le aplica el antiguo nombre francés tzikonia.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Una consulta rápida con un libro infantil de zoología me informó que la cigüeña blanca europea, que anida en los tejados y en los árboles y es símbolo del parto, técnicamente se clasifica en latín como *ciconia ciconia*.
- Rashi aparentemente estaba muy familiarizado con esta ave.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Continúa sugiriendo la razón por la cual la ciconia ciconia, o cigüeña, se llama “jasidah” en hebreo.
- Después de todo, ese término hebreo significa "el bondadoso", el que hace actos de *jesed* (bondad amorosa).
- La razón, ya ofrecida en el Talmud, es que la cigüeña "es bondadosa con sus amigos";

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Es decir, generosa y protectora de los demás miembros de su propia especie.
- Hace mucho tiempo, los estudiantes entusiastas de la parashá comenzaron a preguntarse por qué un pájaro que era tan amable y apasionado debería figurar entre las aves impuras.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Después de todo, comúnmente se asume que los animales que están prohibidos para comer son representativos de algún rasgo de carácter indeseable.
- Aquí tenemos a un pájaro que merece ser llamado “jasidah”, piadoso.
- ¿Por qué debería ser considerado impuro?

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Uno de esos estudiantes entusiastas, y es difícil determinar su identidad, sugirió hace mucho tiempo que el problema con la jasidá es que, aunque es amable, solo lo es con sus amigos.
- Ella muestra compasión solo por otros miembros de su propia especie.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Con aquellos que no son sus amigos sino que pertenecen a una especie diferente, ella es indiferente y, a menudo, incluso cruel.
- Ser amable de manera discriminatoria es un rasgo de carácter negativo.
- Por lo tanto, la cigüeña es treif, prohibida. ¡Qué lección poderosa y relevante para cada uno de nosotros!

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- De vez en cuando, aprendemos sobre desastres naturales, huracanes y tsunamis, que ocurren en todo el mundo, a menudo en países distantes y exóticos, a personas que son étnica y culturalmente muy diferentes a nosotros.
- Sin embargo, es justo que prestemos atención a las personas que no son de nuestra propia especie y que se enfrentan a desastres horribles y trágicos.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- No podemos preocuparnos sólo por nosotros mismos.
- Pero, ¿quién de nosotros puede negar no haber tenido al menos una fugaz tentación de apartar la mirada de ese sufrimiento humano porque ocurrió tan lejos de nosotros, a personas que no son parientes nuestros?

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Es natural que nuestra respuesta sea: "La caridad comienza en casa", y que nos volvamos hacia las necesidades de nuestros propios amigos y allegados, borrando los gritos y lágrimas de los de una "especie ajena".
- El mensaje que nos da Rashi es claro. Tal reacción es treif.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Es totalmente erróneo ignorar el sufrimiento de los seres humanos solo porque son diferentes o distantes de nosotros.
- La jasidá es compasiva y caritativa, pero solo con los de su propia especie.
- No se nos permite emular la jasidá.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Justo después de que la jasidá se menciona en la parashá de esta semana, en Levítico 11:19, encontramos que se menciona otra ave, la ***anafá***.
- Rashí describe a la anafá como un ave grande y malhumorada, un pájaro enojado, y se aventura a adivinar que es la garza, con la que estaba personalmente familiarizado, que vive en el norte de Europa central.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Si la cigüeña simboliza el mal de la generosidad discriminatoria, la garza simboliza los males de la ira.
- La ira es juzgada muy negativamente por la tradición judía. Nuestros Sabios nos dicen que es por la manera en que una persona controla su ira que se puede evaluar su verdadero carácter.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- El Talmud nos dice que una persona que se enoja es susceptible de cometer graves errores, de modo que incluso el más sabio de los hombres puede cometer errores si se permite enojarse.
- Nuestros Sabios ofrecen un ejemplo de un hombre sabio que cayó presa de la ira y luego se equivocó.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Ese hombre sabio no era otro que el propio Moisés, y el incidente ocurrió en nuestra misma porción de la Torá, Sheminí. "Y Moisés preguntó diligentemente por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y he aquí que estaba quemado; y se enojó con Elazar e Itamar..." (Levítico 10:16)

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- En los versículos inmediatamente posteriores, quedó claro, como Aarón, el hermano de Moisés, señaló que Moisés "se apresuró a juzgar" y se equivocó.
- A su favor, Moisés no estaba demasiado avergonzado para admitir su error.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Malbim, un comentarista brillante y a menudo creativamente perspicaz del siglo XIX, sugiere con respecto a estos versos que existe una relación recíproca entre la ira y el error.
- Sí, cuando uno está en un estado de ira, su juicio se nubla y es propenso al error.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Pero también es cierto, argumenta, que cuando uno está cegado por el error, es propenso a la ira.
- A menudo, ver los hechos claramente impide la respuesta de enojo.
- Una vez más, hemos visto la gran sabiduría a la que se puede acceder simplemente "rascando la superficie" del texto bíblico.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Superficialmente, la porción bíblica de esta semana nos ofrece los nombres de dos especies de aves que están ritualmente excluidas del menú judío.
- Pero debajo de la superficie, estos dos pájaros, la cigüeña y la garza, abren dos vastos capítulos en el completo libro de ética judía.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- De la cigüeña aprendemos lo importante que es que nuestra caridad sea inclusiva y se extienda incluso a poblaciones muy alejadas geográfica, étnica o religiosamente de nosotros.
- Y de la garza aprendemos sobre los peligros de la ira y sobre la relación dinámica entre nuestros poderes intelectuales y nuestras pasiones emocionales.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- A veces, las fallas intelectuales conducen a emociones pecaminosas.
- Con mayor frecuencia, las emociones desenfrenadas comprometen nuestro intelecto de maneras que pueden ser desastrosas.

PARASHA SHEMINI

Sheminí: La Garza y la Cigüeña

- Dos lecciones de dos pájaros: sé sensible a las necesidades de todos los seres humanos, se parezcan o no a ti, y controla tu ira, para no caer en las trampas de los errores y equivocaciones.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- Hay mucho que aprender de la larga tradición de la aversión judía por la carne de cerdo.
- De las notas de Rabí Beth Kalish
- Comentario sobre Parashat Sheminí, Levítico 9: 1-11: 47, Números 19: 1--22

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- *"Y el cerdo, aunque tiene pezuñas verdaderas, con las pezuñas hendidas, no rumia: es inmundo para ustedes".* **(Levítico 11: 7)**
- De todas las reglas de kashrut (ley dietética judía), la prohibición de comer cerdo tiene quizás la resonancia más profunda para los judíos.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- Históricamente, la negativa a comer carne de cerdo se ha entendido como un símbolo de la identidad judía.
- Durante las persecuciones de Antíoco IV que forman el trasfondo de la historia de Hanuka, los judíos aceptaron el martirio en lugar de comer cerdo en público, ya que entendieron esta acción como una renuncia pública a su fe.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- Incluso hoy en día, muchos judíos que no observan otras leyes de kashrut se abstienen de comer cerdo.
- Cuando abrimos Parashat Sheminí, la primera sección de la Torá en la que se discuten las leyes de kashrut, podríamos esperar una larga exposición sobre los males particulares del cerdo.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- ¿Por qué el cerdo?
- En cambio, cuando miramos la prohibición de comer cerdo en el contexto de los otros alimentos prohibidos enumerados en Parashat Sheminí, de repente parece sorprendente que el cerdo haya alcanzado una notoriedad tan singular.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- La lista de alimentos prohibidos comienza con delicias más oscuras como el camello y el tejón de roca; el cerdo, el último de los mamíferos que se menciona, parece casi una ocurrencia tardía.
- Aún más sorprendente, el cerdo no viola los estándares de kashrut tan flagrantemente como lo hacen otros animales.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- La Torá enseña que para ser kosher, los animales deben rumiar y tener pezuñas hendidas.
- El cerdo no rumia, pero tiene pezuñas hendidas, por lo que podríamos esperar que sea menos ofensivo que los animales que no cumplen con ninguno de los criterios.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- ***La vista desde Premishlan***
- En vista de esta aparente contradicción, ¿cómo podemos entender la aversión judía generalizada a la carne de cerdo? Los eruditos bíblicos han sugerido una serie de posibilidades históricas, pero una historia contada por el maestro jasídico, el rabino Meir de Premishlan, ofrece una visión única.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- Un Shabat, el rabino Meir invitó a un amigo que había estado visitando Premishlan durante varias semanas.
- Durante la cena, el rabino Meir se sorprendió al notar que el invitado parecía tener mucha hambre. Antes de llegar a la casa del rabino Meir, el invitado se había alojado con otro miembro de la comunidad, que el rabino Meir sabía que era un anfitrión generoso.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- ¿Por qué, entonces, el huésped debería haber dejado su casa con hambre?
- Finalmente, el rabino Meir entendió la razón. Aunque el anfitrión le había ofrecido abundantes comidas al huésped, él mismo había comido muy poco.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- Temiendo parecer glotón cuando el anfitrión estaba comiendo tan escasamente, el invitado estaba demasiado avergonzado para comer hasta saciarse.
- Las intenciones del anfitrión eran buenas, pero el invitado se fue con hambre y avergonzado.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- El rabino Meir enseñó que esta historia se puede leer como una alegoría del texto en Parashat Sheminí.
- El anfitrión que cumple parte de la mitzvá de la hospitalidad pero no come lo suficiente puede agradar al cerdo, que cumple uno de los criterios para un animal kosher pero no rumia.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- Así como se nos prohíbe comer cerdo, también se nos prohíbe comportarnos como el anfitrión de la historia.
- Así como al cerdo se le da vida porque no rumia, también nuestra tzedaká se contaminará si nuestra ofrenda avergüenza a los que coman de nuestra mesa.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- Cuando compartimos nuestra generosidad con los demás, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nuestro comportamiento no los avergüence.
- Los rabinos enfatizan la importancia no solo de lo que damos, sino también de cómo damos.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- Incluso se nos sugiere que sería mejor no dar nada que dar de una manera que avergüence al destinatario.
- Dar tzedaká es siempre una mitzvá, pero la tzedaká que degrada al receptor nunca puede ser completamente kosher.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- Quizás la razón por la que el anfitrión comía tan poco no era que no tuviera apetito, sino que no quería cenar junto a un extraño.
- Quizás comió una comida completa más tarde, después de que el invitado se había ido y sus propios amigos habían llegado. Estaba dispuesto a darle al invitado un plato lleno de comida, pero no a compartir la comida con él.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- Debido a que insistió en ver al invitado como un "otro" separado, no pudo ver el impacto de su comportamiento.
- Como occidentales comprometidos con el mundo en desarrollo, podemos fácilmente cometer el mismo error que el anfitrión de Premishlan.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- Como el anfitrión, podemos tener las mejores intenciones y estamos ansiosos por compartir nuestra generosidad. Pero si objetivamos a los pobres, si permitimos que las diferencias culturales y de clase nos oscurezcan la profundidad total de su humanidad, corremos el riesgo de ser condescendientes o degradar a las personas a las que damos.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- Cuando corremos el riesgo de caer en esta trampa, nuestro cerdo tan despreciado tiene una lección importante que enseñarnos.
- Sería fácil pensar que una pezuña hendida es lo suficientemente kosher.
- Sería fácil pensar que solo dar era suficiente.

PARASHA SHEMINI

- **Qué podemos aprender del cerdo?**
- Poner un énfasis tan especial en el cerdo como prohibido es insistir en que la dignidad humana de todas las personas debe ser siempre nuestra primera preocupación.
- El cerdo es el paradigma del ***trefa*** porque simboliza la negación del valor más importante de todos: la humanidad compartida de los demás con quienes partimos el pan.

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- R. Eleazar de Modim dijo: “Sal y ve cuán grave fue la muerte de los hijos de Aarón para el Santo, bendito sea Él; porque en cada lugar que [la Escritura] menciona su muerte, menciona su transgresión.
- ¿Y por qué todo esto?
- Para no darles a los que vienen al mundo un pretexto para decir:

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- 'Los actos vergonzosos fueron cometidos en secreto por ellos, por lo que murieron".
- Bar Qapará dijo en nombre de R. Jeremías bar Eleazar:" Los hijos de Aarón murieron debido a cuatro cosas: por el acercamiento, por el sacrificio, por el fuego extraño, y por no tomar consejos el uno del otro.

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- Por acercarse, en que entraron al santuario más íntimo.
- Por el sacrificio, en el sentido de que ofrecían un sacrificio, que no se les había ordenado [ofrecer]. Por el fuego alienígena, en el sentido de que habían traído fuego desde una cocina (en lugar de desde el altar).

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- Y por no tomar consejos el uno del otro.
- R. Mani de Sha'av y R. Joshua de Sikhnin dijeron en nombre de R. Levi:
- “Los hijos de Aarón murieron por cuatro cosas, y [una sentencia de] muerte se registra en relación con todos ellos.
- Porque ellos entraron sin lavarse las manos y los pies, y dice (en Éxodo 30:20):

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- "Cuando lleguen a la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran". Porque entraron sin ropa [del sacerdocio apropiado] , y dice (en Éxodo 28:43), 'Y estarán sobre Aarón y sus hijos al venir a la tienda de reunión ...' ”
- ¿Y qué les faltaba?

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- R. Levi dijo: "Les faltaba una túnica, y [una sentencia de] muerte se registra en relación con [esa falta], donde se dice (en Éxodo 28:35), 'Y eso (la túnica con oro con campanas y granadas) estarán sobre Aarón para oficiar, para que se escuche su sonido, [cuando entre al santuario] ... [para que no muera].“

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- " Y porque no tuvieron hijos, y [una oración de] la muerte se registra en relación con [esa falta], donde se afirma (en Números 3: 4), 'Pero Nadab y Abiú murieron ...; y no tuvieron hijos.
- "Porque entraron y bebieron vino, y dice (en Lev. 10: 9), 'No bebas vino o licor embriagador ... para que no mueras'".

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- Abba Hanin dice: "Porque no tenían esposas, y está registrado (en Lev. 16: 6), 'y hará expiación por sí mismo y por su hogar".
- R. Levi dijo:" Tenían mucha arrogancia y decían: '¿Qué mujer es digna de nosotros?
- Muchas mujeres permanecían solteras y las dejaron esperando.

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- Pero decían: "El hermano de nuestro padre es el rey, nuestro padre es el sumo sacerdote, el hermano de nuestra madre es el príncipe [y] somos sumos sacerdotes adjuntos". ¿Qué mujer es digna de nosotros?“
- R. Menahama [dijo] en nombre de R. Joshua bar Hanina," [Es] acerca de ellos [eso] dice (en Sal. 78:63),' El fuego devoró su jóvenes y sus doncellas no tenían canción nupcial.

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- ¿Por qué el fuego había devorado a sus jóvenes?
- Por sus doncellas, que no tenían canción nupcial".
- Y además, [su arrogancia puede inferirse] de esto (es decir, de Éxodo 24: 1), "Entonces dijo a Moisés: 'Sube al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú'".

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- Esto enseña que Moisés y Aarón caminaron primero, mientras que Nadab y Abiú fueron tras ellos; pero aun así decían:
- "¿Cuándo morirán estos dos viejos y asumiremos la autoridad sobre la comunidad en su lugar?"
- R. Judan dijo en nombre de R. Ayyevu:

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- "Se lo dijeron el uno al otro con su bocas, lo dijeron delante de [Moshe y Aharon]".
- R. Pinhas dijo: "Lo reflexionaron en sus corazones".
- R. Berekhyah dijo: "El Santo, bendito sea Él, les dijo (en Prov. 27: 1):" No te jactes del mañana, ya que no sabes lo que nacerá hoy";

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- muchos potros han muerto y sus pieles se han convertido en cubiertas para las espaldas de sus madres".
- Y además [se puede inferir su transgresión] de esto (es decir, de Éxodo 24:11), “Pero Él (es decir, el Santo, bendito sea Él) todavía no levantó Su mano contra los nobles de los Hijos de Israel".

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- De aquí [se sigue] que merecían tener una mano levantada [contra ellos].
- R. Johanan dijo: “¿Fueron delante del Señor que murieron? [El versículo] simplemente enseña que es doloroso para el Omnipresente cuando los hijos de personas justas fallecen durante la vida [de sus padres]”.

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- R. Nahman preguntó frente a R. Pinhas bar Hama beRabbi Simon, "Aquí (Números 3:40)," ante el Señor "[ocurre] dos veces. Pero más tarde (1 Crónicas 24: 2), "en presencia de su padre" [ocurre solo] una vez".
- Es simplemente que enseña que fue dos veces más doloroso para el Santo, bendito sea Él, que para su padre. (Números 4: 3 :) "En el desierto del Sinaí".

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- R. Meir dijo: “¿Murieron en el desierto del Sinaí? Es simplemente que desde el Monte Sinaí recibieron su sentencia de muerte.
- La situación es comparable a un rey que estaba casando a su hija, cuando se encontró algo obsceno en su agente nupcial.
- El rey dijo: 'Si yo lo mato ahora, impediré la alegría de mi hija.

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- Mañana viene mi alegría y lo mataré.
- Es mejor [matarlo] durante mi celebración alegre y no durante la celebración alegre de mi hija.“
- De manera similar, el Santo, bendito sea Él, dijo: "Si mato a Nadab y Abihu ahora, impediré la celebración alegre de La Torá.

PARASHA SHEMINI

- **Dicha o desdicha, la muerte de Nadab y Abihu?**
- Mañana viene mi propia celebración alegre. Es mejor [matarlos] durante mi celebración alegre y no durante la celebración alegre de la Torá: "Esto es lo que está escrito (en Cant. 3:11)," el día de su boda ", es decir, el día de la entrega de la Torá; "En el día de su corazón alegre", es decir, en la tienda de reunión ".

PARASHA SHEMINI

- ***Parashat Shmini Preguntas de debate***
- 1) ¿Por qué lo que comemos hace una diferencia para Dios?
- 2) ¿Alguna vez piensas que lo que estás comiendo es impuro o limpio? ¿Por qué o por qué no?
- 3) ¿Cómo te sentiste cuando Dios parece matar a dos de los hijos de Aarón?

PARASHA SHEMINI

- ***Parashat Shmini Preguntas de debate***
- 4) ¿Qué quiere decir Dios al proclamar: "Serás santo porque yo soy santo"?
- ¿Cómo es santo Dios?
- ¿Como estas santo?

SHALOM HAVERIM
Judaismo Ortodoxo Moderno

Eliyahu BaYona
Director

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

Derechos Reservados Shalom Haverim Org

http://www.shalomhaverim.org

Director: -

ELIYAHU BAYONA BEN YOSEF

24 de Nisan 5785– Abril 22, 2025 - Monsey New York