

En Israel **Parashat**

Para la semana que termina el 14 de Sivan 5759
29 de mayo 1999

Behaalotjá

Jutz Laaretz Parashat Nasó
Se lee Pirké Avot, Capítulo 2ª

Resumen de la Parashá

Se le enseña a Aarón el método de encendido de la Menorá. Moshé santifica a los *Leviim* para que trabajen en el *Mishkán*. Ellos reemplazan a los primogénitos, que quedaron descalificados tras pecar con el Becerro de Oro. Después de cinco años de entrenamiento, los *Leviim* sirven en el *Mishkán* entre las edades de 30 y 50 años; luego se dedican a trabajos menos extenuantes. Un año después del Exodo de Egipto, Hashem le ordena a Moshé todo lo relativo al *Korbán Pésaj*. Los que no son aptos para realizar el *Korbán Pésaj* piden una solución, y así es como se da la mitzvá de *Pésaj Sheiní*, que da una "segunda oportunidad" para ofrecer el *Korbán Pésaj* un mes más tarde. Las nubes milagrosas que flotan cerca del *Mishkán*, dan la señal de cuándo viajar y cuándo acampar. Con dos trompetas de plata se convoca a los príncipes o a toda la nación cada vez que se tiene que realizar algún anuncio. Las trompetas también sirven para anunciar viajes, guerras y fiestas. Se especifica el orden en el que marchan las tribus. Moshé invita a su suegro, Yitró, a que se una a los israelitas, pero Yitró retorna a Midián. Ante la instigación del *erev rav* (la multitud mezclada de egipcios que se unió a los israelitas en el Exodo), hay quienes se quejan del maná. Moshé objeta que no puede gobernar él solo a toda la nación. Hashem le dice que seleccione 70 ancianos, el primer *Sanhedrin*, para que lo ayude, y le informa que el Pueblo recibirá carne hasta que se enfermen de tanta carne. Dos de los candidatos del grupo de ancianos profetizan más allá de su mandato, al predecir que Yehoshua, y no Moshé, será quien conduzca al Pueblo a Canaán. Hay quienes protestan, entre ellos el propio Yehoshua, pero a Moshé le complace que otros se hayan convertido en profetas. Hashem envía una provisión incesante de codornices para los que se quejaron de que no tenían carne. Una plaga castiga a aquéllos que se quejaron. Miriam le hace una crítica constructiva a Aarón, donde también implica que Moshé es como los demás profetas. Hashem explica que la profecía de Moshé es superior a la de cualquier otro profeta, y castiga a Miriam con *tzaraat*, como si hubiera difamado a su hermano. Moshé reza por ella, y la nación aguarda hasta que se cure, antes de proseguir con el viaje.

Comentario a la Parashá

¿CALEFACTORES O ACONDICIONADORES?

“Miriam y Aarón hablaron en contra de Moshé con respecto a la mujer cushita con la que se había casado” (12:1)

Imaginate un norteamericano nativo, que pasó toda su vida en la reserva de Canyon de Chelly, Arizona, llegando un día al Lado Este de New York City cerca de la 29 y Lex. Va caminando por la calle y se detiene. Le llama la atención una ventana. Junto a la ventana hay una caja de metal de forma rectangular de cerca de un metro de largo y medio metro de alto. La caja echa afuera aire caliente, resoplando en una mecánica e incesante sinfonía. El nativo alza los ojos. Los edificios de departamentos llegan hasta el cielo. Y en cada ventana ve la misma caja metálica. Cientos y cientos de cajas echando aire caliente al cielo húmedo de Manhattan.

El piensa para sí: “Cómo les gusta el calorcito a estos blancos... Con el calor que hace, ¡y encima ponen estos artefactos en las ventanas para calentar la calle!”

Cuando Miriam se enteró de que Moshé se había separado de su mujer, pensó que él se había envanecido. Pensó que Moshé se veía a sí mismo tan cercano a D-os que se había elevado por encima del nivel normal de la vida matrimonial, y que su autoimpuesto monasticismo era producto de un ego inflado. Por supuesto que lo que en Moshé se consideraría vanidad para nosotros sería humildad del grado más alto. No tenemos parámetros para equiparar nuestros conceptos de vanidad y humildad con relación a Moshé. Pero en el nivel tan exaltado en el que él se encontraba, Miriam pensó que Moshé había caído presa del orgullo.

Pero ¿cómo es posible que Miriam hubiese pensado que Moshé actuaba por orgullo? La Torá llama a Moshé “el más humilde de todos los hombres”. Por cierto que Miriam era consciente de la forma en que la Torá evaluaba a Moshé. ¿Cómo pudo haber sospechado de sus motivos?

Preparado por las Instituciones Or Sameaj en Jerusalem, Israel
Departamento Latinoamericano

©1998 Or Sameaj Internacional - todos los derechos reservados.

☎ Calle Shimon Hatzadik 22, Apdo. 18103, Jerusalem, Israel

☎ 972-2-581-0315

☎ fax: 972-2-581-2890

✉ info@ohr.org.il

☎ 38 East 29th Street 8th floor, New York, NY 10016, USA

☎ 1-212-213-3100

☎ fax: 1-212-213-8717

✉ RZCorlin@aol.com or estern@aol.com

☎ 613 Clark Avenue West, Thornhill, Ontario L4J 5V3, Canada

☎ 1-905-886-5730

☎ fax: 1-905-886-6065

✉ Somayach@MSN.com

Las publicaciones electrónicas de Judaísmo pueden ser dedicadas en memoria de algún ser querido, o celebrando alguna fecha especial. Póngase en contacto con nosotros para más detalles.

Parshas *Beaalotja* — 4 de Sivan 5759, 29 de mayo 1999

Diseño de Producción: Shaulo Zafrani & Lev Seltzer

Moshé fue, sin dudas, el más humilde de todos los hombres, pero no por eso era un *shlepper*. Ser humilde no significa andar encorvado con mirada de pobrecito. Moshé sabía que era el rey. Pero también sabía que, comparado con Hashem, era un don nadie. Su humildad consistía en entender, como nadie lo entendió ni antes ni después de él, cuán pequeño era en comparación con Hashem. Y en mérito a haber alcanzado ese punto, Hashem hizo realidad esa conciencia hablándole "cara a cara". Entonces la humildad de Moshé se transformó en algo "visceral": Moshe fue capaz de "ver", literalmente, lo pequeño que era.

La humildad no es algo que uno pueda juzgar según las apariencias. Hay personas que tienen aspecto de ser muy humildes, pero por dentro vigilan que todos se den cuenta de lo humilde que son. Son las estrellas de la película mental que ellos mismos crearon y dirigieron, y que titulan "Una Vida de Absoluta Humildad". Por el contrario, un rey puede dar la apariencia de actuar de modo grandioso, mientras que por dentro él siente genuinamente que no vale nada.

A veces, las cosas no son como parecen.

A veces, un aire acondicionado puede parecer un calefactor que sopla viento caliente a la calle.

Malbim, Rabí C.Z. Senter

SIEMPRE SE PUEDE CONSEGUIR LO QUE SE QUIERE

"Por qué habríamos de ser menos al no presentar la ofrenda de Hashem en su momento designado entre los Hijos de Israel" (9:6)

Uno *siempre puede* conseguir lo que desee. Depende de cuánto lo desee. Nuestros Rabinos enseñan que por el camino que querramos ir, por allí nos llevarán. Si queremos transitar por el sendero espiritual, hallaremos oportunidades de crecimiento espiritual por todas partes. Pero si queremos ir en la otra dirección, hallaremos un millón de sueños de Technicolor en los que perdernos. Uno siempre consigue aquello que busca.

En la Parashá de esta semana, estudiamos la mitzvá de Pésaj Shení, El Segundo Pésaj.

"El Segundo Pésaj" no era la segunda parte de "El Primer Pésaj". No es que "El Primer Pésaj" haya tenido tanto éxito que la gente se haya quedado con ganas de ver la continuación. No. Lo que ocurría era que, sin querer, había un grupo de personas que no pudieron traer la ofrenda de Pésaj el 14 de Nisán; que no tuvieron tiempo de purificarse ritualmente antes de Pésaj, por estar en el cumplimiento de otro precepto importante. Ellos les pidieron a Moshé y a Aarón que se les permitiera participar de esa tremenda experiencia espiritual. Y tan intenso era su deseo de espiritualidad que D-os los transformó en agentes a través de los cuales se reveló toda una sección de la Torá, toda una nueva mitzvá. La mitzvá de Pésaj Shení.

El mundo es un reflejo de la Torá. Hashem "reescribió" la Torá solamente para permitir que esas

personas pudieran traer la ofrenda de Pésaj. Hashem volvió a entretejer la tela misma de la realidad a fin de que ellos pudieran formar parte de la experiencia de Pésaj. Alteró todo el orden de la creación solamente para ellos. Semejante es el poder que tiene la persona que busca elevarse espiritualmente.

Hashem puede dar vuelta el mundo entero por nosotros... si de veras lo queremos.

Rabí Yosef Tzeinvert, oído de boca de Rabí Yehoshua Bartram

SINTOMAS Y SINDROMES

"Hashem le dijo a Moshé: 'Reúneme setenta hombres de los ancianos de Israel' (11:16)

La sala de espera estaba repleta de gente. Unos, estornudando; otros, tosiendo. Era esa época del año en la que las salas de espera de los médicos de todo el país se llenan de pacientes enfermos de gripe.

En un rincón de la sala estaba sentado un adolescente. El muchacho tosía, si bien bastante menos que los demás en la sala.

La puerta del consultorio se abrió de par en par y un hombre de unos cincuenta años gritó desde la puerta:

"¡El que sigue!". Una anciana estaba a punto de ponerse de pie cuando el ojo del médico avistó al joven. "¡Tú! ¡Ven de inmediato!" El médico hizo entrar al joven al consultorio y lo hizo sentar. Del otro lado de la puerta podían oírse las quejas de la anciana, de que había perdido el turno, y que estos jóvenes de hoy en día no tienen el más mínimo respeto por los mayores...

Después de un minuto con el estetoscopio el médico llamó por teléfono y pidió una ambulancia. "No te preocupes", le dijo al joven, "vas a estar bien. Lo agarramos a tiempo". El buen médico es el que sabe leer los síntomas de su paciente, como se lee un libro.

Cuando el Pueblo Judío se cansó del *maná*, sintió deseos de comer carne. Y fueron a llorarle a Moshé. Moshé se dirigió a Hashem y preguntó: "¿Dónde conseguiré carne para darle a todo este pueblo?" Hashem le respondió que debía reunir a setenta hombres de los ancianos de Israel, y llevarlos a la Tienda de la Reunión, para que se pararan junto a Moshé.

Qué respuesta extraña, ¿no? Hashem tenía intenciones de darle al Pueblo Judío la carne que tanto anhelaba.

Entonces, ¿por qué no le hizo reunir setenta *shojatim* (matarifes que cumplen con las leyes pertinentes a la matanza de ganado), en vez de setenta ancianos?

El ansia de comer carne, el ansia de lo físico en este mundo, no es más que una expresión física de una falta espiritual. El deseo de carne no era la enfermedad: era solamente el síntoma. El Pueblo Judío decía que quería carne, pero lo que sus almas realmente querían era espiritualidad.

Nuestros Rabinos enseñan que quien ama el dinero no se saciará con dinero, pues siempre va a querer más. Además, dijeron que quien ama la Torá no se saciará con la Torá que acaparó, porque siempre va a querer más. El ansia por el dinero no es más que una

expresión física de una falta espiritual: el ansia por la Torá.

Solamente el buen médico sabe diferenciar el síntoma de la enfermedad.

Rabí S.R. Hirsch, oído de boca de Rabí Mordejai Pitem

Haftará: En Israel Zejaría 2:14 - 4:7

Jutz Laaretz: Shoftim 13:2-25

¿Por qué la Torá se refiere al *Mashíaj* como "el floreciente"? Si bien hoy nos parece que toda la majestad de la Casa Real de David fue desarraigada, y quedó reducida a la nada, no obstante, la raíz sigue con vida, oculta y latente.

Inmediatamente antes de la llegada del *Mashíaj*, reinará una confusión tremenda en el mundo. Parecerá que todo se puso patas para arriba. Se alterará todo el orden natural: los ancianos se inclinarán ante los jóvenes; la fealdad será proclamada "belleza", y lo que es verdaderamente bello será menoscabado y calificado como "sin atractivo". El barbarismo será alabado como "cultura". Y la verdadera cultura será considerada sin valor alguno.

Cada vez más crecerán el ansia del consumismo y la sed de riquezas materiales, y cada vez hallarán menos con qué satisfacer su voracidad. Finalmente, Esav/Roma/El Materialismo se volverá tan pero tan rapaz que se transformará en su propio ángel de la muerte. Literalmente, se consumirá a sí mismo y se vomitará a sí mismo.

Pero a partir de esa decadencia, surgirá el linaje de David, como una planta que surge de la tierra del suelo. Y después de tres guerras de confusión, en el momento oportuno, aparecerá el *Mashíaj*, como un árbol majestuoso que florece de un terreno yermo, cargado de frutos, revelado ante todos.

Malbim, Or Yesharim en la Hagadá Migdal Eder Hajadash

NUEVA SECCIÓN PREGUNTAS AL RABINO

El profesor David Mitchell de S.M.U nos pregunta:

¿Por qué el Jazán no repite la Amidá en el rezo de Maariv? ¿Por qué en todos los sidurim que vi el párrafo "Veihiu le ratzón..." al final de la Amidá aparece en letra chiquita?

Estimado David:

El Jazán no repite la Amidá durante Maariv debido a que originariamente, el servicio de Maariv, a diferencia de Shajarit y Minjá, comenzó como un servicio voluntario. Hoy es obligatorio, pero como la costumbre original era que era voluntario, nuestros Sabios decidieron no instituir la repetición de la Amidá de Maariv para no agobiar a la congregación.

El *Iehi ratzón* aparece en letra chiquita porque en realidad no forma parte de la Amidá, sino que es una súplica adicional. Las bendiciones y los rezos que le anteceden tienen su origen en el Talmud; este pequeño párrafo final, en el que enfatizamos nuestro deseo por que sea reconstruido el Templo, surge de una costumbre post-talmúdica.

Fuentes:

- Shulján Aruj, sección 237
- Rabí Israel Meir Kagan, Mishná Berurá, sección 237, nota 1
- Rabí Yejiel Mijel Epstein, Aruj ha Shulján, 237:3
- Shulján Aruj, sección 123.

David F. Scott pregunta:

Tengo una pregunta para el rabino. En una boda judía, el novio coloca la copa bajo el pie y lo rompe. ¿Qué significado tiene este acto? Tengo un amigo que está por casarse y me hizo esta pregunta.

Estimado David:

Uno de los motivos es para recordar el Templo y la gloria de Jerusalén durante la época del Templo, tal como dice en el versículo del Salmo 137:

Si te olvidare, oh Jerusalén, olvide mi diestra su habilidad. Que mi lengua se adhiera a mi paladar, si no te recordare, si no colocare a Jerusalén por encima de mi más grande alegría.

Por eso, en el momento de la "más grande alegría", rompemos una copa para recordar la destrucción del Templo.

Otra razón se basa en el Talmud, Tratado *Berajot*:

"(La Torá) dice: 'Servid a D-os con temor y celebrad con temblor'... Rabí Ashi hizo una boda para su hijo. Al ver que los rabinos se "dejaban llevar" por su alegría, trajo una copa de cristal y la rompió ante ellos, y así se calmaron".

Los autores de los Tosefot afirman que ésta es la fuente de la rotura de la copa en las bodas. Y así aprendemos que hasta en la ocasión más alegre, uno debe tomar medidas para asegurar que la celebración permanezca siempre dentro de los confines apropiados.

Fuentes:

- Shulján Aruj, Oraj Jaim 560:2

Parashat Beaalotja

4 de Sivan 5759 — 29 de mayo 1999

Judaísmo! se puede recibir en InterNet. Para suscribirse, enviar el mensaje "sub judaismo {su nombre completo}" a listproc@virtual.co.il
Esta publicación contiene palabras de Torá. Favor tratarla con respeto. No permita que caiga a un basurero.

- Tratado Berajot, pag. 30b-31a
- Tosefot, tratado Berajot, pag. 31a "Aissi..."

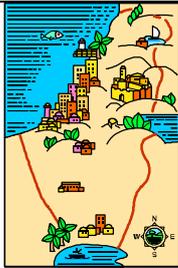
??

¿ALGUNA PREGUNTA?

Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres de su judaísmo, o quiere aclarar alguna duda, puede enviarnos su pregunta a < spanish@ohr.israel.net > y procuraremos contestarle lo más pronto posible. Nos reservamos el derecho de publicar las preguntas y respuestas. No todas las respuestas dadas serán publicadas en "Judaísmo", pero todas serán respondidas, B`H.

El Amor a La Tierra

Selecciones de fuentes clásicas en las que se expresa la singular relación que existe entre el Pueblo Judío y Eretz Israel



EL MONOPOLIO DE LAS MITZVOT

Eretz Israel está santificada por sobre todas las tierras. ¿De qué modo se expresa su santidad? La cebada para la ofrenda de Omer en Pésaj, el trigo para los dos panes de la ofrenda de Shavuot, y los *bikurim* que se traían al kohen en el *Beit ha Mikdash*, de los primeros frutos de las siete especies (mencionadas en la Torá en conexión con la bendición de la Tierra): todos deben crecer en Eretz Israel.

Mesejta Kelim 1:6

Eretz Israel es pura y sus mikvaot son puras.

Mesejta Mikvaot 8:1

Cambiamos todo el tiempo...

La Página de Or Sameaj
en la Internet:

www.ohr.org.il

