

Parashat Ree

Se lee Pirk Avot, Cap?tulo 6?

Para la semana que termina el 25 de Av 5759

7 de agosto 1999

Resumen de la Parash?

Mosh? presenta ante la naci?n la bendici?n de una vida orientada hacia lo espiritual, y la maldici?n de estar desconectados de Hashem. Cuando la naci?n ingrese a *Eretz Israel*, debe quemar todos los ?rboles que fueron utilizados para la idolatr?a, y debe destruir todas las estatuas idol?tricas. Hashem elegir? un solo lugar donde habr? de morar la Presencia Divina. Las ofrendas s?lo deber?n presentarse en ese sitio, y no en un altar privado. Mosh? reitera su advertencia de no comer sangre animal. En el desierto, toda la carne era sacrificada en el *Mishk?n*, pero en *Eretz Israel* puede ser sacrificada ritualmente en cualquier parte. Mosh? enumera las categor?as de alimentos que solamente pueden comerse en Jerusal?n. Mosh? advierte a la naci?n que no debe emular el comportamiento de las dem?s naciones. Como la Tor? es completa y perfecta, no se le puede a?adir ni quitar nada. Si un falso profeta le dice al pueblo que abandone en forma permanente la Tor?, o que practique la idolatr?a, debe ser sentenciado a muerte. El que incita a otros a que adore ?dolos ser? sentenciado a muerte. Se debe arrasar la ciudad idol?trica. Est? prohibido demostrar excesivos signos de duelo, como por ejemplo, hacerse marcas en la piel o rasurarse entre los ojos. Mosh? reitera las clasificaciones de alimentos *kosher* y no *kosher*, as? como la prohibici?n de cocinar carne con leche. Lo producido del segundo diezmo debe comerse en Jerusal?n, y si la cantidad es demasiado para ser transportado, debe ser cambiado por dinero, con el que se comprar? comida en Jerusal?n. En ciertos a?os, ese diezmo es entregado a los pobres. Se instruye a los israelitas a que siempre sean generosos, y al s?ptimo a?o se deben cancelar las deudas: Hashem bendecir? a la persona en todos sus emprendimientos. El esclavo hebreo es liberado tras seis a?os, y debe ser enviado con generosas provisiones. Si se niega a irse, se le agujerea la oreja con un punz?n frente a la puerta, y permanece como esclavo hasta el a?o del jubileo. La *Parash?* finaliza con una descripci?n de las tres fiestas de peregrinaci?n: *P?saj*, *Shavuot* y *Sucot*.

Comentario a la Parash?

SINTONIA

“¡ Ve!, Yo presento ante vosotros hoy una bendici?n y una maldici?n. La bendici?n: que obedezc?is los preceptos de Hashem, vuestro D-os, que yo os ordeno hoy. Y la maldici?n: si no obedec?is los preceptos de Hashem, vuestro D-os, y os descarri?is del sendero... para ir tras los dioses de otros, que no conocisteis” (11:26-28)

Al escuchar una sinfon?a, el o?do re?ne muchos sonidos separados y los combina en uno solo. Si se escucha con cuidado, uno puede separar el sonido en sus distintos componentes. Los violines tocan una sola melod?a; los instrumentos met?licos de viento, otra; los instrumentos de madera de viento, otra.

En realidad, la sinfon?a, en tanto que un todo cohesivo, no es m?s que una reuni?n de sonidos. El que escucha debe llevar a cabo el montaje de los sonidos individuales y o?r la sinfon?a. Tal vez ese proceso sea inconsciente, pero, de cualquier manera, es activo.

Un cuadro es algo muy distinto.

Al mirar un cuadro, nos encontramos con una realidad externa que no exige un montaje en la mente del que lo percibe. Es verdad que podemos centrarnos en los elementos individuales del cuadro, uno por uno, pero el cuadro existe como un todo independiente frente a nuestros ojos.

La diferencia entre ver y o?r es que el o?r exige un montaje de los elementos en la mente del receptor; el acto de o?r se crea en la cabeza. El ver consiste en recibir una realidad absolutamente externa. Pero no fue siempre as?. Antes de que el primer hombre, Adam, cometiera el primer pecado, era capaz de percibir la realidad a trav?s del sentido del o?do del mismo modo que a trav?s de la vista. Cuando se entreg? la Tor? en el Sina?, la gente “vio las voces”. La experiencia del Sina? hizo volver al Pueblo Jud?o al nivel del Primer Hombre antes del pecado. Ahora ac?rcate a una radio y gira el dial. El o?do se ve atacado por una sucesi?n de frases desconectadas en muchos idiomas mezcladas con ruidos de

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

©1999 Or Sameaj Internacional - todos los derechos reservados.

☎ Calle Shimon Hatzadik 22, Apdo. 18103, Jerusalem, Israel ☎ 972-2-581-0315

☎ 38 East 29th Street 8th floor, New York, NY 10016, USA ☎ 1-212-213-3100

☎ 613 Clark Avenue West, Thornhill, Ontario L4J 5V3, Canada ☎ 1-905-886-5730

Las publicaciones electr?nicas de Juda?smo pueden ser dedicadas en memoria de alg?n ser querido,

fax: 972-2-581-2890 ☐ info@ohr.org.il

fax: 1-212-213-8717 ☐ RZCorlin@aol.com or estern@aol.com

fax: 1-905-886-6065 ☐ Somayach@MSN.com

o celebrando alguna fecha especial. P?ngase en contacto con nosotros para m?s detalles.

Parashat Ree — 25 de Av 5759, 7 de agosto 1999

Escrito y Recopilado por Rabi Yaakov Asher Sinclair
Editor y Responsable: Rabi Moshe Newman
Traducci?n al Espa?ol: Sonia Efrati
Dise?o de Producci?n: Shaulo Zafrani & Lev Seltzer

interferencia. Un paradigma del mundo en que hoy vivimos. Un mundo de fragmentaci3n, de medias oraciones y de nonsequiturs. Vivimos en un mundo de cacofon3a. Un mundo en el que muchas veces reclaman nuestra atenci3n.

"La bendici3n: que obedezc3is los preceptos de Hashem" .

La bendici3n que nos promete la Tor3 llega cuando apagamos todos los ruidos de interferencia del mundo, cuando montamos en la mente las palabras que se pronunciaron en el Sina3. La naturaleza del acto de o3r es que debemos tomar las palabras de la Tor3 y montarlas nosotros mismos. *"Shema Israel"* "Oye, oh Israel". Debemos tomar esas palabras tan preciadas y transformarlas en los sonidos que han de guiar nuestra vida. Esa es la verdadera bendici3n: sintonizar la Tor3, escogiendo lo que es esencial para la vida, sin o3r la interferencia de un mundo que se empe3a en el materialismo y el ego3simo.

Sfat Emet

EL FILO DEL CUCHILLO

"¡ Ve!, Yo presento ante vosotros hoy una bendici3n y una maldici3n" (11:26)

Nuestros Sabios nos ense3an que uno siempre se debe imaginar que todo el mundo est3 en un estado de perfecto equilibrio: la mitad, m3rito, y la otra mitad, culpa. La persona debe considerar que si 3l hace una sola mitzv3, va a hacer inclinar la balanza de juicio del mundo del lado del cr3dito, pero que si hace una *aver3* (transgresi3n), ha de inclinar la balanza del lado negativo... (*Kidushin* 40).

Por lo tanto, la Tor3 le dice a cada persona: "¡ Ve!" Cada uno de los actos que haces "pongo delante de vosotros una bendici3n y una maldici3n", para que t3 tengas el poder de inclinar la balanza en la direcci3n que sea...

Tratado Kidushin 40, Torat Mosh3

HARAPOS Y RIQUEZAS

"¡ Ve! Hoy pongo delante de ti una bendici3n y una maldici3n" (11:26)

La riqueza y la pobreza no siempre ejercen el mismo efecto en una persona.

Hay personas a las que la riqueza los influye para bien, y a trav3s de la bendici3n de su riqueza alcanzan una apreciaci3n m3s grande de Hashem. Sin embargo, de haber sido pobres, habr3an estado tan ocupados buscando comida, que se habr3an olvidado de su Creador. Eso fue lo que ocurri3 en Egipto, en que los israelitas estaban tan exhaustos a causa de las duras labores, que no escucharon a Mosh3.

Por el contrario, est3n aqu3llos a los que la riqueza los aleja del sendero de la rectitud, tal como vemos tan a menudo en nuestra historia, cuando el Pueblo Jud3o se volvi3 pr3spero y se olvid3 de Aqu3l Que les dio todo lo que ten3an.

No obstante, cuando una persona es pobre, Hashem no ignora sus s3plicas.

Eso es lo que afirma el vers3culo: "Ve: hoy pongo delante de vosotros una bendici3n y una maldici3n". Y

no pienses que la bendici3n es la riqueza y la maldici3n es la pobreza; sino que todo depende del modo en que el individuo se ocupa de su riqueza o de su pobreza. Y tanto si es pobre como si es rico, si dirige su atenci3n a la Tor3 y las mitzvot, entonces, cualquiera sea su status en la vida, habr3 de recibir una bendici3n.

Rab3 Shlomo Yosef Zevin en Le Tor3 u Le Moadim

ESCUELA DE BENEVOLENCIA

"Separar3is el diezmo de toda la cosecha de tu cultivo..." (14:22)

En el primero, segundo, cuarto y quinto a3os del ciclo de siete a3os de la *shemit3*, los jud3os que resid3an en Eretz Israel deb3an separar un diezmo de sus cultivos, y llevarlo a Jerusal3n para comerlo all3. Pero en el tercero y sexto a3os del ciclo, el diezmo les era entregado a los pobres.

Cabe la pregunta: ¿Por qu3 los terratenientes no deb3an primero compartir con los pobres y reci3n despu3s disfrutar del fruto de sus esfuerzos en Jerusal3n?

El Rambam escribe que uno debe dar *tzedak3* con un rostro alegre y que el que da de mala manera est3 negando la mitzv3. No basta con **hacer** *jesed* (benevolencia), tambi3n se debe **amar** la *jesed*. Prosigue el Rambam: M3s que cualquier otra mitzv3 positiva, la *tzedak3* constituye la esencia del jud3o. Al ordenarnos que llevemos un diezmo de nuestras cosechas a Jerusal3n para celebrar all3, Hashem nos ense3a dos lecciones vitales:

1) que nuestras posesiones materialson un regalo de Hashem y que El puede dictaminar el modo en que habremos de usarlas.

2) que al usar la riqueza material del modo prescripto por Hashem, se generan sentimientos de alegr3a y de santidad.

Una vez que internalizamos estas lecciones en los primeros dos a3os del ciclo, podemos ofrecer esa abundancia a los pobres, en el tercer a3o. No mec3nicamente, sino sintiendo amor verdadero por la *jesed*.

Rab3 Zev Leff en Shiurei Bin3

NUEVA SECCI3N PREGUNTAS AL RABINO

Robert A. Fink, m3dico, de Berkeley, California, dice:

Consegu3 su direcci3n de Internet despu3s de leer un ejemplar de Juda3simo en el Forum de Religi3n de CompuServe. Mi mujer est3 haciendo una disertaci3n sobre madres adoptivas y familias adoptivas, y una de sus fuentes de investigaci3n es la Biblia. Nos viene a la mente la historia de Batia, la hija del Fara3n (que se ocup3 del peque3o Mois3s), si bien Batia fue m3s una madre adoptiva que una madrastra, pero parece que hay otros

casos m?s de madres adoptivas en la Biblia. ¿Tal vez me pueda proporcionar ayuda sobre el tema? Yo soy novato en el mundo de las computadoras y el internet y me parece fabuloso poder comunicarme con Israel de este modo. Muchas gracias por su ayuda.

Estimado Robert:

Existen distintas referencias a madres adoptivas y madrastras en la Biblia. El Talmud, en el Tratado Meguil?, nos informa que el vers?culo del Libro de Cr?nicas: "...su mujer jud?a que dio a luz a Yered..." se refiere a Batia quien "dio a luz" a Mosh? (Mois?s). El Talmud explica que se le atribuye el haber dado a luz a Mosh? debido a que ella fue la que lo cri?. "El que cr?a a un hu?rfano o a una hu?rfana en su casa, se considera como si los hubiera tra?do al mundo". El vers?culo del Rollo de Esther afirma que cuando los padres de Esther murieron, Mordejai la "adopt?", y ella aparece como hija suya. Una vez m?s, esto se debe a que ?l fue el que la cri?. El Talmud afirma que seg?n Rab? Meir lo que en verdad ocurri? fue que Mordejai se cas? con Esther cuando ella qued? hu?rfana. Otro ejemplo aparece en el Tratado Sanhedr?n, concerniente a Mijal, hija de Shaul y mujer de David. Un vers?culo dice (seg?n una interpretaci?n) que ella no tuvo hijos, ¡pero en otro vers?culo dice que era madre de cinco hijos! El Talmud resuelve esta aparente contradicci?n afirmando que si bien la madre biol?gica de los ni?os era su hermana Meirav, Mijal es llamada la "madre" debido a que ella fue la que los cri?.

El Tratado Sanhedr?n ense?a tambi?n el caso de Naomi, que es llamada "madre" del hijo de Ruth, porque Naomi jug? un papel fundamental en su crianza.

El ser un padre adoptivo o padrastro no transforma a una persona en padre o madre real del ni?o. No parece haber ramificaciones hal?jicas, por ejemplo, la persona no cumple con la mitzv? de "creced y multiplicaos" al criar al hijo biol?gico de otra persona. Sin embargo, a partir de las fuentes citadas queda en claro que la significatividad metaf?sica de criar a un ni?o del modo correcto no debe ser menospreciada. No encontr? nada que diferencie entre un padre adoptivo y un padrastro. La clave es ¿qui?n cri? al ni?o? Si el padrastro se ocup? de la crianza del ni?o, esto equivale al status de padre adoptivo, y en ambos casos la regla es que ella (o ?l) es considerado(a) como que "dio a luz al ni?o".

Fuentes:

- Tratado Meguil?, pag. 13a
- Tratado Sanhedr?n, pag.19b

Haftar?: Yeshay? 54:11 - 55:5

En esta, la tercera de las "siete de consolaci?n" el profeta Isa?as describe el tiempo en el futuro en el que se reconocer? que Hashem glorific? a Israel, y el Pueblo apresurar? la llegada del descendiente de David que dirigir? a Israel. En esta evocaci?n l?rica de la Era Mesi?nica, el profeta habla de un mundo donde la protecci?n vendr? abiertamente de Hashem, y donde aquellos que se apegan a Hashem se satisfacer?n en abundancia de cosas que no se alcanzar?an con esfuerzos materiales.

¿ALGUNA PREGUNTA?

Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres de su juda?smo, o quiere aclarar alguna duda, puede enviarnos su pregunta a <spanish@ohr.israel.net> y procuraremos contestarle lo m?s pronto posible. Nos reservamos el derecho de publicar las preguntas y respuestas. No todas las respuestas dadas ser?n publicadas en "Juda?smo", pero todas ser?n respondidas, B´H.

De la librer?a de Cassettes Or Sameaj...

CASSETTE N? 92 "JAFETZ JA'IM – LASH?N HAR?"

Extra?do de la charla del **Rab Betzalel Blidstein**, Rosh Yeshivat Or Sameaj, Jerusalem, Depto. Latinoamericano

Adaptado por Shaul Zafrani

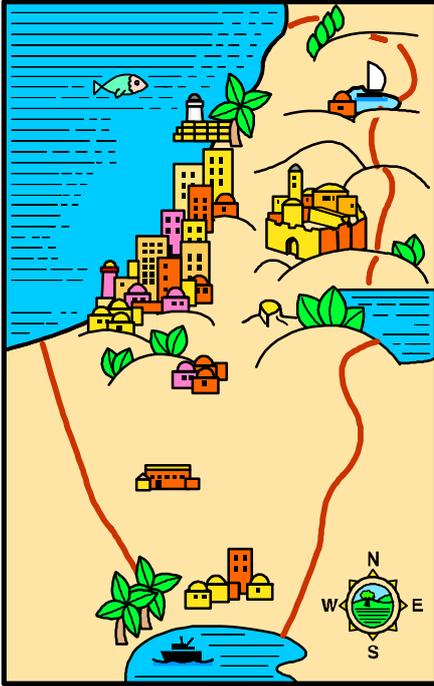
El hombre est? por encima de todas las dem?s creaciones de este mundo; su caracter?stica m?s sobresaliente es el poder del habla. No nos referimos al poder hablar sino al poder del habla. En la boca de cada ser humano yace una fuerza enorme, que sin embargo requiere un esfuerzo m?nimo, y es la palabra. Esta fuerza la podemos usar tanto para el bien como para el mal. El *lash?n har?* es la fuerza negativa del poder del habla, y lo que hace el *lash?n har?* es dividir, separar a los integrantes de una comunidad, a hermanos de una familia causando odio infundado y rencillas, y que las personas guarden en sus corazones el veneno del rencor.

En el Zohar esta escrito que Hashem nos dio dos ojos; uno para ver las cualidades del compa?ero y otro para ver los defectos de uno mismo. O sea que en el compa?ero hay que ver las cosas buenas; al ver las cosas buenas aprendemos de ellas y las adaptamos a nosotros mismos. Si en el compa?ero vemos las cosas malas entonces debemos pensar en nosotros mismos, y no hablar *lash?n har?*. Ya que as? como ?l tiene defectos, nosotros tambien somos imperfectos y no estamos por encima de los dem?s para poder acusar.

De la colecci?n de las charlas expuestas por los Rabinos de Yeshivat Or Sameaj, atesoradas en cassettes, ahora a vuestra disposici?n. Para mayor informaci?n sobre c?mo obtener copias de estos cassettes escribanos un e-mail a: spanish@ohr.israel.net

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

"Estos son los decretos y las ordenanzas que habréis de observar para realizar en la Tierra que Hashem,.... les ha dado..."
"Definitivamente habréis de destruir todos los lugares donde las naciones que ustedes expulsan adoraron a sus ídolos..." "(Sin embargo) No haréis esto a Hashem. Mas bien, sólo en el lugar que Hashem, tu D-os, escoja de entre todas sus tribus para poner Su Nombre has de buscar Su Presencia, e irás ahí." (Devarim, parashat Ree, 12:1-5)

Ante la inminente entrada del Pueblo Judío a la tierra de Israel, Moshé les comanda destruir, por orden de Hashem, todo rastro de idolatría que realizaran las naciones que habitaban Eretz Israel. Esto comprende toda manifestación de práctica idólatra de la época: altares en las montañas y colinas, y bajo los árboles. Todo esto ha de destruirse hasta sus soportes y quemarse hasta sus raíces. Sin embargo Moshé parece "aclararle" al Pueblo Judío que no habrá de hacerse esto con el altar que se haga para Hashem. Nuestros sabios toman por descontado que no es la intención de Moshé la de advertirnos no destruir el Templo o sinagogas; no hay necesidad alguna de decirlo. Su intención, mas bien, era la de advertir que no podrán quemar incienso en cualquier lugar que deseen, como solían hacer los canaanitas. De igual modo, no podrán borrar el Nombre de Hashem o destruir una piedra del Altar. De aquí Rabí Yishmael enseña que los judíos no deben cometer pecados que provoquen que sean exiliados y sus lugares sagrados destruidos.

Rashi, The Artscroll Chumash

Cambiamos todo el tiempo...

La Página de Or Sameaj
en la Internet:
www.ohr.org.il

