

Parashá 31 Emor

Vayikrá/Lv. 21:1 – 24:23

Aliyot de la Torá:

5. 23:23-32	1. 21:1-15
6. 23:33-44	2. 21:16 – 22:16
7. 24:1-23	3. 22:17-33
8. Maftir: 24:21-23	4. 23:1-22

Haftará: Ezequiel 44:15-31 – Escrituras Apostólicas: Mateo 22:1 – 24:51

Emor = "habla".

Emor (en hebreo: אָמַר, en hebreo para "hablar", la quinta palabra y la primera palabra distintiva en la parashá) es la 31.ª porción semanal de la Torá (en hebreo : פָּרָשָׁה, *parashá*) en el ciclo anual de lectura de la Torá y la octava en el Libro de Vayikrá/Levítico . La parashá describe reglas de pureza para los sacerdotes (hebreo: כֹּהֲנִים, *Kohanim*), relata los días santos, describe los preparativos para las luces y el pan en el santuario, y cuenta la historia de un blasfemo y su castigo. La parashá constituye Vayikrá/Lv. 21:1–24:23. Tiene la mayor cantidad de versos (pero no la mayor cantidad de letras o palabras) de cualquiera de las porciones semanales de la Torá en el Libro de Vayikrá/Levítico, y se compone de 6106 letras hebreas, 1614 palabras hebreas, 124 versos y 215 líneas en un Rollo de la Torá (Hebreo : סֵפֶר תּוֹרָה, *Sefer Torá*). (Parashá Vayikrá tiene la mayor cantidad de letras y palabras de cualquier porción semanal de la Torá en Levítico).

Habitualmente la leemos o estudiamos a principios de mayo, o rara vez a fines de abril. También se leen partes de esta parashá, Levítico 22:26–23:44, como las lecturas iniciales de la Torá para el segundo día de Pésaj y el primer y segundo día de Sukot.

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, אָמַר אֶל-הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן ; וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם, לִנְפֹשׁ לֹא-יִטְמָא בְּעַמִּיּוֹ.
 כִּי, אִם-לְשָׂאָרוֹ, הִקְרַב, אֵלָיו : לְאָמוֹ וּלְאָבִיו, וּלְבָנוֹ וּלְבִתּוֹ וּלְאָחִיו.
 וּלְאִחֹתוֹ הַבְּתוּלָה הִקְרוּבָה אֵלָיו, אֲשֶׁר לֹא-הִיְתָה לְאִישׁ--לָהּ, יִטְמָא.
 לֹא יִטְמָא, בְּעַל בְּעַמִּיּוֹ--לְהַחֲלוֹ.
 וְעַל כָּל-נַפְשֹׁת מֵת, (הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל) לֹא יָבֵא : לְאָבִיו וּלְאָמוֹ, לֹא יִטְמָא.

¹Entonces el ETERNO dijo a Moisés: "Habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: 'Ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo, ²salvo por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano, ³o por su hermana virgen, que está cerca de él, por no haber tenido marido; por ella puede contaminarse. ⁴No se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues él se profanaría.

¹¹No se acercará (el que sea Sumo Sacerdote) a ningún muerto, ni aun por su padre o por su madre se contaminará. (21:1-4; 21:11)

נִפְשׁ אֲשֶׁר תִּגַּע-בוֹ, וְטִמְאָה עַד-הָעֶרֶב; וְלֹא יֵאָכֵל מִן-הַקֹּדְשִׁים, כִּי אִם-רָחַץ בְּשׂוֹרֵי בְמִים.

6'La persona que toque a cualquiera de éstos quedará inmunda hasta el atardecer; no comerá de las cosas sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua. 7'Cuando el sol se ponga quedará limpio, y después comerá de las cosas sagradas, porque son su alimento. (22:6)

Oro por que abrais vuestras mentes; que os liberáis de todo resto de vanas tradiciones y permítanse ser enseñables. Os ruego que me des cabida. Cuento con la cordura de cada uno. Muchos de Ustedes aún tienen principios y tradiciones preconcebidos muy arraigados; estas creencias que se arrastra de una expresión de fe o religiosa desprovista de Torá; esto podría estar ahí tan arraigado que podría dificultar el proceso del discipulado/de la talmidut.

Tal vez sea bueno recordaros que tanto Yeshúa como los Shelijim cuando enseñaban, lo hacían de hebreos a hebreos. Los oyentes de ellos, eran gente a las que se les habían ‘implantado la Torá’ tal como recitamos en el ‘Shemá’ y en el ‘ahavata’. Tenían un antecedente de toda una vida, de aprendizaje y familiarización con la Torá. Esto es exactamente lo que le falta a la gran mayoría de la gente que pretende entender los Escritos Apostólicos y terminan especulando y confundándose o formando conceptos erróneos, y no pocas veces terminan incurriendo en establecimiento de sectas.

Es muy común oír: ¿Dónde está escrito esto? Y con esta pregunta, esperan que se les de números de capítulos y versículos. No pasaba esto con los espectadores y oyentes de Yeshúa. Ellos sabían de lo que el Maestro estaba hablando. Sin contar que la “Biblia de ellos no tenía números de versículos o capítulos.

Para ayudarles, es que les voy a compartir algunas citas bíblicas tanto de esta parashá como de una parashá anterior. Mi meta, con la ayuda del cielo* es hablarles sobre “Impurezas Rituales”; aquello que nos puede causar “impurificación ritual”. Es que hay mucha gente por ahí, leyendo biblia que alguien tradujo al español y/o en inglés, y se están pasándose por exegetas de estos textos que fueron dichos y escritos en hebreo, y están enseñando barbaridad; y no solo esto, sino que expone a los inocentes al ridículo y hasta a la discriminación. Si me permites, beEzrat haShem, con la ayuda del cielo, ‘besiyata dismayá’, vamos a aprender cosa nueva que podría sanar tu corazón y el corazón de quienes hayan sido expuesto al ridículo. Antes de más nada, vamos a dar pasos por etapas, numerando para un mejor aprovechamiento:

1. Como poden ver, el contenido de nuestras referencias fue tomado del Libro de Vayikrá/Levíticos. Levíticos es llamado también de ‘Torát haKohanim’, ‘Instrucciones de los Sacerdotes’, los que oficiaban en el Mishkán y luego en el Beth haMikdash; Los Levitas y los Hijos de Aharon (los sacerdotes). Creo que aquí en esta sinagoga, y lo más probable, allí donde nos están acompañando a distancia, no hay ningún ‘Levita’, menos un ‘Kohen’. Bueno, podría haber, pero ya saben que no tenemos un ‘Beth haMikdash’ y ninguno de Ustedes officiarían en él, si estuvierais ahí.

Como veis, estas leyes de ‘pureza ritual’ muy poco les corresponde a Ustedes y a mí. Aplica a nosotros, pero no en la medida con que se les enseña en este Libro a los Levitas, y en especial a los Hijos de Aharon. Así que dejen de asumir responsabilidades en la misma medida que corresponde a los Sacerdotes, los Hijos de Aharon.

2. Vamos a dar un segundo paso ahora: Sea entendido que estamos tratando de impureza ritual. Observen que es tan solamente sobre ‘impureza ritual’, que HaShem le **“permite”** (vv. 21:2, 3 **contaminarse; “puede contaminarse”**). ¿Usted cree que si se tratara de la practica de ‘adulterio’, o de ‘fornicación’, o de ‘deshonra a padre o madre’, o de ‘lashón hará’, o ‘profanación del shabath’, HaShem diría **“puede contaminarse”**? Estas **“impurezas”** digamos así, no solo traen graves consecuencias, sino que privan de vida larga y de prosperidad, y jamás HaShem nos **“permitiría contaminarnos”** con ellas.

El tocar una mujer durante su ciclo menstrual, o tocar a lo que ella haya tocado, sentarse donde haya sentado; estar bajo el mismo techo con un muerto, tocarlo, o participar de un funeral, sea de un pariente cercano o no, todo esto es tan solo exponerse a un estado temporal de “impureza ritual”. Muy pocos podemos pasar un solo día sin vernos expuestos a situaciones como estas. Menos mal, no somos Levitas, menos aún que no somos Hijos de Aharon, y menos todavía que no tenemos que officiar en el Beth haMikdash. Cuánto quisiéramos que estuviera allí en el Monte Zión el Beth haMikdash,

desafortunadamente no está (que esté pronto, y en nuestros días, y en los días de toda la Casa de Israel); pero aún si estuviera, ni Usted ni yo no seríamos afectados si nos viéramos accidentalmente “impuros ritualmente”.

Se acuerdan de la mashal (parábola) del ‘Buen Samaritano’? Ahora que el error del Levita y del Sacerdote, no fue simplemente ‘pasar de largo’; el error fue no asesorarse si el, el que *descendía*, supuestamente muerto estaba muerto o moribundo. No les importó verificar, dar un poco más de atención. Ellos estaban *subiendo* a Jerusalem y seguramente para servir el Templo. Tal vez si fuera yo o Usted, si estuviéramos subiendo a celebrar un servicio en el Beth haMikdash hubiéramos hecho lo mismo.

3. Es importante que nos quede claro, que no solo una mujer en su período, o un *alma* muerta, puede representar un medio de “contaminación de impureza ritual”. Hay dos palabras en hebreo para describir el flujo masculino: “*Zav*” (זָבַח) y “*Zera*” (זֵרָה). Una se encuentra traducida al español como “*secreción*” (*zav*) y la otra, “*zera*” aparece muy acertadamente como “*semen*”. Un hombre también, sea soltero o casado, y casado, a mi criterio, más todavía. Déjame recordarles una parashá recién estudiada. Todo el capítulo 15 de Levíticos está dedicado a regulaciones sobre “impurezas rituales”, y empieza hablando de “flujo de hombres” para luego tratar de “flujo” de mujeres. Cuando trata del “flujo” femenino, se extiende un poco más porque habla de casos de problemas de salud y regula sobre sangrado que va más allá de lo normal. El problema, que para ejemplo, fue el de la mujer que tocó el *borde* del manto de Yeshúa.

Ahora agárrense de la banca de adelante: Si fuéramos a exponerle al ridículo a las mujeres, y exigirles que se pongan un “*lacito rojo*” para que todos sepan lo que le pasa, pregunto: ¿De **lacitos de qué color** vamos a pedir a los hombres que se pongan? ¿**Morados o blancos** para hombres? Esperen... Los hombres pueden tener flujos de secreciones y de semen por algunas razones, yo voy a ser misericordioso y suponer que solo cuando ‘se acuestan con su esposa’.

Esta idea de “*lacitos*” es cuento para quienes no saben nada de judaísmo, y menos aún de Torá. Hay por lo menos dos libros que nuestros estudiantes leen sobre judaísmo para cumpliere con una asignatura de la Yeshiva. Quien solo estudia en Google, lo más probable nunca va a aprender esto, y terminará haciendo el ridículo y dando una imagen del judaísmo mesiánico que solo lo desacredita y más aleja que acerca.

La Torá dice a los Levitas (Levíticos/Vayikrá/Torá de los Kohanim) y Sacerdotes, que cuando pase por esta experiencia amorosa, quedará “impuro” hasta el atardecer (Lev. 15, **hasta el atardecer ocho** veces para el hombre, y **cuatro** veces para la mujer). זָבַח-הַיָּמִין

Vea bien, si un hombre tiene una experiencia amorosa (v. 18) con su esposa en la noche, se ‘lavará’ y estará “impuro” ritualmente **hasta el atardecer** del día siguiente. Después de esto... ¿Gustarías que tu esposa esté dándose la mano y abrazándose con un hombre casado, en el servicio de la mañana? ¡Cuánto más bien casado esté, menos te gustaría? Y, ¡cuánto más sepas que se quieren, menos te gustaría! Lea otra vez Lev. 15:1-16.

Por otro lado, ¿cuántas veces nos ‘impurificamos’ saludando o tocando cosas a diario (antes de llegar a la sinagoga), por “impurezas masculinas o femeninas”, durante nuestro día de trabajo? Usted diría: “pero fue involuntariamente”. Entonces si queremos y es tan importante mismo para nosotros, seamos más discretos y si tenemos alguna duda respeto a algún hombre o alguna mujer, saludémonos sin necesariamente darnos las manos. La verdad es que, me pregunto muchas veces, ¿porqué tenemos que abrazarnos tanto y tan irresponsable e indiscriminadamente? El rabino de Tarsis, recomendaba a los caballeros, solo con las más ancianas, *trataran* como si fueran “*madres*”. ¿Sabe por qué? ¿No te imaginas? Porque puedes darles la mano, o hasta un abrazo con toda seguridad a alguien en la edad de ser tu mamá, puedes abrazar con mayor seguridad, e inclusive sin sospecha de falta de respeto.

Desde luego que aunque no seamos Levitas o Kohanim (Hijos de Aharon), no quisiéramos ‘impurificarnos’ para nada, y aunque sabemos que no hay Beth haMikdash (la santidad de la sinagoga no es la misma del Beth haMikdash, y menos del Santísimo) queremos todos, hombres y mujeres, estar siempre ‘limpios’ y ‘puros’.

4. Vamos al step cuarto. Estamos andando paso a paso para que nos quede claro. No somos de los que leen Reina Valera en español y nos precipitamos a hacer doctrinas segregadamente. Usted y yo somos sabios y humildes, y queremos aprender. Somos gente enseñables. ¿Amén?

No somos Levitas y Kohanim, pero somos integrantes de un “Reino de Sacerdotes”. Les recordaré lo que ya he venido enseñando aquí: Los Hijos de Aharon son sacerdotes para todo el Pueblo de Israel; necesitamos quienes nos acerquen (mekarevim otanu) a HaShem... así como, nosotros, el Pueblo de Israel, conformamos un Reino de Sacerdotes para las naciones todas; las naciones necesitan quienes las acerquen a HaShem... La idea de levantar de Avraham un Pueblo aparte, fue precisamente para bendecir a todas las naciones, para serles luz; para ser instrumentos de acercamiento entre ellos y HaShem. La santidad requerida de los Hijos de Aharon no es la misma requerida de las demás tribus. Los Hijos de Aharon tenían que ser mucho más santos, Kidushim, que el resto del pueblo... y el Pueblo de Israel es santo, y es requerido de él que sea ‘santo’, todos ‘santos’, Kidushim. Pero las naciones a las que nosotros hemos de impactar, no son para nada santos. Hay una gran diferencia entre los dos grupos: Israel y las naciones.

En Yom Kipur, estudiamos semana pasada, se hacía expiación por el Mishkán y por todos los que entraron en estado de impureza. Gente contaminada que contaminaba la Tienda de Reunión durante el año. ¿Cómo así? Así es; involuntaria e inconscientemente se volvieron impuros e ignorantemente se contaminaron y contaminaron el recinto santo, y se requería sacrificio por esto. ¿Crees que no pasa esto aquí? ¿Somos la excepción? ¡Sabes que no!

Les comentaré algo: Hay actitudes y conductas de los congregantes, cada shabath, en este recinto, en esta Casa de Oración, que la contaminan. Y, como estos tipos de contaminación (impureza) solo se borra en Yom Kipur, mediante viduim (conficciones) y perdón de HaShem, lo que algunas conductas y actitudes han causado, siguen allí esperando los viduim (conficciones) que empiezan en Elul y terminan en Yom haKipurim. Tengamos mucho cuidado con lo que haces aquí en shabath.

*Besiyata Dishmaya (Arameo babilónico judío: בְּסִיטָא דִּישְׁמַיָּא) es una frase arameo, que significa "con la ayuda del cielo". El acrónimo BS"D (בס"ד) se ha convertido en un término popular entre los judíos ortodoxos, reproducido en la parte superior de cada documento escrito)

- Besiyata Dishmaya (Jewish Babylonian Aramaic: בְּסִיטָא דִּישְׁמַיָּא) is an Aramaic phrase, meaning "with the **help of Heaven**". The **acronym** BS"D (בס"ד) has become a popular term among Orthodox Jews, reproduced at the top of every written document)

La Imposición de Manos en Parashá Emor

Tenemos una mitzvá, en la sidra de esta semana, a la que nos atañe prestar excesiva atención:

וְלֹא תִחַלְלוּ, אֶת-שֵׁם קֹדֶשׁי, וְנִקְדַּשְׁתִּי, בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: אֲנִי יְהוָה, מִקְדָּשְׁכֶם.

"No profanaréis mi santo Nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel; yo soy el ETERNO que os santifico." Vayikrá/Lv. 22:32

Y no profanaréis el Nombre de mi santidad, antes bien, seré santificado en medio de los hijos de Israel; Yo soy el ETERNO que os santifico, Vayikrá/Lv. 22:32

"Si pronuncia el Nombre [Inefable] del ETERNO al maldecir a su prójimo, morirá." Vayikrá/Lv. 24:16

Mi ánimo al echar mano de entendidos y literaturas muy antiguas de nuestro pueblo no es exaltarlos, sino dejar aquí claro ¿qué pensaban? Y, ¿cómo entendieron aquella gente nascida en una cuna judía, creados como lo fue Yeshúa y sus talmidim, dentro de su propia cultura, acostumbrados a reverenciar, respetar en términos más altos, el Inefable Nombre de Kadósh Baruj Hu, del Mélej ha'Olam, del Boré haOlamim.

Tomar el Nombre del ETERNO, o cualquier *Expresión* que atribuya o compare a Su Nombre, a la ligera implica en una gran responsabilidad. Fuera del círculo judío, me he asombrado cada vez que oigo “buenos creyentes” contando un “chiste” en el que involucra a Di-s. Tiemblo solo de haber estado allí oyendo.

Me siento también con la responsabilidad de dejar claro mi entendimiento respecto los juicios contenidos en la Torá y la Escritura Sagrada. Tengo entendido que cuando; a Torá dice “morirás” o “morirá”, o aun “será condenado a la muerte”, no se debe entender que todos absolutamente, que hagan o practiquen aquello de lo que se esta tratando, deban sufrir literal y definitivamente el castigo tal como se lo describe. Por ejemplo: Un hombre infringe el Shabath cargando leña y fue apedreado. No significa exactamente que cada vez que alguien sea visto cargando leña en shabath tengamos que hacerle lo mismo. En la Torá no hay mas que este hombre apedreado por esta razón.

Por ejemplo: Ananías y Shapirah prometieron algo y no cumplieron exactamente lo prometido, y cayeron muertos por mano del cielo. Eso no significa que todos los que prometen y no cumplen, deban caerse.

La muerte no debe ser entendida como solamente física, sino espiritualmente. Adam y Havah habían sido advertidos de que morirían si desobedecieron a Di-s, pero lo primero que sucedió no fue la muerte sino un sacrificio, y vivieron cientos de años, mas de lo que cualquiera Tzadik ha vivido en toda la historia humana. Yeshua dijo a uno que se propuso servir a la causa después de sepultarle a su padre: Deja que los muertos sepulten a sus muertos.

Me extenderé con el único ánimo de, cuando menos, proporcionar razones para que los que me oigan, tomen una postura más segura y justa respecto al uso del Nombre inefable. Por Inefable, nuestro pueblo, por milenios, entendieron *casi* como impronunciable. No procuraré, con mi drashá, establecer una norma de Shema Israel Communities, sino crear un sentido de responsabilidad serio que santifique a nuestro Elohim y, Di-s no lo permita, resulte para alguno en muerte. **Sinónimos para el verbo profanar en español:** *Deshonrar, desrespetar, blasfemar, despreciar, desacreditar, mancillar e degradar.*

En contraposición a esta prohibición, el final de la parashá describe un evento en el que se profanó el nombre de Di-s (Lev. 24: 10-12). En el fragor de la discusión entre dos antagonistas, uno de ellos, el hijo de un padre egipcio y una madre israelita pronunció el nombre de Di-s y lo maldijo. Aparentemente, maldecir en el nombre de Di-s conmocionó mucho a la comunidad, y estaba claro para todos que el hombre que dio inapropiado uso al Nombre del Eterno debería ser castigado. Dado que no estaba claro "lo que debería hacerse con él", fue sometido a arresto mientras tanto, su sentencia fuese aclarada. De hecho, algún tiempo después, el Señor reveló su castigo a Moisés y lo delectó:

“Lleva al blasfemo fuera del campamento; y que todos los que están escuchando pongan sus manos sobre su cabeza, y que toda la comunidad lo apedree.” Vayikrá/Lv. 24:14

El castigo del blasfemo consistió en tres etapas:

1. Sacarlo del campamento,
2. Que quienes lo escucharon le impusieran las manos y,
3. Finalmente, toda la comunidad lo apedrea.

De estas etapas, la imposición de manos se destaca como aparentemente la más extraña. Sacar al culpable fuera del campo y matarlo con lapidación son acciones familiares que se toman por algunos otros crímenes, pero la acción de imponer las manos sobre la persona solo aparece en la ley del blasfemo.

De esto Maimónides entendió: *“En ninguna de las ejecuciones de veredicto judicial encontramos una imposición de manos, salvo el caso del blasfemo.” (Hilkhoh Avodah Zarah 2.10).*

El mismo hecho de que la Torá no agregó ninguna explicación al mandato de imponer las manos (sobre la cabeza de este hombre) deja en claro la importancia de este caso. Dado el silencio de la Torá en este asunto, la tradición ha establecido una frase la que se ha agregado al acto de imposición de las manos, y se suponía que los testigos y los jueces debían decir: *“Tu sangre sea sobre tu cabeza, por tu ha causado esto ”.*

Al agregar esta declaración, los Sabios buscaron llenar el “vacío” dejado por la Escritura, que pedía una acción sin ninguna dejarnos ninguna explicación. Según el Midrash Tanaítico, el *acto* y la *declaración verbal* se convirtieron en una sola unidad.

Veamos cuatro posibles entendimientos de la acción de imponer las manos y el anexo verbal a este labor.
¿Por qué esa inexplicable imposición de manos? ¿Cómo la interpretaron los eruditos del judaísmo en sus generaciones?

1. Parece ser para transferir al blasfemo, la culpa de los testigos y jueces. (¿?)

Pero ¿qué culpa podrían tener jueces y testigos, cuando otro había sido quien cometió el mal uso del Nombre Inefable?
Los comentarios de los Tosafist sobre la Torá explican el significado de la adición verbal que aparece en *Sifra* al referirse a otra derashá en *Midrash Halajá*.

La palabra *tosafot* significa literalmente "adiciones". Para el estudiante novato podría sonar extraño o que hubiera alguna intención de “añadir” a la Escritura como si algo le faltara, pero está lejos de esto. La idea es “añadir” una interpretación o explicación que desde la edad media entendieron los eruditos del hebreo y la cultura hebreaica.

Tosafot, (hebreo: תוספות) son comentarios medievales sobre los “comentarios” del Talmud. Toman la forma de apuntes críticos y explicativos, impresos, en casi todas las ediciones de la *tradición oral*, en el margen exterior y frente a las notas de Rashi. Los autores de las Tosafot (notas interpretativas de los comentaristas de la tradición oral) se conocen como **tosafistas** (בעלי התוספות - *ba'ale haTosafot*);

Una interpretación en *Sifra* (18.14) presenta al rabino Joshua Ben Korbah. La opinión de Korha de que durante el juicio del blasfemo los testigos tienen prohibido repetir las palabras de la blasfemia, tal como la oyeron; más bien, deben decirlo usando un eufemismo, es decir, reemplazando el nombre de la Deidad maldecida y la Deidad maldecida por otros nombres, para reducir al mínimo el desprecio por el Nombre de Di-s.

En la opinión de Rav Joshua, solo cuando el juicio concluye, el testigo más antiguo repite la maldición mientras que todos los otros testigos refuerzan sus palabras y dicen: “Yo también escuché lo mismo que él.”

Junto a la interpretación del rabino Joshua ben Korhah hay un comentario anónimo (19.1) de que el lenguaje inclusivo de la Torá, que habla de “*todos los que escucharon*”, indica que se requiere el gesto de imponer las manos de todos, incluso aquellos que escucharon de segunda mano - es decir, los jueces que escucharon la maldición cuando se dio testimonio.

En línea con estas interpretaciones, los eruditos establecieron una conexión entre el comienzo y el final de los comentarios en *Sifra*, e interpretaron que la adición de las palabras, “*Tu sangre esté en tu cabeza, porque tú causaste esto*”, tenía la intención de despertar al blasfemo, transgresor de la mitzvá de no dar mal uso del Nombre, al hecho de que su grave acto causó otras dos transgresiones: repetir la maldición durante el testimonio de los testigos y hacer que los jueces la escucharan.

Aquellos que ponen sus manos sobre el blasfemo le dejan en claro que estas transgresiones se le atribuyen a él, a pesar de que otros las cometieron, ya que él hizo que ocurrieran. De acuerdo con esta interpretación, la imposición de manos tenía la intención de limpiar a los testigos y a los jueces de la culpa en la que necesariamente habían incurrido y transferir la responsabilidad al blasfemo.

Los Tosafistas en la Torá desarrollaron la noción de transferir la culpa, y explicaron que poner la culpa sobre la cabeza del blasfemo al imponerle las manos, fue prestado del ritual de sacrificio, y tenía la intención de retratar al blasfemo como un sacrificio. Recuerda que en los sacrificios del Beth haMikdash, el sacerdote hacia al ofrendante admitir su pecado y culpabilidad y luego, poner las manos sobre la cabeza de la víctima.

En la opinión de los Tosafistas, el tener que repetir la maldición en presencia de los jueces se considera pecaminoso, y para ser limpiados de este pecado deben transferir esa culpa al que causó todo el problema, es decir al que utilizó irresponsable e inapropiadamente el Nombre inefable; Las leyes que le conciernen están

hechas para parecerse a las leyes del sacrificio: así como las manos se colocan sobre un animal antes del sacrificio, también se deben poner las manos sobre el blasfemo antes de la lapidación.

2. Nombrar al acusado como el agente de quienes imponen sus manos.

El rabino David Tzvi Hoffman (en su comentario sobre Vayikrá/Levítico) opina que quienes escucharon la maldición pecaron a través de su silencio atronador. En una situación en la que no se respeta el nombre del ETERNO, uno esperaría que quienes escuchan esto maten al blasfemo por un sentimiento espontáneo de celo, como sucedió en el episodio de Zimri (Núm. 25: 6).

Vamos a ser más moderados; Cuando alguien da mal uso, o utiliza deliberadamente el Nombre inefable de ETERNO, los que oyen [los que atestiguan el mal hecho], deberían reaccionar con rotundo rechazo al acto, pero generalmente no lo hacen. Este silencio es tomado en el cielo como complacencia implicativa en la culpabilidad. La falta de una respuesta adecuada por parte de los que escucharon compromete al oyente en una aceptación del acto del transgresor.

Creo que Usted que me está escuchando ya va teniendo una idea de como los antiguos tomaron en serio la cuestión de la usanza del Nombre del Santo Bendito Sea.

El apoyo a esta opinión se puede encontrar en las leyes relativas a una persona declarada culpable de una transgresión similar. La Mishná (Sanedrín 9.6) dictamina que una persona que involucra el nombre de Di-s en encantamientos mágicos (Rashi), no debe ser llevada a juicio; más bien, *"los más leales debieran golpearlo"*.

Hoy en Israel, si alguien pronunciara alguna versión posible del Nombre Inefable, podría llevarse un buen golpe en la boca, de parte de un "Pinjas", un Tzadik. ¿Por qué un hombre justo haría esto con alguien en un autobús? Por no llevarse la culpa con su silencio. Tan grave es en la cultura judía. No así en la cultura de donde la mayoría ha salido. La cuestión entonces es que cuando se sigue a alguien que enseña la pronunciación deliberada del Nombre, habría de procurar saber cuales son sus antecedentes espirituales. Puede ver que todos los liberales son de antecedente cristiano. ¿Te comprometerías con su liberalismo a sabiendas que lo arrastra de una fuente ajena a lo que has vuelto?

Rav Hoffman aprovechó la conocida idea de que todo sacrificio es restitución para la persona que lo ofrece (Nahmanides, Lev. 1: 9). Así, explicó que imponer las manos coloca el pecado de la indiferencia e indulgencia de la sociedad en la cabeza del transgresor. Aquellos que imponen sus manos unen su identidad con la identidad del sacrificio y así hacen que el transgresor asuma por ellos mismos la culpabilidad de no haberle dado inmediato castigo, de modo que cuando él es ejecutado, ellos mismos son castigados, por así decirlo, por el pecado de su complacencia.

3. Expresar su consentimiento para la ejecución del blasfemo.

La formulación verbal mencionada en *Sifra* es citada por Rashi con la adición de las palabras, *"y no tenemos la culpa de su muerte"*. Esta adición indica que Rashi vio la adición verbal como un medio psicológico para salvar la conciencia de los testigos y jueces, limpiándolos de un sentimiento de culpa. En su opinión, imponer las manos era una forma de enfatizar que la razón del castigo severo era el comportamiento criminal del transgresor, y que los testigos y los jueces no tenían la culpa.

Incluso si aceptamos los argumentos de Rashi, interpretación de la práctica de imponer las manos, sus comentarios no explican por qué este gesto solo se realiza en el caso del blasfemo y no se aplica a todos los otros casos de pena de muerte, ya que en todos los casos de la pena de muerte los testigos podrían tener remordimientos.

El hecho de que el testimonio se basa casi en su totalidad en una maldición a la que solo se alude oblicuamente, no en lo más mínimo similar a las palabras originales de la maldición, afecta negativamente las posibilidades de los investigadores de encontrar contradicciones en el testimonio de quienes presenciaron la maldición, haciendo que las posibilidades de absolución del acusado sean muy escasas. Esta circunstancia excepcional en el procedimiento legal llevó a uno de los comentaristas a la conclusión de que la adición verbal interpreta la imposición de manos como una disculpa por la severa sentencia, que se aprobó en un procedimiento que implicó una reducción de los derechos. *"Por lo tanto, dicen efectivamente: usted es quien nos hizo no entrar*

en detalles en su caso como se hace con otros casos capitales, examinando y repreguntando a dos testigos, que fácilmente se puede demostrar que se han contradicho".

4. Destacando la profunda conexión entre el crimen y su castigo.

El Maharal de Praga ve la imposición de manos como una acción simbólica que ayuda a explicar la profunda conexión entre el crimen y su castigo. La imposición de manos expresa la idea de que la ejecución del blasfemo es un resultado natural que se deriva de sus acciones, ya que el pecado de la herejía es extremadamente grave. La imposición de manos atestigua que la pena de muerte para esta transgresión tiene que ver con la persona misma del blasfemo, y por lo tanto se hace la declaración aclaratoria: "Tu sangre está en tu propia cabeza". Aparte de esto, al imponer las manos, los testigos y jueces aplican el principio del **castigo retributivo** o "medida por medida". Después de las homilias de los Sabios enfatizando que el término "hereje" [*kofer ba -ikkar*] se aplica especialmente a la transgresión de la blasfemia,^[16] el Maharal explica, a través de un juego de palabras, que desde que el blasfemo mostró desprecio por el nombre del ETERNO, quien es el Primero [*rosh*] y el Último [*ikkar*] Creador, por lo tanto, los testigos y los jueces buscan colocar el castigo del blasfemo sobre su cabeza [*rosh*], que es la parte principal [*ikkar*] de un ser humano.

Nótese que los antiguos tenían un sumo rechazo por el uso indiscriminado del Nombre inefable. Tanto era de serio y responsable el uso del Nombre Kadosh, que se dificultaba inclusive ejecutar un juicio justo, a causa de que los mismos testigos no se atrevían repetir ante el juez lo que habían oído de la boca del transgresor.

Ahora, para concluir, quiero aclarar aquí que se entiende por "maldición": Maldición es simplemente un "hablar mal". Decir algo malo o extremadamente malo. Si las declaraciones pronunciadas no son buenas sino malas, de alguien o hacia alguien, es extremadamente peligroso el involucramiento del Nombre. Para los que han optado por la libertad de "hablar el Nombre", una advertencia: "Es una 'alabanza' que se le profiere a alguien? ¿Es algo tan bueno que mereciera el involucramiento del Nombre del Todopoderoso? Si es solo un chiste, mejor sin dudas no le conviene decir el Nombre y si eres de los que escuchan, no le conviene siquiera oír. ¿Es una motivación vana? "No tendré por inocente al que tomare Mi Nombre en vano."

La Torá no prohíbe escribir el Nombre de Dios per se; solo prohíbe borrar o desfigurar un Nombre de Dios. Sin embargo, los judíos observantes evitan escribir cualquier Nombre de Dios por casualidad debido al riesgo de que el Nombre escrito pueda luego ser borrado, borrado o destruido accidentalmente o por alguien que no conoce mejor.

El mandamiento de no borrar o desfigurar el nombre de Dios proviene de Deuteronomio 12,3. En ese pasaje, se le ordena a la gente que cuando se hagan cargo de la tierra prometida, deben destruir todo lo relacionado con las religiones idólatras de esa región, y deben destruir por completo los nombres de las deidades locales. Inmediatamente después, se nos ordena no hacer lo mismo con nuestro Dios. A partir de esto, los rabinos infirieron que se nos ordena no destruir ninguna cosa santa, y no borrar o desfigurar un Nombre de Dios.

Vale la pena señalar que esta prohibición de borrar o desfigurar los Nombres de Dios se aplica solo a los Nombres que están escritos en algún tipo de forma permanente, y las recientes decisiones rabínicas han sostenido que escribir en una computadora no es una forma permanente, por lo tanto, no es una violación para escribir el Nombre de Dios en una computadora y luego retroceder sobre él o cortarlo y pegarlo, o copiar y eliminar archivos con el Nombre de Dios en ellos. Sin embargo, una vez que imprime el documento, se convierte en un formulario permanente. Es por eso por lo que muchos judíos observantes evitan escribir un Nombre de Dios en sitios web como este o en mensajes de grupos de noticias: porque existe el riesgo de que alguien más lo imprima y lo desfigura.

Normalmente, los judíos ortodoxos evitan escribir el Nombre sustituyendo letras o sílabas, por ejemplo, escribiendo "Di-s" en lugar de "Dios". Además, el número 15, que normalmente se escribiría en hebreo como Yod-Heh (10-5), normalmente se escribe como Tet-Vav (9-6), porque Yod-Heh es un Nombre. Consulte Alfabeto hebreo para obtener más información sobre el uso de letras como números. En letras inglesas, no hay necesidad de estas restricciones. Por otro lado, especialmente para aquellos que piensan que la ortografía difícil resuelve sus problemas, les recordamos aquí lo que decimos anteriormente:

NOTA IMPORTANTE: Si imprime desde estas páginas para leerlas desde su computadora, recuerde que incluso donde no aparezcan nombres de Dios, cualquier cosa que discuta los asuntos de la Torá está prohibido que un judío lo trate con falta de respeto o lo deseche. Por lo tanto, guarde lo que imprime o entréguelo para enterrarlo según sea necesario para todos los escritos sagrados que ya no se necesitan (o mejor aún, páselo a un amigo para que lo lea).

Pronunciando el nombre de Dios

Nada en la Torá prohíbe que una persona pronuncie el Nombre de Dios. De hecho, es evidente por las escrituras que el Nombre de Dios se pronuncia de manera rutinaria. Muchos nombres hebreos comunes contienen "Yah" o "Yahu", parte del nombre de cuatro letras de Dios. El Nombre fue pronunciado como parte de los servicios diarios en el Templo.

La Mishná confirma que no había prohibición de pronunciar El Nombre en la antigüedad. De hecho, la Mishná recomienda usar el Nombre de Dios como un saludo de rutina a un compañero judío. Berakhot 9,5. Sin embargo, en el momento del Talmud, era costumbre usar Nombres sustitutos para Dios. Algunos rabinos afirmaron que una persona que pronuncia YHVH de acuerdo con sus letras (en lugar de usar un sustituto) no tiene lugar en el Mundo por Venir, y debería ser ejecutada. En lugar de pronunciar el nombre de cuatro letras, generalmente sustituimos el nombre "Adonai"; pero a veces sustituimos "Elohim" cuando YHVH viene inmediatamente antes o después del nombre "Adonai".

Aunque la prohibición de la pronunciación se aplica solo al Nombre de cuatro letras, los judíos habitualmente no pronuncian ninguno de los muchos Nombres de Dios, excepto en oración o estudio. La práctica ortodoxa habitual es sustituir letras o sílabas, de modo que Adonai se convierta en Ha-Shem o Adoshem y Eloheynu y Elohim se conviertan en Elokeynu y Elokim, etc. Esta práctica es bastante innecesaria en el contexto del aprendizaje de la Torá, y es especialmente ofensiva cuando es completa. Los versículos se leen de la Biblia con estos feos sustitutos de los nombres de Dios.

Con el Templo destruido, la prohibición de pronunciar El Nombre fuera de él causó que la pronunciación del Nombre cayera en desuso. Los académicos transmitieron el conocimiento de la pronunciación correcta de YHVH durante muchas generaciones, pero finalmente se perdió la pronunciación correcta y ya no la conocemos con certeza. No sabemos qué vocales se usaron, ni siquiera si la Vav en el Nombre era una vocal o una consonante. Ver hebreo para más información sobre las dificultades para pronunciar el hebreo. Algunos eruditos religiosos sugieren que el Nombre se pronunció "Yahweh", pero otros no encuentran esta pronunciación particularmente persuasiva; nuestra opinión es que esta pronunciación es bastante insultante para Dios y expresa más la ignorancia centrada en el hombre de los eruditos que el verdadero nombre de Dios (en otras palabras, nunca digas "Yahweh", ¡a menos que tengas la intención de insultarlo, Dios no lo quiera!).

Algunos eruditos cristianos traducen el Nombre de cuatro letras como "Jehová", pero esta pronunciación es particularmente improbable. La palabra "Jehová" proviene de la práctica de escribir YHVH en la Biblia hebrea con las vocales del Nombre "Adonai" (el sustituto habitual de YHVH) en las consonantes de YHVH para recordar a las personas que no pronuncien YHVH como está escrito. Un escriba cristiano alemán del siglo XVI, mientras transcribía la Biblia al latín para el Papa, escribió el Nombre tal como aparece en sus textos, con las consonantes de YHVH y las vocales de Adonai, y se le ocurrió la palabra JeHoVaH, y el nombre atascado.

1. Tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada.
"los que profanaren los cadáveres, cementerios o lugares de enterramiento con hechos o actos serán castigados; se alejó como si con su acecho temiese profanar algún misterio; (fig.) el musgo frío profanaba la opacidad inerte de las lápidas"
2. Dañar con palabras o acciones la dignidad, la estima y la respetabilidad de una persona o de una cosa, especialmente la honra y el buen nombre de una persona muerta.
"profanar la memoria de alguien; profanar el recuerdo de su padre"

Escribiendo el nombre de Dios

Los judíos no escriben casualmente ningún Nombre de Dios. Esta práctica no proviene del mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano, como muchos suponen. En el pensamiento de la Torá, ese mandamiento se refiere únicamente a prestar juramento y bendiciones vanas, y es una prohibición de usar el nombre de Dios de manera falsa o frívola (la palabra normalmente traducida como "en vano" significa literalmente falsedad).

.....

1ra. Convocación Santa, y quien las Instituyó – el Shabath

יְשַׁבֵּת יָמִים, תַּעֲשֶׂה מְלָאכָה, וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבַּת שְׁבַתוֹן מְקַרָּא-קִדְּשׁ, כָּל-מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ:

¹El ETERNO habló a Moisés: ²"Habla a los hijos de Israel y diles: 'Las fiestas señaladas del ETERNO, que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones, son éstas: ³Seis días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación en que no harán trabajo alguno; es día de reposo al ETERNO dondequiera que ustedes habiten. Vayikrá/Lv. 23:33-44

2da. Convocación Santa – Pésaj

⁵En el mes primero, el día catorce del mes, al anochecer, es el Pésaj del ETERNO. ⁶El día quince del mismo mes es la Fiesta de los Panes Ázimos para el ETERNO; por siete días comerán pan sin levadura. ⁷En el primer día tendrán una santa convocación; no harán ningún trabajo servil. ⁸Y durante siete días presentarán al ETERNO una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación; no harán ningún trabajo servil." Vayikrá/Lv. 23:5-8

3ra. Convocación Santa – La Cuenta del Omer para la Celebración de Shavuot

¹⁵Contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida; contarán siete semanas completas. ¹⁶Contarán cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo; entonces presentarán una ofrenda de espiga (trigo) tierna al ETERNO. ²¹En este mismo día ustedes harán también una proclamación; habrán de tener una santa convocación. No harán ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones dondequiera que habiten. Vayikrá/Lv. 23:15-21

4ta. Convocación Santa – Yom haTeruá (Rosh haShaná)

²³Otra vez el ETERNO habló a Moisés: ²⁴"Di a los hijos de Israel: 'En el séptimo mes, el primer día del mes, tendrán día de reposo, un memorial al son de shofar, una santa convocación. ²⁵No harán ningún trabajo servil, pero presentarán una ofrenda encendida al ETERNO." Vayikrá/Lv. 23:23-25

5ta. Convocación Santa – Yom Kipur, Yom haKipurim

²⁶Y el ETERNO dijo a Moisés: ²⁷"A los diez días de este séptimo mes será el día de expiación; será santa convocación para ustedes, y humillarán sus almas y presentarán una ofrenda encendida al ETERNO. ²⁸Tampoco harán ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del ETERNO su ELOHIM. ²⁹"Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. ³⁰"Y a cualquier persona que haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. ³¹"Ustedes no harán, pues, trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para sus generaciones dondequiera que habiten. ³²"Será día de completo reposo para ustedes, y humillarán sus almas; a los nueve días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde, guardarán su reposo." Vayikrá/Lv. 23:26-32

6da. Convocación Santa – Sukot, Tabernáculos

³³De nuevo el ETERNO habló a Moisés: ³⁴"Di a los Israelitas: 'El día quince de este séptimo mes es la Fiesta de Sukot (los Tabernáculos, o de las Enramadas); se celebrará al ETERNO por siete días. ³⁵El primer día es santa convocación; no harán ninguna clase de trabajo servil. ³⁶Durante siete días presentarán al ETERNO una ofrenda encendida...

³⁹El día quince del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta del ETERNO por siete días, con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. ⁴⁰Y el primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos, y sauces de río; y se alegrarán delante del ETERNO su ELOHIM por siete días. ⁴¹Así la celebrarán como fiesta al ETERNO por siete días en el año. Será estatuto perpetuo para todas sus generaciones; la celebrarán en el mes séptimo. ⁴²Habitarán en tabernáculos por siete días; todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, ⁴³para que sus generaciones sepan que Yo hice habitar en tabernáculos a los Israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el ETERNO su ELOHIM." ⁴⁴Así declaró Moisés a los Israelitas las fiestas señaladas del ETERNO.

7ma. Convocación Santa – Sheminí Atzéret, Conclusión

El octavo día tendrán una santa convocación, y presentarán al ETERNO una ofrenda encendida; es asamblea solemne. No harán trabajo servil. Vayikrá/Lv. 23:37

Hablemos de Sukot

La mitzvá (mandamiento) de habitar/sentarse en la suká (puesto temporal en el que se ordena a los judíos vivir durante la festividad de los tabernáculos o cabañas) es único en la santificación de las rutinas diarias del hombre. El orar, comer, beber, charlar y dormir que hacemos en la suká son elevados y santificados hasta el punto en que se consideran mitzvot.

Es específicamente en Sukot que nos corresponde, porque Sukot es Jag Ha'asif (la fiesta de la recolección). Aquí es cuando se completa la recolección física y espiritual del año: la cosecha de granos y frutas, así como la siega de todo nuestro estudio de Torá y todas nuestras buenas obras. Gracias al arrepentimiento y la expiación que experimentamos durante el mes de Elul y Aséret Yemei Teshuvá (los Diez Días del Arrepentimiento, entre Rosh haShaná y Yom Kipur), esta recolección es inocente y pura, y podemos disfrutarla completamente. “Recolección” de todo un año de “cosecha”, de “estudio de la Torá”; Es de ahí que para término de Sukot celebramos Simját Torá, reiniciamos nuevo ciclo de lectura y estudio.

Suká y la Tierra de Israel

En este sentido, la mitzvá de vivir en la suká y la mitzvá de asentar la Tierra de Israel son similares (Vilna Gaón, citado en Kol HaTor 1: 7). Ambas mitzvot nos envuelven y nos sumergimos en su atmósfera de santidad. Al hacerlo, incluso nuestras actividades seculares se santifican.

Al establecerse en la Tierra, el pueblo judío le muestra al mundo que cuando la vida es iluminada por la fe y la Torá, todo se santifica: comer, beber y dormir; vida familiar y relaciones interpersonales; trabajo y artesanía; investigación empresarial y científica. La suká de la paz.

Si reunimos todos los diferentes tipos y grados de bondad, incluso aquellos que parecen contradecirse entre sí, Dios esparce Su suká de paz, Sukat Shalom sobre nosotros, y el pueblo judío permanece unido en solidaridad. Si cada cualidad positiva está aislada, no hay unidad.

Pero en la festividad de la "recolección", cuando se reúnen todas las cualidades positivas, aparece la unidad. Así, los Sabios afirman: *"Es apropiado que todos los judíos se sienten en una suká"* (suká 27b). De manera similar, tomar las cuatro especies juntas sugiere la variedad de judíos que se unen en Sucot.

La Tierra de Israel une a todo el pueblo judío, incluidos todos sus grupos y subgrupos; la redención depende de esto. Por lo tanto, no es de extrañar que todo el mal del mundo se haya levantado contra el pueblo judío, que ha regresado para reconstruir su tierra natal de acuerdo con la palabra de Dios transmitida por Sus siervos los profetas.

En Sukot Israel y las naciones del mundo

Dado que Sukot revela la santidad de todas las esferas de la vida, la festividad es relevante para los no judíos (a quienes tradicionalmente se les conoce como las setenta naciones del mundo). En consecuencia, los eruditos afirman que los setenta toros que se ofrecía en el Templo durante el curso de Sukot fueron ofrecidos en nombre de las setenta naciones. (Ver Peninei Halajá: Leyes de Sucot 1:13).

Nuestra relación con los no judíos es compleja. A lo largo de nuestra larga historia, a menudo nos maltrataron brutalmente; sin embargo, nuestra actitud básica hacia ellos fue y debe ser positiva.

Las siguientes dos citas de los Sabios ilustran esta actitud. El Talmud declara: *"¡Ay de los no judíos, que perdieron algo pero no saben lo que perdieron. Cuando el Templo estuvo en pie, el altar expió por ellos; ahora, ¿quién expía por ellos?"* (Suká 55b).

Según el Midrash, *"Los judíos dijeron: 'Amo del Universo, ofrecemos setenta toros [para los no judíos]; deberían amarnos, pero nos odian'.* Así leemos en Tehilim (Salmos) 109: 4: *'Responden a mi amor con acusación, pero yo soy todo oración'.*" (Bamidbar Rabbah 21:24).

Sukot apunta hacia el futuro

Debido a que Sukot es la fiesta que expresa la conexión entre judíos y no judíos, en el futuro será la prueba de fuego para las naciones del mundo. Todos los que asciendan a Jerusalén en Sukot después de la Redención, para inclinarse ante D'os y celebrar junto con el pueblo judío, reunirán méritos para una gran bendición. Esto está de acuerdo con lo que dice Zacarías acerca de los no judíos:

"Todos los que sobrevivan de todas las naciones que subieron contra Jerusalén harán una peregrinación anual para inclinarse ante el Rey, Ado-nay de los Ejércitos, y observar la festividad de Sukot. de las comunidades de la tierra que no peregrinan a Jerusalén para inclinarse ante el Rey, Ado-nay de los Ejércitos, no recibirán lluvia ... Será afligida por la misma plaga con la que Ado-nay golpeará a las otras naciones que no vengan para observar la festividad de Sukot." Zacarías 14: 16-18).

Actitud hacia los cristianos filo-semíticos

En los tiempos modernos, hemos sido testigos de un mayor apoyo a Israel entre los cristianos evangélicos. El pastor inglés, Mr. Lord Balfour es probablemente el más conocido de ellos. Gracias a su fe en la Biblia, encabezó la decisión británica de establecer un hogar nacional para el pueblo judío en la Tierra de Israel.

Desde la fundación del Estado de Israel, el número de evangélicos filo-semíticos ha aumentado. Ven con sus propios ojos cómo el pueblo judío está regresando a su tierra después de su terrible exilio de dos mil años y está creando un país próspero. Ven florecer nuevos asentamientos y viñedos en las mismas áreas descritas por la Biblia, y están emocionados por nuestro regreso milagroso a Sión. Están abrumados por el cumplimiento de las antiguas profecías de los profetas de Israel.

Sin embargo, los judíos deben lidiar con la cuestión de cómo relacionarse con los cristianos amigos. Durante casi dos mil años, los cristianos han perseguido al pueblo judío, asesinándolo, degradándolo, expulsándolo o convirtiéndolo por la fuerza. ¿Cómo es que de repente los cristianos nos aman? Además, ¿cómo lidiamos con la declaración del Rambam de que el cristianismo es idolatría?

La actitud hacia los Judíos y la Torá es la prueba de fuego

Parecería que todo depende de su actitud hacia el pueblo judío y la Torá. El problema más serio que tenemos con el cristianismo es su negación de la elección de Dios del pueblo judío y de la relevancia eterna de la Torá. Los cristianos han creído tradicionalmente en el super sionismo, sosteniendo que han reemplazado a los judíos y que la Torá y sus mandamientos ya no son vinculantes.

Debido a estas creencias, nos han causado una enorme cantidad de sufrimientos y dificultades. Además, hicieron todo lo que pudieron para convertir a los judíos al cristianismo.

Como lo expresó Rav Kook: *"El principal "veneno" contenido en los sistemas de creencias que se desvían de la Torá, como el cristianismo y el Islam, no está en sus conceptos de Dios, aunque difieren de lo que es exactamente correcto según la luz fundamental de la Torá". Más bien, [el veneno, o el mal] está en lo que resulta de ellos: romper las mitzvot prácticas y extinguir la esperanza de la nación [judía] con respecto a su completo renacimiento." (Shimoná Kevatzim, Kovetz 1, # 32).*

En otra parte, al discutir las actitudes judías hacia las diferentes religiones, Rav Kook afirma que nuestro objetivo no es reemplazarlas o anularlas, sino elevarlas gradualmente, para que la escoria a la que han querido reducir las desaparezca. Esto conducirá inevitablemente [a las religiones] a regresar a su fuente judía (Igrot HaRa'ayá, Vol. 1, p. 142).

Parece que los filo semitas cristianos están atravesando un proceso de elevación muy impresionante nunca antes experimentado por el cristianismo. Por lo tanto, con la precaución adecuada, estamos espiritual y éticamente obligados a relacionarnos con este proceso de manera muy positiva.

Parashat Emor, parece sufrir un corte abrupto, al dejar a un lado temas tan relevantes como las Fiestas del Eterno y los sacrificios, para tratar de un evento poco común y para casi nada o nada relacionado con su contenido general. El conflicto trágico entre un judío del todo y un medio judío. Veamos el aporte que nos ofrece la Torá Oral:

¹⁰El hijo de una mujer Israelita, cuyo padre era Egipcio, salió entre los Israelitas; y el hijo de la Israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento. ¹¹Y el hijo de la Israelita blasfemó el Nombre, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. (El nombre de su madre era Sh'lomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan.) ¹²Lo pusieron en la cárcel, hasta que se les aclarara la palabra del ETERNO.

¹³Entonces el ETERNO le dijo a Moisés: ¹⁴"Saca fuera del campamento al que maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree. ¹⁵"Hablarás a los Israelitas y les dirás: 'Si alguien maldice a su ELOHIM, llevará su pecado. ¹⁶'Además, el que blasfeme el nombre del ETERNO, ciertamente ha de morir; toda la congregación ciertamente lo apedreará. Tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el Nombre, ha de morir. (Lev. 24:10).

Según el sentido llano del texto, dos personas salieron de palabras y por ultimo a pelea a manos, uno de ellos señalado como hijo de una mujer israelita, y el otro, israelita. En el curso de la pelea, el hijo de la mujer israelita maldijo a Di-s y fue castigado con la pena de muerte. La Escritura menciona explícitamente que el medio israelita era hijo de Sh'lomit hija de Dibri de la tribu de Dan pero no da el nombre de su padre egipcio. Sobre esto, Rashi cita el *midrash* de que el padre era el egipcio a quien Moisés había matado:

Los egipcios eran los capataces y los israelitas eran algo así como supervisores encargados de diez de sus hermanos. Cada capataz estaba a cargo de diez supervisores, y cada supervisores estaba a cargo de diez hombres... Un capataz llegó una mañana temprano a la casa de un supervisor y le dijo: "Ve y reúne a tus diez trabajadores". Cuando el capataz entró en la casa del supervisor, digamos así, la mujer de éste le sonrió... Tan pronto como su marido se fue, entró y se portó mal con ella. El supervisor se dio la vuelta y vio que el capataz salía de su casa. El capataz, al darse cuenta de que el supervisor lo había visto salir, lo estuvo golpeando todo el día, diciéndole: "Trabaja duro, trabaja duro", con la intención de matarlo.

En ese momento el el Rúaj de santidad comenzó a moverse en Moisés, y vio lo que el capataz le había hecho al supervisor en su casa y lo que pensaba hacerle en el campo,... así que inmediatamente "hirió al egipcio" (Éxodo 2:12).

Según esta tradición, el medio israelita nació de este incidente después de la muerte de su padre egipcio. Es de suponer que creció en la casa de su madre, un israelita en todos los aspectos, y se fue de Egipto con los hijos de Israel. Sin embargo, la Escritura da a entender que su **blasfemia** fue resultado de su mal linaje, indicándonos que este defecto es innato y no debe ser ignorado, aunque la persona creció en la sociedad israelita y fue educada como israelita. Los Sabios añaden que la cuestión de su linaje es lo que provocó la pelea, basándose en el uso de las palabras "salió" (*va-yetze*), con las que comienza la narración:

Salió... uno cuya madre era israelita , ¿de dónde salió? El rabino Hiyya dice: Salió como resultado de la sección sobre genealogías. Porque trató de plantar su tienda en el campamento de los dannitas , pero ellos le dijeron: "¿Qué derecho tienes tú de plantar tu tienda entre los hijos de Dan?" "Soy hijo de una mujer dannita ", respondió. Dijeron: "La Escritura dice: 'Cada uno con su estandarte, bajo los estandartes de sus antepasados [lit. la casa de sus padres] (Núm. 2:2), no la casa de sus madres.'" Apeló a la corte de Moisés y perdió su caso, así que se levantó e injurió a Di-s.

De acuerdo con este *midrash* , el pedigrí del medio israelita está determinado por su padre egipcio, no por su madre judía, pero en vista de la prohibición de los matrimonios mixtos:

“No te casarás con ellos: no darás a tus hijas a sus hijos de tomar sus hijas para vuestros hijos. Porque apartarán a nuestros hijos de Mí para que adoren a otros dioses, y la ira del ETERNO se encenderá contra vosotros y pronto os exterminará” (Deut. 7:3-4) – los Sabios establecieron la descendencia matrilineal.

Esta *halajá* también surge de la narración sobre las esposas gentiles tomadas por los retornados de Babilonia. Esdras el escriba atestigua:

“Han tomado a sus hijas por mujeres para sí y para sus hijos, de modo que la simiente santa se ha mezclado con los pueblos de la tierra.” (Esdras 9:2).

A raíz del aumento de los matrimonios mixtos en esos días, se decidió “expulsar a todas estas mujeres y a los que les han nacido” (Esdras 10:3). En otras palabras, no solo quitaron a las esposas gentiles de entre ellos, sino también a todos los hijos que les nacieron, porque ellos tampoco eran judíos.

Cuantos daños pueden ocurrir con los matrimonios mixtos!

© Shema Israel Communities International Jewish Federation - Rabino Avner ben Yehuda

- [1] Solo se requiere la **presencia**, no la participación, de toda la comunidad.
- [2] Jacob Licht, *Enciclopedia Mikra'it*, vol. 8, Jerusalén 1968, p. 1054. Licht agrega que el gesto de imponer las manos tenía la intención de expresar los pensamientos y las emociones de quienes realizan el gesto y de quienes lo observan. Por esta razón, la Torá no dio expresión verbal, lo que probablemente limitaría la importancia del gesto.
- [3] Maimónides acepta esta adición (*Mishneh Torah*, Leyes del servicio sacerdotal, 2.10). Cabe señalar que el uso de la expresión, "Tu sangre esté en tu cabeza", es una paráfrasis de las palabras de David, quien le dijo al joven Amalecita que espiraba: "¡Tu sangre está en tu propia cabeza! Tu propia boca testificó en tu contra cuando dijiste: 'Yo maté al ungido del Eterno'" (II Sam. 1:16).
- [4] El ejemplo dado por el rabino J. Ben Korhah es: "Que Yose golpee (= una palabra de maldición, como en Deuteronomio 28:22; también vea Tractate *Shavuot* 4.13, y la variante paralela en *Sanh.* 7.5) Yose". El rabino Meir ha-Levi Abulafia, en su comentario *Yad Ramah*, opina que la elección del nombre Yose, escrito con cuatro letras, insinúa el Tetragramaton. Rashi señala en su comentario sobre la Mishná que la razón para elegir el nombre de Yose como eufemismo fue que la *gematría* de este nombre sale igual que *Elohim*, insinuando el Tetragramaton, según el *Baraita* en el Talmud de Babilonia, *Sanedrín* 66a: "El blasfemo no recibe la sentencia de muerte a menos que haya maldecido a Di-s usando el Nombre", es decir, hasta que maldiga el nombre de Di-s usando uno de Sus epítetos especiales.
- [5] La atribución de culpa a quienes **escucharon** la maldición es, sin duda, una innovación considerable en vista del hecho de que escuchar no está bajo el control de una persona.
- [6] Resulta que, en opinión de *Sifra*, no *importa* si el desprecio por el nombre del Señor tuvo lugar en el curso de la discusión entre las dos personas que estaban luchando o en el curso del testimonio dado en la corte, porque en ambos casos el resultado es el mismo, es decir, que el nombre del Señor es despreciado.
- [7] La interpretación de los Tosafistas se presenta en el comentario de *Rosh* (Rabino Asher ben Yehiel) sobre la Torá, Levítico 24:14; *Da'at Zekenimmi-Ba'aleiha- Tosafot*, loc. *sentarse*; El rabino Hizkiah ben Manoah, *Hizkuni*, loc. *sentar*; Comentario del rabino Hayyim Paltiel sobre la Torá, JS Lange ed., Jerusalén 1981, p. 445.
- [8] Esta visión aparece por primera vez en Riba (R. Isaac ben Asher ha-Levy), en *Perush Rabboteinu Ba'aleiha- Tosafotal ha-Torah* (Varsovia 1876, fotocopia Nueva York y Jerusalén 1944, p. 383), y *Perushei R. Joseph Bekhor Shor al ha-Torah*, ed. Y. Nevo, Jerusalén, pags. 229.
- [9] Exégetas italianos como el rabino Isaac Samuel Reggio (*Torat ha-Elohim*, ed. Yosef Shlomó Harari, Jerusalén 2004, p. 251, y el rabino Samuel David Luzzatto (*Perush Shaddal Hamishah Humshei Torah*, Tel Aviv 1966, p. 429), comparó esto con poner las manos sobre la cabeza del chivo expiatorio que se envía a Azazel (Lev. 16:21).
- [10] Asimismo, en *Perush Rabbagal ha-Torah*, RY Levy ed., 3, Jerusalén, p. 351.
- [11] *Ba'er Heiteven Mikraot Gedolot*, edición Ha-Meorotha-Gedolim, Jerusalén 1992, pp. 306-307.
- [12] Maharal de Praga, *Gur Aryeh*, Hartmann ed., Vol. 6, Jerusalén 1993, pp. 199-200, señala que es inconcebible que quienes escucharon la maldición no hayan sido cuestionados adecuadamente y, por lo tanto, en su opinión, esta interpretación (de *Ba'er Heitev*) es "corrupta".
- [13] *Maskille-David*, Jerusalén 1968, Lev. 24:11.
- [14] *Gur Aryeh*, loc. *sentar*.
- [15] Sobre herejía, véase EE Urbach, *Haz "al - Pirkei Emunot ve-De'ot*, Jerusalén 1998, pp. 21-22.
- [16] *Sifre Deuteronomio* 221; Talmud de Jerusalén, *Sanedrín* 6, 9 (23c).