

PARASHÁ 15 Bo

Shemot/Ex. 10:1 - 13:16

Aliyot a la Torá:

1. 10:1-11	5. 12:21-28
2. 10:12-23	6. 12:29-51
3. 10:24 – 11:3	7. 13:1-16
4. 11:4 – 12:20	8. Maftir: 13:14-16

Haftará: Jeremías 46:13-28 – Brith ha'Jadashá: Lucas 5:12 – 7:50

Bo - "Ven"

Bo (בּו- en hebreo , la forma de comando de "ir" o "venir", y la primera palabra significativa en la parashá, en Éxodo 10:1) es la decimoquinta porción semanal de la Torá (פַּרְשָׁה, *parashá*) en el ciclo judío anual de lectura de la Torá y el tercero en el Libro del Éxodo. La parashá constituye Éxodo 10:1–13: 16. La parashá habla de las últimas tres plagas en Egipto y la primera Pascua .

La parashá se compone de 6.149 letras hebreas, 1.655 palabras hebreas, 106 versículos y 207 líneas en un rollo de la Torá. La leemos en el decimoquinto sábado después de Simjat Torá , generalmente en enero o principios de febrero. Como la parashá describe la primera Pascua, los judíos también leen parte de la parashá, Éxodo 12: 21–51 , como la lectura inicial de la Torá para el primer día de la Pascua, y otra parte, Éxodo 13: 1–16 , como la lectura inicial de la Torá para el primer día intermedio (*Chol HaMoed*) de Pascua. Los judíos también leen otra parte de la parashá, Éxodo 12: 1–20., que describe las leyes de la Pascua, como la lectura *maftir de la Torá* para el sábado especial Shabath HaKódesh , que cae en Rosh Jodesh Nisan , el mes en el que los judíos celebran la Pascua.

Estudiamos Parashat Bo, a escasos tres meses de la Celebración de Pésaj. Una buenísima oportunidad para empezar a familiarizarnos con esta Santa Convocación del Eterno; oportunidad para ir agendándonos de acuerdo con el calendario de convocatorias D'vinas. No sea que nos sorprenda esta fecha. Procurar tener libre estos días (7) para cumplir con importante Jag/Fiesta, la de nuestra Redención. Un tiempo de limpieza espiritual y física de nuestras casas.

En esta Parashá HaShem nos trata de comunicar que cada vez que algún credo, en algún supuesto dios, se levanta para desafiar Su voluntad, debe ser derrotado para que quede claro a 'egipcios' y al Pueblo de Israel quien es D'os y quien no es. Debemos tener en claro las implicaciones 'mesiánicas' de Parashat Bo. Es decir, no perder de vista 'Mashíaj' en esta parashá. Yeshúa dijo: "Si conociera a Moshé [el contenido de la Torá], me conocerías a mí. Porque de mi habló Moshé." SI de él habló, él está aquí en la parashá BO.

La novena plaga, la oscuridad, está envuelta en una oscuridad aparentemente fuera de orden. Uno podría preguntarse: ¿Qué hace aquí esta plaga? ¿No es cierto que pareciera fuera de secuencia? Hasta ahora ha habido ocho plagas, y cada vez más serias.

Las dos primeras, sangre y ranas, parecían más signos que cualquier otra cosa.

La tercera y la cuarta, las moscas y las bestias salvajes, causaron preocupación, pero no crisis.

La quinta, la plaga que mató al ganado, afectó a los animales, pero no directamente a los egipcios.

La sexta, la plaga del ganado, volvió a ser una molestia, aunque más grave esta vez.

La séptima y octava, granizo y langostas, destruyeron por completo la labranza egipcia.

Aún estaba por venir la novena y la décima plaga, tinieblas y la muerte del primogénito, esta última eventualmente quebraría al Faraón. Así que esperaríamos que la novena plaga fuera muy seria.

En cambio, parece ser un anticlímax. La oscuridad es una molestia, pero no más. La frase "la oscuridad que se puede sentir" sugiere lo que sucedió: una khamsin, una tormenta de arena producida generalmente por un viento del sur que sopla a Egipto desde el desierto del Sahara probablemente no era inusual para los egipcios, especialmente en esta época del año en la primavera. Puede durar varios días y producir aire lleno de arena y polvo que borra la luz del sol.

La novena plaga fue sin duda inusual en su intensidad, pero no fue un evento desconocido para los egipcios, ni entonces ni ahora. ¿Por qué, entonces, figura en la historia de la plaga, y por qué no sucedió más cerca del principio, como una de las plagas menos graves?

La respuesta se encuentra en una línea de "Dayeinu", la canción que cantamos como parte de la

Haggadah: "Si Dios hubiera ejecutado un juicio contra ellos [los egipcios] pero no lo hubiera hecho contra sus dioses, habría sido suficiente". Este sentimiento también se encuentra en la Torá misma: "Haré actos de juicio contra todos los dioses de Egipto: Yo (solo) soy Dios". (Éxodo 12:12)

No todas los "makot" [golpes] plagas fueron dirigidas, en primera instancia, contra los egipcios. Algunas fueron dirigidas contra cosas que adoraban como dioses. Ese es el caso en las dos primeras plagas.

El Nilo era considerado el dios de la fertilidad y las ranas estaban asociadas con la diosa que estaba presente en los nacimientos. Las plagas también estaban dirigidas a mostrarles la impotencia de las divinidades egipcias. El dios más grande en el panteón egipcio fue Ra, el dios del sol. La destrucción del sol fue un mensaje: que hay un poder mayor que Ra - dios.

Primera Aliyá, 10:1-11

10:1 - "ven" y no "lej". Acuértese de "Lej Lejá" Ve para ti mismo... Ahora HaShem usa el verbo Lavó, es decir, el verbo Venir, y no el verbo Ir. HaShem dice: Ven... lo cual indica que Moshé no estaría solo ante Paró, sino que quien dice "ven" ya está allá esperándole a Moshé.

Al Eterno le 'encanta' dar oportunidad a que participemos en lo que Él está para hacer. Puede hacerlo solo, pero desea involucrarnos, y en este caso a Moshé y a Aharon. "Hagamos al hombre..." y por fin "creó Elohim al hombre..." Al fin participamos más es Él quien realmente lo hace.

10:2 - La 'matarat makot' fue "para que sepan que yo [solo] Soy HaShem..." "y para que cuentes a tu hijo y al hijo de tu hijo, cómo me he burlado de los egipcios, y cómo he mostrado mis 'otot' entre ellos, y para que sepáis que Yo soy HaShem."

10:9 – Nuestras posesiones son usadas en nuestro servicio a HaShem, y se nota que hasta/paró lo primero que tratará es que no le sirvamos al Eterno con parte de aquello que Él nos ha provisto. Una clara intensión de desviarnos de la realidad de que todo lo que tenemos procede del Eterno. En la principal oración [Shemá Israel] nuestra se nos se nos pide que "amaras a Adonai vuestro Elohim con todos tus recursos [bejol meodeja].

10:11 – Uno de los mayores engaños que el dios de este siglo trata de engañar a la gente que se propone servir al Eterno, es dejar a la familia atrás. Esa no es la manera propuesta o enseñada en la Torá. Servir al Eterno involucra toda la familia.

Segunda Aliyá, 10:12-24-11:3

10:11, 12 - Cuatro engaños en serie, sigue proponiendo el enemigo/paró: Sin salir del sistema mundano/Egipto, sin apartarse demasiado/santificación, no con los bienes, y por último no con la familia.

Dividir la familia es una estrategia faraónica. Los niños han sido una injusta molestia desde hace mucho tiempo. Ya los talmidim de Yeshúa se enfrentaron con esta prueba y se vieron en dificultades con Yeshúa: "Dejad que los niños vengan a mí, por [también] de ellos es el Maljut Elohim." Mc. 10:13...

10:14 – No hay que perder de vista el carácter profético de la Torá. La perfección de la Torá está en que contiene ordenanzas/mitsvot, preceptos y estatutos [estilo de vida], a la vez que les habló a nuestros antepasados y habla a nosotros acerca del presente, y asimismo nos habla del futuro; del Mesía que habría de venir y de las cosas que habrán de suceder. Nos aclara acerca de nuestras situaciones actuales y las futuras.

Tercera Aliyá, 10:24-11:3

10:26 - Cuando dice que (10:26 "No quedará ni una pezuña..." significa que podría faltar ganado para servir al Eterno si quedará algo de ganado. Pareciera que ellos estaban dispuestos a utilizar hasta todo el ganado para "servir" al Eterno.

La experiencia de Egipto debe ser entendida, más que un hecho histórico, una verdad profética; Paró, más que un personaje histórico, un personaje profético; el éxodo/itziat mitsrayim, mas que historia, la salida de los dispersos de la diáspora a la Tierra de la promesa; el desierto, mas que una experiencia histórica, una experiencia en la que HaShem trata/habla/midbar/medaber con nosotros, con el fin de entregarnos Su Torá. Si no entendemos eso, entonces somos estudiantes de historia.

Cuarta Aliyá, 11:4-12:20

12:2 – Este mes será para vosotros el principio de los meses; será el primer mes del año para vosotros.” Queda claro que Aviv [nombre hebreo]/Nisán [nombre babilónico] es/será el primer “para nosotros”, lo que significa que no era para los demás. Es decir que desde Adam hasta que el Eterno estableciera una nación especial, apartada de las demás, y las redimiera, había otro mes que era considerado el primer mes del año.

El calendario actual ha sufrido un cambio notable mediante Roma: Observe que septiembre debiera ser el séptimo, octubre debiera ser el octavo, noviembre el noveno y diciembre, el décimo.

Yom ha'Teruá, que se celebra el primer de Tishrey, y Rosh ha'Shaná [según la tradición] era conocido como el primer mes del año. El que habría sido el primer, quedó como como séptimo mes. Eso lo relaciona con el numero de la redención; el séptimo milenio. Yom ha'Teruá/Dia del toque del Shofar, el día de la aparición del Mashíaj.

Israel como cualquiera que experimenta la redención, empieza una nueva vida; sale de una condición de ‘esclavo’ a una condición de ‘libre’; todo es nuevo, su vida empieza allí. Eso explica el cambio del primer mes.

El calendario bíblico [hebreo] es una combinación entre los movimientos de la luna (año de 354.36 días) y del sol (365.25 días). Seguramente al principio estos números eran iguales (360 días) hasta que Yeshayaju dio a Yejezquaiju ha 'Mélej una señal de hacer regresar al reloj de Acás 10 grados [Is. 38:7, 8]. Para mantener el equilibrio y respetar las estaciones, el calendario hebreo se rige por la luna y el sol y de 3 a 4 años añade un décimo tercer mes, Adar II.

12:3 – Se establece normas para el éxodo, y la celebración futura de Pésaj: “El diez de este mes [Aviv/Nisán], cada varón tomará para si un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa.” “Macho sin defecto, de un año; lo apartareis de entre las ovejas o de entre las cabras.”

En ‘cordero’ un tipo del Mashíaj: Mach/Hombre, sin defecto/perfecto, Apartado/santificado expuesto a observación, un año/adulto. Yojanán ha'Matbil le llamó al Mesías “el Cordero de D'os” que quita el pecado [liberta] del mundo. Quien le oía a Yojanán entendía perfectamente que estaba relacionando con los servicios del Beth ha'Mikdash [Yojanán era de la familia de Aharón]; Cordero de Pésaj y Cordero de Yom Kipur.

Yeshúa fue expuesto a observación y no se encontró en el defecto, fue necesario buscar falsos testigos, un gentil fue el primer a testificar que “no encuentro en el nada digno de muerte...” Por supuesto judíos también hubo que no encontraron en él defecto; judíos de convicción mesiánica. “Fuisteis redimidos por un cordero sin tacha (yetsér ha'rá) y sin mancha (pecados) preprado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros.” I Pe. 1:18-20 “En él tenemos redención (en Pésaj) mediante su sangre, el perdón de pecados (en Yom Kipur) conforme a las riquezas de su gracia.” Ef. 1:3-7

12:6 - El establecimiento de la Celebración de Pésaj. “Lo guardaréis hasta el día catorce del mismo mes;” La Observancia del ‘rito’ desde el 14 (puesta del sol/atardecer) al 21 de Aviv/Sivan. Del diez al catorce, el cordero debiera estar en observación, el catorce al atardecer lo comerán...

La tradición explica con ‘apartar’, tenerlo separado del rebaño; con ‘en observación’, tenerlo en casa, viéndole todo el tiempo; conviviendo con él. Eso produciría dos cosas: Una lo terrible que sería tener que matar un cordero con el que se había familiarizado y compartido espacio; otra, qué difícil tener que dar muerte a un inocente codero sin culpa, para poder redimir a los de la casa. Eso tenia que doler. Esto explica lo trágico de la muerte de Yeshúa.

12:7 – El celo de HaShem por Israel; Como ve diferente a Israel. Como en el havdalá: “la diferencia entre los demás días y el séptimo día, : “Pero contra todos los hijos de Israel, no afilará ningún perro afilará su lengua, ni contra hombre ni contra animal, para que se sepa que Yo HaShem hago diferencia entre Egipto e Israel.”

12:12 - Leemos dos declaraciones desconcertantes mientras Dios se prepara para enfrentar las plagas en el parashá de esta semana. "Y pasaré por Egipto ... y heriré a cada primogénito ... y exigiré juicios contra todos los dioses de Egipto". Yo soy Dios "(Éxodo 12:12). Además, esa noche, "[T] aquí será un gran grito en todo Egipto, algo que nunca antes ha habido y nunca volverá haber. [Pero] contra los Hijos de Israel, ningún perro afilará su lengua, [ni a] un hombre ni [a] un animal "(Éxodo 11: 6-7)

Surgen dos preguntas: primero, si no hay otros dioses aparte de Él, ¿cómo puede HaShem decir que va a "emitir juicios" contra los dioses que no existen? Segundo, ¿qué pasa con los perros?

A menudo hablamos de que la Torá transmite un mensaje universal a todas las generaciones, lo que demuestra que un mensaje de Torá pronunciado hace miles de años sigue siendo relevante. También hay “divinidades” que se ponen en nuestros caminos que quieren desafiar el poder de HaShem, o quieren atraernos la confianza.

El dios de toda la vida en Egipto era el río Nilo, y Dios Todopoderoso comenzó las plagas golpeando al Nilo.

La diosa del parto en el panteón egipcio, la diosa rana Heqet, era la santa matrona de la fertilidad y protectora de los recién nacidos. Así que HaShem dirigió la segunda plaga a las ranas.

Otros dioses egipcios fueron asignados para proteger la fertilidad de la tierra, los animales, el medio ambiente. En consecuencia, uno por uno, cada uno de esos dioses fue "herido", "impotente", ya que todo orden natural cayó ante los ojos de los egipcios. Piojos del suelo. Animales salvajes de la nada.

Había dioses egipcios concebidos como amalgamas multianuales. Setekh, por ejemplo, tenía un largo hocico, orejas puntiagudas, el cuerpo de un galgo y una cola erguida. Pero Dios Todopoderoso emitió un juicio sobre tales dioses durante la cuarta plaga (arov: animales mezclados).

Del mismo modo, había una diosa representada con una cabeza de vaca, Hathor. la quinta plaga anula el ganado. Y así fue.

Osiris, la diosa de la vegetación, no pudo proteger las verduras y frutas del granizo y las plagas de langostas. Uno por uno, todos los dioses y diosas egipcios fueron eviscerados. Por lo tanto, HaShem "dictó juicios" contra los "dioses de Egipto”.

Finalmente, la oscuridad. Anubis era un dios perro o Jaciel asociado con el culto a los muertos. "Junto con las otras deidades caninas ... él presidía el desierto del oeste, la tierra de necrópolis donde los lobos y los chacales acechaban, y todos eran considerados como tumbas", según la Enciclopedia Británica. Mientras tanto, los personajes centrales del panteón egipcio incluían al dios del sol, Ra, quien "se pensaba que navegaba el cielo en su bote, y por la noche recorría el inframundo, luchando mientras iba con las fuerzas de la oscuridad”.

A medida que cada supuesto dios en el panteón egipcio fue vencido, ¿podría un egipcio creyente poner esperanza en el dios sol Ra? Tal vez. Cada mañana, su éxito en la lucha contra las fuerzas de la oscuridad se confirmaba con el sol naciente.

Y luego vino la novena plaga. A lo largo de esos tres días de oscuridad, Ra aparentemente había sido vencido, dejando que los egipcios racionalizaran, de acuerdo con su teología, que los dioses-perros de la muerte y la oscuridad tal vez ahora dominaban.

Tal vez podría haber sido tentador atribuir la derrota del dios sol Ra en esta guerra catastrófica de los dioses a los poderes de la oscuridad, los dioses de la necrópolis, quienes finalmente lo habían derrotado. De hecho, con la siguiente plaga, la muerte en masa, entregada con asombrosa precisión solo a los varones primogénitos, puede parecer cierto que los dioses perros de la muerte habían vencido, venciendo a todos los

demás. Fue su noche de muerte para demostrar su asombroso poder, su control de todo y su victoria sobre los otros dioses.

Solo una cosa: ni un perro le mordió la lengua a un judío. No hay ladridos. No gruñendo. Los perros permanecieron en silencio durante toda la noche, como Moisés había profetizado.

Los egipcios se quedaron sin más explicaciones. Las Diez Plagas habían sido la mano de Dios, que había "dictado juicios" contra sus dioses y había silenciado a sus perros. Ahora su pueblo, los hijos de Israel, tenían que ser liberados.

Preguntas de reflexión en Parashat Bo

1. ¿Por qué crees que HaShem endureció el corazón de Faraón? ¿Hay algún momento en tu vida en el que sientas que HaShem endureció el corazón de alguien contra ti? ¿Cómo?
2. ¿Alguna vez ha sentido que HaShem trajo plagas sobre usted o su familia o incluso el pueblo judío? Describe estas plagas. Describe el papel de HaShem en estas plagas.
3. ¿Cuándo en tu vida te sentiste como si estuvieras liberado de la esclavitud?
4. ¿Por qué crees que la Pascua, más que cualquier otra festividad, es la festividad más famosa de los judíos en todo el mundo? ¿Por qué es importante para ti?

Moshé pone énfasis en el tema de la celebración de Pésaj, y se refiere a “esto” “Ze” o הַזֶּה como aparece en Shemot/Ex 12:37, al salir de Ramsés a Sucot, al abandonar Egipto para emprender camino hacia la herencia de una Tierra Prometida. Cuando utiliza simplemente “esto” “Ze” o הַזֶּה, que llegó a ser punto de discusión entre sabios y entendido del idioma santo. ¿Qué mismo quería decir con “esto” “Ze” o הַזֶּה, y por qué llega a ser tan importante para nosotros?

En la opinión de Rashi, “esto” significa el deber de celebrar Pésaj; “por esto” Ustedes deberán limpiar sus casas del jaméts y por siete días comer matzá y hierbas amargas, y contar esta experiencia a sus hijos como si Ustedes mismo la hubieran vivido en carne propia. Si, בַּעֲבוּר זֶה, por causa de esto, y a través de esta dinámica dar Gloria a HaShem.

Al Ramban estuvo de acuerdo, y aun añadió: “esto se refiere al pan sin levadura y a las hierbas amargas” que utilizaron en el menú de Pésaj. Ibn Ezra se unió a estos y en sus palabras dijo: “Es debido a esta práctica, la observancia de Pésaj fue por “esto” que HaShem nos dio todas estas señales y nos liberó de las cargas de Egipto. Nos liberó para que podamos servirle.

El Rashban dijo de “esto”: “es porque HaShem hizo milagros por mí en Egipto, que debo observar estos ritos. Creo que esta es la más cercana a la realidad del porque HaShem hizo toda aquella demostración de poder al sacarnos de Mitzrayim: Para que al cumplir esta mitzvá, y nuestros hijos nos preguntaran acerca de “estos” ritos, tuviéramos espacio apropiado para responderles apropiadamente.

וְהָיָה כִּי-יִשְׁאַלְךָ בְּנֶךְ, מָחָר--לֵאמֹר מַה-זֶּאת : וְאָמַרְתָּ אֵלָיו--בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ יְהוָה מִמִּצְרַיִם, מִבֵּית עַבְדִּים.
"Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana: '¿Qué es esto?' le dirás: 'Con mano fuerte nos sacó el ETERNO de Egipto, de la casa de servidumbre. Shemot/Ex. 13:14

Hay un detalle que nos aporta el idioma hebreo en esta parashá, detalle que nos conviene poner atención, o de otra manera, no podremos entender bien las intenciones del Kadosh Baruj Hu: Cuando HaShem dice, “**Bo El Faraón**”... Ve al Faraón... Literalmente, decía ve adentro del Faraón... Lo mismo HaShem dijo a Noaj... **Bo el haTeva**... y se traduce muy acertadamente... Entra al arca... (Gn. 7:1) La cuestión es... ¿porqué “entrar al Far4aon...? En lugar de “ir al Faraón?...

La respuesta que desarrollan es que HaShem no le pidió simplemente que fuera a presentarse ante el Faraón como de otras veces... ve el Faraón...”, sino que ahora Bo y no Lej... Claramente se nota que HaShem quería que Moshé tratara con su interior, desde adentro...

Es allá adentro de las personas que hay problemas internos con los que a veces hay que tratar... Las cosas no son simplemente como las vemos afuera... Es notable que la gran mayoría de las oposiciones que encontramos en el camino del servicio al Eterno, no son por razones externas, sino internas... Generalmente la gente no se comporta o reaccionan cómo reaccionan respeto uno u otro asunto, por las razones que presentan... hay siempre un causante interior escondido que podríamos llamar el núcleo del problema. Era hora de tratar el asunto desde adentro, dice el Zóhar. Se explica como una batalla personal entre Di-s y el dragón que lleva en el alma de Egipto y la fuente misma del poder del Faraón.

"Habla y di: 'Así dice el Señor DIOS: "Yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, El gran monstruo que yace en medio de sus ríos, Que ha dicho: 'Mío es el Nilo, Yo mismo me lo hice.' Ez. 29:3

LA PARTICULARIDAD DE LA ÚLTIMA PLAGA ¿nueve más una?

El décimo maká, como lo solemos decir en hebreo, o más apropiadamente traducido al español, golpe, a saber la muerte de los primogénitos de los egipcios, fue la plaga que por fin venció el corazón duro y cruel del faraón en su lucha contra HASHEM, pero de hecho, sabíamos de esta calamidad desde el principio. Antes de que Moshé tuviera su primer encuentro con el Faraón, HASHEM le dijo: "Yo, sin embargo, endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo." (Ex. 4:21). En otras palabras, las plagas que tendría que sufrir Egipto no ablandarían su corazón endurecido antes del décimo. Y así, al mismo tiempo, el HASHEM le reveló a Moshé el final del enfrentamiento: "Entonces dirás a Faraón: 'Así dice el ETERNO: Israel es mi primogénito. Yo te he dicho: "Deja que mi hijo vaya para que me adore," pero tú te niegas a dejarlo ir. Ahora mataré a tu primogénito." (Éxodo 4: 22-23). El punto culminante del enfrentamiento giraría en torno al "primogénito del faraón".

La pregunta que nos planteamos aquí es si la plaga del primogénito dio el golpe decisivo porque siguió a otras nueve, o porque esta plaga fue diferente a todas las que la precedieron. ¿Tuvimos diez plagas, o nueve y luego una última?

Déjame decirle, que a mi modo de ver la plaga de los primogénitos podría ser única en dos niveles:

1. **Primero, en su presentación en el texto.** Como ya se ha señalado anteriormente, la plaga o golpe [maká] a los primogénitos se insinúa desde el principio. De esta vez, el golpe no estuvo acompañado por la estructura habitual de las plagas: *advertencia, descripción de la plaga y la solicitud del faraón de que la plaga se levantara*. Después de la plaga de las tinieblas, el faraón desterró a Moshé de su vista; Así que Moshé no le advirtió, sino que le *anunció* lo que le esperaba: "Así dice el ETERNO: Hacia la medianoche saldré entre los egipcios, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto" (Ex. 11 : 4-5). Moshé enfatizó que el primogénito de los israelitas no sería tocado, "*para que sepas que el ETERNO hace distinción entre Egipto e Israel.*" (v. 7).

Después de tal pronunciamiento, podríamos esperar que la Torá proceda a una descripción de la plaga en sí, pero ese no es el caso. La Torá en este punto comienza el pasaje que dice: "*Este mes marcará para ti*

el comienzo de los meses" (Éxodo 12: 1), que incluye el mandamiento del sacrificio de Pésaj y las demás leyes relativas a la festividad. En el contexto del mandamiento sobre el sacrificio de Pésaj, se describe la plaga inminente de los primogénitos: "*Porque ... yo ... heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto*" (12:12). Esto está relacionado con el mandato de sacrificar el cordero y poner de su sangre en las puertas de las casas de los hijos de Israel. La *plaga* de los primogénitos se describe luego con extrema brevedad,

en dos versos: *"En medio de la noche, el ETERNO abatió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, ... hubo un gran clamor en Egipto; porque no hubo casa donde no haya un muerto."* (12: 29-30).

2. **El segundo nivel en el que se diferencia esta plaga podríamos describir como algo filosófico.** Como se explicó anteriormente, la mayoría de los versículos sobre la plaga de los primogénitos se refieren a los preparativos de los israelitas para protegerse de este flagelo, y no a una descripción de la plaga en sí. Esta necesidad de protección exige una explicación. ¿No podría el ETERNO distinguir entre los hogares de los israelitas y los de los egipcios? ¿Por qué necesitaría un *letrero* en las puertas de sus hogares? De hecho, el rabino Ishmael preguntó en la Mekhilta (Bo , 7):

¿No le es conocido todo, como se dice: *"Él ... conoce lo que está en las tinieblas, y la luz mora con él"* (Dan. 2:22)? Y se dice: *"Las tinieblas no son tinieblas para ti"* (Sal. 139: 12). Entonces, ¿qué está tratando de enseñarnos la Torá al decir, *"cuando vea la sangre"* (Éxodo 12:13)?

De manera similar, Abarbanel preguntó en su comentario (Capítulo 12, quinta pregunta):

Las palabras, *"cuando vea la sangre pasaré sobre ti"*, parecen indicar que si Él no la viera, ese hogar sería golpeado por la plaga. Pero, ¿cómo puede ser eso? Se supone que los egipcios merecían la plaga por el mal que habían hecho a los hijos de Israel, pero *¿por qué podrían sufrir la misma pena los hijos de Israel, en caso de no tener sus casas señaladas?* Que habían hecho si la plaga fue por providencia Divina, *¿cómo podría afectar a los justos junto con los inicuos?* Además, en las otras plagas llevadas a cabo por intermediarios, el ETERNO excluyó entre los israelitas y los egipcios, para que no fueran castigados junto con ellos, pero ¿no habían puesto una señal en sus casas? ¿Por qué, entonces, con esta plaga se condicionó la discriminación a la señal de sangre en las casas, cuando quien la realizaba era el Omnisciente, Bendito sea?

La respuesta a las preguntas planteadas por los rabinos Ismael y Abarbanel apunta a que la plaga del primogénito fue única en su objetivo. Es cierto que golpeó a los egipcios y fue el golpe que condujo a la liberación de los israelitas; pero el ETERNO tenía muchas formas de lograr la liberación del pueblo de Israel, entonces, *¿por qué eligió precisamente esta forma?* Parece que esta plaga fue diseñada no solo para hacer que los egipcios se rindieran, sino ante todo para afectar al pueblo de Israel. En la plaga de los primogénitos, también el pueblo de Israel fue puesto a prueba. Pues si Israel fue puesto a prueba, nosotros, como pueblo de Israel dispersos en esta galut [representada por aquel Egipto], tendremos que entender muy bien, porque por cierto pueda que tenga algo ahí que nos corresponda.

En Midrash Tehilim (Buber ed., Salmo 15) afirma: *"Tanto estos como aquellos adoraban a dioses paganos"*. Entonces, *¿en qué era mejor Israel?* A esta pregunta, *¿dónde estaba el mérito de los israelitas?* Respondió: *"Entonces, ¿qué es lo que la Torá está tratando de enseñarnos diciendo: "Cuando vea la sangre" (Ex. 12:13). Nada más que como recompensa por el mandamiento que guardas, me revelaré a ti y tendré misericordia de ti, como está dicho: "Pasaré por encima de ti"*.

Porque cree Usted que Israel levantó un ‘becerro de oro’ mientras tardó Moshé? Porque no otro animal? Porque una figura cualquier? Pues seguramente fue porque estaban familiarizados con esto en Egipto. Por otro lado, no eran los “primogénitos” que iban a servir en el Mishkán y más tarde en el Beth haMikdash, y por involucrarse con el pecado del becerro no fueron excluidos? No es desde allí que surgió la necesidad del Pidión haBen? Y por qué? Pues no hay otra respuesta que la de reemplazar los primogénitos por los Levitas que no estuvieron involucrados con el ‘becerro’.

Lo más lógico es que Israel también se hubiera comprometido con el “becerro” durante las décadas de su cautiverio. Buscando en las divinidades egipcias una salida antes de tiempo. Así que si los egipcios se lo merecían [la muerte de los primogénitos], los israelitas también, y la única manera de librarlos era por medio de la sangre del cordero pascual. Ya ves que hay aquí una fuerte alusión mesiánica? Ya ves que HaShem sí ha diferencia entre las naciones e Israel. El ETERNO definitivamente se propuso redimir a la descendencia de los Patriarcas a quienes juró que bendeciría a sus hijos. Israel, y cuantos más se salven, será porque HaShem

se ha propuesto hacerlo, y cómo se ha propuesto hacerlo: las ‘sangres’ que nos hacen diferentes. La del Pacto y la de la Redención.

Esta misma idea encuentra expresión en el Midrash que describe la condición de los israelitas en la víspera de su liberación de Egipto como "*desnudos y desnudos*" (Ezequiel 16: 7), desnudos de buenas obras. El mandamiento del ETERNO de tomar un cordero y ofrecerlo como sacrificio pascual obligó a los israelitas a cumplir dos *mitzvot* : la circuncisión, ya que "*ningún incircunciso podrá comer de él*" (Éxodo 12:48), y el sacrificio de la ofrenda pascual. Sobre esto, el profeta Ezequiel dijo: "*Te dije: 'Vive por cuenta de la sangre'*". Sí, te dije: "*Vive por cuenta de la sangre*" (Ezequiel 16: 7); ya que por el mérito de estas dos muestras de sangre, la circuncisión y el cordero pascual, fueron redimidos.

Así vemos que la principal manifestación de esta plaga se expresó precisamente en el hecho de que el ETERNO pasó por encima de las casas de los israelitas, y no en el golpe que dio contra los primogénitos de Egipto. Por lo tanto, la Escritura es tan breve en su descripción de la plaga misma, ya que el punto principal radicaba en la preocupación de los israelitas por los mandamientos de Pésaj. Tal punto de vista encaja con el comentario del rabino Nathan sobre el verso (Mekhilta, *Bo*):

"Y aplique de la sangre ... al dintel y a los dos postes de las puertas", ¿adentro o solo afuera? ... Rabí Nathan dijo en el interior, porque si preguntas si estaba en el interior o solo en el exterior, notamos que la Torá dice, "*y la sangre ... será una señal para ti*" - una señal para usted, no una señal para los demás.

El significado de la observación del rabino Natán fue que aplicar la sangre a los postes de las puertas no era para marcar las casas de los israelitas a los ojos de Di-s, por así decirlo, ya que todo le fue revelado y conocido por Él, sino por el bien de los israelitas mismos, así que se den cuenta de su singularidad como Israel, el primogénito del ETERNO.

Todos los días, en nuestras oraciones matutinas, recordamos la redención de Egipto: "*Mataste a todos sus primogénitos, y redimiste a tu primogénito, Israel*". Pero el ETERNO libró a todo el pueblo de Israel, entonces, ¿por qué solo se mencionan aquí los primogénitos? Esto se responde en *Or ha-Hayim* sobre la parashá Bo, después de varias preguntas preliminares que preceden a la explicación:

Consideré conveniente ofrecer una razón por la cual el éxodo de los israelitas no fue hasta después de la plaga de los primogénitos. Más aún, ¿por qué el ETERNO hirió incluso a los primogénitos que no eran egipcios, como dice "*el primogénito de los cautivos*"?

En su respuesta, el autor de *Or ha-Hayim* dice que el objetivo de la plaga de los primogénitos era dejar en claro los derechos de los primogénitos de Israel, para establecer que en verdad merecen el título, "*Israel, mi primogénito. Nació.*" En otras palabras, "*y tu primogénito, Israel, Tú redimiste*" en la oración diaria significa "*todos los israelitas, que son llamados tu primogénito*".

El pueblo de Israel demostró que eran dignos del estatus de primogénito por la devoción que mostraron en la víspera de la redención, devoción que se evidenció en la sangre del sacrificio de Pésaj y en la sangre de la circuncisión. Fue esto lo que dejó clara su santidad y fue esto lo que los elevó de las profundidades de cuarenta y nueve niveles de impureza a la estatura de "*Israel, mi primogénito*".
