

PARASHÁ 21 KI TISÁ

Shemot/Éxodo 30:11 – 34:35

Aliyot a la Torá:

1. 30:11 – 31:17
2. 31:18 – 33:11
3. 33:12-16
4. 33:17-23

5. 34:1-9
6. 34:10-26
7. 34:27-35
8. Maftir: 34:33-35

Haftará: 1 Reyes 18:20-39 – **Escrituras Apostólicas:** Lucas 20:27 – 22:46; Lc 21:1-19**Ki Tisá** = Significa "Cuando hagas un censo".

Ki Tisá, (כי תשא - Hebreo para "cuando tomas", las palabras sexta y séptima, y las primeras palabras distintivas en la parashá) es la vigésimo primera porción semanal de la Torá (*parashá*) en la ciclo anual de lectura de la Torá y el noveno en el Libro del Éxodo. La parashá habla de la construcción del Tabernáculo, el incidente del becerro de oro, la petición de Moisés de que Dios le revelara los atributos de Dios y cómo Moisés se volvió radiante.

La parashá constituye Éxodo 30: 11–34: 35 . La parashá es la más larga de las porciones semanales de la Torá en el libro del Éxodo (aunque no es la más larga de la Torá, que es Naso), y se compone de 7.424 letras hebreas, 2.002 palabras hebreas, 139 versos y 245 líneas en un Rollo de la Torá (*Sefer Torá*).

La leemos el sábado 21 después de Simjat Torá, en el mes hebreo de Adar, correspondiente a febrero o marzo en el calendario secular. Leemos también en la primera parte de la parashá, Éxodo 30: 11-16, con respecto al impuesto por cabeza de medio siclo, como la lectura Maftir de la Torá en el sábado especial Shabath Shekalim cuando Éxodo 30:11-16 se le junto con la parashá Pekudei). Leemos también en partes de las parashiot que tratan la intercesión de Moisés y la misericordia de Di-s, Éxodo 32: 11–14 y 34: 1–10, como las lecturas de la Torá en los días de ayuno del 10 de Tevet, el ayuno de Esther, el 17 de Tamuz y el ayuno de Gedalía, y para el servicio de oración de la tarde (*Minjá*) en *Tishá BeAv*. La leemos en otra parte de la parashá, Éxodo 34: 1–26, que se refiere a las Tres Fiestas de Peregrinación (*Shalosh Regalim*), como la lectura inicial de la Torá en el tercer día intermedio (*Chol HaMoed*) de la Pésaj. Y la leemos en una selección más amplia de la misma parte de la parashá, Éxodo 33: 12–34: 26, como la lectura inicial de la Torá en un sábado que cae en uno de los días intermedios de Pésaj o Sukot.

Palabras introductorias... Vivimos en un momento de la historia en el que nuestra historia, resuena de formas que nunca habíamos experimentado directamente. La porción de la Torá de esta semana comienza con un enfoque dividido: mientras Di-s y Moshé comparten un momento íntimo en la cima de la montaña, el pueblo que está al pie de la montaña, sintiéndose desprovista de liderazgo, construye un becerro de oro.

Si examinamos este momento, más allá de la ira de Moisés al ver el becerro y arrojar el primer juego de tablas, lo que vemos es un pueblo que no tiene una idea clara de 'donde está parado'. Si después de *'Itziat Mitzrayim'*, el éxodo, con toda una serie de *'makot'*, golpes, plagas fenomenales; de la abertura del Mar de los Yunque, del agua que salió de una roca que les seguía, de la provisión diaria del Maná, el Pueblo aún no había avaliado bien los grandes mercedes que estaban siendo blancos ¿Cómo no pensar que podría haber hoy quienes no hayan parado para pensar en el gran privilegio que ha recibido del Santo Bendito sea Él, con traernos de vuelta desde un sistema corrompido greco-romano a las mismísimas raíces de nuestra fe y de nuestras familias?

Desde el inicio de nuestro desarrollo como *Bney Adam*, como gente, personas, la comunicación ha sido clave. Uno podría pensar que, dado el aumento exponencial de las formas en que somos capaces de comunicarnos (tambores, telegrama, teléfono, televisión, internet, telefonía celular, WhatsApp, Messenger, etc....), sí que hemos avanzado. Pero, desafortunadamente nuestro mundo está en crisis y, aunque no

podemos alterar lo que está sucediendo en todo el mundo, podemos abordar lo que está sucediendo cerca nuestro.

¡Cuán importante es la comunicación! Y, entender lo que se oye no es menos importante. A veces me toma casi una hora exponiendo un Shiur y luego se me acerca alguien para felicitar me por la enseñanza y lo que Page añade a mi comentario lo dice todo: ‘no ha entendido nada’. ¡Qué desafío enseñar! ¡Que reto tan grande! | 2
¿Cómo podrían tener una idea tan absurda de ‘construir un becerro’? ¿Cómo después de todo?

Shemot, Éxodo 34:1

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, פֶּסֶל-לֶךָ שְׁנֵי-לַחַת אֲבָנִים פְּרָאשָׁנִים; וְכָתַבְתִּי, עַל-הַלַּחַת, אֶת-
הַדְּבָרִים, אֲשֶׁר הָיוּ עַל-הַלַּחַת הַפְּרָאשָׁנִים אֲשֶׁר שִׁבַּרְתָּ.

Y el ETERNO dijo a Moisés: Talla para ti dos tablas de piedra como las primeras, y Yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Shemot/Ex. 34:1

¡Qué hermosas palabras las del Eterno a Moshé! Merecen nuestra especial atención: “Tú las rompiste” (que quebraste – *She Shibarta* - שִׁבַּרְתָּ), pues talla para ti otras **como** las primeras (Karishonim - כָּרִישׁוֹנִים)... entonces, y solo después de que las talle, “Yo escribiré las palabras que estaban en las primeras...” “Entonces él talló dos tablas como las primeras...” *Shemot/Ex. 34:4*

Pese que el Talmud (Eruvin 54a) asegura que solo las “primeras tablas tuvieron la calidad de ‘escrituras de Di-os. Pero más claro de lo que está en este primer pasuk no podía ser: “Yo escribiré las palabras que estaban en las primeras...”

Además, asegura que en las primeras tablas estaban escrito el texto de la Torá y toda la halajá; Otra vez debiéramos poner atención en “Yo escribiré las palabras que estaban en las primeras...”

Rashi, a su vez, considera que las tablas eran de Zafiro debido a que la palabra para “talla” es ‘pesel’ que podría traducirse también por residuos resultantes de una talla de ‘zafiro’, y la más común para talla, en hebreo es ‘jatsov’. Desde esta interpretación los sabios dedujeron que después de esta “talla” Moshé se volvió muy rico; más de lo que ya era. Llegan a explicar que los ‘profetas’ debían ser ricos.

Así que hay esta, digamos, remota posibilidad de que las tablas eran de Zafiro. El zafiro es una variedad del mineral corindón, con característico color azul, aunque hay otros colores menos comunes. La palabra zafiro viene del latín *sapphirus*, la cual a su vez proviene del griego *σάπφειρος* (*sappheiros*), y a su vez esta viene del hebreo *Sapir* (ספיר), que significa *pulcro*, extremadamente *limpio*. Pertenece a la misma familia de minerales que el rubí.

¿Casi nadie se pregunta de dónde Moshé sacaría zafiro en la región desértica y del Sinai? Bueno, los sabios eran gente muy llenos de imaginación; si, el uso de ‘pesel’ en lugar de ‘jatsov’ podría significar que Moshé “talló” ‘zafiro’ para las segundas tablas, HaShem pudo haber hecho surgir una mina de ‘zafiro’ en su tienda o en cualquier otro lugar. La verdad es que no sabemos de dónde HaShem habría tomado las primeras tablas.

Cuando subí al Sinai, pude ver que el terreno es sumamente rocoso. Cuatro horas de camino hasta la sima, caminando todo el tiempo sobre rocas. El alba, refleja el sol sus rayos sobre toda la cordillera, un color rojo encendido, intensamente maravilloso. Gente de todo el mundo paga caro para ver este deslumbrante paisaje. Les recomiendo participar de nuestro próximo viaje académico el próximo año, cuando esta normalidad actual nos de tregua. Les aseguro que será un viaje inolvidable; no hay nada como ver y estar presente en este

Terreno donde nuestro pueblo ha hecho historia. Las especulaciones se disipan y experimentamos una realidad indiscutible de los hechos

El escenario del grabado de las segundas tablas.

Rabí Shlomoh Yitsjak, más conocido por Rashi, quien fue un gran sabio y el más famoso | 3 comentarista de la Tanaj y del Talmud, expone una hermosa mashal/parábola para explicar lo que pasó con el becerro de oro y la quiebra de las primeras tablas y la talla de las que talló Moshé:

“Es comparable a un rey que viajó a un país allende el mar, dejando su desposada (arusá, comprometida Erusin - אֵרֶסִין אֵרֶסִין) con sirvientas. Debido a la conducta degenerada de las sirvientas, la prometida

adquirió una mala reputación, sin merecerla. Entonces el amigo del rey, encargado de la boda, se levantó y desgarró su contrato matrimonial (Ketubá). Y, se dijo: si el rey dice que hay que matarla, le diré que “todavía no es del todo su esposa.” Posteriormente el rey investigó el asunto y se comprobó que la única conducta degenerada era de las sirvientas, y se reconcilió con ella. Entonces su amigo le dijo: Debes escribirle otra ‘Ketubá’ El rey le respondió: “Tu fuiste quien la rompió; ahora tu debes comprar un papel nuevo y yo la escribiré de mu puño y letra.” El “rey” es ‘haKadosh Baruj Hu’; las “sirvientas” son las multitudes abigarrada; el “amigo” es Moisés; y la “desposada” es Israel; por esta razón se declara: “Talla para ti.” (nisuín – fase final de una boda - תַּלְּוּ לָךְ).

Compasivo

וַיַּעֲבֹר יְהוָה עַל-פְּנָיו, וַיִּקְרָא, יְהוָה יְהוָה, אֵל רַחוּם וְחַנּוּן--אֶרְךָ אַפַּיִם, וְרַב-חֶסֶד וְאֱמֶת.
 נָצַר חֶסֶד לְאֱלֹפִים, נָשָׂא עוֹן וּפְשָׁע וְחַטָּאת; וְנִקָּה,
 לֹא יִנְקָה--פֶּקֶד עוֹן אֲבוֹת עַל-בְּנִים וְעַל-בְּנֵי בְנִים,
 עַל-שְׁלֹשִׁים וְעַל-רִבְעִים.
 וַיִּמְהַר, מִשָּׂה; וַיִּקַּד אַרְצָה, וַיִּשְׁתַּחֲוֶה.
Shemot/Ex. 34:7-8

⁶EI ETERNO, el ETERNO, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad; ⁷ el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente *al culpable*; el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ⁸ Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró,

Los Tres Atributos de Di-os

1. יהוה - YHVH
2. יהוה - YHVH
3. אל - EL
4. רחום - RAJUN
5. חננון - V'JANUN
6. ארך אפים - EREJ APAYIM
7. רב חסד - V'RAV JESED
8. אמת - EMET
9. נצר חסד - NOTZER JESED
10. נשא עון - NOSEI AVON
11. נפשע - VA'FESHA
12. חטאה - VE'JATAAH
13. נקה - VE'NAKEH

Los Tres Atributos de Di-os

1. YHVH – יהוה? – MISERICORDIOSO, antes que la persona peque...
2. YHVH – יהוה? – CLEMENTE, después que la persona peca y se arrepienta...
3. EL – אל – BENIGNO, sensible; “Elí, Elí, ¿porqué me has desamparado?”
4. RAJUN – רחום – COMPASIVO, alivia el castigo de los culpables...
5. V'JANUN – חננון – AGRACIADOR, actúa con gracia, inclusive con quienes no se lo merecen...
6. AREJ APAYIM – ארך אפים – TARDO PARA LA IRA, que no se apresura p/ airarse...
7. V'RAV JESED – רב חסד - ABUNDANTE EN BONDAD, para con los que no tienen méritos...
8. EMET – אמת – VERAZ, confiable, fiel para recompensar a los que cumplen con su voluntad...
9. NOTZER JESED – נצר חסד – EL QUE PERDONA LA INIQUIDAD, intensionales...
10. NOSEI AVON – נשא עון – EL QUE PERDONA LA INIQUIDAD, intensionales...
11. VA'FESHA – נפשע – EL PERDONA EL PECADO VOLUNTARIO, cometido p/ provocar a Di-s...
12. VE'JATAAH – חטאה – EL PERDONA EL PECADO por apatía y descuido... am
13. VE'NAKEH – נקה – CELOSO que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos... cuando estos se aferran en lo de sus padres... (Dt. 5:9b; Ez. 18:19;) Los hijos que me aborrecen...

¿Cómo Construimos el Tabernáculo y con qué?

זֶה יִתֵּן, כָּל-הָעֵבֶר עַל-הַפְּקָדִים--מִחֻצֵּי הַשֶּׁקֶל, בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ:
וְהִדֵּל לֹא יִמְעִיט, מִמִּחֻצֵּי הַשֶּׁקֶל--לִתְּת אֶת-תְּרוּמַת יְהוָה,

¹³Esto dará todo el que sea contado: medio shékel (5.7 gramos de plata), conforme al shékel del santuario. El shékel es de veinte geras. Medio siclo es la ofrenda a YHWH. ¹⁴"Todo el que sea contado, de veinte años arriba, dará la ofrenda a YHWH. ¹⁵"El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio shékel, al dar la ofrenda a YHWH para hacer expiación por sus vidas. ¹⁶"Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante de YHWH, como expiación por sus vidas."

Hemos estado estudiando sobre el Plan de la construcción del Mishkán, el Tabernáculo; un plan para traer, atraer, la ‘Shejiná’ desde la cima del Sinai al campamento. Al campamento, en el sentido de que todos nos convirtamos en una ‘morada’, un ‘mishkán’, un ‘tabernáculo’, un ‘receptáculo’ de la Shejiná.

Hemos entendido que “betojám”, es más que “entre nosotros”, es “en nosotros”. Aprendimos asimismo, que a la vez que sería “entre nosotros”, debería ser “en nosotros”. Pero no queda aquí la tarea gigantesca, seremos nosotros mismos, como ‘colectivo’, como ‘comunidad’, como ‘pueblo’, quienes nos encarguemos de aportar para el éxito de nuestra misión.

Bueno, luego, se nos trata de enseñar que hay, digamos, “materiales” específicos con los cuales aportar. “Materiales” que nos han sido puestos a la mano por el Santo Bendito Sea. “Materiales” de los que debemos abrir mano para traer, atraer, acercar, hacer venir la Shejiná.

En la parashá anterior (Tetzavé), se nos trató de indicar algunos materiales en un orden de valor: ⁴Oro, plata, cobre, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra; ⁵pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia; ⁶aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático; ⁷pedras de ónice y pedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ex. 25:4-7

Esta semana, juntamente con un censo, después del terrible pecado y mortandad, somos sorprendidos con la ofrenda del “medio shekel”. Mucho se ha preguntado ¿Por qué no un shekel? ¿Por qué medio shekel? Con esta ‘ofrenda’, este aporte, no solo fuimos ‘contados’, sino que este aporte contribuiría para la ‘obra del mishkán’; para fines de traer y atraer la Shejiná.

Las contribuciones anteriores me parecen ser más claras:

1. Oro... lo más valioso... y desafía nuestras ambiciones...
2. Plata... muy valiosa... y sigue desafiando nuestras intereses...
3. Bronce... valioso... y sigue retando nuestras usuras...
4. Tela azul...
5. Incienso... sacrificios... oraciones...
6. Luego vuelve a subir... piedras preciosas... No da descanso en la lucha por derrotar toda usura...

Esta semana, nos parece querer sorprender con “medio shekel”, un valor al alcance de todos igualmente, sin distinción social. El rico, no podrá salir con la suya y dar más; no podrá dar el “shekel completo”, sino que su orgullo deberá dejarse quebrantar, y deberá dar igual que el pobre.

El pobre, tampoco podrá salirse con la suya; nada de aprovechar para dar menos, ni por orgullo, dar doble. Cada uno, sea pobre o sea rico, traerá lo mismo, solo “medio shekel”. HaShem no utilizó una lógica común.

Común sería que cada uno trajera “un shekel”. No, sino que pobre y rico, traería lo mismo, y “medio shékel”, no el “shekel entero”.

Refresquemos nuestra mente respecto el “plan”: Traer la Shejiná al majané, al campamento, para que “[El] habite en nosotros”. El “medio shekel” de cada uno, sea rico o pobre, ayudará a traer a Shejiná. No podemos dar por entendido este “medio shékel”, hasta que no nos quede claro para qué será usado: el mishkán.

Medio Shékel porque no podemos solo, necesitamos que alguien más participe del proceso de traer la Shejiná con nosotros. Uno solo no puede. Tu solo no puedes. No somos más que “medio”. Para traer la Shejiná, ya sea al ‘Mishkán’ o al ‘Mishkán [personal], dependerá de la participación de la otra “mitad de shékel”. No hay lugar para el “llanero solitario”. Nos debemos unos a los otros.

Si la ‘Shejiná no viene, solo avanzamos hasta el mecanismo de la religión. Nuestra relación con el Eterno requiere más que mecanismo.

Mira a este hermano más difícil que tienes ahí. Tú no eres más que “medio shékel”; para él y tu ser completos, necesitan uno al otro.

Madre Judía

⁶Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo del testimonio, al sacerdote; ⁷y lo ofrecerá delante del ETERNO, y la reconciliará, y será limpia del flujo de su sangre. Esta *es* la ley de la que diere a luz varón o hembra. ⁸Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto, y otro para expiación; y la reconciliará el sacerdote, y será limpia. Levítico12:1-8

Cuando la mujer judía (aquella que pertenece al Pueblo de Israel) da a luz niño se sumerge a los siete días, para en el octavo estar con su esposo en el Brith Milá de su hijo, que recibirá nombre al octavo día, y permanecerá otros treinta y tres días purificándose. En tiempos del Beth haMikdash, solo podía entrar en el Templo a los cuarenta días, para presentar su ofrenda. En caso de haber dado a luz hembra, la mujer judía, esperará sesenta y seis días para cumplir con su nidá (separada) y presentarse con su ofrenda en el Beth haMikdash en estado de pureza ritual. La ofrenda por el pecado expía por la posibilidad de que durante su intenso sufrimiento haya jurado no volver a su tener relaciones conyugales con su esposo.

Nada de esto tiene sentido para una mujer no judía. Estas mitzvot solo pueden aceptar quienes, como Israel que está dispuesto a responder ante la entrega de la Torá: “Haremos y oiremos”; Dispuestos a hacer antes de tener una explicación.

Una Mitzvá para los abuelos.

⁹Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; y las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos.” Devarim/Dt. 4:9

De regreso a las Sendas Eternas, la Torá (a las raíces de nuestra fe)

Todos los que hayan regresado a la Torá, están comprometidos con ella y han asumido responsabilidad ante el Santo Bendito Sea Él, y por lo tanto no solo pueden como están en compromiso con la Mitzvá de Devarim 4:9; y a menos que los padres, que son los que tienen rol de mayor responsabilidad no se lo permitan, los abuelos quedan libre de responsabilidad ante HaShem.

Si los padres no viven la Torá, ni se importan con las mitzvot, aunque hayan nacidos en cuna judía, pero permiten que los abuelos cumplen con su rol, los abuelos no solo deben hacerlo sino que se vuelven responsables ante HaShem.

Quienes presentaban los sacrificios por un niño (a los 40 días), o por una niña (a los ochenta días)?

Los padres que viven aquello con que se han comprometidos, lo mismo que solo así, podrán y deberán transmitir a su hijo o hija. Si los padres “no viven”, ya sea porque nunca han estado en la Torá, o porque se hayan ido a su mundo (murieron físicamente), los abuelos se harán responsables.

Que se hace hoy, cuando no tenemos Beth haMikdash?

Primero hay que comprender que hay diferencia entre la kidushá del Beith haMikdash y la kidushá de la Beith haKinéset. Luego tratar de entender que los sacrificios llevados a cabo en el Templo del Monte Sión no son literalmente los mismos. Así que Yosef y Miriam presentaron dos palominos por su capacidad económica, pero si vivieran después del año setenta, ellos llevarían ofrendas monetarias y/o alabanzas; desde

luego en ambas situaciones, llevarían un corazón capaz y dispuestos a crearlo en los caminos de la Torá. De hecho, cuando se lee de la niñez de Yeshúa, se dice que seguía yendo a la sinagoga cada Shabath, “como era de su costumbre”. Se habla además de la Sinagoga de Natzéret “donde fue criado”. Fue visto en el Beith haMikdash en la adolescencia, admirado por los sabios como un niño muy bien instruido. Es notable cómo sus padres cumplieron con la Mitzvá de Devarim 4:9 “...y las enseñarás a tus hijos...” Además, las Escrituras Apostólicas testifican de la vivencia de Yosef y Miriam en la Torá; eran judíos muy celosos. Page 8
Padres que no viven esta realidad, no pueden hacerlo, así quisieran. Es como la recomendación del uso de las máscara de oxígeno en los aviones: “*Ponte primero a ti, para luego poder ayudarle a los suyos.*”

Los abuelos que han abrazado la Torá no solo pueden traer a sus nietos, y presentarlos en la sinagoga, sino que deben hacerlo si sus hijos no los prohíbe; pueden ofrendar por ellos, anunciando sus nombres hebreos, y asumiendo ante HaShem la enseñanza de Torá a sus nietos. Inclusive, debieran enseñarles cuando tengan oportunidad con discreción, aun cuando no se los hayan autorizado formalmente. Es una cuestión de obedecer más a HaShem que a los hombres.

En que consiste el ritual de presentación en la Sinagoga?

El solo nombre del ritual ya está diciendo todo: Presentar ante el Eterno y la Comunidad, a un miembro más de la familia, por su nombre hebreo, y la gratitud por confiarles (padres judíos, o en la falta de padres judíos o que vivan el judaísmo) la crianza del recién nacido.

Se anuncia el nombre del recién nacido(a) nombres de los padres y nombres de los abuelos, si estos son los que han asumido las responsabilidades ante HaShem. Hay algunas bendiciones que el rabino proclamará, tales como: L bendición que cada Shabath se proclama sobre los niños y/o la bendición que se proclama sobre las niñas; la bendición Shehejeianu, y la bendición aarónica. Luego los padres o abuelos pondrán delante del Eterno su ofrenda. El padre judío o abuelo, dirigirá el Kidúsh en la Sinagoga y/o en el Óneg, si fuere el caso.

Todos se alegran con los demás presentes, saludan a los padres y/o abuelos, deseándoles “¡Mazal Tov!”, ¡Felicidades! ;