

iJudaísmo

Preparado por las Instituciones Or Sameaj

Departamento Latinoamericano

Calle Shimon Hatzadik 22, Apdo. 18103, Jerusalem 91180, Israel

Tel: 972-2-810315 Fax: 972-2-812890 Internet: ohr@jer1.co.il

Parashat Balak

Para la semana que termina 10 Tamuz 5755 (17 Tamuz 5755)*

7 y 8 julio 1995 (14 & 15 julio 1995)*

* afuera de Israel

Resumen de la Parashá

Balak, el rey de Moav, tiene mucho miedo del Pueblo de Israel. El manda a llamar a un renombrado brujo llamado Bilam para que los maldiga. D-os se aparece delante de Bilam y le ordena no hacerlo, pero Bilam ignora la advertencia. Mientras estaba en camino, un malaj (angel, mensajero de D-os) bloquea el paso de la burra de Bilam. Sin poder contener su frustración, Bilam le pega a la burra cada vez que se para. Milagrosamente, la burra comienza a hablarle, preguntándole por qué le está pegando. En este momento D-os deja que Bilam se de cuenta de que había un malaj. El malaj le dice a Bilam lo que tiene permiso de decir, y lo que le está prohibido decir respecto del Pueblo Judío. Cuando Bilam arriva, el Rey Balak prepara una serie de cosas con la esperanza de que Bilam vaya a tener éxito en maldición que habían planeado. Tres veces Bilam intentó maldecir, y tres veces una bendición fue hecha en lugar de cada maldición. Balak, viendo que Bilam fracasó lo mandó a casa avergonzado. El Pueblo de Israel comienza a pecar con las mujeres de Moav, y a hacer idolatría con los ídolos de Moav, y por esto son castigados con una plaga. Uno de los líderes Judíos, descaradamente peca con una princesa Midianita a la vista de Moshé y el pueblo. Pinjás, un nieto de Aharón, tomó una lanza y mató a los dos. Esto paró la plaga, pero no ya habían muerto 24000 personas.

Cuando el Hombre usa su poder del habla para agregar espiritualidad a este mundo... entonces el Hombre se convierte en no más que en un burro que habla....

Comentario a la Parashá

“Por que yo sé que quien sea ... tu maldigas será maldecido” (22:6)

Hay un concepto místico de que D-os “se enoja” cada día (Avodá Zará 4a). Este “enojo” es la MIDAT HADIN, el atributo de la Justicia, con el cual D-os juzga a los pecadores. Claramente,

alguien que transgredió está más vulnerable en ese momento. El “talento” de Bilam era que el podía saber el segundo exacto en que cada día este Atributo estaba activo - cuando D-os “se enoja”. Bilam quería dirigir la Midat HaDin en contra del Pueblo Judío maldiciéndolos y buscando que se les de castigo Divino. Sin embargo, D-os arruinó el plan de Bilam cerrando el Midat HaDin y no sentándose para juzgar. Pero, necesariamente, al no haber Midat HaDin en este momento, el mundo recibió en su lugar una desproporcionada cantidad de la *midá* opuesta - Midat HaJesed - Atributo de Bondad. Bilam de dió cuenta que por la influencia de este “exceso de bondad” el tiempo era propicio para que todo el Pueblo Judío peque por medio de la inmoralidad, que es, en esencia, “bondad” desenfrenada. El le aconsejó a Balak de acuerdo a eso y Balak tuvo éxito en seducir a los Hijos de Israel llevándolos a pecar con las hijas de Moav.

“...Al emisario de D-os con su espada desenvainada en su mano”(22 :23)

La fuerza de Israel está en su voz. La voz elevada al cielo en rezo; la voz de aprender Torá. La dictonomía eterna entre Israel (Iaacov) y las naciones gentiles (Esav / Roma y sus culturas de hoy en día) están expresadas en la batalla entre el poder de la voz y el poder de las manos, y su máxima expresión, la espada. “La voz es la voz de Iaacov, pero las manos son las manos de Esav” (Bereshit 27:22). Cuando Bilam quiere maldecir al Pueblo Judío, usurpando el poder de la voz, se le advierte que su fin será por medio de una espada, el arma de Esav.

(Rashi)

“Y D-os abrió la boca del burro...” (22:28)

De todas las diferencias entre el Hombre y los animales, la Torá identifica la distinción esencial como el poder del habla. El Hombre es llamado ' El orador' - esta es la cualidad que epitomiza su elevación sobre los animales. El poder de la palabra se le dio al Hombre para elevarlo de el mundo físico, para inyectar espiritualidad en lo físico. En la lengua hebrea la palabra para 'cosa' - davar - tiene la misma raíz que *divur* - 'palabra'. el habla es el umbral entre el mundo de las cosas, el mundo físico, y el mundo espiritual. Cuando el Hombre usa su poder del habla para agregar espiritualidad a este mundo, entonces el cumple con su verdadera función elevándose a sí mismo y al mundo con él, pero cuando el poder del habla es degradado, cuando se usa para maldecir y denigrar, entonces el Hombre se convierte en no más que en un burro que habla....

(Escuchado de Rabbi Nota Schiller)

“Muera mi alma una muerte de rectos. Y sea mi final como él” (23:10)

Este es el camino del malvado, quiere ser recompensado sin esfuerzo: Bilam quería "morir una muerte de rectos"....pero él no quería vivir la vida de los rectos....

(Jofetz Jaim , Ktav Sofer)

Haftará: Mijá 5:6 - 6:8

“Se te ha dicho, Hombre, lo que es bueno y lo que D-os requiere de tí. Pues sólo hacer justicia, amar la benevolencia y encaminarte con recato con tu D-os” (6:8)

‘Y encaminarte con recato con tu D-os’- Esto se refiere a las mitzvot de dar a una novia y de escoltar al muerto’- Rashi.

Para percibir la verdadera esencia de una persona, uno debe verlo en momentos de extrema alegría - dar a una novia - y en dolor profundo - escoltando a un muerto. Porque en esos momentos de extremidad, las cualidades ocultas son reveladas en un gran alivio. Sólo entonces se puede ver si se le puede decir 'encaminarte con recato con tu D-os'.

(Kojav M' Yaacov)

Pirke Avot

Perek 4
Teaching the Teacher

“La Torá se adquiere a través de 48 caminos ... (46) hacer a su rabbi sabio.”

(Avot 6:5 - 6)

En función de que un alumno tenga interés real en aprender de su maestro, debe respetarlo como a un hombre sabio. Por eso adquiere Torá sólo "haciendo a su rabbi sabio" - considerándolo sabio y valioso para aprender de él .
Otra perspectiva está basada en la confesión hecha por uno de los Sabios de que él aprendía más de sus alumnos que de sus maestros y compañeros. El alumno que desafía a su rabbi con preguntas lo estimula y lo hace realmente sabio. Su propia estimulación en traer el desafío y el crecimiento que él pone en su rabbi lo ayuda a adquirir la Torá que busca.

Midrash Shmuel