

Centro Bíblico Nuestra Señora de Sión
Av. Directorio 440 – C.A.BA.
www.centrobiblicosion.org

Primeras Palabras

Una reflexión desde el judaísmo sobre las lecturas del Primer Testamento de la Liturgia Cristiana Dominical.

Frecuentemente leemos y meditamos la primera lectura de la liturgia dominical desde el Evangelio o del Nuevo Testamento. Pero podemos dar un paso nuevo, diferente, y que sea acorde al carisma de Nuestra Señora de Sión: recibir el pensamiento judío sobre estas lecturas.

¿Qué piensa y dice el judaísmo sobre la Palabra de Dios, Palabra que en el Primer Testamento es común a la tradición judeo-cristiana?

Para compartir esta Palabra, la rabina Silvina Chemen (silvina.chemen@gmail.com), nos ayudará a leer las lecturas del Primer Testamento que corresponden al mes de **Junio de 2019**.

Esperamos brindar un aporte y un importante servicio a todos los hermanos con esta iniciativa.

Domingo 02 de Junio de 2019 - Ascensión del Señor

Salmo responsorial: 46

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo; porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. R.

Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas; tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. R.

Porque Dios es el rey del mundo;

tocad con maestría.

Dios reina sobre las naciones,

Dios se sienta en su trono sagrado. R

Este salmo es muy querido y cercano para la tradición judía porque es el que anticipa el ritual del toque del shofar- el cuerno de carnero, un instrumento ritual conmovedor que suena durante el tiempo de Teshuvá- de retorno espiritual y profunda revisión de los actos cometidos.

Acá les dejo una breve reseña del motivo de sus sonidos:

Durante el toque del shofar en Rosh Hashaná (año nuevo judío), hay tres sonidos distintos:

Tekiá – un sonido directo y largo.

Shvarim – 3 sonidos medianos, como lamentos.

Teruá – 9 sonidos cortos en sucesión.

El Sonido de Tekiá

Rosh Hashaná es el día en que apreciamos quién es Dios. Nosotros interiorizamos ese entendimiento hasta que llega a ser una parte práctica y viva de nuestra realidad cotidiana.

En la tradición judía, un rey es prioritariamente un servidor del pueblo. Su única preocupación es que la gente viva en felicidad y armonía. Sus decretos y leyes son sólo para el bien de la gente, no para sí mismo. (Ver Maimónides, Leyes de los Reyes 2:6)

El objetivo de Rosh Hashaná es coronar a Dios como nuestro Rey. Tekiá – el sonido directo y largo del shofar – es el sonido de la coronación del Rey.

El Sonido de Shvarim

Cuando pensamos acerca del año que se ha ido, sabemos profundamente que fallamos en lograr nuestro máximo potencial. En el año próximo, anhelamos no volver a perder nunca más esa oportunidad. Los Cabalistas dicen que Shvarim -- tres sonidos medianos como lamentos – es el grito del corazón que solloza – ansioso por conectarse, crecer, lograr.

Cada persona tiene la capacidad de cambiar y ser grandioso. Esto se puede lograr mucho más rápido de lo que uno ha soñado. La clave está en rezar desde el fondo del corazón y pedirle a Dios la capacidad de no quedarnos encerrado en el pasado. Cada uno tiene un potencial enorme.

En el momento en que suena el shofar, imploramos a Dios desde la profundidad de nuestra alma.

El Sonido de Teruá

En Rosh Hashaná, necesitamos despertar y ser honestos y objetivos acerca de nuestras vidas: Quiénes somos, dónde hemos estado, y hacia dónde nos dirigimos. El sonido de Teruá -- 9 sonidos cortos en sucesión – simbolizan un reloj de alarma, despertándonos de nuestro sueño espiritual. El shofar trae claridad, conciencia, y enfoque.

El Talmud dice: "Cuando hay juicio desde abajo, no hay necesidad de juicio desde arriba". Lo que esto significa es que si nos damos el tiempo de construir un modelo sincero y realista de cómo hemos fallado en el pasado, y que esperamos cambiar en el futuro, entonces Dios no necesita "despertarnos" para lo que ya sabemos.

EL LLANTO DEL SHOFAR

El shofar en sí es una secuencia de llantos. Fue tocado el día en que se entregó la Torá. El Midrash nos cuenta que las almas de las personas salieron de sus cuerpos. La experiencia de recibir la Torá fue una experiencia terrorífica: temblores y fuego. El shofar tiene un sonido ardiente de urgencia y temor. De hecho, la palabra en hebreo para ardiente (**srefa**) se parece a la palabra shofar. Sin embargo, el shofar también es tocado como un llanto por la guerra. En ese llanto sin palabras hay mucho poder.

El propósito de esas lágrimas es estar conmocionados, no en autocomplacencia sino en elevación. El shofar nos viene a decir que dentro de todos nosotros hay un lugar oscuro, de conmoción, de lágrimas. Pero el shofar también nos recuerda la palabra **shipur**, que significa mejorar. El shofar debe recordarnos el hecho de que Itzjak fue liberado y que un carnero fue ofrecido en vez de un ser humano. Ese es el propósito de las lágrimas, del llanto sin palabras. No es para rendirse si no para desesperarse.

No es sorprendente que nuestros sabios nos digan que el shofar va a ser tocado al final de los días para anunciar la resurrección de los muertos. Es una conexión de Abraham y la entrega de la Torá con el Mesías. Forma una cadena auditiva a través de la historia y es un despertador, ya que los judíos debemos ser el despertador del mundo. Despiértate y mira la grandeza de Dios en el mundo.

El shofar está hecho de un cuerno animal. Toma las creaciones de Dios, el animal y el ser humano juntos, y toma la voz, el aliento que Dios sopló dentro del hombre. Toma lo que es invisible y le da vida. Deja que la voz de Dios hable en el shofar. Toma lo que está unido al reino animal y natural y lo hace santo.

LAS TEKLOT Y EL LLANTO DE SARA

Vaykra Rabá 20-2:

“Abraham no se alegró en Mi mundo y ¿tú buscas alegría?” Él tuvo un hijo a la edad de cien años. Y en el final Dios le dijo, “toma a tu hijo...” Entonces Abraham tomó a Itzjak, su hijo, y lo llevó por montañas y valles, hasta llegar a la cima de una montaña donde construyó un altar, arregló la madera, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y si no hubiera sido por el ángel que lo llamó desde el cielo, hubiera sido degollado. Debes saber que esto fue así, porque luego Itzjak retornó a lo de su madre y ella le dijo, “¿Dónde has estado hijo?”. Él respondió, “mi padre me llevó por montañas y valles...” Ella le dijo, “¡Oh pobre de ti, hijo de una madre enloquecida! Si no hubiera sido por el ángel, ¿ya estarías degollado? Él contestó, “Sí” En ese momento ella gritó seis veces, correspondiendo con las seis Teklot (sonidos). Ella no había terminado de hacer eso, cuando murió. Como está escrito, “Abraham vino a endechar a Sara y a llorar por ella”.

LAS TEKLOT Y EL LLANTO DE LA MADRE DE SISRA

Sisrá mencionado en Libro de Shoftim- Jueces 4:2, era el capitán del ejército de Jabin, rey de Cnaan, quien fue destruido por el ejército israelita de Barak y la jueza Débora.

Después de haber perdido la batalla, él huyó a la tienda de Jever el Kenita. La esposa de Jever, lo recibió en su tienda con hospitalidad y le dio la de beber leche hasta que se durmió. Allí, Iael se arrastró cautelosamente hasta él, lo cubrió con una frazada y lo mató.

La madre de Sisrá gritó cientos gritos cuando él no volvió a casa. De allí las 100 teklot del shofar en Rosh Hashaná.

Shoftim- Jueces 5: 28-29-30

La madre de Sísra se asoma por la ventana, a través del enrejado, y se lamenta: ‘¿Por qué tarda en llegar su carro? ¿Por qué se han retrasado sus carros de combate?’ La más sagaz de sus princesas le responde, y ella misma se repite estas palabras: ‘Seguro que están recogiendo y repartiendo el botín; una cautiva, dos cautivas para cada guerrero, paños de colores como botín para Sísra, una tela, dos telas recamadas para mi cuello’.

Domingo 09 de Junio de 2019 - Pentecostés

Éxodo 19,3-8a.16-20b

En aquellos días, Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte, diciendo: "Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas: "Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa." Éstas son las palabras que has de decir a los israelitas." Moisés convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo, a una, respondió: "Haremos todo cuanto ha dicho el

Señor."

Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta; y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Subía humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte; Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima de la montaña

Hermoso momento, único, la teofanía descrita poéticamente en el libro de Éxodo. Pero esta revelación fue posible gracias a que acá, en la tierra, había disponibilidad y coraje para salir al encuentro del misterio divino. Acá les comparto un comentario al respecto:

LA ESPIRITUALIDAD DE MOISÉS

Si hay alguien que tuvo conexión directa con el Creador, ése es Moisés. Cara a cara, panim el panim, estuvo el líder de la redención con Dios.

Eso supone una gran disposición espiritual. Percibir la presencia divina requiere de un gran entrenamiento del alma, que tantas veces esta sociedad frenética obstaculiza.

Quizás debamos replantearnos la imagen que tenemos de espiritualidad. Porque muchas veces la asociamos a capacidades del pensamiento, de la contemplación y la introspección. Si uno busca imágenes en la computadora bajo la palabra "espiritualidad" aparecen personas solitarias, en posición de "loto", orando, meditando...

En esta parashá, Moisés nos enseña que espiritualidad quizás sea otra cosa. Que no sólo se lo encuentra a Dios en la intimidad del silencio, sino que quizás el desarrollo de la espiritualidad tenga que ver con acciones concretas.

Dios se revela al pueblo de Israel en el Monte Sinaí en un impresionante despliegue de fuego, humo, rayos y sonidos del shofar, y con un poder que hace temblar la montaña misma.

Así cuenta la Torá:

*Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon, frente al monte, **al cual subió Moisés para encontrarse con Dios.** (Éxodo 19:1-3)*

Allí en el monte, Dios le dice que el pueblo de Israel será el pueblo de Dios, si cumplen con el pacto. Dios le pide que vaya a comunicarle esto al pueblo de Israel.

Entonces Moisés baja del monte:

Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles, y todo el pueblo respondió a una sola voz: «Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado.» (Éxodo 19:7-8)

Cuando el pueblo responde esto, así actúa Moisés:

Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. (Éxodo 19:8)

Y este periplo de Moisés no termina acá:

y el Señor le dijo: —Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le

había dicho, y el Señor le dijo: —**Ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas.** (Éxodo 19: 9-10)

Así que Moisés vuelve a bajar del monte para comunicarle al pueblo cómo deberán prepararse para recibir la presencia divina.

En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo; (Éxodo 19:14)

Una vez que Moisés estuvo abajo, Dios vuelve a llamarlo para que una vez más baje y le comunique al pueblo cómo debe estar al momento de que Él se presente.

El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y desde allí llamó a Moisés para que subiera.

Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo:

—**Baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida.** (Éxodo 19:20-22)

Por último, Moisés deberá bajar nuevamente para volver a subir con su hermano Aharón.

Moisés le dijo al Señor: —El pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has

*advertido: “Pon un cerco alrededor del monte, y conságramelo.” El Señor le respondió: —**Baja y dile a Aarón que suba contigo. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir adonde estoy, pues de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo.*** (Éxodo 19:23-25)

Lo único que hice fue recorrer el capítulo 19 del libro de Éxodo, que antecede al capítulo en el que escucharemos los 10 mandamientos por boca de Dios mismo, para que nos demos cuenta que Moisés, quien habría podido quedar sumergido en su propio privilegio de tener una experiencia espiritual profunda e íntima con Dios, nos enseña que muchas veces la espiritualidad se ejercita con acciones concreta, como explica Rashi: *Moisés vierte su energía en acción , manteniendo su compromiso con el pueblo en toda la revelación .*

Quizás lo que inaugura Moisés y que creo que en este tiempo muchos han abandonado es lo que se llama el “activismo espiritual”. Servir a Dios requiere de mucho esfuerzo y compromiso activo, corporal; la creencia es la que nos mueve a una gran responsabilidad respecto del otro, del prójimo que es lo más cercano a Dios que tenemos en la Tierra.

Esto me hace acordar el ejemplo del Rabino Abraham Joshua Heschel cuando marchó con Martin Luther King en pos de la lucha por los derechos de la población negra en Selma y su gran lección cuando dijo: *Sentí que mis pies oraban.*

Y es verdad. Hay muchas maneras de rezar, con las palabras, con los silencios, con el alma... pero también con los brazos, con las piernas... con los movimientos que decidamos hacer para construir una sociedad, un mundo que haga una opción por el cuidado del otro, por la justicia en la vida de cada uno.

El gran legado de Heschel fue cómo pudo transformar sus ideas y palabras, que tanto influyeron en el judaísmo moderno, en acciones, en espiritualidad activa. Y esto le permitió a muchos de sus seguidores- y ojalá que a nosotros también- ver en lo judío una inspiración para involucrarse en causas que le afecten a lo humano, sea judío o no. Porque la espiritualidad es el motor para luchar incansablemente por la dignidad del otro, cualquiera sea su “otredad”.

Heschel decía en *Dios en busca del Hombre*:

"Es costumbre de culpar a la ciencia y la filosofía secular anti-religiosa del eclipse de la religión en la sociedad moderna. Sería más honesto culpar a la religión para sus propios fracasos. La religión no declinó porque fue refutada, sino porque se convirtió en irrelevante, aburrida, opresiva, insípida.

*Cuando la fe se sustituye completamente por credo,
el culto por la disciplina,
el amor por la costumbre,
cuando la crisis de hoy es ignorada debido al esplendor del pasado,
cuando la fe se convierte en una reliquia en lugar de una fuente viva,
cuando la religión habla sólo en nombre de autoridad en lugar de con la voz de la compasión –
el mensaje se vuelve sin sentido”.*

Un texto maravilloso para replantearnos nuestro vínculo con la religiosidad, con la espiritualidad y nuestro sentido de pertenencia a este colectivo judío.
Lo opuesto al bien no es el mal sino la indiferencia.

Y quizás hoy podríamos agregar que lo opuesto a lo espiritual no es lo material sino la quietud, la anestesia, la inmovilidad.
Esto es lo que deberíamos aprender de Moisés, antes de ponernos a estudiar los 10 mandamientos.
Quizás ésta sea la lección más fuerte de esta parashá.

Domingo 16 de Junio de 2019 - Santísima Trinidad
Proverbios 8, 22-31

*Así dice la sabiduría de Dios: "El Señor me estableció al principio de sus tareas, "al comienzo de sus obras antiquísimas.
En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas.
Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las fuentes abismales.
Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia:jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres."*

El libro de Proverbios es para mí uno de los libros más bellos de toda la Biblia Hebrea. Quisiera compartir con Uds. algunas informaciones de este libro. Y tocaré también algún comentario sobre este pasaje:

El Libro de Proverbios es el segundo libro en Ketuvim (o Escritos), la tercera sección de Tanaj (Biblia hebrea). El título completo en hebreo es Mishlei Shlomo, o Los Proverbios de Salomón, una referencia al rey Salomón, quien, según la tradición judía, es el autor de Mishlei.

¿Quién escribió el libro de Proverbios?

A pesar de esta atribución, es poco probable que Salomón haya escrito gran parte de Proverbios. Por un lado, varios otros autores están acreditados a lo largo del libro, como los funcionarios del rey Ezequías, Agur hijo de Yakeh y el rey Lemuel. Además, si bien gran parte del material pudo haberse producido antes del exilio judío de Israel, algunos estudiosos modernos establecieron la verdadera realización del libro en el período posterior al exilio, mucho después del reinado real del rey Salomón.

La atribución más probable se deriva de la tradición de atar un libro a una figura bíblica conocida por cierta calidad. Por ejemplo, el Libro de los Salmos está asociado con el rey David, quien era

conocido como poeta y músico. El rey Salomón era conocido por su sabiduría, y por eso Proverbios podría haber parecido un ajuste natural.

Gran parte del libro puede ser desconocido para muchos; Sin embargo, incluye algunos pasajes notables. Uno en particular, se ha convertido en un punto focal del servicio de la Torá - *etz hayim hi lamahazikim ba v'tomkheha m'ushar* o *"Es un árbol de la vida para quienes la toman, y quien la retiene es feliz"*. Proverbios 3:18)

El Libro de Proverbios encaja dentro del género de la literatura de la sabiduría, ya que no se preocupa por las prácticas israelitas, como la adoración en el templo o el sacrificio.

En cambio, Proverbios ofrece declaraciones sobre cómo conducir la vida de una manera inteligente. Si bien el libro no ofrece una presentación sistemática de principios doctrinales específicos, israelitas o de otro tipo, Proverbios transmite una visión clara de la recompensa y el castigo relacionados directamente con Dios. El capítulo 1, versículo 7 establece el tono: *"El temor del Señor es el principio del conocimiento"*. Luego, el texto profundiza más:

Porque los rectos morarán en la tierra, y los inocentes permanecerán en ella; pero los impíos serán cortados de la tierra, y los traidores serán arrancados de ella. (Proverbios 2: 21-22)

Todo comienza con Dios. El bien será recompensado, y el mal castigado. Y aquellos que verdaderamente buscan la sabiduría encontrarán una recompensa mayor que la riqueza material: *"Felices son los que encuentran la sabiduría ... porque su ingreso es mejor que la plata, y su ingreso es mejor que el oro* (Proverbios 3: 13-14) La sabiduría en sí misma es la mejor recompensa de todo.

Una de las características más definitorias de Proverbios es la figura recurrente de *jojmá*, la Sabiduría. Esta figura es un ser parecido a una diosa, similar a la Sofía de la filosofía griega. Al principio, aparece casi como una profetisa de Israel: *"La sabiduría clama en la calle, en las plazas ella levanta la voz* (Proverbios 1:20)".

Ella apela directamente a la gente, instándola a seguir su guía, de la misma manera en que los profetas bíblicos instaron a los israelitas pecadores a expiar sus pecados. Sin embargo, su papel cambia cuando habla directamente en el Capítulo 8. Sus cualidades divinas se manifiestan cuando se coloca junto a Dios en la historia de la Creación: *"Cuando estableció los cielos, yo estaba allí ... cuando marcó los cimientos de la tierra, luego estuve a su lado, como un maestro obrero "*. (Proverbios 8: 27-30)

El Libro de Proverbios también presenta, como contraparte a la Sabiduría, la mujer suelta o "extraña", que es prominente en todo el libro.

Casi todo el Capítulo 5 está dedicado a advertir a los jóvenes que se alejen de esta malvada mujer: *"Porque los labios de la mujer suelta gotean miel, y su discurso es más suave que el aceite ... Ella no sigue directamente el camino de la vida, sus caminos vagan , y ella no lo sabe "*(Proverbios 5: 3-6).

Esta figura podría ser una metáfora de la locura que se opone a la Sabiduría, pero también podría ser un temor más literal. Esto estaría de acuerdo con algunos de los temas más amplios del libro, como prepararse para las responsabilidades de un adulto y elegir una esposa adecuada.

Al advertir a los jóvenes que se alejen de las tentadoras, el texto asume un tono paterno. Encajando con el tema de la preocupación constante de los padres (muchos capítulos comienzan con una

variación de la súplica “hija mía, acepta mis enseñanzas”), los niños que maduran hasta la edad adulta tienen instrucciones de elegir el camino correcto.

Todos estos temas se resumen en los últimos 22 versos en Proverbios, mejor conocido como Eshet Jail- Mujer valerosa o mujer de valor. La lectura más simple de estos versos produce un poema acróstico que describe a una mujer ideal. Si bien esa simple lectura puede producir un hermoso poema para leerle a la esposa, también se puede ver como una dedicación a esta figura de la Sabiduría que ocupa un lugar destacado en todo el libro.

Las mismas cualidades de coraje, bondad y piedad expuestas a lo largo de Proverbios están encarnadas en esta mujer, o en el espíritu de la Sabiduría. Algunos eruditos señalan referencias anteriores a la Sabiduría, como (31:10) "*vale más que las joyas*", que casi replica el "*ella es más preciosa que las joyas*" de Proverbios 3:15. Ya sea simplemente una canción para la esposa de uno, una dedicación a una idea, o algo más, los temas de Proverbios se resumen en Eshet Jail construye una familia digna, permanece en el camino de la virtud y serás recompensado.

Domingo 23 de Junio de 2019 - Festividad del Cuerpo y la Sangre de Cristo

Génesis 14, 18-20

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abrán, diciendo: "Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos." Y Abrán le dio un décimo de cada cosa.

(Algunos fragmentos están tomados de <https://serjudio.com/dnoam/>)

Siempre que dos (o más) personas se relacionan verdaderamente, algo aprenden uno del otro, y alguna de sus cualidades se transmite mutuamente.

Mucho más intenso es este intercambio intangible cuando el encuentro es entre dos justos. En esta ocasión, uno era Avraham, quien había dedicado su completa existencia a buscar la cercanía del Eterno; el otro era Malki-tzédek, quien era conocedor de la majestad de Dios, aunque no poseedor de una completa identificación con Él.[1]

RaSH"i (Rabí Shlomo Yitzjaki, Fue un sabio judío-francés, que nació y murió en Troyes- siglo XI, Francia) explica que Malki-tzédek era Shem, el hijo de Noé (esto puede ser considerado una metáfora, para referir a un personaje notable, anciano y próximo a Dios)[2]; y de él se cuenta que permanecía en una personal y constante edificación espiritual, para lo cual, se apartaba por completo de las cuestiones mundanas.

Es decir, buscaba a Dios a través de alejarse de la vida cotidiana, descuidando por ende la práctica de actos virtuosos dirigidos a otras personas, y dedicando sus energías a buscarlo en su interioridad.

Por su parte, nuestro Patriarca Avraham era un seguidor de los "pasos" de Dios.

Por lo cual, en Avraham más que "teología", hallamos acción.

Así como DIOS es Justo, Avraham intentaba serlo.

Como DIOS actúa siempre generosamente, Avraham también.

Y así con cada una de las cualidades de DIOS manifiestas en la Realidad, intentaba emularlas Avraham Abinu.

Tal como está escrito:

"Avram [Abram] tenía 99 años cuando Dios se le apareció y le dijo: --Yo soy el Señor Todopoderoso; camina delante de mí y sé perfecto." (Bereshit / Génesis 17:1)

Es decir, tal como Dios es Todopoderoso -puede hacer todo- le exigía a Avraham que "caminara delante", esto es, que fuera por la vida haciendo todo lo que estaba en su alcance hacer. ¿Para qué? Para lograr la perfección humana.

Por ejemplo, la hospitalidad era un pilar en las acciones de Avraham.

Su morada era albergue generoso para cualquiera, extraño o conocido, que necesitara de comer y beber, de refugio, de descanso, de Dios.

Así como Dios abre su mano prodiga, y es sostén de todo; Avraham, en la medida de sus posibilidades, intentaba serlo.

Ahora, en el momento en que ambos personajes se relacionan, ¿qué acontece?

"Y Malki-tzédek [Melquisedec], el rey de Shalem [Salem], sacó pan y vino", es decir, adquirió para sí una de las cualidades de Avraham, la hospitalidad, pues, **"sacó pan y vino"**, tal como de continuo hacía el patriarca para con sus huéspedes.

Aprendió a no estar centrado en sí mismo, en la propia búsqueda de Dios sólo por medio de la contemplación, la meditación o el estudio.

Asimiló el hecho de que a Dios también (o quizás más) se lo encuentra en los actos de piedad hacia otros.

Pero, para que no queden dudas de que Avraham no había adquirido nada impropio de Malki-tzédek, es que leemos: **"Y le dio a él el diezmo de todo"**, es decir de todo lo que habían conseguido en la batalla Avraham retiró el diez por ciento para dárselo a Malki-tzédek.

Algunos lo interpretan como el precedente del diezmo que luego la Torá exigirá entregar a los sacerdotes verdaderos.

¿Y qué aprendieron juntos en aquella ocasión?

Dice la Torá que Malki-tzédek **"...sacó pan y vino..."**. ¿Qué significa?

Tal era la costumbre en aquellas épocas, se les ofrecía a los que venían de la batalla estos dos elementos pan y vino.

Y Avraham estaba llegando victorioso de la guerra contra los opresores.

Sin embargo acá la diferencia es que la grey cristiana ve en Malkitezedek un antecesor del sacerdocio de Jesús. Como intentan asociar a partir de:

Y está escrito (Salmo 110:4)

Juró el Eterno y no mentará: "Tú eres sacerdote eterno a semejanza a Malkitzedek"

Y está escrito (Hebreos 6:20):

... Jesús entró previamente por nosotros y vino a ser sacerdote para siempre a semejanza a Malkitzedek.

La visión judía es otra:

Algunos comentaristas creen descubrir en el símbolo del pan y el vino, algo más en estos elementos.

Los hijos de Noe elevaban sacrificios animales a Dios (y luego, cuando degeneró la sociedad, se ofrendaba a los dioses, que "ocuparon" el lugar de Dios en las mentes, corazones y brazos de las personas), pero, desde el precedente de Caín (Génesis 4:3), nunca se había vuelto a ofrendar vegetales.

Sacando pan y vino Malki-tzédek le mostró a Avraham lo que sus descendientes harían en el futuro, incluir ofrendas del reino vegetal (oblaciones (de grano), y libaciones (con vino).

¿Y por qué ocurrió esto?

La causa de la preeminencia de los sacrificios animales, es que éstos poseen espíritu de vida, y el acto de matar un animal y dedicarlo como *ofrenda* tiene un poderoso efecto psicológico y pedagógico: el de la corrección de la propia conducta, y el anhelo manifiesto de aproximarse a Dios. Mientras que las ofrendas vegetales, carentes del espíritu de vida, no mueven de por sí a la contrición, o al acercamiento al Eterno.

Pero, cuando los judíos aprendimos (por las lecciones de la vida, de la extensa historia comenzada precisamente con Avraham y hasta nuestros días) que cada uno debe "sacrificar" su corazón y su deseo ante Dios, la sangre de los animales perdió su relevancia, pasando a ser las oblaciones y las libaciones excelentes vehículos para la adoración personal de Dios.

Y luego, cuando el mensaje de ser siervos de Dios ha prendido con fuerza en nuestras almas, en nuestras personas, es que con la plegaria- podemos decir junto al profeta Oseas (14:3): **"en lugar de vacunos te ofrecemos [el fruto de] nuestros labios."**

Debemos recordar que el personaje que estamos estudiando, no era fiel al Eterno, pues no era completamente monoteísta. Así pues, en el Talmud de Babilonia, en el tratado de Nedarim 32b, se nos enseña con ironía porqué Malki-tzédek fue el último sacerdote de El-Elion no perteneciente al pueblo judío, y porqué luego solamente de la tribu de Leví son los únicos sacerdotes de Dios válidos.

Veamos lo que hemos transcrito al comienzo, Malki-tzédek, ¿a quién bendice primero, a Dios o al siervo Avraham?

Leamos el versículo 19...primero bendice al siervo y recién después al Amo.

¿Qué clase de fiel a Dios es, que bendice en primer término a otro siervo?

Por no saber el orden en que deben ser considerados los "personajes", Malki-tzédek demostró su falta de sabiduría, su falta de entendimiento, su escasa fidelidad, su mínimo ejemplo...por lo cual, "el orden sacerdotal" de este personaje, desapareció...sus hijos ya no fueron considerados "sacerdotes", y nadie más prosiguió tal "orden".

Aquí está una de las evidencias de la Biblia, cuando se refiere al patriarca Jacob que dice:

"Esta piedra que he puesto como memorial será una casa de Elokim, y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti...y allí edificó un altar. Llamó al lugar Bet El- casa de Dios, porque allí se le había revelado Elokim cuando huía de su hermano."

(Bereshit / Génesis 28:22; 35:7)

Jacob, el nieto de Avraham conoce ya la necesidad de diezmar "para" Dios, (incluso de las libaciones en lugar de sacrificios sangrientos) pero, como claramente vemos no ofrece el diezmo a ningún sacerdote, sino directamente a Dios.

A pesar de estar en el lugar llamado "Shalem".

A pesar de que algunos decenios antes vivió y ejerció allí un sacerdote de El Elion.

¿Por qué no menciona la Torá sacerdotes? Ni la existencia de un templo o un apocado altar. Ni la presencia de Malki-tzédek o algún otro colega suyo?

Sencillamente, porque luego de **morir** Malki-tzédek, se acabó su "investidura sacerdotal".

Investidura que no tenía aval de Dios. Investidura que escasamente cubría su limitada creencia

Muchos siglos más tarde, serían los descendientes de la tribu israelita de Leví, los designados por Dios, a perpetuidad, como sus únicos y exclusivos sacerdotes verdaderos del Único y Uno Dios (Shemot / Éxodo 40:15), para toda la humanidad.

Los *cohanim* descendientes de Leví, fueron impuestos en sus altos cargos fuera de la Tierra de Israel, ejercieron sus funciones durante la estancia en el desierto, luego en la Tierra Prometida actuaron tal como ordena la Torá.

Domingo 30 de Junio de 2019 - 13º domingo de tiempo ordinario

1 Reyes 19, 16b. 19-21

En aquellos días, el Señor dijo a Elías: "Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén."

Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con doce yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto.

Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: "Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo."

Elías le dijo: "Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?"

Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio; hizo fuego con aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente; luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio.

Ahora sí, había llegado el momento en que finalmente Elías cumpliría con el mandato de Dios de delegar en Eliseo el cargo de ser el principal profeta (Melajim II 2:1).

Eliseo acompañó a Elías primero a Bet E-I y luego a Jericó. En cada uno de esos sitios, Elías se despidió de sus alumnos. En cada una de estas ocasiones, Elías sugirió a Eliseo que quedara en donde estaba, pues sabía que su alejamiento del mundo de los mortales sería excepcional y la modestia obligaba a mantener aquel fenómeno oculto.

Sin embargo, el alumno insistió en acompañar a su maestro hasta el último instante. Los otros alumnos también insinuaron a Eliseo que la separación física de su mentor era inminente, pero Eliseo los hizo callar, sabiendo también él que los sucesos próximos no eran aptos para la comprensión generalizada.

Finalmente, ambos cruzaron el Iardén (Río Jordán). A tal fin, Elías tomó su capa y doblándola, partió las aguas del río para permitir el paso a ambos.

Las acciones de Elías llaman la atención. Sin embargo, él también debía cerciorarse del nivel espiritual de Eliseo, quien sería su sucesor de ahí en más. Al advertir que Eliseo igualmente había merecido cruzar el Iardén de modo milagroso, entendió que efectivamente su alumno estaría a la altura de conducir los destinos espirituales del pueblo.

En aquel último instante en el que estaban juntos, Elías ofreció a Eliseo ayudarlo en lo que él deseaba. Eliseo pidió algo especial e inusual: necesitaba el doble de profecía y espíritu de los que poseía Elías.

Obviamente, Elías no ofrecía "ayudar" en el sentido práctico de modificar lo que sucede en este mundo material luego de su ausencia corporal tangible, pero sí suplicaría a Dios para que el deseo de Eliseo se cumpla.

¿Por qué Eliseo hizo un requerimiento tan extraño? ¿Acaso no era presumido – por parte de Eliseo – esperar poseer un nivel profético superior al de su maestro?!

La respuesta radica en la diferencia esencial que había entre ambos profetas, y el motivo por el que Elías había demandado anteriormente ausentarse de este mundo, tal como ampliaremos seguidamente.

Los Sabios nos enseñan que tres profetas tuvieron posturas diferentes:

Uno (Jeremías) defendió el honor del Padre (Dios) y del hijo (el pueblo de Israel), otro (Elías) defendió el honor del Padre – pero no el del hijo, y el tercero (Ioná) defendió el honor del hijo – pero no el del Padre (Mejilta 12:4).

Dios determinó unir Su Gloria y reconocimiento en este mundo a la suerte del pueblo de Israel. A partir del Pacto de Sinaí, no se concibe el renombre de uno sin el otro.

Es tan así, que en muchas de nuestras plegarias, rezamos que Dios nos asista en Honor a Su Gloria, si nosotros – por nuestras pocas virtudes – no merecemos Su salvación. Sin embargo, los seres humanos – aun siendo judíos y Su Pueblo Elegido – no dejan de ser precisamente eso: seres humanos de carne y hueso – y, por consiguiente, falibles. Dios puso en práctica innumerables “tácticas” para encarrilar al pueblo sin quitarles su libre albedrío.

¿A quién “culpar” en esta situación?; ¿al Padre – tal como intentó Ioná – para proteger al hijo del castigo? ¿o invocar mayor rigor para el hijo – tal como invocó Elías – para evitar que se destruya el vínculo del todo?

Dios demostró que prefiere la postura de Jeremías, quien defendió al pueblo enunciando su confesión, pero también admitió la determinación de Dios de no aceptarla aún. En cambio, Elías – por la posición que asumía – debía ceder la conducción a Eliseo.

Eliseo pidió entonces a Elías que le brindara esa porción doble de paciencia – la virtud de Elías, más el esfuerzo propio – por el pueblo, para que pudiera acompañarlos en un tramo tan decisivo de la historia, de lo que Elías había desistido. Entendía que para “defender el honor del hijo” y restaurar el vínculo del pueblo con su Padre – necesitaría indefectiblemente esa atribución adicional.

Elías no sabía si Eliseo realmente sería meritorio de poseer la cualidad referida, por lo cual respondió: “Tu pedido es comprometido (me estás solicitando más de lo que poseo). Sin embargo, si tú pudieras percibir el momento en el que me apartan de ti, eso será una señal que tu solicitud ha sido concedida”.

[1] 1- ¿Cómo comprender que Avraham fuera el primer monoteísta "serio" de la historia, si mencionamos a Malki-tzédek como su predecesor?

Habría que hacer una extensa referencia, pero nos conformaremos con una breve mención.

Al descender del "Arca", Noaj y sus descendientes eran todos conocedores de la existencia del Único Dios (esto no implica que necesariamente fueran monoteístas).

Pasando el tiempo, con Nimrod el emperador, se fue desarrollando una concepción materialista y pagana de la Realidad.

De a poco, los elementos poderosos de la Naturaleza (astros, tormentas, fuego, etc.), o de la Civilización (líderes, guerreros, sacerdotes, etc.), que eran calificados por las personas como representantes de Dios, pasaron a ser considerados como dioses.

Se continuó creyendo en aquel Dios del Diluvio, aquel de la "confusión de las lenguas", pero, ya no como el único soberano, sino como uno preeminente entre sus pares, los otros dioses.

Cuanto más se alejaban las personas del verdadero Dios, más dioses ocultaban la Verdad, hasta que al final, lograron opacar a Dios detrás de las numerosas deidades paganas.

Sin embargo, algunos seguían fieles a un culto exclusivo, monolátrico, del más excelso entre los dioses (El-Elion - Dios Altísimo o Excelso), mas, no eran monoteístas. Entre estos quizás se contaba el rey mencionado en este artículo.

Otros rendían culto a diversas divinidades, pero recordaban que había siempre uno que era más poderoso.

Seguramente que en ese ambiente apartado de Dios, Avraham fue el primero de los monoteístas, el primero en recuperar el conocimiento antiguo, el primero en destruir la falsedad de la idolatría, el primero en ser hebreo, el primero de nosotros -los que somos fieles al Único y Uno Dios.

[2] 2- En realidad Malki-tzédek no es un nombre propio.

Malki = rey mío.

Tzédek = justicia.

No conocemos el verdadero nombre de este personaje, sólo su apodo y su función: Rey Justo.

Por eso los jajamim argumentaban que era Shem el hijo de Noaj; que puede ser alegórico, o real, en

nada nos cambia el hecho, pues, a ciencia cierta nada sabemos de la identidad de este personaje.

Y, ¿por qué era llamado "Justo"?

Pues, porque vivía en Shalem = el lugar que nosotros conocemos como Ieru-Shalaim (ver Tehilim 76:3).

Ierushalaim posee una santidad mayor al resto de los lugares del mundo, por lo tanto, la persona que reside allí tiene (o tenía, cuando la impureza (que nada tiene que ver con "satanes") no había invadido el mundo) una oportunidad mayor de elevación espiritual.

Si leemos en Iehoshúa 10:1 encontramos a un rey llamado "Adoni-Tzédek", por lo que es fácil deducir que ese era el título que se le otorgaba a los reyes del sitio que nosotros conocemos como Ierushalaim (Tal como Faró es fue en cierto momento la jerarquía del monarca en Mitzraim, o Inca en Perú).

Adoni = señor mío (similar en hebreo y en español a "rey mío").

Pero, hay otra posibilidad, no tan "santa". Algunos comentaristas creen reconocer en la palabra "Tzédek", no la cualidad de la justicia, sino el nombre de una deidad pagana, al parecer venerada por los jebuseos, habitantes de esa región antes de que David los expulsara. Por lo tanto Malki o Adoni Tzédek es la referencia a la creencia en aquella deidad