

Noaj נח

Parashat HaShavúa

Bereshit 6:9-11:32

CUAL ES TU CARACTERISTICA?

Por: Moré Uri Coreas

Esta semana nuestra parashá comienza con estas palabras, (אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ)

"Estas son las generaciones de Noaj" normalmente en la Torah, cuando habla de Generaciones hace referencia a sus descendientes o específicamente a sus hijos, como vemos por ejemplo en Bereshit 25:19, sin embargo en esta sección se nos indica: Estas son las "Generaciones de Noaj" y esperaríamos que nos hablara de sus generaciones pasadas o de sus hijos, sin embargo la Torah nos habla de 3 características de Noaj y solamente después en el siguiente verso "10" nos habla de sus "generaciones" o sea sus hijos.

Esto es una lección muy grande para cada uno de nosotros, y para ello veremos estas 3 cualidades que la Torah resalta de Noaj.

צַדִּיק, una persona justa, significaba no involucrarse en medios violentos para lograr sus objetivos, la Torah nos menciona que su generación se volvió violenta.

תָּמִים, "perfecto", es decir Noaj era consistente y detallista en la forma en que practicaba sus cualidades.

נח את האלוקים התהלך נח, "Noé caminó con Elohim", éste es el objetivo más adelante del pueblo de Israel, seguir (caminar) con Eterno, (Deut. 13,5).

En este relato la Torah nos envía un mensaje, primero al mencionar las 3 Cualidades de Noaj antes de mencionar a sus 3 Hijos y también al repetir el nombre de Noaj en este verso 3 veces.

Bien teniendo en esto en mente podemos encontrar un mensaje dentro de la Sección Noaj para nuestra vida, la Torah nos enseña que nuestras "generaciones" inician con nuestras cualidades, y que la lucha diaria del ser humano se enfrasca en la lucha de tres aspectos que conocemos alegóricamente como (**Nefesh, Ruaj, Neshama**), por ello la Torah habla que el Arca, tenía 3 espacios enviando el mensaje de la lucha de las cualidades del ser humano, y de hecho si notamos el tiempo de que el diluvio inicia:

- **Noaj tenía 600 años** (Breshit 7:6)

- **El agua se disipó cuando Noaj tenía 601 años** (Bereshit 8:13)

- **Noaj vivió 350 años más después del Diluvio** (Breshit 9:28)

Al sumar estos datos podríamos decir que Noaj vivió 951 años, sin embargo la Torah nos indica que vivió, 950 años, con esto podemos interpretar que "el suceso del Arca" fue un mensaje espiritual, ya que no se contabilizó el año del diluvio, por ser un trabajo "espiritual" más allá del tiempo y espacio.

El trabajo que Noaj muestra de sus cualidades, es el ejemplo que debemos tomar para trabajar nuestras cualidades y dar a luz (engendrar) como dice la Torah en el verso 10 "וַיֹּולֵד נֹחַ" y engendro Noaj, a **Shem - Jam y Iafet** (las tres cualidades en la realidad).

Si tomamos el nombre del Primogénito de Noaj, Shem (שֵׁם) y las primeras de sus dos siguientes hijos, Jam (ח) e Iafet (י) forman la palabra Mashiaj (**משיח**)

Debemos de entender que las buenas cualidades se deben dar a luz es decir no quedarse en ideas o conceptos bonitos sino realidades que se lleven al diario vivir, para parecernos al guía de Israel, al Mashiaj, Rabenu Iehoshua, el Rey de Israel.

Preguntas y Respuestas: "CERTIFICACION PARA RABINO"

PREGUNTA: Shalom! ¿Qué se necesita para certificarse como Rabino?

RESPUESTA: MORÉ BINIAMIN ORTIZ...

Normalmente en un círculo religioso o "simplista", la respuesta sería solamente: Estudiar "x" cantidad de años, y egresar de alguna Ieshiva, o para ser más exacto del Kolel (escuela donde se preparan varones con estudios de tiempo completo), y después de haber concluido, reciben la Imposición de Manos (Ordenación).

Pero en la antigüedad no existía tal concepto de egresar "Rabinos" de una escuela, al estilo de una universidad (por dar un ejemplo). El término Rav o Rabí, que tomó un significado de "Mi Gran Maestro", no era un título otorgado de un maestro a alumno, sino todo lo contrario; este título era, y en mi opinión debe seguir siendo otorgado de alumno a maestro.

Tal y como enseña la Mishná, en el Masejet Avot (Pirké Avot; capítulo 1, mishná 6):

"Iehoshua Ben Perajjá y Nitay, el arbelí, recibieron de ellos. Iehoshua Ben Perajjá dice: Haz para ti un Rav, adquiere un compañero para el estudio y juzga a todo hombre para bien".

"Haz para ti un Rav/Maestro...". Es decir, quien forma a los maestros son los alumnos, a través de tener esa sed de aprender y guardar la Torá, de llegar a ser como su Rav (no buscar ser más que su Rav mientras se esté bajo la tutela de este), es por ello que aún no se puede llamar "Rav" ni siquiera al Talmid más adelantado, es solo hasta que este tenga sus propios Talmidim.

En el libro Edut Ha'Talmid Ha'Ahuv (Juan **4:7**) nos relata un hecho importante para comprender que no se le puede llamar Maestro/Rabí al que no tenga alumnos:

"Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Iehoshua le dice: 'Dame de beber' (porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer). Y la mujer samaritana le dice: '¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan Etc

Respondió Iehoshua y le dijo: 'Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed; sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna'".

Muchas veces se cree que la mujer samaritana no sabía que Iehoshua le estaba hablando al estilo del Midrash, pero vemos que la mujer le responde al mismo estilo, pues el texto en un inicio hace mención de que los discípulos no se encontraban (¿en qué afectaría que estuvieran o no?). Indudablemente, El Autor del libro nos lleva a la interpretación de que Rabí Iehoshua se está presentando a ella como Rav/Maestro (como fuente de agua) e incluso ella lo cuestiona al responder: "No tienes con que sacarla".

En realidad esto es: "Y si dices ser Maestro/Rav (fuente de agua), ¿dónde están tus alumnos? ¿De qué sirve tanto vino nuevo si no hay odres donde colocarlo?".

Ejerciendo nuestro albedrío con sabiduría

El Rab Itzjak Hutner ,

Estimadas javerot, para ejercer nuestro libre albedrío debemos conocer cuáles son nuestras opciones. La Torá nos indica dos posibilidades: apoyarnos en nuestra propia prudencia o en HaShem. Esto significa que cuando elegimos una opción en base a nuestras creencias o bien a lo que aprendimos de nuestros padres o en base a la forma de pensar de nuestros familiares o inclusive, dejándonos llevar por la idiosincrasia de el país donde habitamos. Todo lo anterior es apoyarnos en nuestra prudencia. Mientras que la forma de conocer los consejos divinos es mediante la Torá. La recomendación es hacer las mitzvot con la intención de conseguir el

“Fíate de Hashem de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu prudencia.” Proverbios 3:5

Maritza Valle Villeneuvea

Para Reflexionar

Dijo **Rabí Shmuel de Zojatchov**: Cuando el corazón está desbordante de alegría, no diferencia entre aquel a quien ama y aquel a quien odia.

¿Y por qué no diferencia?

Porque todo lo que provoca que la persona haga diferencias entre el trato que brinda a sus semejantes, no es otra cosa que el rigor y la rigidez interna de sentimientos o pensamientos negativos que la persona alberga.

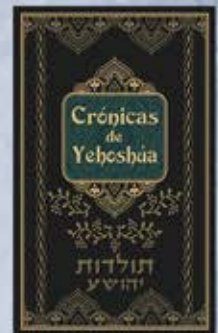
Y por el contrario, cuando aprendemos a vivir genuinamente con alegría interna, felices de lo que somos y felices de aquello que por la bondad de Hashem tenemos, solemos ser mucho más flexibles y mucho menos rígidos hacia nosotros mismos y hacia nuestros semejantes, teniendo la capacidad de fluir y expandir nuestra alegría y nuestro amor a todas las demás personas, sin la tensión interna que genera el discernimiento cuando este es realizado fuera de lugar ...

Y sin lugar a dudas, la forma de salir ganando en la lucha por la felicidad en la vida, es aprendiendo a vivir con mucho más amor y con mucha menos rigidez, transformando a lo potencialmente negativo en positivo y a los potenciales -o verdaderos- enemigos en amigos.

Traducción de «Hechos»,
según el Códice Sinaítico,
con notas, comentarios

Adquiere en: Natzratim.ecwid.com

Pronto
natzratim.com/donar/

Tienes Preguntas
y/o Comentarios?
escribenos!
info@beneisrael.com