

Comunidad Judía
Brit Braja de México

No. 1 2026

Sabiduría que ilumina el alma
y guía nuestro presente.

Reflexiones contemporáneas
desde la riqueza de nuestra herencia judía

אור הדעת

OR HADA'AT

REVISTA CULTURAL DE DIFUSIÓN JUDÍA

www.britbraja.mx

Or haDa'at

Comunidad Judía Brit Brajá de México

Revista Cultural de difusión judía

ISSN

Publicada y financiada por
La Comunidad Judía Brit Brajá de México

Fundador: Israel Rocha-González, PhD.
Jefe de redacción: Yitzhak Gallardo-Rosales, PhD.
Tutoría: Rav Jacques Cukierkorn
Diseño de Portada: Lic. Aliza González-Pérez
Colaboraciones:

www.britbraja.mx

@Britbrajamex

@MxBrit

@britbraja

@britbraj

@britbraja

<https://youtube.com/@britbrajacast.8596?si=cZuyk3TCeML25LIk>

@comunidadbritbraj

<https://chat.whatsapp.com/J9oBKoEO00REXn486WOJlx>

Telegram channel: <https://t.me/judaismoliberal>

<https://truthsocial.com/@britbraja>

INDICE

Bienvenida	
<i>Israel Rocha, PhD.</i>	4
Yom Tov Shení	
<i>Israel Rocha, PhD.</i>	5
3500 – 2000 AEC. Mesopotamia	
<i>Yitzhak Gallardo, PhD.</i>	8
Antisionismo	
<i>Israel Rocha, PhD.</i>	11
La tradición patriarcal	
<i>Yitzhak Gallardo, PhD.</i>	16
¿Qué nos enseña la Parashá Tzav?	
<i>Rav Jacques Cukierkorn</i>	21

Bienvenida – Número 1, Año 1

Revista *Or haDa'at* (אור הדעת) – “Luz del conocimiento”

Con profundo respeto y renovada esperanza intelectual, damos la más cordial bienvenida a nuestros lectores al nacimiento de *Or haDa'at*, la revista cultural de difusión judía de la Comunidad Judía Brit Brajá de México. Este primer número, que inaugura nuestro Año 1, representa no sólo el inicio de un proyecto editorial, sino la apertura de un espacio de reflexión, aprendizaje y encuentro entre tradición y pensamiento contemporáneo.

El nombre que hemos elegido, *Or haDa'at* (“Luz del conocimiento”), no es casual. En la vasta tradición judía, la luz simboliza tanto la revelación como la comprensión; es metáfora del saber que ilumina el espíritu y orienta la acción ética del ser humano. Inspirados en este principio, nuestra revista aspira a ser un vehículo de ידע (da'at), un conocimiento que no se limita a lo intelectual, sino que se traduce en חיים (Haim) una vida en práctica, en conciencia y en responsabilidad.

Esta publicación está dirigida tanto al lector judío como al no judío, a todo aquel que, con apertura y buena fe, se acerca al acervo milenario del judaísmo con el deseo genuino de ללמוד (Lilmod) o aprender, להבין (Lehavín) o comprender y finalmente להתבונן (Lehitbonén) o reflexionar. En un mundo marcado por la fragmentación del conocimiento y la rapidez y fugacidad de la información, donde todo es desechable y provisional, proponemos un espacio pausado, serio y académico, donde el pensamiento judío (en sus múltiples expresiones históricas, filosóficas, textuales y espirituales) pueda ser explorado con rigor y profundidad.

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Rabino Jacques Cukierkorn, cuya guía espiritual, sabiduría y acompañamiento han sido fundamentales en la formación y consolidación de nuestra Comunidad. Su tutoría ha sido, para nosotros, una verdadera luz que orienta este esfuerzo y le otorga un fundamento sólido tanto en lo espiritual como en lo intelectual.

Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento a cada lector que decide acercarse a estas páginas. Su interés, su curiosidad y su disposición a aprender constituyen el verdadero sentido de esta revista. Que este espacio se convierta en un punto de encuentro donde el diálogo, el respeto y el conocimiento florezcan.

Nos preguntamos entonces: ¿puede el conocimiento transformar nuestra manera de vivir?, ¿puede la luz de la tradición iluminar los desafíos del presente? Creemos firmemente que sí. Y es en esa convicción donde *Or haDa'at* encuentra su razón de ser.

Sean todos bienvenidos a este primer número. Que la luz del conocimiento ilumine nuestro camino compartido.

Comunidad Judía Brit Brajá de México

Año 1, Número 1

YOM TOV SHENI: EL JUDAÍSMO REFORMISTA Y LA CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO DÍA DE LAS FESTIVIDADES EN LA DIÁSPORA

YOM TOV SHENI: REFORM JUDAISM AND THE CELEBRATION OF THE SECOND DAY OF THE HOLIDAYS IN THE DIASPORA

Israel Rocha¹

Resumen

El judaísmo reformista ha evolucionado hacia una observancia reflexiva de las festividades tradicionales, enfrenta desafíos en términos de interpretación, toma de decisiones y respeto a la tradición. La orientación rabínica y la humildad son fundamentales para garantizar que las decisiones se tomen de manera informada y respetuosa con la herencia judía. A medida que la comunidad judía continúa adaptándose a los cambios y desafíos modernos, la reflexión crítica y el respeto por la esencia de las enseñanzas tradicionales siguen siendo pilares importantes en la práctica religiosa.

Palabras Clave: Judaísmo Reformista, Takaná, Talmud, Halajá, Yom tov sheni, Segundo día de las festividades.

Abstract

Reform Judaism has evolved toward a more thoughtful observance of traditional holidays, facing challenges in interpretation, decision-making, and respect for tradition. Rabbinic guidance and humility are essential to ensure that decisions are made in an informed manner and with respect for Jewish heritage. As the Jewish community continues to adapt to modern changes and challenges, critical reflection and respect for the essence of traditional teachings remain important pillars of religious practice.

Keywords: Reform Judaism, Takaná, Talmud, Halakha, Yom tov sheni, Second day of the festivities..

1. Introducción

Existe el prejuicio perenne de que el judaísmo liberal no es halájico, lo que denota que los prejuicios surgen desde el desconocimiento. Desde afuera pareciera que muchos judíos liberales no se alinean a las prácticas tradicionales, y no lo hacen no por falta de información sino por un riguroso análisis crítico de las fuentes propias del judaísmo y eso es lo que precisamente convierte al judaísmo reformista un judaísmo halájico.

2. Desarrollo

La halajá es un medio para determinar el andar del pueblo de Israel y precisamente ese andar ha

recorrido muchos tipos de pavimento algunos más ásperos que otros, pero al final diferentes. Hillel enseña desde el tratado de Pesajim que la halajá la determina el propio pueblo de Israel de acuerdo a sus propias necesidades y no al revés. Sin embargo, todo parte desde un principio y en este caso ¿cuál es ese principio? ¿Qué pasuk lo sostiene?

“estas son... las santas convocaciones que declararéis en su tiempo señalado” (Levítico 23:4) Esto significa no en otro día, no en más días.

Es muy extraño que hoy día muchos judíos reformistas quieran rescatar prácticas que históricamente han sido rechazadas de una manera tajante desde sus inicios.

---

¹ Moré de Estudios y Religión Judía, Doctor en ciencias de la Educación.

La conferencia rabínica de Breslau de 1846 resolvió que «las festividades del segundo día y el octavo día de la festividad de Pésaj, así como el noveno día de la Fiesta de los Tabernáculos, respectivamente, ya no tienen validez en nuestros tiempos»

El problema que hay con el judaísmo reformista es dejarlo todo a la libre interpretación y a la personal toma de decisiones respetando sus "sentimientos". Lo cual resulta todo ambiguo ya que muchísimas veces esas tomas de decisiones se hacen desde la misma ignorancia y la ambigüedad de los "sentimientos".

Sería honesto asumir en un principio que no se tiene el acervo cultural ni la preparación rabínica para tomar tales decisiones informadas. Es ahí cuando resulta valiosa la orientación rabínica y la humildad propia para aceptar que no siempre las respuestas pueden ser acordes a nuestros "sentimientos". Porque ese mismo sentimentalismo nos puede llevar a prácticas irracionales, o que terminemos validando cuestiones por las que se luchó ideológicamente por tanto tiempo, en el amparo del respeto a la individualidad. Diferir no es malo, lo que es reprobable es la incongruencia y la deshonestidad de estar en un lugar donde no se tiene ese mismo tenor de judaísmo, si bien no se trata de una prohibición, por otro lado, el simple hecho de que una congregación o una persona desee restaurar está práctica (que pueden hacerlo) no es razón suficiente para justificar el abandono de una enseñanza que durante tanto tiempo ha caracterizado a nuestro movimiento.

Siguiendo con el bosquejo documental se encuentra que para 1963, se podía afirmar que prácticamente sin excepción “las congregaciones reformistas observan Pésaj durante siete días, Shabuot un día, Sucot (incluido Shemini Atseret) ocho días y Rosh Hashaná un día”, de modo que “el movimiento reformista volvió a la observancia bíblica de la duración de las fiestas, incluso con respecto a Rosh Hashaná” (Solomon, 1963).

Históricamente el gran Sanedrín era el encargado de definir en qué día caían estas festividades marcadas en la Tora como "en su tiempo" de manera que los jaguim (festividades) no se celebraban hasta que el Beit din (tribunal) lo determinara a través de dos

testigos que viendo las estrellas determinaban los tiempos.

Como ya se sabe el aviso de las festividades de transmitía a la diáspora en un inicio a través de señales de fuego emitidas desde la cima de los montes, que llegaban hasta Babilonia, pero está práctica dejó de hacerse por los samaritanos que emitían señales en días incorrectos para propiciar errores a los judíos, ese fue el motivo por el que se sustituyeron por emisarios que alentizo la comunicación y provocó que llegarán hasta un par de semanas después de definir el inicio de mes y este fue el motivo por el que los rabinos decretaron un segundo día para las comunidades de la diáspora, porque no sabían si se había declarado Rosh jodes el día 30 o el 31.

No obstante, si estas causas fueran remedidas se debe volver a la práctica original, pues así lo expresa el mismo Talmud siguiendo la lectura un poco más adelante: «Abaye dice que, si los samaritanos hubieran cesado en su intromisión, los Sabios habrían restaurado la costumbre anterior y observaríamos solo un día. De igual modo, en un lugar donde los mensajeros llegaron de Jerusalén a tiempo, observamos solo un día festivo» (Beitzah 4b) Esto sin contar que el Sanedrín ha desaparecido y el calendario se determina mediante cálculo matemático, ya no hay duda alguna sobre el día de Rosh Jodesh ni sobre la fecha de las festividades; ¿por qué, entonces, seguir observando dos días festivos?

Los ortodoxos y conservadores decidieron mantener esta práctica siguiendo la guemará cuando afirma “Ten cuidado de mantener la costumbre de tus antepasados, no sea que algún día el gobierno te prohíba estudiar la Torá y olvides cómo determinar el calendario y llegues a observar la festividad en la fecha equivocada”. (Beitzá 4b)

Al respecto El Rambam escribió: “hoy en día...cuando todos dependemos del cálculo matemático para determinar el calendario, sería lógico que todos los judíos, incluidos los de los confines más remotos de la Diáspora, observaran solo un día de Yom Tov... pero los sabios han ordenado: ‘Tened cuidado de mantener la costumbre de vuestros antepasados’” (Kiddush Hajodesh 5:5).

Posteriormente afirma también que todo decreto emitido de un tribunal superior no puede ser proscrito por un tribunal menor y ese es el motivo por el que se sigue observando. No obstante, esta aseveración también es cuestionable porque está demostrado que tribunales menores si han proscrito decretos de tribunales superiores como el caso de una takaná que decía que un terrateniente que vivía cerca de Jerusalén no podía cambiar por dinero su ofrenda, así que al no haber ya templo Yohanan ben Zakai anuló la takaná sin importar ser un tribunal pequeño más que la lógica del sentido común.

Algunos podrían argumentar que la celebración del segundo día es una manera de intensificar la devoción, pero esto es cuestionable por dos premisas:

1. Si Yom tov sheni (el segundo día) es "igual" al primero, entonces estamos "inventando" una festividad nueva que reta lo dicho en la Tora "en su tiempo".

2. Si Yom tov sheni (el segundo día) es "inferior" al primero, entonces se trata de una devoción deshonestamente llamándola "festividad", por no guardar el mismo respeto que se merece si fuera lo mismo que el primero.

Por último y aunque pareciera soberbio hay una regla rabínica donde una controversia se define por la opinión de la mayoría, premisa que se basa en un principio talmúdico derivado de la Torá, conocido como "Ajarei rabim lehatot" (Éxodo 23:2), que se interpreta como "inclinarse tras la mayoría".

De manera que, si bien el Talmud registra múltiples opiniones y debates, la halajá práctica (el dictamen final) se define por la mayoría como el caso del horno de ajnai donde la opinión lógica de la mayoría prevaleció aun ante la opinión de su maestro y de Dios (Baba Metzia 59b) misma que Dios vio con beneplácito por ver a sus hijos pensantes y racionales y no como simples seguidores ciegos. Para este efecto es preciso aceptar que el judaísmo reformista representaría el mayor número de judíos religiosos en el mundo, lo que no significa que todos deban acatar sus lineamientos, sino, más bien, hace que sus análisis no deberían ser rechazados con tanta ligereza.

3. Conclusión

La observancia del segundo día en las festividades por parte de las comunidades de la diáspora es fruto de una takaná rabínica que respondió a necesidades muy puntuales que no corresponden a la realidad actual, de manera que el afán de seguirlas observando responde más a sentimentalismos infundados que en realidades halájicas. Si bien es cierto que el Judaísmo Liberal es permisivo en el marco de la individualidad, no corresponde a la congruencia del pensamiento del hilo de sus principios que lo han distinguido históricamente.

Referencias

- Ben Itzjak, D., Rocha, I. (2019) *La Tora Hebreo- Español*. CBBM.
- Druk von, H (1846) *Protokolle der Rabbiner-Conferenz in Breslau. Protokolle der Rabbiner-Conferenz in Breslau. Versammelt vom 13. bis 24. Juli 1846. Breslau.*
- Maimónides, M. (c. 1170-1180). *Mishné Torá, Sefer Zemanim, Hiljot Kidush Hajodesh 5:5.*
- Rashi, R. (s.f.) *BT Beitzah 4b, Otzar Hageonim, Yom Tov, 3-9.*
- Solomon, B. (1963) *Práctica judía reformista y sus antecedentes rabínicos, Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1:16, 19.*
- Steinsaltz, A. (sf). *El Talmud de William Davidson . Sefaria. Recuperado de <https://www.sefaria.org/en2es.search.translate.google/william-davidson-talmud>*

3500-2000 AEC Mesopotamia.

Yitzjak Gallardo-Rosales, PhD.
gallardo33@gmail.com

Resumen

El Presente documento trata sobre la primera civilización sobre la tierra: la Mesopotámica, que dio origen a la civilización como hoy la conocemos.

Indica el origen del lugar y del nombre, pero sin precisar de dónde llegaron los pobladores.

Se toca el período de Jemdet Nasr, con la llegada de los Sumerios.

Luego el Período Dinástico temprano, el establecimiento de las ciudades-estado y el rey Gilgamesh.

El imperio Acadio y su integración con el Sumerio para conformar una sola civilización que en la realidad era bilingüe.

La Tercera Dinastía de Ur, en donde se obtuvo la compilación del Código de Ur-Nammu, que fue hecho tres siglos antes del famoso Código de Hammurabi.

Por último se elaboran las conclusiones del trabajo y se mencionan las referencias correspondientes.

Abstract

This document addresses the earliest civilization on earth: Mesopotamian civilization, which gave rise to civilization as we know it today.

It outlines the origin of the place and its name, although it does not specify where its inhabitants came from. The Jemdet Nasr period is discussed, along with the arrival of the Sumerians. This is followed by the Early Dynastic Period, the establishment of city-states, and the figure of King Gilgamesh.

The Akkadian Empire and its integration with the Sumerian civilization are examined, forming a unified culture that was, in reality, bilingual. The Third Dynasty of Ur is also addressed, during which the Code of Ur-Nammu was compiled, predating the famous Code of Hammurabi by three centuries.

Finally, the work presents its conclusions and lists the corresponding references.

Introducción

Mesopotamia significa literalmente “Entre ríos” y hacía referencia a la tierra que se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates, tierras hoy pertenecientes a Irak e incluso una parte de Siria.

Prácticamente Mesopotamia es llamada la “Cuna de la civilización” puesto que ahí nació la civilización humana como hoy la conocemos.

Se ha establecido una cronología relativa y absoluta. La primera corresponde a fases, períodos y reinos y se establecen mediante cuidadosas excavaciones arqueológicas, mientras la segunda hace referencia a su edad en años, basados en el radiocarbono y el registro escrito con interpolación de fechas.

Mesopotamia era prácticamente politeísta. Cada ciudad mesopotámica tenía su propio dios o diosa patronos. Incluso tenían sus propias interpretaciones de la misma entidad. Por ejemplo, Marduk, dios de Babilonia era conocido como Enki o Ea en Sumer.

Los sacerdotes eran los gobernantes, pues quedó claro que el poder les venía del dios en cuestión. Entonces eran tanto los representantes de dios, como los mediadores entre dios y el pueblo.

Mucho tiempo después, el poder ya se estableció en la figura de un rey, que, dicho sea de paso, tenía también deberes religiosos específicos. Reyes, sacerdotes y sacerdotisas eran las figuras más importantes de la cultura Mesopotámica.

Período de Jemdet Nasr

Este período data de 3100 a 2900 AEC. Ahí se dio el establecimiento de los sumerios, de los que es difícil decir de dónde venían, pues el idioma sumerio es un lenguaje aislado y pueden observarse tabletas halladas con escritura cuneiforme y tratan de asuntos administrativos como racionamiento de alimentos y listas de objetos. La forma de vida obedecía a la agricultura y el pastoreo de caprinos. Ya pueden identificarse las ciudades Ur, Uruk y Larsa.

Para el año 3500 AEC empezaron a formarse las ciudades-estado sumerias, alrededor de los templos de los dioses. Ya para esta fecha, los Sumerios habían inventado la rueda, la escritura, el riego, el control del agua y los veleros para navegarla.

Período dinástico temprano

Aproximadamente de 2900 a 2350 AEC. De hecho su mitología se refiere muchas veces a la Mesopotamia, pero no menciona el lugar de origen, razón por la cual difícilmente podría saberse de dónde llegaron.

Se dan las ciudades-estado, como Kish, Uruk, Ur y Lagash, siendo hegemónicas algunas de ellas en diferentes ocasiones.

Nippur (en esta antigua ciudad, se rendía culto al dios Enlil, o el dios-viento) y Girsu fueron unos importantes centros religiosos.

De esta época es el rey Gilgamesh, un rey histórico y héroe de la mitología mesopotámica y protagonista de la Epopeya de Gilgamesh, que causó mucho revuelo al ser traducida, pues tiene en varias partes, similitudes con los relatos de la biblia hebrea.

Esta época es particularmente difícil de definir cronológicamente, puesto que no es posible datar nada por radiocarbono, y por otro lado, los relatos de los reinados y los reyes, se debaten entre lo real y lo mitológico, e incluso, los monarcas verdaderos, seguramente que traslaparon sus reinados en diferentes áreas de Mesopotamia de manera quasi-simultánea.

Los Sumerios son una civilización que se ubicaba en la región sur de Mesopotamia, habiendo desarrollado, por supuesto su propia cultura y lenguaje.

Del mismo modo, los Acadios fueron una civilización nacida alrededor de la ciudad de Aqad, y su diosa principal era Ishtar-Astarté. Su lengua es semítica y tuvo después las vertientes de Asiria y Babilonia.

Ambos, Sumerios y Acadios se influyeron tanto, que generaron un Sprachbund (grupo de idiomas que tienen características comunes debidas a la proximidad geográfica y contacto lingüístico).

Imperio Acadio

Período entre 2350 hasta 2170 AEC. Su gobernante Sargón conquistó prácticamente toda la Mesopotamia, haciendo que el Acadio se convirtiese en Lingua Franca (lenguaje comercial o tercera lengua que permite a hablantes de uno solo de otros dos idiomas, comunicarse entre sí, como cuando un japonés que no habla español se comunica con un mexicano que no habla japonés, en inglés, que al ser hablado por ambos, se convierte en la Lingua Franca).

Los Acadios desarrollaron la técnica para hacer presas y diques de desvío de corrientes para controlar el flujo de agua para su agricultura.

El imperio Acadio fue invadido por los Guti, quienes gobernaron aproximadamente un siglo.

Tercera dinastía de Ur

Este período es aproximadamente entre los años 2112 a 2004 AEC. Los Guti finalmente, fueron derrocados por Utu-hengal, rey de Uruk y se

trasladó el centro del poder a la ciudad de Ur. Al parecer su hijo Shulgi fue quien compiló el Código de Ur-Nammu, tres siglos antes del famoso Código de Hammurabi.

Conclusiones

Algunos mitos mesopotámicos se reflejan en los relatos bíblicos, como el Jardín del Edén, el Diluvio, la Creación y/o la Torre de Babel.

Tuvieron una gran influencia sobre las religiones monoteístas posteriores, como el Judaísmo, el Islam y el Cristianismo.

El universo mesopotámico lo componían el cielo (An) y la tierra (Ki). Dentro de un espacio formado por una superficie sólida de estaño, existía el An-Ki y dentro de él Lil, o el aire. Todo alrededor del An-Ki era el mar, o Abzu.

Otros tres dioses fueron muy importantes también: Nanna o Sin, dios de la luna; Utu, que es el dios del sol y del juicio; Inanna, la diosa del amor y la guerra.

La civilización sumeria le proporcionó al mundo las bases para la sociedad moderna, estableciendo el primer código legal, un sistema judicial, escuelas, refranes, ideas morales y éticas, sistemas matemáticos, bibliotecas, bronce, escritura, signos astrológicos, nuestra división del tiempo en horas y minutos y varias tecnologías.

Nergal y Ereshkigal eran los gobernantes del inframundo, lugar a donde iban los humanos una vez muertos, que entraban desde sus tumbas, y

tenían que cruzar un río a través de una barcaza. Ya estando allí, el alma era juzgada por otro dios, Utu.

Los dioses mesopotámicos eran antropomorfos, muy poderosos, pero con las necesidades de los humanos, bebían, comían, incluso se casaban y tenían hijos. Aunque eran inmortales, paradójicamente, podían ser heridos e incluso asesinados.

Las cuatro deidades principales son An, Ki, Enlil y Enki que gobernaban cielo, tierra, aire y mar. Estos cuatro dioses engendran a todo el panteón Mesopotámico. Enlil asume gradualmente todos los poderes de An y se convierte en el más poderoso de los dioses.

Referencias

- [1] Akkad (city). <https://goo.gl/UubpSC>
- [2] Akkadian language. <https://goo.gl/EQYHbb>
- [3] Gilgamesh. <https://goo.gl/pKJYQK>
- [4] History of Mesopotamia. <https://goo.gl/oyF5QW>
- [5] Mesopotamia. <https://goo.gl/bmasBB>
- [6] Mesopotamian religion. <https://goo.gl/h8Quud>
- [7] Sumer. <https://goo.gl/cs4yX7>
- [8] Sumerian Language. <https://goo.gl/jVU9Hr>

ANTISIONISMO: LA NUEVA CARA DEL ANTISEMITISMO

ANTI-ZIONISM: THE NEW FACE OF ANTISEMITISM

Israel Rocha²

Resumen

El antisionismo representa un asunto polémico actual con implicaciones ideológicas y políticas que invaden la red, atrayendo a personas con poco conocimiento sobre la historia judía. En este contexto de luchas sociales de carácter woke, a menudo se sostiene que "los grupos vulnerables o en desventaja siempre tienen razón", lo que se relaciona con una falacia lógica conocida como argumento ad misericordiam (apelación a la compasión) o ad hominem, en la que se da validez a una idea según quien la propone (la víctima) y no por el contenido del argumento mismo.

El antisionismo contemporáneo está lleno de muchas afirmaciones que históricamente se han vinculado al antisemitismo, convirtiéndolo en una herramienta socialmente aceptable para aquellos que son antisemitas conscientes, pero cobardes para afirmarlo públicamente, además de contar con el respaldo de individuos desinformados dentro del movimiento woke.

Palabras Clave: *Antisemitismo, judeofobia, propalestina, activismo, woksismo, antisionismo.*

Abstract

Anti-Zionism is a current and controversial topic with ideological and political implications that spread online, attracting people with little knowledge of Jewish history. In this context of social struggles characteristic of the Awakening Movement, it is often argued that "vulnerable or disadvantaged groups are always right," which relates to a logical fallacy known as the appeal to pity (ad misericordiam) or ad hominem, in which an idea is validated based on who proposes it (the victim) and not on the content of the argument itself.

Contemporary anti-Zionism is riddled with claims historically linked to antisemitism, making it a socially acceptable tool for those who are consciously antisemitic but too cowardly to admit it publicly, and it also receives support from uninformed individuals within the Awakening Movement.

Keywords: *Anti-Semitism, Judeophobia, pro-Palestine, activism, Woksism, anti-Zionism.*

---

² Moré en Estudios y Religión judía. Doctor en Ciencias de la Educación.

1. Introducción

De acuerdo con la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), el antisemitismo se refiere a los sentimientos de prejuicio, odio, discriminación o deshumanización hacia los judíos, ya sea como individuos, como parte de un grupo religioso o étnico, o en relación con sus organizaciones. Este se manifiesta a través de estereotipos, teorías de conspiración, hostigamiento o agresiones físicas, y también puede enfocarse en el Estado de Israel cuando es visto como una comunidad judía.

Existen varios tipos de argumentos antisemitas, entre los que destacan:

Religioso (antijudaísmo): Se fundamenta en antiguas creencias cristianas que responsabilizaban a los judíos por la muerte de Jesucristo.

Racial: Surgido a finales del siglo XIX, clasifica a los judíos como una "raza" inferior, lo que constituyó la base de la ideología nazi.

Moderno/Político: A menudo se presenta como negación de los crímenes del Holocausto o en críticas al Estado de Israel que recurren a estereotipos antisemitas.

Sin embargo, el antisemitismo, al igual que muchas ideologías, se transforma en respuesta a los acontecimientos, surgiendo nuevos argumentos y falsedades que fomentan el odio hacia los judíos.

2. Marco Referencial

El antisemitismo contemporáneo frecuentemente se expresa mediante la deshumanización del Estado de Israel, donde las críticas a sus políticas sirven de fachada para ocultar la judeofobia, lo que se denomina "nuevo antisemitismo" o antisemitismo extremo. Esta variante actual iguala a Israel con el régimen nazi, pone en tela de juicio su derecho a existir y culpa a la comunidad judía global por las acciones del gobierno, a menudo confundiendo la diferenciación entre la política y el odio racial.

El antisemitismo extremo, en contraste con el antisemitismo tradicional, actualmente persigue la eliminación del Estado de Israel como el hogar nacional de los judíos, no solo critica su administración.

La IHRA declara que es antisemita negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación (por ejemplo, sosteniendo que la existencia de Israel es racista). Además, se otorga una atención desproporcionada a Israel en la condena internacional, comparando sus acciones con las del Holocausto o aplicando estándares que no se utilizan con otros países.

Otra forma de antisemitismo es atacar a personas o instituciones judías locales debido a las acciones del gobierno israelí, así como el uso de símbolos nazis o comparaciones para desprestigiar a Israel.

Muchos rechazan ser considerados antisemitas, presentando falacias como que "tienen amigos judíos" o que solo critican al gobierno israelí, pero a menudo terminan justificando posturas históricas antisemitas, lo que hace que su crítica deje de ser solo eso. La línea es sutil y, a veces, difícil de percibir, por lo que es esencial distinguir entre la crítica legítima a las políticas de Israel —similar a la que se dirige a cualquier otro país— y el odio hacia los judíos. La Declaración de Jerusalén sobre el antisemitismo (2021) se contrapone a la IHRA y busca clarificar lo que constituye el antisemitismo y resguardar el debate legítimo sobre Israel y Palestina.

La controversia principal se centra en cómo caracterizar el antisemitismo sin restringir la libre expresión crítica hacia Israel. La definición proporcionada por la IHRA ha sido objeto de críticas por su falta de claridad e inclusión de ejemplos relacionados con Israel que, según sus opositores, opacan la crítica válida y el activismo pro-palestino. Por otro lado, la Declaración de Jerusalén (JDA) emerge como una opción alternativa de académicos para establecer claramente una distinción entre el odio hacia los judíos y la crítica política a Israel.

El 10 de noviembre de 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 3379, que equiparaba al movimiento de liberación nacional judío, el SIONISMO, con el racismo. A pesar de que

la Resolución 3379 fue anulada en 1991, cumplió con la intención de sus creadores de condenar a Israel a nivel internacional. En la actualidad, hay quienes tratan de enmascarar su antisemitismo bajo la etiqueta de "Antisionistas". Cuando un único pueblo en el mundo no tiene la libertad de expresar su nacionalismo (el judío) y se manifiesta un odio hacia casi toda una nación que se identifica como sionista, uno revela su verdadera esencia. Jaim Herzog, quien en aquel entonces era el embajador israelí ante la ONU, criticó con firmeza la Resolución 3379 en un discurso fascinante que hoy día tiene una relevancia inmensurable.

La idea de que el antisionismo equivale al nuevo antisemitismo, es una posición analítica controvertida que sostiene que el odio actual hacia Israel ha sustituido al antisemitismo religioso o racial del pasado.

Bajo esta perspectiva, se presentan varios argumentos que abarcan:

Transformación del antisemitismo: Se argumenta que el antisemitismo actúa como un "virus" que logra subsistir al mutar: en la Edad Media se manifestaba en términos religiosos, en los siglos XIX y XX adquirió un carácter racial, y hoy se presenta como antisionismo, atacando al estado-nación judío.

Deslegitimación y lenguaje: Aunque criticar las políticas israelíes no es inherentemente antisemita, el antisionismo actual frecuentemente recurre a antiguos temas antisemitas, tales como conspiraciones de poder, la cuestión de la sangre y la demonización del estado judío.

Bret Stephens (2021) sostiene que el antisionismo ha evolucionado de un debate político a una forma de acoso y violencia física contra judíos en Occidente, disfrazado de anticolonialismo.

El antisionismo extremo a menudo recurre a la apropiación de imágenes nazis, comparando las acciones de Israel con el Holocausto, lo cual se considera una forma de antisemitismo por minimizar el sufrimiento judío.

Perspectivas Opuestas:

Hay un debate acalorado en el que ciertos grupos, incluyendo voces académicas, argumentan que el antisionismo es una posición política válida desde una perspectiva anticolonial y no una forma de racismo contra los judíos, marcando una clara distinción entre criticar el sionismo como ideología y expresar hostilidad hacia el pueblo judío.

La propuesta presentada indica que, en el entorno actual, el antisionismo a menudo actúa como una excusa socialmente aceptable para manifestar un profundo prejuicio antisemita.

Por ejemplo, la sinagoga más antigua ubicada en Barcelona, la sinagoga de la Comunidad Israelita de Barcelona (CIB), ha sido objeto de estigmatización con un graffiti que dice: "Free Palestine" (la Razón, 2023). Por lo tanto, la interrogante surge: ¿esto es judeofobia? El reciente incidente de agresión a la sinagoga CIB de Barcelona evidencia la conexión entre el discurso antisionista o antiisraelí y la mentalidad antisemita. Resulta claro que esta sinagoga es un lugar de práctica religiosa para los judíos y no tiene relación alguna con una embajada o consulado israelí.

Una de las falacias que se emplean para refutar este tipo de neoantisemitismo, especialmente cuando el antisionista es de origen árabe o judío, consiste en la falacia: ¿cómo podría ser antisemita si soy semita? ¿Es esto posible? La respuesta es ¡Sí! conceptualmente, tanto un árabe como un judío pueden adoptar ideas, discursos o acciones que se consideran antisemitas, fenómeno que a menudo se describe como "autoodio judío" o autoantisemitismo. Esto sucede cuando personas judías asimilan prejuicios, estereotipos o críticas extremas dirigidas a su propia comunidad, cultura o fe.

El concepto de autoodio fue llevado popularizado por Theodor Lessing en el año 1930, refiriéndose a judíos que sostienen principios que son vistos como antisemitas. Es importante reconocer que el antisemitismo se define como el odio o el prejuicio dirigido hacia los judíos. Aunque no toda crítica a Israel puede considerarse antisemitismo, existe el riesgo de que se convierta en ello si recurre a estereotipos antisemitas tradicionales, como las acusaciones de sangre o las teorías conspirativas. Este asunto es complicado y frecuentemente

discutido, donde las opiniones políticas antisionistas a veces se etiquetan como autoodio o, en otros casos, se ven como críticas válidas.

Por tanto, tener una identidad judía no excluye automáticamente a una persona de la posibilidad de sostener prejuicios contra los judíos.

3. Conclusiones

Es claro que el antisemitismo siempre necesita ajustar sus argumentos para resultar “socialmente aceptable”, y esta capacidad de adaptación ha convencido a más de un incauto, desinformado o judío antisionista.

El odio hacia los judíos y todo lo relacionado con ellos es en esencia irracional, y no importa cuán elaborada sea la argumentación, siempre terminará en un discurso que niega la existencia de los judíos.

Es curioso que los activistas propalestinos respalden un régimen que no ha dudado en declarar abiertamente su intención de “echar a los judíos al mar”, frase que con frecuencia aparece en las manifestaciones de apoyo propalestino: “Del río al mar”, que representa en realidad el deseo de eliminar a los judíos. Esto no es un debate, ni se trata de argumentos, sino de un deseo de exterminio. ¿Qué más evidencia de antisemitismo se necesita?

Por otro lado, el discurso judío está enfocado a la supervivencia y al derecho de existir, la sola idea de “echar al mar” a los palestinos es inconcebible para la mayoría de judíos que apoyan al Estado de Israel.

Como señala Levy (2020), el antisionismo es en esencia la oposición al derecho del pueblo judío a autodeterminarse en un estado judío independiente. La manifestación concreta de este antisionismo es la deslegitimación de la existencia del Estado de Israel. Después de 1945, no es políticamente correcto identificarse abiertamente como antisemita, por lo que se suavizan y ocultan los mismos mitos que fomentan el odio hacia los judíos, transformándose en una fobia hacia la nación judía (Israel), y así, lo que no tiene una connotación negativa es ahora el antisionismo. El antisionismo se presenta como un antisemitismo disfrazado.

Fuentes

- Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (2000) “*Definición del Antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto*” Recuperado de: <https://holocaustremembrance.com/resource/s/definicion-del-antisemitismo>
- *Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo* (2021) Recuperado de: <https://jerusalemdeclaration.org/>
- Herzog, J. (1975) Discurso ONU contra la comparación del Sionismo como racismo. Recuperado de: https://youtu.be/cII4cnJY7Is?si=EX5JzCI9Q_uRxONI
- La Razón (2023) *La comunidad israelita de Barcelona denuncia pintadas vandálicas a favor de Palestina en su sinagoga.* Recuperado de: <https://www.larazon.es/cataluna/comunidad-israelita-barcelona-denuncia-pintadas-vandalicas-favor-palestina->

[sinagoga_20230417643d907b7e9ad3000172f9ec.html](#)

- Lessing, T. (1930) *Der jüdische Selbsthass*.
- Levy, I. (2020) *El Antisionismo: ¿Un discurso de odio del antisemitismo contemporáneo*. Recuperado de: <file:///Users/corei5/Downloads/Dossier-Antisionismo-como-Discurso-Odio.pdf>
- Stephens, B. (2021) *¿El antisionismo no es antisemitismo? Alguien no recibió la nota – Por Bret Stephens (New York Times)*. Recuperado de: <https://hatzadhasheni.com/el-antisionismo-no-es-antisemitismo-alguien-no-recibio-la-nota-por-bret-stephens-new-york-times/>

La Tradición Patriarcal.

Yitzjak Gallardo-Rosales, PhD.

gallardo33@gmail.com

Resumen

El Presente ensayo, fue hecho con el propósito de analizar la tradición patriarcal, correspondiente a los tres Patriarcas del Judaísmo (Avraham, Yitzjak y Yaakov) así como a sus respectivas esposas, las Matriarcas de Yisrael (Saráh, Rivka, Rajel y Leáh).

Se analiza primariamente quiénes son los Patriarcas y el valor ético y/o histórico que tienen sus personajes.

Luego se procede a tratar la primera pareja, Avraham y Saráh como padres indiscutibles del Pueblo Hebreo.

Enseguida Yitzjak y Rivka como continuadores de la tradición ya en tierra de Canaán, donde nació y murió este Patriarca.

Luego Yaakov, Rajel y Leáh, como padres de los doce hijos que dieron lugar a las doce tribus de Yisrael propiamente dicho.

Abstract

This essay was developed with the purpose of analyzing the patriarchal tradition associated with the three Patriarchs of Judaism (Avraham, Yitzjak, and Yaakov), as well as their respective spouses, the Matriarchs of Israel (Saráh, Rivka, Rajel, and Leáh).

The study begins by examining who the Patriarchs were and the ethical and/or historical significance of their figures. It then proceeds to analyze the first couple, Avraham and Saráh, as the indisputable progenitors of the Hebrew people.

Subsequently, Yitzjak and Rivka are presented as the continuators of this tradition, already established in the land of Canaan, where this Patriarch was both born and died.

Finally, the essay addresses Yaakov, Rajel, and Leáh as the parents of the twelve sons who gave rise to the twelve tribes of Israel in its proper historical and identity-forming sense.

Introducción

Se le llama Era Patriarcal a la época, relatada en Bereshit, en la cual aparecen los Patriarcas Avraham, Yitzjak y Yaakov.

Esta era, es posterior a la Historia Primigenia (primeros siete capítulos de Bereshit), y anterior a Shemot.

Hay autores que hablan de Yosef como uno de los Patriarcas, sin embargo, no es esto posible, puesto que los hijos de Yisrael, y por extensión las doce tribus (Reuben, Simeón, Leví, Yehudá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, Yosef y Binyamín) son los padres, todos, de los Judíos.

Con el paso del tiempo y las incursiones armadas de los enemigos, diez de las doce tribus desaparecieron y quedaron solamente las de Yehudá y Binyamin, quienes dieron origen al actual erez Yisrael.

Muchos grupos étnicos se han auto-asignado el título de “descendientes de las tribus perdidas”, como los Benei Yisrael, los Falashas y los Pashtun.

Los Patriarcas

En Hebrón, al sur de Yerushalaim, se encuentra Hebrón, y ahí las Tumbas de los Patriarcas. La tumba de Avraham Avinu y su esposa Saráh, de su hijo Yitzjak y su esposa Rivka y de su nieto Yaakov y su esposa Leah.

Fuera está la tumba de Yosef, hijo de Yaakov y su esposa Rajel. Siempre aparecen los cuatro,

aunque no se ha considerado a Yosef como Patriarca por algunos autores. Otros aceptan a los cuatro.

Hebrón es la ciudad más importante de Cisjordania y es el segundo lugar más sagrado sobre la tierra para el Judaísmo, sólo después de Yerushalaim.

Este lugar es un símbolo y un ejemplo de la terca obstinación de los Judíos a través de cuatro mil años. Han pasado por aquí Cananeos, Idumeos, Griegos, Romanos, Bizantinos, Francos, Mamelucos y Otomanos y ninguno de ellos ha sobrevivido. Los Judíos, siguen ahí.

El Capítulo 23 de Bereshit habla de la adquisición de la cueva de Macpelá y los terrenos aledaños por parte de Avraham Avinu, en 400 shekels de plata para sepultar allí a su esposa Saráh y posteriormente a él mismo. Ese lugar es la Cueva de Los Patriarcas, en Hebrón.

El valor histórico del Jumash ha sido cuestionado durante los últimos 250 años y ha sido declarado que su valor solamente es ético y sus personajes, héroes míticos que representaban en ocasiones a tribus enteras. Bajo la óptica de Hegel y su escuela de pensamiento, la revelación se reinterpreta como un proceso psicológico de progresión que va desde la superstición tribal hasta la eclesiología urbana culta.

La tendencia de la arqueología moderna de usar los antiguos textos e ir a los lugares y buscar evidencias de su veracidad, hoy le ha devuelto al Jumash una buena medida de valor histórico.

Avraham y Saráh

Avraham, originalmente Avram (de la raíz av o padre) después se convierte, al fundirse con Hamon (multitud) para indicar su contracción “Avraham” como “Padre de una multitud”, es el Padre y Fundador del Judaísmo, razón por la que se le conoce como Avraham Avinu (Avraham Nuestro Padre); es el depositario del pacto entre Dios y el pueblo judío (la descendencia de Avraham). Es llamado por Dios para que abandone la casa de Taré, su padre, y se dirija a la tierra de Kenaán, que le es prometida en propiedad para él y su progenie.

Se dirigieron a Kenaán, donde se establecieron en Harán. Hubo entonces una gran hambruna y dejaron Harán para dirigirse a Mizraim (Egipto). Avram le pidió a Sarai que dijera que era su hermana para que los egipcios no lo mataran. El Pharaó vio la belleza de Sarai y dio a Avram muchos bienes a cambio de ella. Al darse cuenta de que era una mujer casada, los expulsó de Mizraim.

Ante la imposibilidad de tener hijos de Sarai su esposa, engendra un hijo con Agar, la esclava de Sarai, y le llaman Ismael, siendo éste, de manera técnica, su primogénito.

Teniendo Avram 99 años e Ismael 13, Dios hizo un pacto con él y mandó que se circuncidara a todo varón como señal de ese pacto. Avram cambió su nombre a Avraham y Sarai por el de Saráh.

Vinieron tres visitantes, y Avraham les honró, y dieron la noticia de que nacería un hijo de Avraham y Saráh un año después. Ellos mismos hablaron sobre el destino de Sodoma y Gomorra. Su sobrino les hospedó en su casa, y entonces la turba de hombres enfurecidos les querían violar. Lot les ofreció a sus hijas vírgenes para que “hicieran con ellas lo que quisieran”, conducta por demás despreciable, baja e inmoral; pero a los ojos de los visitantes, fue bueno. Los hombres las rechazaron y trataron de derribar las puertas. Salieron huyendo y entonces Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego divino.

Habiendo residido entonces en Gerar, tierra de los Filisteos, Avraham declaraba abiertamente que Saráh era su hermana, y el rey Abimelej, que la atrajo para sí. Abimelej se dio cuenta que era su esposa y le reclamó, pero Avraham arguyó que era hija de su padre, pero no de su madre, por lo que sí era su hermana. Abimelej le devolvió a Saráh, además de ovejas, bueyes y sirvientes, además de mil shekels de plata.

Tenía Avraham cien años cuando nació su hijo Yitzjak y a los ocho días de nacido le circuncidó.

En un momento en la juventud de Yitzjak, Avraham recibió la orden directa de Dios de sacrificar a su hijo en el Monte Moriá. Cuando estaba a punto de hacerlo, Dios detuvo la mano de Avraham y entonces sacrificó un carnero que estaba atrapado por los cuernos.

Avraham murió a los 175 años de edad.

Saráh, originalmente llamada Sarai es la Matriarca. El Talmud la identifica con Iscah, hija de Harán, hermano de Avraham, por lo tanto, su sobrina.

Sarai (literalmente contenciosa, problemática) se convirtió en Sarah (Señora o princesa) al realizarse el pacto entre Dios y Avraham, siendo así designada como la Madre de todos los Judíos.

Saráh murió a los 127 años, al parecer después de enterarse que su hijo Yitzjak había sido sacrificado por su propio padre y Avraham le entierra en la Cueva de los Patriarcas en Hebrón, donde después él mismo sería enterrado.

Yitzjak y Rivka

Yitzjak, hijo de Avraham, cuyo nombre literalmente significa “se ríe” o “se reirá” refiriéndose a que sus padres Avraham y Saráh se rieron cuando se enteraron que tendrían un hijo en su vejez. Es el más longevo de los tres Patriarcas, pues murió a los 180 años. Además el único al que no le fue cambiado el nombre.

Antes de que Yitzjak cumpliera 40 años, Avraham envió a su siervo Eliezer a Mesopotamia para encontrar una esposa para Yitzjak, de la familia de su sobrino Betuel.

Eliezer eligió a una Aramea, llamada Rivka para esposa de Yitzjak. Se casaron e Yitzjak tenía 60 años cuando nacieron sus hijos gemelos Yaakov y Esav.

Yitzjak envejeció y perdió la vista. Un día pidió a Esav que le trajese un poco de carne de venado para darle la bendición como primogénito. Aconsejado por su madre, Yaakov le sustituyó y recibió la bendición de la primogenitura. Previamente, Esav se la habría vendido por un poco de estofado de lentejas y un pedazo de pan.

Según la tradición judía, Yitzjak nunca se fue de Kenaán, y fue enterrado a su muerte en la Cueva de los Patriarcas.

Rivka, según la tradición bíblica, era hija de Betuel el Arameo y nieta de Milka, hermana de Saráh. Su nombre literalmente significa “atado”, “asegurado”, “cautivo”.

Habiendo muerto Saráh, y teniendo ya Yitzjak 37 años, su Padre Avraham se encargó de buscarle mujer y le encargó a su mayordomo Eliezer de Damasco que viaje a su lugar de nacimiento para buscarle una esposa.

Ideó Eliezer un método para elegirla, pidiendo a Dios que cuando una doncella saliese y ofreciera dar de beber a sus camellos, sería la elegida. Entonces Rivka salió e hizo según lo pedido. Eliezer entonces le dio un anillo y dos brazaletes de oro, que Rivka mostró de inmediato a su madre.

Cuando llegaron a donde estaba Yitzjak, él estaba orando, con lo que instituía el Minjá (oración de la tarde) cuando llegaron.

Habiendo preguntado Rivka por quién era, y al saber que era su futuro marido, se cubrió con un ligero velo. Entonces Yitzjak la llevó a casa de su Madre, la desposó y le amó.

Rivka murió teniendo 137 años.

Yaakov, Rajel y Leáh

Yaakov, hijo de Yitzjak y nieto de Avraham. Dicen las Escrituras que tenía la mano en el talón de su hermano, así que su nombre lo refiere, al conjugar las palabras “akev” o talón y “yad” o mano.

Cuando Rivka se sintió incómoda en su embarazo y le preguntó a Dios la causa, se le dijo que ocurría que sus dos gemelos estaban luchando dentro de su vientre.

Los gemelos Esav, primogénito y Yaakov, mostraban naturalezas muy diferentes y Yitzjak prefería a Esav mientras Rivka prefería a Yaakov. Un día que regresaba muy cansado Esav le ofreció su primogenitura a su hermano Yaakov a cambio “de ese potaje rojo del que comes” a lo que Yaakov accedió, obteniendo así los derechos de primogenitura.

Habiendo salido Yaakov en busca de una esposa para evitar el resentimiento asesino de su hermano Esav, que le odiaba por haberle robado su bendición, un día, camino de Harán, tuvo una visión de una escalera con ángeles que subían y bajaban por ella y llamada simplemente la “Escalera de

Yaakov” y escuchaba la voz de Dios que repitió muchas de las bendiciones sobre Yaakov.

Tiene una vida marital muy activa. Se va a Harán y encuentra a la hija menor de un primo suyo de nombre Labán. Pidió su mano a cambio de siete años de trabajo y Labán accedió. Al término del tiempo, Labán sustituyó a Rajel por su hermana mayor, Leáh bajo el velo de la novia. Como le reclamó a su primo, le dio entonces también a Rajel como esposa a la semana, por la promesa de trabajo de otros siete años.

De Leáh tuvo cuatro hijos, Rubén, Simeón, Leví y Yehuda. De éste último se deriva el nombre del Reino de Judá, Judea e incluso el patronímico de Judíos.

Viendo Rajel que no tendría hijos, y siguiendo el ejemplo de Saráh, le dio por mujer a Yaakov a su sirviente Bilhah, y tuvieron a Dan y Neftalí.

Al dejar de tener hijos Bilhah, le dio por mujer a Yaakov a su sirviente Zilpah, y entonces nacieron Gad y Asher.

Después Leáh volvió a ser fértil y dio a luz a Isacar, Zebulón y Dina.

Rajel fue fértil y dio a luz a José y Benjamín.

Los nombres de cada uno de sus hijos son los de las doce tribus de Yisrael, porque cada uno de ellos, fue cabeza de una tribu.

Al pasar con su familia por el vado Jabbok del río Zarqa, se encontró de frente con un ángel. Lucharon entonces hasta el amanecer y como vio el ángel que no le iba a vencer, le tocó en el tendón del muslo y le causó una cojera. Exigió Yaakov entonces una berajá y fue llamado Yisrael: “Uno que luchó con el ángel divino” (Josefo), “Un hombre que ve a Dios” (Whiston), “Uno que ha prevalecido con Dios” (Rashi), “Gobernará como Dios” (Fuerte), “Príncipe con Dios” (Morris).

Yaakov murió a la edad de 147 años y fue enterrado en la Cueva de Los Patriarcas, de Hebrón.

Rajel, literalmente significa “oveja”. Era la preferida de las dos esposas de Yaakov. La Torá la retrata como “de bella figura y de hermoso semblante”. Madre de Yosef y Binyamin, los dos hijos menores de Yaakov.

Cuando volvían de Harán, Rajel se llevó consigo los ídolos de su Padre, pues éste se había descuidado de dar a sus hijas su herencia. Ella se sentó sobre el cojín donde los había escondido, pero ya Yaakov había pronunciado una maldición sobre la muerte inminente de quien tuviese los ídolos.

El parto de su hijo menor, se complicó y antes de morir llamó a su hijo “Ben Oni” que significa “Hijo de mi luto”, pero después Yaakov se lo cambió por “Ban Yamin” que significa “Hijo de la derecha” es decir, del Sur, según lo explica Rashi, pues a la derecha se encontraba Kenaán, y Benjamin fue el único nacido en Kenaán.

Rajel murió y fue enterrada en Efrata, cerca de Betlehem, y no en la tumba ancestral de la Cueva de los Patriarcas.

Leáh, era hermana mayor de Rajel y esposa concurrente de Yaakov. La Torá la retrata como “de ojos lacrimosos”.

En la interpretación rabínica, Rivka tenía dos hijos: Esav y Yaakov; su hermano Labán tenía dos hijas: Leáh y Rajel. Sólo era cuestión de tiempo y se consumirían las uniones de esav con Leáh y Yaakov con Rajel.

Leáh entonces, pedía a Dios no casarse con Esav, y tenía los ojos lacrimosos de llorar implorando a Dios. A nivel homilético, se dice que entre las hermanas no había celos normales de las que comparten ser amado. Querían crecer espiritualmente en su Avodat HaShem, así que buscaban la cercanía con el tzadik Yaakov y teniendo hijos de él, que serían después tzadikim por derecho propio.

Leáh murió antes que Yaakov y está enterrada también en la Cueva de los Patriarcas.

Conclusiones

Avraham crea el concepto de monoteísmo inexistente en esos tiempos, y exige al ser humano un comportamiento moral y ético. Hombre de fe inquebrantable, pese a las múltiples pruebas de fidelidad que Dios le exige, y se ganó el derecho de ser padre de esta enorme nación.

Yitzjak vio como su objetivo personal el logro del crecimiento interno y consolidación de la fe del pueblo hebreo.

Por su parte Yaakov personifica al pueblo judío en el exilio. Es como una profecía de lo que ocurriría por varios milenios posteriores.

Se consolida el concepto de “Pueblo Elegido” que hoy está marcadamente mal interpretado, pues es, ciertamente elegido para servir de modelo espiritual para el crecimiento de la humanidad. Nunca para significar una superioridad de tipo racial, pues es de todos conocido como cualesquier individuo, independientemente de su color, raza o nacionalidad puede abrazar el Judaísmo por elección propia.

Referencias

- [1] Avraham. <https://goo.gl/sVQVXG>
- [2] Hebron. <https://goo.gl/gLijK6>
- [3] Johnson, Paul. A story of the Jews. USA. 1987.
- [4] Leah. <https://goo.gl/omrCkL>
- [5] Patriarchal Age. <https://goo.gl/z1ahCt>
- [6] Patriarchs (bible). <https://goo.gl/i7McnX>
- [7] Rajel. <https://goo.gl/CsrrcA>
- [8] Rivka. <https://goo.gl/orzPvw>
- [9] Sarah. <https://goo.gl/THt7Fs>
- [10] Yaakov. <https://goo.gl/NAcV6B>
- [11] Yitzjak. <https://goo.gl/9B5f3u>

¿Qué nos enseña la Parashá Tzav?

Rav Jacques Cukierkorn
rabbi94@hotmail.com

Resumen

El presente ensayo reflexiona sobre el mandato de Parashat Tzav que establece el mantenimiento de un fuego perpetuo en el altar (“Esh tamid tukad al hamizbeaj, lo tichbé”) como símbolo central de la continuidad espiritual en el judaísmo. A partir de esta imagen, se establece un paralelismo con la festividad de Pésaj, interpretando el “fuego” no solo como elemento ritual, sino como una metáfora del espíritu humano: la esperanza, la identidad y la resiliencia del pueblo judío.

El ensayo incorpora una enseñanza talmúdica que subraya la corresponsabilidad entre lo divino y lo humano: aunque el fuego descendía del cielo, los sacerdotes debían alimentarlo constantemente. Esta idea se proyecta hacia la historia del pueblo judío, cuya supervivencia no depende únicamente de milagros, sino del compromiso activo y continuo.

Asimismo, se reinterpreta el Éxodo no como un evento súbito, sino como un proceso interno que comienza con la decisión de no permitir que el “fuego interior” se extinga. En este sentido, el texto adquiere relevancia contemporánea al abordar desafíos actuales como el antisemitismo y la inestabilidad global, proponiendo la perseverancia espiritual como respuesta.

Finalmente, mediante una narrativa ética y simbólica —incluyendo la enseñanza del rabino Levi Itzjak de Berdichev— se concluye que mientras la llama permanezca encendida, siempre existe la posibilidad de reparación, transformación y esperanza. El ensayo invita a sostener ese fuego a través de acciones cotidianas, compromiso identitario y transmisión generacional.

Abstract

This essay reflects on the commandment found in Parashat Tzav, which mandates the maintenance of a perpetual fire on the altar (“Esh tamid tukad al hamizbeaj, lo tichbé”), interpreting it as a central symbol of spiritual continuity within Judaism. From this foundation, the essay draws a parallel with Passover (Pésaj), presenting the concept of “fire” not merely as a ritual element, but as a metaphor for the human spirit—embodying hope, identity, and resilience.

Drawing on a Talmudic teaching, the essay emphasizes the interplay between divine intervention and human responsibility: although the fire descended from heaven, it was the duty of the priests to sustain it. This principle is extended to the historical experience of the Jewish people, whose survival is portrayed as the result of active engagement rather than reliance on miracles alone.

Furthermore, the Exodus is reinterpreted not as a singular historical event, but as an inner process that begins with the refusal to let one's inner flame be extinguished. The essay situates this message within a contemporary context, addressing ongoing challenges such as antisemitism and global instability, and proposing spiritual perseverance as a meaningful response.

Through ethical reflection and symbolic narrative—including a teaching attributed to Rabbi Levi Itzjak of Berdichev—the essay concludes that as long as the flame remains alive, the possibility for repair, transformation, and hope endures. Ultimately, it calls for the nurturing of this inner fire through daily actions, strong identity, and intergenerational transmission.

La porción de la Torá llamada Parashat Tzav, comienza con un mandato que parece simple, casi silencioso:

“Esh tamid tukad al hamizbeaj, lo tichbé.”

Un fuego perpetuo deberá mantenerse encendido sobre el altar; no se apagará.

Un fuego que nunca debe apagarse.

Y podríamos preguntarnos: ¿por qué este detalle? ¿Por qué la Torá enfatiza esta llama constante? Pero al encontrarnos a las puertas de Pésaj, esta imagen comienza a hablarnos de una manera más profunda.

Porque Pésaj también es una historia de fuego. No solo el fuego dramático de la zarza ardiente, ni la columna de fuego que guió a nuestros antepasados en el desierto, sino un fuego más silencioso: el que arde dentro del alma humana.

El fuego de la esperanza.

El fuego de la identidad.

El fuego que se niega a apagarse, incluso en los momentos más oscuros.

Nuestra tradición enseña algo notable sobre ese fuego en el altar. El Talmud nos dice que incluso cuando descendía un fuego del cielo, los sacerdotes debían traer leña cada día. El milagro no eliminaba la responsabilidad humana; la exigía.

Dios puede encender la llama, pero es nuestra tarea mantenerla viva.

Y esa es la historia del pueblo judío.

Nunca hemos sobrevivido solo por milagros. Construimos, actuamos, nos presentamos. Añadimos leña al fuego.

Pésaj cuenta la historia de un pueblo esclavizado y oprimido, y sin embargo capaz de caminar hacia la libertad. Pero el Éxodo no comenzó cuando Moshé se presentó ante el faraón. Comenzó mucho antes.

Comenzó en el momento en que un esclavo se negó a dejar que su fuego interior se apagara. Comenzó cuando alguien susurró: “Esta no es el final de nuestra historia.”

Y por eso este mensaje es tan urgente hoy.

Vivimos en un tiempo en el que el mundo se siente inestable. El antisemitismo no ha desaparecido; ha resurgido de maneras dolorosas. El Estado de Israel vive bajo tensión constante, enfrentando amenazas e incertidumbre. Leemos las noticias y sentimos el peso.

Y aun así, Tzav nos dice: no dejes que el fuego se apague.

No el fuego de quién eres.

No el fuego de pertenecer.

No el fuego de la esperanza.

Se cuenta una historia sobre el rabino Levi Itzjak de Berdichev. Una noche vio a un hombre trabajando tarde, iluminado por una pequeña vela.

El rabino le preguntó: “¿Por qué sigues trabajando a esta hora?” El hombre respondió: “Mientras la vela siga encendida, todavía es posible reparar.”

El rabino repitió esas palabras: “Mientras la vela siga encendida, todavía es posible reparar.”

Ese es nuestro mensaje.

Mientras la llama esté viva, nada está terminado. Ninguna situación está más allá de reparación. Ninguna oscuridad es definitiva.

Pésaj nos recuerda que la historia puede cambiar en un instante. Tzav nos enseña que lo que sostiene ese cambio es la constancia.

La libertad no nace solo de milagros espectaculares; se mantiene a través de actos cotidianos.

Una palabra amable.

Un acto de valentía.
La negativa a caer en la desesperación.

El compromiso de vivir abiertamente y con orgullo
como judíos.

La Torá nos dice que muchas ofrendas se hacían
con matzá, no con jametz. La matzá es simple,
humilde, sin inflarse. Quizás la Torá nos enseña
que el fuego que perdura no es el del ego o el
ruido, sino la llama constante del propósito.

Entonces, ¿qué hacemos en un mundo incierto?

Hacemos lo que hicieron nuestros antepasados.
Nos reunimos en la mesa de Pésaj y contamos
nuestra historia, no solo de sufrimiento, sino de
resiliencia.

Enseñamos a la próxima generación no solo lo que
nos ocurrió, sino quiénes somos.

Elegimos no dejar que otros nos definan.
Añadimos leña al fuego.
Y recordamos esto:

Nuestros antepasados se pararon frente al Mar
Rojo con miedo en sus corazones. No sabían qué
pasaría. El mar delante, el ejército detrás, el futuro
incierto.

Y aun así, avanzaron.

Ese coraje vive en nosotros.

Así que al acercarnos a Pésaj, llevemos con
nosotros el mensaje de Tzav:

Mantengan el fuego encendido.
En sus hogares.
En sus corazones.
En su comunidad.

Porque mientras el fuego arda, hay esperanza. Hay
fuerza. Hay un futuro esperando ser redimido.