

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS  
Y LLEVAR A LA PRÁCTICA

PARSHAT  
VAIEJI

10 ENERO, 2025  
10 TEVET, 5785

# 1512

## CIERRA LOS OJOS: LAS COSAS NO SON LO QUE PARECEN

♦ Katia Bolotin

**E**n Vaieji vemos el resultado de la percepción positiva de los acontecimientos por parte de Iosef y Iakov.

Ambos entendieron cómo experiencias aparentemente malas ponían en marcha una trayectoria de bondad de largo alcance.

Iosef pudo trascender la ira que la mayoría hubiera sentido hacia sus hermanos. Iakov había sufrido durante 22 años sin saber que su amado hijo estaba vivo.

En su reencuentro, Iakov percibió un plan Divino mayor destinado a salvar a su familia de la hambruna.

El Midrash relata que durante ese momento de claridad, espontáneamente recitó el Shemá en voz alta.

Iakov pudo comprender el significado de todo lo que había soportado. Abruado por la emoción, su primera respuesta fue canalizar su gran aprecio hacia Di-s, Aquel que hizo que todo fuera así.

Pero, ¿por qué recitar el Shemá en ese momento?

El Shemá declara que Di-s es Uno: "Ha-shem Ejad". La percepción de unidad reconoce la unidad de Di-s dentro de partes aparentemente fragmentadas de nuestras vidas, que en verdad están unificadas.

Tal vez nos cubrimos los ojos cuando

recitamos estas palabras para enfatizar que las cosas no son necesariamente lo que parece, porque incluso lo que parece ser malo puede contener un bien no revelado.

Di-s le prometió a Iakov que lo acompañaría hasta Egipto y lo haría subir de nuevo, "y Iosef pondrá su mano sobre tus ojos".

El Zóhar explica que la historia de vida de Iosef, que se daba por muerto pero que en cambio gobernaba Egipto, serviría como una "mano sobre los ojos de Iakov", permitiéndole apartar la mirada de lo que parecía malo y reconocer que, en última instancia, estaba destinado a convertirse en un bien mayor.

En Vaiejí, llegamos al final de la era patriarcal.

En su apogeo, se fusiona la creencia continua de cuatro generaciones.

Mientras los doce hijos de Iakov rodean el lecho de muerte del patriarca, ellos también dicen en voz alta y colectivamente: Shemá Israel Hashem Elokeinu, Hashem Ejad ("Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es Uno").

Al unísono, profesaron su creencia en el único Di-s de Israel. La unidad de propósito expresada en ese momento simboliza

▶▶ continúa en pág. siguiente



El Shemá declara que Di-s es Uno: "Ha-shem Ejad". La percepción de unidad reconoce la unidad de Di-s dentro de partes aparentemente fragmentadas de nuestras vidas, que en verdad están unificadas.

### HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT

Buenos Aires	19.52	Concordia	19.43	Bariloche	21.02	Corrientes	19.37
Rosario	19.57	Córdoba	20.07	Mendoza	20.29	Resistencia	19.38
Tucumán	20.01	Salta	19.58	Mar del Plata	19.58		
Bahía Blanca	20.19	S. Fe	19.54	S. Juan	20.25		

Los horarios corresponden a 18 minutos antes de la puesta del sol.



# LA PARSHÁ EN PROFUNDIDAD

de las Palabras del Rebe de Lubavitch



Vaieji, relata que Jacob bendijo a los hijos de Iosef, Efraím y Menashe: “Por medio de ti bendecirá Israel, diciendo: ‘Que Di-s te haga como a Efraím y Menashe’”. Efraím y Menashe son prototipos.

Ambos representan a niños judíos nacidos en el exilio, lejos de la Tierra Santa. Sin embargo, apuntan a dos motivos diferentes.

El nombre Menashe fue dado porque: “Di-s me ha hecho olvidar... la casa de mi padre”. A un judío Menashe le preocupa perder el vínculo con la casa de su padre.

Sabe que vive en Egipto, en el exilio, y no tiene la conciencia de Di-s inherente a quienes viven en la Tierra Santa. Eso le molesta. Le preocupa su olvido y lo hace recordar. Aunque vive en el exilio, está mirando hacia atrás, al tiempo en que sus antepasados vivieron en Israel. Esto lo mantiene conectado con su herencia judía.

El nombre Efraím fue dado porque “Di-s me hizo fructífero en la tierra de mi opresión”. Efraím mira hacia adelante. Toma el exilio, “la tierra de mi opresión”, y la hace fructífera, transformándola en un medio para la expresión de la intención de Di-s.

Vivir en el exilio es diferente a vivir en Israel, pero hay un propósito Divino en esa circunstancia.

Mientras una persona está en el exilio, no debe gastar todo su esfuerzo tratando de recordar a Israel. Debe hacer lo que pueda para difundir la santidad en su entorno, mostrando que no hay lugar ni situación en el mundo aparte de Él.

Por ello, Efraím recibe la mayor bendición. Porque el camino del servicio Divino que connota su nombre es más amplio, apreciando cómo Su presencia permea toda la existencia.

Antes de que laakov falleciera, dijo a sus hijos: “Reúnanse y les diré lo que les sucederá en el Fin de los Días”. Nuestros Sabios nos cuentan que quería decirles cuándo vendría el Mashíaj. Pero, Di-s no quería que se lo revelara y por eso le quitó el espíritu de profecía. Y habló a sus hijos sobre otros asuntos.

Rambam dice: “Espero su llegada todos los días”, es decir, que todos los días puede venir el Mashíaj y, de hecho, estamos esperando que lo haga.

Por lo tanto, no hay motivo para desesperar. Está en nuestras manos. Si nos esforzamos, la llegada del Mashíaj puede convertirse en una realidad. No hay por qué ser perezoso. Debemos preparar el mundo para el Mashíaj.

laakov les dice a sus hijos: “Reúnanse”. La unidad es uno de los avances fundamentales que introducirá el Mashíaj. Si anticipamos esta unidad y la hacemos parte de nuestras vidas en el presente, podemos precipitar la difusión de esta idea en todo el mundo y acelerar la llegada real del Mashíaj.

*De Keeping In Touch, adaptado por el rabino Eliyahu Touger de las obras del Rebe de Lubavitch*

laakov bendijo a lehudá diciendo que “el cetro no será quitado de lehudá... hasta que venga Shilo y las naciones le obedezcan”.

Shilo se refiere a Mashíaj, que es de la tribu de lehudá, y a quien todas las naciones del mundo se reunirán y obedecerán.

Se lo llama Shilo por varias razones: Shilo es similar a “she-lo” (“lo que es suyo”), es decir, que la verdadera soberanía le pertenece a él (Targum, Rashi); “shai lo” (“regalo para él”): todas las naciones le traerán un regalo a Mashíaj (Yalkut Shimoni); “shalva” (“paz”): en los días de Mashíaj habrá paz mundial (Sforno); “shiliasa” o “shlil” (“recién nacido”): nacerá de padres humanos.

*(Rabeinu Bejaie)*



## UN MOMENTO

*Y laakov vivió en la tierra de Egipto durante 17 años (Gén. 47:28)*

Cuando el tercer Rebe de Lubavitch, Rabí Menajem Mendel, era un niño, se enteró de un comentario sobre este versículo que decía que esos 17 años fueron los mejores años de la vida de laakov.

Esto sorprendió al niño, y fue a ver a su abuelo, Rabí Shneur Zalman, para averiguar cómo era posible que los años pasados en una tierra tan espiritualmente corrupta y abominable hubieran sido los mejores de laakov.

Rabí Shneur Zalman respondió: Antes de que laakov descendiera a Egipto, envió un emisario para establecer leshivot y lugares de estudio.

Cuando y donde sea que un judío estudia Torá, se aferra a Di-s y logra una vida verdadera y significativa.

Además, precisamente porque Egipto era un lugar tan abominable, la santidad y la espiritualidad que laakov alcanzó allí brillaron mucho más contra el fondo oscuro y malvado de su entorno.

*Rebe de Lubavitch*

▶▶ viene de pág. anterior

su compromiso con la creencia de su padre.

laakov ahora tenía la seguridad de que la creencia que le habían confiado su padre y su abuelo había sido transmitida efectivamente a toda la siguiente generación.

Si bien cada uno de sus hijos era diferente, su creencia compartida los unía.

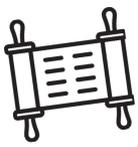
En nuestras propias vidas, es natural que nos envuelvan las minucias de nuestros desafíos. Pero, es esencial tener conciencia del panorama más amplio del que todos somos parte.

Las palabras del Shemá nos recuerdan: No permitas que la oscuridad del pensamiento negativo te domine. Esfuérzate por desarrollar y mantener una perspectiva positiva.

Considera los acontecimientos de su vida como parte de una trayectoria de largo alcance a través de la cual surgirá el bien supremo.



para recibir la enseñanza por e-mail gratis:  
[contenidos@jabad.org.ar](mailto:contenidos@jabad.org.ar)



# JUDAÍSMO PRÁCTICO

## ¿SON ALEXA Y SIRI ADECUADOS PARA SHABAT?

### Los problemas con el uso de dispositivos activados por voz en Shabat

↔ Yehuda Shurpin

Los asistentes virtuales activados por voz como Alexa y Siri son dispositivos electrónicos que funcionan con inteligencia artificial (IA) y procesamiento del lenguaje natural (PLN).

Funcionan escuchando una “palabra de activación”, como “Alexa” o “Hola Siri”, que activa el micrófono del dispositivo.

Una vez activados, los comandos hablados se graban y se envían a servidores en la nube, donde algoritmos avanzados analizan el audio para interpretar su solicitud.

Estos sistemas utilizan vastas bases de datos y aprendizaje automático para comprender el contexto, reconocer patrones y brindar respuestas precisas, ya sea para reproducir música, responder preguntas, controlar dispositivos inteligentes o realizar tareas como configurar recordatorios.

Al igual que muchas tecnologías modernas, estos dispositivos plantean muchas preguntas halájicas intrigantes, como:

- ¿Qué prohibiciones (si las hay) están asociadas con su uso en Shabat?
- Suponiendo que no se pueden utilizar, si uno se abstiene de decir la palabra de activación “Alexa” durante Shabat, ¿puede el dispositivo permanecer enchufado?

- ¿Existen situaciones en las que se pueda permitir su uso?

Dado que interactuamos con estos dispositivos a través del habla, la primera pregunta que debemos abordar es si el habla se considera una acción.

Y sorprendentemente, esta pregunta se abordó en tiempos talmúdicos.

La Torá dice: “No le pondrás bozal a un buey cuando esté trillando [el grano]”.

El Talmud analiza si uno viola esta prohibición si le pide al animal comer a través de una orden de voz (por ejemplo, gritando cada vez que intenta comer).

Rabi lojanan sostiene que incluso una orden verbal constituye una violación, mientras que su estudiante y colega Reish Lakish no está de acuerdo.

El Talmud explica que su desacuerdo depende de si una orden de voz se considera un acto.

La halajá sigue la opinión de Rabi lojanán de que una orden de voz se considera un acto procesable.

Por lo tanto, usar una orden de voz para hacer que un dispositivo realice una acción que está prohibida en Shabat sería un problema.

Continuará...



## LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

### ¿QUÉ SIGNIFICAN LOS SIGNOS MANUALES DE LOS JUDÍOS

↔ Lorne Rozovsky

A lo largo de la historia, muchas sociedades han tenido signos manuales secretos y no tanto. Estos signos manuales tienen significados religiosos, políticos, culturales y sociales.

¿Por qué usar signos?

Las manos se usan para comunicarse o para mostrar signos de respeto o lealtad.

En el sentido religioso, puede ser para comunicarse con Di-s o para hacer que los demás sean conscientes del respeto u obediencia a Di-s.

Un signo de la mano también agrega una dimensión física a la participación religiosa expresada al hablar, cantar o entonar salmos.

Debido a que las señales tienden a ser tradicionales, los judíos menos tradicionales las utilizan con menos frecuencia y, a menudo, ni siquiera las utilizan.

Sin duda, hay muchos judíos que nunca han visto algunas de las señales con las manos, ni entienden sus orígenes y propósito.

#### La señal de la bendición sacerdotal

De todas las señales judías con las manos, la

más famosa es la de la bendición sacerdotal, el Birkat Cohanim, y sin embargo, rara vez se ve.

Se trata de la señal de ambas manos extendidas a la altura de los hombros debajo de un Talit, con los dedos separados, mientras el Cohen bendice a la congregación.

El rostro del Cohen está cubierto. Las manos en la posición de la bendición sacerdotal a menudo se ven como decoración en joyas o en la lápida de un Cohen.

Las manos se sostienen con los dedos rectos hacia adelante con los cuatro dedos divididos en dos pares.

Se deja un espacio entre el tercer y el cuarto dedo, y otro espacio entre el índice y el pulgar.

Hay un espacio adicional entre los dos pulgares, lo que hace un total de cinco espacios.

Las palmas están hacia abajo. La mano derecha se coloca ligeramente por encima de la izquierda. Esta elevación de las manos durante la bendición se llama nesiat cohanim.

Continuará...



El rostro del Cohen está cubierto. Las manos en la posición de la bendición sacerdotal a menudo se ven como decoración en joyas o en la lápida de un Cohen.



## MENSAJE PARA LA VIDA

### UNA HISTORIA IMPACTANTE

**A** la media noche apareció una figura delgada vestida con harapos. El viajero parecía exhausto.

El posadero, un judío temeroso de Di-s, lo invitó a entrar. Después de traerle bebida caliente y una comida completa, lo envió a la cama.

A la mañana, el viajero se sintió reanimado. Después de rezar y desayunar, tomó su mochila, agradeció a su anfitrión y se preparó para partir.

El posadero metió la mano en el bolsillo y le ofreció un puñado de monedas. El extraño se negó.

“Gracias pero no lo necesito. No soy el típico mendigo —explicó el hombre—. Soy muy rico. Tengo propiedades, campos y huertos”.

El posadero estaba confundido.

“Hace más de dos años”, contó el desconocido, “me robaron una gran suma de dinero. Las sospechas recayeron sobre una de las cocineras, una joven huérfana.

Insistí en que la llevaran ante el magistrado. Pero los policías que se la llevaron fueron crueles y la golpearon. Como resultado de la paliza, falleció. Hasta el final mantuvo su inocencia.

“Semanas después, los ladrones fueron detenidos y se recuperó el dinero. Me volví loco de remordimiento. Mi conciencia no me permitía vivir. No sólo avergoncé a la muchacha, sino que sin querer causé su muerte.

En mi dolor recurrí al tzadik Rabí Meir de Premishlan en busca de ayuda.

“El rostro del tzadik se puso serio cuando escuchó mi historia. Me miró a los ojos.

“Debes elegir una de las tres maneras de Teshuvá [arrepentimiento]”, dijo.

“La primera es la muerte. Esto salvará tu porción en el Mundo Venidero. La segunda es la enfermedad, tendrás que sufrir durante tres años como expiación.

O puedes elegir ir al exilio durante tres años. Este es el castigo por quitarle la vida a una persona accidentalmente”.

No podía decidir. Unos días después comencé a sentir dolores terribles en mi cuerpo. Llamaron a un médico y me diagnosticó una enfermedad incurable.

Comprendí que el tzadik había elegido la primera opción para mí, ya que parecía incapaz de tomar una decisión.

“Con mis últimas fuerzas volví de Rabi Meir y le pedí que rezara por mi recuperación. Estaba dispuesto a aceptar el exilio.

“Debes dejarme todas tus pertenencias, me dijo. ‘De ahora en adelante solo debes usar ropa vieja y rota.

Nunca pasarás más de una noche en el mismo lugar. Cuando tengas hambre, no debes pedir comida, sino esperar hasta que te la ofrezcan.

Durante tres años tienes prohibido regresar a tu casa, pero una vez al año puedes pararte a la entrada de tu ciudad y enviar un mensaje a tu esposa para que te traiga tus libros de contabilidad.

Vuelve a mí cuando se cumplan los tres años de exilio y te devolveré todas tus posesiones.

“Acepté mi destino, y durante los últimos dos años he obedecido las palabras del tzadik al pie de la letra. Pero me enteré que Rabi Meir de Premishlan falleció y no sé qué hacer.

He decidido ir a ver a Rabi Jaim de Szanz”. Con eso, el extraño concluyó su relato.

El posadero, que era seguidor de Rabi Jaim de Szanz, insistió en acompañarlo.

Cuando entraron en la habitación del tzadik, Rabi Jaim habló antes de que pudieran explicar por qué vinieron.

“Vuelve a casa”, le ordenó al viajero, “pero asegúrate de pasar por Premishlan. Ve a la tumba de Rabi Meir y dile que el Rabi de Szanz dictaminó que dos años de exilio son suficientes, porque los cumpliste con auto sacrificio”.

ESTA EDICIÓN DE “LA ENSEÑANZA SEMANAL” SE IMPRIME LEILUI NISHMAT

HaShliaj Reb Jaim ben Reb Shmuel Guershon Nison z"l Gurevich השליה ר' חיים ב"ר שמואל גרשון ניסן ע"ה גורביץ

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

**JABAD**  
ARGENTINA ת"ב

📍 Agüero 1164 | Buenos Aires

☎ (5411) 4963-1221

🌐 www.jabad.org.ar ✉ info@jabad.org.ar



No portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

**LA ENSEÑANZA SEMANAL**

**Director General:**

Rabino Tzví Grunblatt

**Editora Responsable:**

Prof. Miriam Kapeluschnik