

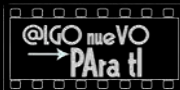
Devarim

דְּבָרִים

“Estas son las palabras ”

“Sobre el valor y el liderazgo ”

Juan Carlos Suaste

Devarim

דְּבָרִים

Porción de la Tora:
Devarim/Deuteronomio

1:1 – 3:22

Porción Haftorah
(Profetas e Históricos)

Isaías 1:27

Brit Hadasha
(Evangelios y Cartas Apostólicas)

Hechos 7:51-8:4

Mateo 24:1-22

2 Mitzvot (Prohibitivos)

**Bendigan a יהוה, el que es Bendito.
Bendito sea יהוה, el que es Bendito, por siempre.**

**Bendito eres Tú יהוה nuestro Elohim, Rey del
universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y
nos diste Tu Torá.**

Bendito eres Tú יהוה que nos das la Torá.

Barjú et יהוה hamevoráj

Barju יהוה Hamevoráj, le'olam va'ed

**Barúj Atá יהוה Elohenu Mélej ha'olám, ashér
bajar bánu mikól ha'amím, venatán lánu et
torató.**

Barúj Atá יהוה notén haTorá.

Devarim—דְּבָרִים “*Estas son las Palabras*”

Deuteronomio 1:¹Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. ²Once jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades-barnea. ³Y aconteció que a los cuarenta años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Adonay le había mandado acerca de ellos, ⁴después que derrotó a Sehón rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og rey de Basán que habitaba en Astarot en Edrei. ⁵De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo

Devarim—דְּבָרִים “Estas son las Palabras”

Deuteronomio 1:⁶ Adonay nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: Habéis estado bastante tiempo en este monte. ⁷Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguev, y junto a la costa del mar, a la tierra del cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Eufrates. **⁸Mirad, yo os he entregado la tierra; entrad y poseed la tierra que Adonay juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos.**

Los Eventos principales de Devarim

Los eventos principales incluyen las palabras de Moisés repasando el pasado:

El mandato de Dios de entrar en la Tierra,
El nombramiento de jueces, espías e incredulidad, 38 años de peregrinación por el desierto, victoria sobre Sichón y 'Og, tierra para las tribus que se establecieron al este del Jordán y estímulo para Josué.

Devarim—דְּבָרִים “*Estas son las Palabras*”

7 Temas principales de Devarim

- Discurso de Moshé antes de su muerte, cuyo objetivo en general es incentivar el cumplimiento de los preceptos y alejarse de la idolatría.
- Moshé relata que el suceso de los espías fue lo que motivó la demora de 40 años hasta llegar a la tierra prometida.
- La orden de Dios luego del pacto en el monte Sinaí de partir y heredar la tierra prometida.
- La designación de los jueces por pedido de Moshé como ayuda para la conducción pueblo.

Devarim—דְּבָרִים “*Estas son las Palabras*”

7 Temas principales de Devarim

- Moshé describe la relación con los pueblos que habitan en los límites de la tierra de Israel, Edom Moav, Amón y las guerras con Og y con Sijón.
- El asentamiento de las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Menashé en las tierras de Og y Sijón.
- El gran mensaje a Yehoshua para que no tema de los pueblos Canaanitas, pues Dios lucha por Israel.

TEXTO BIBLICO

CONTEXTO DEL CAPITULO

CONTEXTO DEL LIBRO O CARTA

CONTEXTO DEL TEMPLO

CONTEXTO GEOGRAFICO

CONTEXTO HISTORICO

CONTEXTO CULTURAL

ARQUEOLOGIA BIBLICA

Devarim—דְּבָרִים “Estas son las Palabras”

El orden de la historia está constituido por:

➤ El recuento de la historia a la nueva generación (1:1-46)

- a) Moisés al este del Jordán
- b) Desde Horeb hasta Cades Barnea
- c) Llamado a poseer la tierra
- d) Nombramiento de jueces y ayudantes
- e) Exploración de la Tierra
- f) La negativa de entrar
- g) Errantes por el desierto

➤ Procedimientos con Edom, Moab y Amon(2:1-23)

- a) Edom
- b) Moab
- c) Amon
- d) Derrota de Sehón rey de Hesbón
- e) Derrota de Og rey de Basán

Metodología de Estudio

Devarim–דְּבָרִים “Estas son las Palabras”

El orden de la historia está constituido por:

➤ **Repartición de la Tierra (3:12-22)**

- a) Rubén
- b) Gad
- c) Medio tribu de Manases
- d) Recordatorio de la promesa de pelear por sus hermanos conquistando la tierra

Metodología de Estudio

Devarim—דְּבָרִים “*Estas son las Palabras*”

Resumen de Devarim

El nombre de la Parashá, "Devarim", significa "las palabras" y se encuentra en Deuteronomio 1:1.

En el primero de Shevat (treinta y siete días antes de su fallecimiento), Moisés comienza su repetición de la Torá a los hijos de Israel reunidos, repasando los eventos que ocurrieron y las leyes que se dieron en el curso de su viaje de cuarenta años desde Egipto al Sinaí a la Tierra Prometida, reprendiendo al pueblo por sus faltas e iniquidades, y ordenándoles guardar la Torá y observar sus mandamientos en la tierra que Di-s les está dando como herencia eterna, a la cual cruzarán después de su muerte.

Devarim—דְּבָרִים “*Estas son las Palabras*”

Resumen de Devarim

Moisés recuerda su nombramiento de jueces y magistrados para aliviar su carga de impartir justicia al pueblo y enseñarles la palabra de Dios; el viaje desde Sinaí a través del gran y temible desierto; el envío de los espías y el posterior rechazo de la Tierra Prometida por parte del pueblo, de modo que Dios decretó que toda la generación del Éxodo moriría en el desierto.

“También contra mí”, dice Moisés, “se enojó Dios por vosotros, diciendo: Tú tampoco entrarás allí”.

Devarim—דְּבָרִים “Estas son las Palabras”

Resumen de Devarim

Moisés también relata algunos hechos más recientes: la negativa de las naciones de Moab y Amón a permitir el paso de los israelitas por sus países; las guerras contra los reyes amorreos Sijón y Og, y el poblamiento de sus tierras por las tribus de Rubén y Gad y parte de la tribu de Manasés.

Y el mensaje de Moisés a su sucesor, Josué, quien llevará al pueblo a la Tierra y lo guiará en las batallas por su conquista: “No los temáis, porque el Eterno, vuestro Di-s, peleará por vosotros”.

Devarim–דְּבָרִים “Estas son las Palabras”

Mandamientos

Sefer Devorim - 200 Mitzvos

Sidrah Devorim
(2 Prohibitivo) Mitzvot

Mitzvá 414 * - Mandamiento Performativo 243 (S)

(Devarim 1:17) לֹא תִכְרֹךְ פָּנִים בַּמִּשְׁפָּט – “No reconocerás un rostro en el juicio”.

Esencia: Está prohibido nombrar juez a cualquier hombre que no esté familiarizado en las leyes de la Torá, aunque posea rasgos de carácter extraordinarios o sea erudito en otras sabidurías (ver Mitzvá #491)

Leyes: Se requiere que un juez tenga los siguientes rasgos de carácter: sabio en el conocimiento de la Torá, modesto, temeroso de Dios, respetado por su prójimo; un buscador de la verdad y la justicia y uno que no le da ninguna importancia al dinero (sobornos) [Ver Mitzvá #491]

Devarim—דְּבָרִים “Estas son las Palabras”

Mandamientos

Sefer Devorim - 200 Mitzvos

Sidrah Devorim
(2 Prohibitivo) Mitzvot

Mitzvá 415 * - Mandamiento Performativo 244 (M)

(Devarim 1:17) לֹא תִגְוֹרֵי מִפְּנֵי אִישׁ — "No tendrás miedo de ningún hombre. "

Esencia: Un juez tiene prohibido dejar que el miedo de un vicioso, litigante dañino influya en su juicio o altere su decisión, incluso un ligero grado.

Leyes: Esta prohibición se aplica a un caso en el que el juez se haya comprometió a juzgar el caso. Sin embargo, mientras no haya emprendido el juicio, es libre de retirarse.

Devarim–דְּבָרִים “Estas son las Palabras”

Mandamientos

Sefer Bamidbar - 52 Mitzvos

Sidrah Pinjas

6 (6 Performativo) Mitzvot

Mitzvá 402 – Performative Mandamiento 165 (B.H.)

(Bamidbar 28:9) וּבְיוֹם הַשַּׁבָּת שְׁנֵי כֶבֶשִׂים - “Y en el día de Shabat, dos ovejas”.

Esencia: Es una mitzvá sacrificar dos holocaustos adicionales cada Shabat, además de los dos holocaustos diarios habituales.

Mitzvah 403- Performative Mandamiento 166 (B.H.)

(Bamidbar 28:11,15) וּבִרְאשֵׁי חֳדָשֵׁיכֶם תִּקְרִיבוּ עֹלָה לַה' וּשְׁעִיר עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת לָהּ - “Y al comienzo de tus meses traerás como holocaustos... y un macho cabrío como ofrenda por el pecado a HASHEM”.

Esencia: Es una mitzvá sacrificar ofrendas adicionales cada Rosh Jodesh, además de los dos holocaustos diarios.

Devarim–דְּבָרִים “Estas son las Palabras”

Mandamientos

Sefer Bamidbar - 52 Mitzvos

Sidrah Nasso

18 (7 Performativo; 11 Prohibitivo) **Mitzvot**

Baruj Atá Adonai Eloheinu mélej haolam, **asher kidshanu bemitzvotav**

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, **que nos ha santificado** con Sus **mandamientos**

Devarim–דְּבָרִים “*Estas son las Palabras*”

El 9 de Av Tishá B'av.

En la tradición judía este Shabbat es “el Shabbat Chazon” o sea el “Shabbat de la visión” refiriéndose a Isaías y la visión que tuvo de las futuras tragedias de Israel.

Este Shabbat precede al 9 de Av, día que se conmemora las tragedias del pasado, y que se considera el día mas triste de Israel.

Devarim–דְּבָרִים “*Estas son las Palabras*”

El 9 de Av Tishá B'av.

1. Regresaron los 12 espías, 10 de ellos hablaron mal de Israel y se emitió el decreto prohibiéndoles la entrada a la Tierra de Israel (año 1312 AEC).
2. Los babilonios, liderados por Nabucodonosor, destruyeron el Primer Templo. 120,000 judíos fueron masacrados y millones fueron exiliados (año 586 AEC).
3. Los romanos, liderados por Tito, destruyeron el Segundo Templo. Unos dos millones de judíos murieron, y aproximadamente un millón fueron exiliados (año 68/70 EC).

Devarim–דְּבָרִים “*Estas son las Palabras*”

El 9 de Av Tishá B'av.

4. La revolución de Bar Kojba fue abatida por el emperador romano Adriano. La ciudad de Betar –la última ciudad judía que quedaba en pie– fue conquistada y liquidada. Más de 100,000 judíos fueron masacrados (año 135 EC).

5. El área del Templo, y sus lugares aledaños, fueron devastados por el general romano Turnus Rufus. Jerusalem fue reconstruida como una ciudad pagana –renombrada Aelia Capitolina- y se prohibió el acceso a los judíos.

6. Los judíos fueron expulsados de Inglaterra en 1290.

7. Se firmó la expulsión de los judíos de España en 9 de Av de 1492.

Devarim–דְּבָרִים “*Estas son las Palabras*”

El 9 de Av Tishá B'av.

8. La Primera Guerra Mundial estalló en la tarde de Tishá B'Av, en 1914, cuando Alemania le declaró la guerra a Rusia. El resentimiento alemán por la guerra preparó el terreno para el Holocausto.

9. En la víspera de Tishá B'Av de 1942 empezó la deportación en masa de los judíos del gueto de Varsovia hacia Treblinka.

10. Saca a más de 8000 Judíos de sus casas en Gush Katif (en Gaza) lo que hoy se convirtió en base de terror en contra de Israel.

Sobre el valor y el liderazgo

En Deuteronomio, Moisés le recuerda y le resume TODA la tora al pueblo antes de entrar a la tierra prometida.

Este libro que comenzamos hoy nos hace un llamado a recordar, no olvidar, actuar, evitar, y prevenir.

Moisés advierte a la nueva generación que, para disfrutar de una larga vida en la Tierra, Israel debe tener cuidado de no repetir los pecados de los padres en el desierto.

Deuteronomio comparte muchas afinidades con la literatura del antiguo Cercano Oriente. La más evidente es su relación con las diversas colecciones de leyes o "códigos" que se han recuperado. Estas colecciones se remontan a épocas tan tempranas como el año 2000 a.C. y anteriores; por ejemplo, las Leyes sumerias de Ur Nammu (2064-46), Lipit-Ishtar (1875-64), las Leyes de la Antigua Babilonia de Eshnunna (ca. 1850) y Hammurabi, rey de Babilonia (1792-50). El Antiguo

Testamento contiene tanto comparaciones como contrastes con estas colecciones en subcategorías de tipos de leyes, **como la jurisprudencia, la ley apodíctica, las leyes que implican maldiciones, las cláusulas de motivo, etcétera.**

Deuteronomio presenta una forma y una estructura que reflejan una estrecha relación con los tratados entre soberanos y vasallos. Los paralelismos se extienden a la variedad y flexibilidad de estos documentos antiguos y los pactos y tratados del Antiguo Testamento. Las estructuras establecidas de estos tratados se reflejan en el Deuteronomio y los elementos básicos son claramente evidentes.

Kitchen y McCarthy señalan la importancia de que estos tratados también eran híbridos y adaptaban su forma y estructura a las distintas situaciones. La estructura básica de un tratado entre vasallo y soberano se sitúa mejor en los años 1400-1200 a.C.

Hay muchos otros tipos de paralelismos en Deuteronomio, que lo sitúan directamente en su contexto cultural del antiguo Oriente Próximo. Los juramentos eran una característica de los documentos de alianza del antiguo Cercano Oriente. La poesía de los capítulos 32-33 refleja rasgos poéticos, estilo y contenido teológico de la literatura de Ugarit (Ras Shamra), cerca de la costa mediterránea. Las maldiciones y bendiciones de Deuteronomio reflejan relaciones con antiguas tradiciones del Cercano Oriente de este tipo de literatura que llegan hasta el tercer milenio a.C. La centralidad del amor por el soberano y entre los grandes reyes del Cercano Oriente, expresada en rituales religiosos y documentos de alianza y literarios, refleja el mandamiento supremo del amor en el Deuteronomio por el Señor y por el prójimo.

Entorno religioso

Deuteronomio celebra la renovación de la alianza, concretamente la renovación de la alianza en el Sinaí (véanse Éxodo y Levítico). Si Israel quiere reclamar y conservar la tierra que se le prometió, debe mantener esta alianza. El pacto se renueva de nuevo en Josué 24. En todos los casos, la llamada a la adoración y al compromiso es primordial; en todos los casos, la forma y el contenido de las renovaciones del pacto reflejan los antiguos modelos de tratados/convenios entre soberanos y vasallos del Cercano Oriente, con los cambios necesarios para adaptarse a circunstancias especiales.

Al comienzo del Deuteronomio, los israelitas están a punto de entrar en la Tierra Prometida. Una de las promesas del pacto de Dios se ha cumplido ampliamente - los israelitas son ahora "tan numerosos como las estrellas del cielo" (Dt. 1:10; véase Gn. 15:5; 22:17; 26:4)- y otra, la promesa de la tierra, pronto hará lo mismo.

Tras recibir la orden de partir de Horeb (Sinaí), Moisés se detiene a relatar a los israelitas cómo y por qué llegó a nombrar "jefes de millares, jefes de centenas, jefes de cincuenta y jefes de diez, y oficiales" para cada tribu (Dt. 1:15). Al ver lo populoso que se ha vuelto el pueblo, Moisés se da cuenta de que no puede "llevar él solo la carga" (Dt. 1:9) del pueblo y busca la ayuda de otros para dirigirlo y arbitrar entre ellos. Al instalar a los nuevos jueces, Moisés les da instrucciones críticas: "Escuchad a vuestros hermanos y decidid con justicia entre cualquier hombre y un compatriota israelita o un extranjero. No seréis parciales en el juicio; escuchad tanto a los humildes como a los altos. No tengas miedo (*lo taguru*) de nadie, porque el juicio es de Dios" (Dt. 1:16-17).

¿Por qué comienza Moisés su discurso con este particular recuerdo?

Quizá la Torá quiera recordarnos que las bendiciones divinas vienen acompañadas de expectativas, las promesas de exigencias. El biblista Patrick Miller señala que, para la Torá, **"el cumplimiento [de las promesas de Dios] no significa que todo sea perfecto y que no quede nada por hacer, como si la historia del camino de Dios con Israel fuera un cuento de hadas que llega a su fin una vez alcanzado el objetivo principal"**.

Por el contrario, la idea central del Deuteronomio es que **"la bendición trae consigo exigencias y responsabilidades, de hecho de una manera que no era cierta antes de que se cumpliera la promesa"**.

A partir de aquí, Deuteronomio subraya que la bendición, los dones y la prosperidad, por su propia existencia, imponen cargas, requieren liderazgo y exigen responsabilidades y trabajo compartidos". Dios quiere que Israel construya una sociedad justa, y Moisés entiende así que "un poder judicial digno de confianza es una condición para una comunidad del pacto. Es tarea de los jueces garantizar que la tierra dada en promesa sea una tierra mantenida en la Torá".

Se ordena a los jueces que escuchen a los israelitas, descritos aquí como "vuestros hermanos", *aheikhem*; cualquier tentación de altanería o grandiosidad que

podrían tener los jueces se rechaza con el recordatorio de que todos los israelitas son sus "hermanos".

Como señala el biblista Jeffrey Tigay, "Deuteronomio utiliza regularmente este término [*ahim*, hermanos] para subrayar la igualdad y fraternidad de todos los israelitas, ya sean reyes o siervos, profetas o reyes".

Moisés también hace hincapié en que el extranjero -es decir, el no israelita que vive entre los israelitas- debe ser tratado con equidad. Además, exhorta a los jueces a escuchar a los débiles y no sólo a los fuertes. El significado simple de estas palabras es que ambas partes de un caso deben ser escuchadas sin prejuicios. Pero Tigay señala que el versículo también puede estar insistiendo en que se permita a los pobres presentar demandas, ya que "a menudo era difícil para los pobres tener su día en el tribunal si no podían permitirse pagar al juez unos honorarios por escuchar su caso".

Pero administrar justicia puede ser difícil; la corrupción y la cobardía son tentaciones siempre presentes. Así que Moisés añade una audaz palabra de instrucción a sus nuevos designados: **"No temáis a nadie, porque el juicio es de Dios"**. Se recuerda a los jueces que es fácil ser parcial porque la gente se deja intimidar fácilmente por los ricos y poderosos. Moisés enfatiza que el juicio es de Dios, lo que puede significar que los jueces no deben temer a los poderosos porque Dios los protegerá o, más probablemente, que "deben temer ofender a Dios más de lo que temen ofender a cualquier ser humano". Como el rey Josafat exhortará más tarde a los jueces que nombre: "Considerad lo que hacéis, pues no juzgáis en nombre de seres humanos, sino en nombre del Señor, que está con vosotros cuando juzgáis. Que el temor del Señor esté sobre vosotros; actuad con cuidado, porque no hay injusticia ni favoritismo ni soborno con el Señor, nuestro Dios" (2 Cr. 19:6-7).

¿A qué se refiere exactamente Moisés cuando amonesta a los jueces a no temer a nadie?

El sabio talmúdico R. Joshua b. Korhah enseña: "¿De dónde sabemos que un discípulo que está presente cuando su maestro juzga un caso y ve un punto que hablaría a favor de una persona pobre o en contra de una rica, no debe guardar silencio? De las palabras del texto: 'No tengas miedo de nadie' " (bt, Sanedrín 6b).

Aunque en general se espera que uno muestre deferencia hacia su maestro -y esto incluye tradicionalmente no hablar en su presencia- aquí se instruye al juez más

joven que, cuando está en juego la justicia, debe decir lo que piensa en lugar de ceder. De acuerdo con la interpretación más simple y directa de las palabras de R. Joshua, entonces, la preocupación de Moisés es que los jueces menores sean excesivamente sumisos ante los más veteranos. Aunque la deferencia sin duda tiene su lugar, donde el potencial de injusticia asoma la cabeza, demasiada deferencia es algo peligroso.

Pero R. Barukh Ha-Levi Epstein (1860-1941) ofrece una interpretación muy diferente de la declaración de R. Joshua, una que parece más alejada del significado simple de las palabras del sabio talmúdico, pero más cercana al significado del propio texto bíblico. ¿Por qué, se pregunta R. Epstein, R. Josué advierte a un discípulo que no debe callar cuando ve un punto a favor de un pobre o en contra de un rico, y no habla del mismo modo sobre un caso cuando ve un punto a favor de un rico y en contra de un pobre? Al fin y al cabo, el objetivo de juzgar con integridad es la imparcialidad.

La preocupación del sabio talmúdico, insiste R. Epstein, no es que el joven juez tema a su maestro, sino que tema al adinerado litigante que tiene delante. Lo que Moisés quiere, escribe Epstein, es que los jueces no tengan miedo de fallar contra los ricos y poderosos (*Torá Temimá* a Deut. 1:17, #25).

La advertencia de Moisés a los jueces puede extenderse fácilmente a los líderes religiosos en general. El miedo a decir lo que se piensa puede estar muy arraigado en la vida (y, obviamente, no sólo allí). La preocupación de que un líder se aleje de su mentor o provoque la ira de su maestro es una fuerza poderosa que lleva a la gente a guardar silencio incluso cuando sienten (incluso cuando *saben*) que deberían hablar.

Además, si se nos ordena no temer demasiado a nuestros maestros, con cuánta más razón no debemos temblar ante nuestros iguales. A veces, cuando vemos que una organización pierde el rumbo, o compromete su misión, o vende sus valores, es necesario alzar la voz sin importar quién lo desapruebe. Por si el malestar ante profesores y colegas no fuera suficiente, la ansiedad por no enemistarse con un próspero patrocinador financiero puede ser con demasiada frecuencia paralizante.

Estos son tres de los miedos más comunes de los líderes comunitarios:

miedo a los mentores

miedo a los colegas

miedo a los poderosos.

Las palabras de Moisés son como un cartucho de dinamita lanzado a una multitud de ansiosos profesionales comunitarios: A pesar de todo, ¡no tengáis miedo!

Lo que Moisés pide a los jueces -y, por extensión, lo que deberíamos buscar en los maestros y líderes comunitarios- es valentía.

Pero, ¿qué es la valentía y qué implica? **Algunos filósofos sostienen que ser verdaderamente valiente es no tener miedo.**

Sin embargo, la intrepidez total me parece imposible e indeseable. El hecho es que la valentía exige asumir riesgos, riesgos que pueden ser costosos en términos de influencia, reputación o incluso sustento.

Es natural ser aprensivo ante un peligro real. También es saludable tener al menos algo de miedo ante el peligro, ya que la intrepidez puede convertirse fácilmente en temeridad. Debemos tener cuidado de no confundir el descaro y la impulsividad con el valor.

La valentía no consiste en no tener miedo, sino en negarse a dejarse dominar por el miedo. El principio del valor es admitir que tenemos miedo y, al mismo tiempo, recordar que el miedo es sólo un factor en nuestra toma de decisiones, y no el más decisivo.

¿Exige la tora que no tengamos miedo? Proverbios enseña: "Feliz es la persona que siempre tiene miedo, pero el que endurece su corazón cae en la desgracia" (Prov. 28:14). Gersonides (Ralbag, 1288-1344) explica que es bueno tener miedo cuando nos enfrentamos a una amenaza real, ya que esto nos permite diseñar un plan para escapar del daño. Quien descarta arrogantemente una fuente de peligro se comportará impetuosamente e invitará así a la calamidad.

Gersonides subraya que el miedo puede ser constructivo tanto en la vida pública como en la privada. Después de todo, argumenta, los dos Templos fueron destruidos por culpa de unos dirigentes que se negaron a rendirse al dominio extranjero; esta rebeldía y "dureza de corazón" es lo que condujo al desastre nacional (comentario a Prov. 28:14).

En algunas circunstancias, el miedo puede ser un signo de madurez y responsabilidad. El miedo sólo es insidioso cuando anula todos los demás factores y consideraciones.

Volviendo a los jueces israelitas, su mandato no consiste en carecer totalmente de miedo, sino más bien en mantener un sentido de libertad e integridad frente a riesgos muy reales. Resulta significativo que cuando Moisés indica a Israel el tipo de personas que quiere como jueces, destaca a aquellos que son "sabios, perspicaces y experimentados" (Dt. 1:13).

El Éxodo describe a los mismos designados como "hombres capaces que temen a Dios, hombres dignos de confianza que desdeñan toda ganancia mal habida" (Éx. 18:21). La perspicacia intelectual es fundamental (énfasis Deuteronomio), al igual que la probidad moral (énfasis del Éxodo).

Moisés plantea implícitamente una cuestión crucial: La valentía por sí sola no basta y a veces puede ser incluso peligrosa (después de todo, se podría argumentar que muchos terroristas son valientes). **La valentía es un valor cuando se combina con la sabiduría y el discernimiento, con la paciencia, la autodisciplina y un sentido intransigente de la integridad.**

A medida que los israelitas avanzan, Moisés les recuerda qué tipo de sociedad han sido llamados a crear. Sutilmente, les recuerda -y nos recuerda a nosotros- que el tipo de sociedad (o comunidad) que ellos (y nosotros) tendrán depende del tipo de líderes que tengan. La sabiduría y la agudeza son fundamentales, al igual que la rectitud y el compromiso con la justicia, incluida (y quizá especialmente) la justicia para con los débiles y vulnerables. Y sin embargo, advierte Moisés, todo esto no servirá de nada sin una virtud vital e indispensable: el valor de decir y hacer lo que es correcto, independientemente de quién no esté de acuerdo o lo desaprobe.

Shabat Jazón nos ofrece una visión dual: la visión de lo que fue y la visión de lo que podría ser. Por un lado, vemos las ruinas y la devastación, pero por otro, se nos muestra la posibilidad de reconstrucción y redención. Este Shabat nos recuerda que, aunque enfrentamos desafíos y tiempos oscuros, también tenemos el poder de transformar nuestra realidad a través de nuestras acciones, nuestras elecciones y nuestra capacidad para elevarnos por encima de las circunstancias.

Es un Shabat que nos invita a comprometernos con el cambio, a corregir lo que está roto dentro de nosotros y en nuestro entorno. La teshuvá no es solo arrepentimiento por los errores cometidos, sino también una vuelta a nuestros valores más elevados, una reafirmación de nuestra identidad y propósito como individuos y como pueblo.

Durante este Shabat, consideremos cómo podemos contribuir a la reconstrucción, no solo en un sentido físico, sino también espiritual y moral. ¿Cómo podemos traer más justicia, compasión y santidad al mundo? ¿Cómo podemos ser agentes de cambio positivo en nuestras vidas y en las vidas de los demás?

Shabat Jazón nos ofrece una visión de esperanza. A pesar de las dificultades y los momentos oscuros, la posibilidad de redención siempre está presente. Que este Shabat nos inspire a tomar medidas concretas para mejorar, para reconstruir y para traer más luz a nuestras vidas y al mundo.

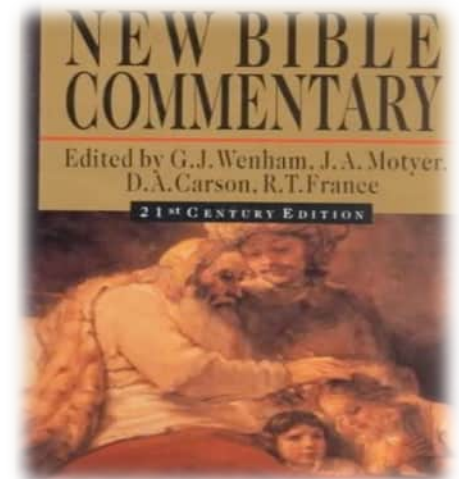
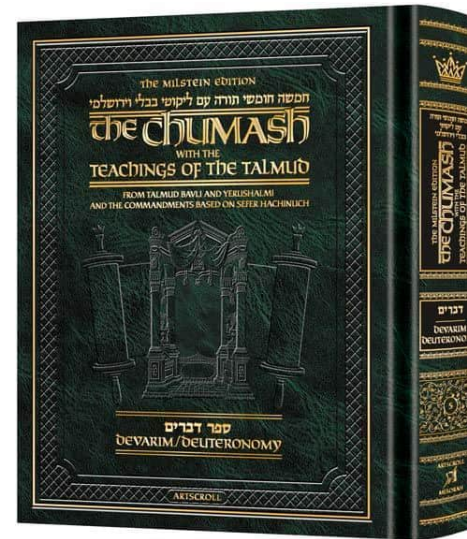
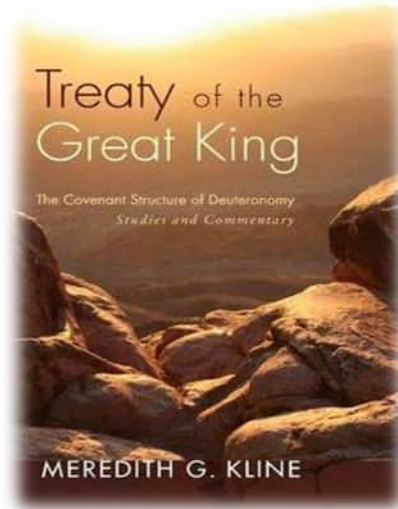
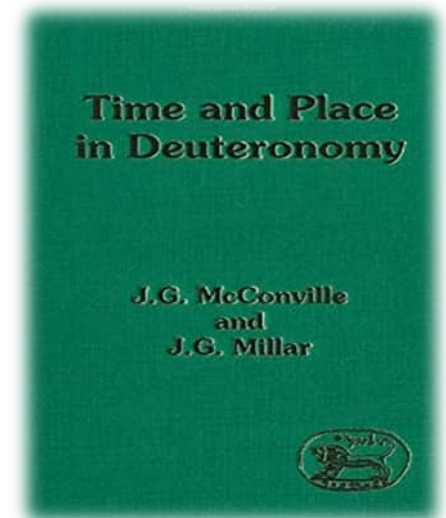
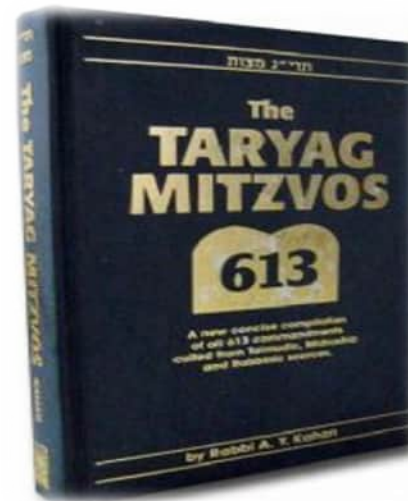
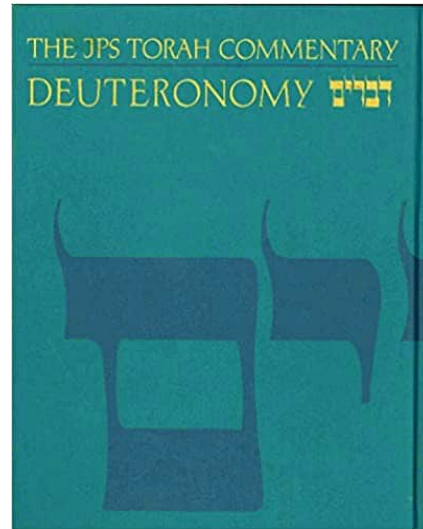
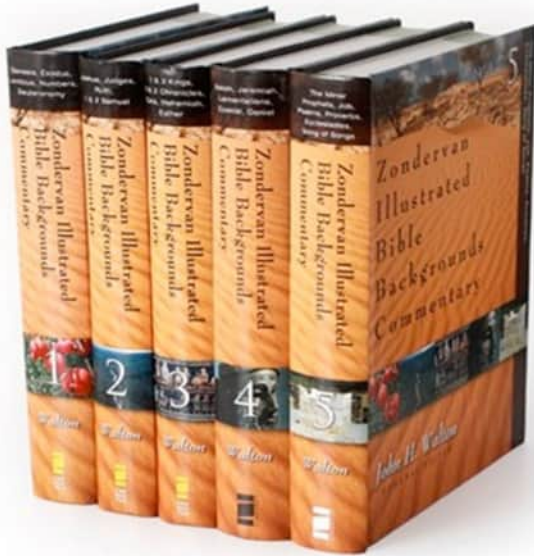
Que tengamos el mérito de ver la realización de la visión de Isaías, cuando el dolor y la tristeza se transformen en alegría y paz. Que podamos contribuir a esa redención, tanto en lo grande como en lo pequeño, con cada pensamiento, palabra y acción.

¡Shabat Shalom y que tengas un Shabat Jazón lleno de significado y reflexión!

**Baruj atá יהוה, Elohenu mélej ha'olam
asher nátan lanu et torató Torat emét, vejaié olám natá betojénu
Baruj atá יהוה, notén hatorá.**

**Bendito eres Tú יהוה, Eterno Elohim nuestro, y Rey del universo
que nos has dado la Torá de la verdad y vida eterna has implantado
dentro de nosotros
Bendito eres Tú יהוה, dador de la Torá.**

Devarim–דברים “Estas son las Palabras”

@apbasheville

Asamblea Profética Berea

@AsambleaProfeticaBerea

apbasheville@gmail.com

apbasheville.com

ASAMBLEA PROFÉTICA BEREa

Pastores
Juan y Maribel Suaste

www.teshuva.tv

www.wisdomintorah.com

www.sabiduriaenlatora.com

www.tesorosdeltemplo.com

שבוע טוב

Shavua Tov

שבוע טוב