

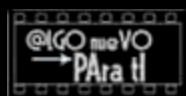
VaEtjanan

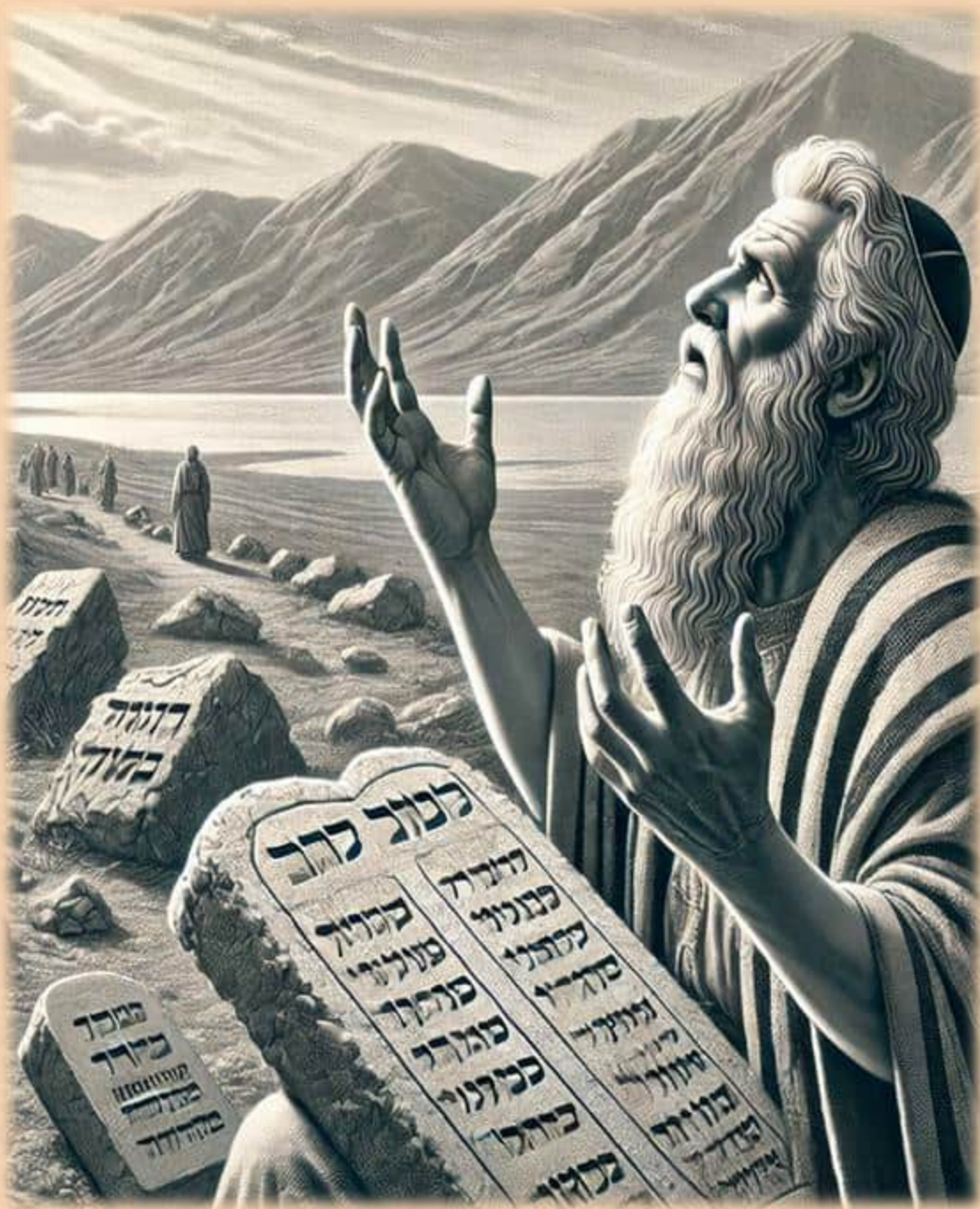
וְאֶתְּחַנֵּן

“Y Suplique”

**“Codiciar, desear... y
ser libre”**

Juan Carlos Suaste

VaEtjanan

וַאֲתַנַּן

Porción de la Tora:
Devarim/Deuteronomio

3:23 – 7:11

Porción Haftorah

(Profetas e Históricos)

Isaías 40:1-26

Brit Hadasha

(Evangelios y Cartas Apostólicas)

Mateo 23:31-39

Lucas 22:13-38

12 Mitzvot (8 Performativos; 4 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.**

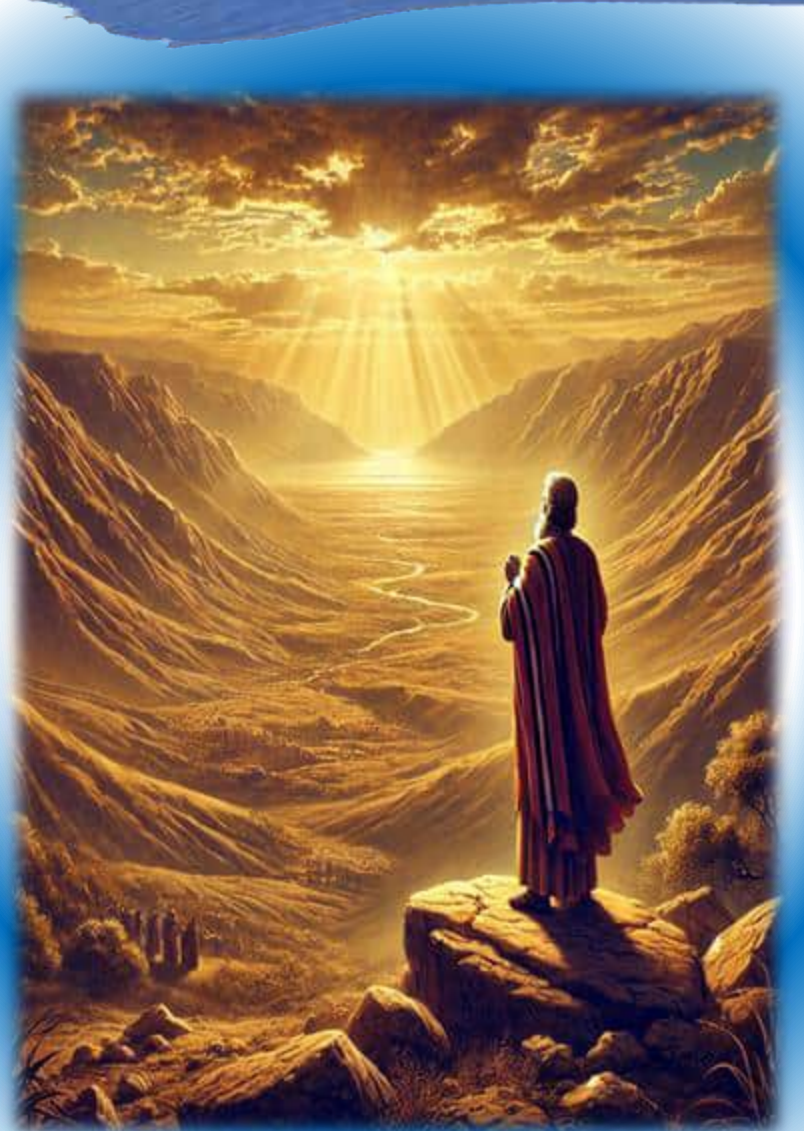
Bendito eres Tú יהוה que nos das la Torá.

Barjú et יהוה hamevoráj

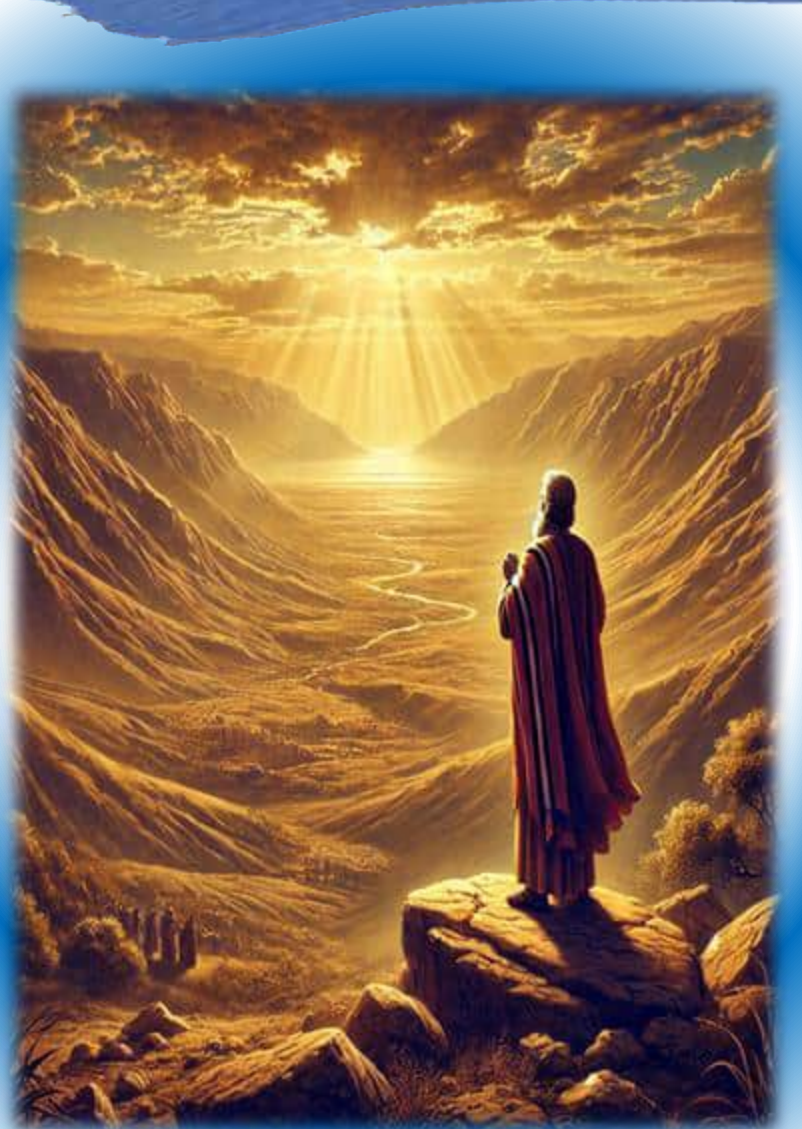
Barju יהוה Hamevoráj, le'olam va'ed

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

Barúj Atá יהוה notén haTorá.

Deuteronomio 4:¹Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Adonay el Dios de vuestros padres os da. ²No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonay vuestro Dios que yo os ordeno. ³Vuestros ojos vieron lo que hizo Adonay con motivo de Baal-peor; que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Adonay tu Dios de en medio de ti. ⁴Mas vosotros que seguisteis a Adonay vuestro Dios, todos estáis vivos hoy ⁵Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Adonay mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella

Deuteronomio 4:⁶Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ⁷Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonay nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ⁸Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?

Los Eventos principales de VaEtjanan

Los eventos principales incluyen más de las palabras de Moshé: su súplica de entrar a la Tierra, el “No” de Dios, PREDICAR CON EL EJEMPLO USANDO LOS CAMINOS DE DIOS, advertencia contra la idolatría, honrando al Señor como Dios, ciudades de refugio, los Diez Mandamientos repetidos para la próxima generación, Sh' ma Yisra'el y v'ahavta (Escucha, oh Israel... y amarás...), y un recordatorio de que Dios será fiel en mantener Su pacto con aquellos que obedecen.

12 Temas principales de VaEtjanan

- Relato histórico sobre la fe y los mandamientos
- La importancia de la Tierra Moisés no entrara, el pueblo entrara por lo cual se le anima a ser obediente.
- Moisés Habla sobre la grandeza y la sabiduría de la Tora.
- Las 3 Ciudades de refugio.
- Advertencia de no olvidarse del pacto de Horeb.
- Repetición de los 10 mandamientos.
- Consecuencias por desobedecer los mandamientos.
- Oportunidad de regresar a Dios si se busca con todas las fuerzas.

12 Temas principales de VaEtjanan

- El Shema, reconociendo a Dios como el Soberano.
- El servicio a Dios con el corazón y la fidelidad.
- El mandamiento de desarraigar a los cananeos y sus formas de Idolatria de la tierra
- Advertencia en contra de la idolatria.

TEXTO BIBLICO

CONTEXTO DEL CAPITULO

CONTEXTO DEL LIBRO O CARTA

CONTEXTO DEL TEMPLO

CONTEXTO GEOGRAFICO

CONTEXTO HISTORICO

CONTEXTO CULTURAL

ARQUEOLOGIA BIBLICA

El orden de la historia está constituido por:

- **Se ordena la obediencia**
 - a) No añadir ni quitar a los mandamientos
 - b) El pecado de Baal Peor
 - c) El peligro de la idolatría
 - d) El cielo y la tierra como testigos del convenio
- **El privilegio de ser elegido de Dios**
 - a) El privilegio único
 - b) El propósito del privilegio
 - c) La obligación del privilegio
- **Designación de las ciudades de refugio**
 - a) 3 ciudades pertenecientes a Ruben, Gad Y la media tribu de Manases
 - b) El sistema de justicia criminal de Israel

Metodología de Estudio

El orden de la historia está constituido por:

➤ Los Diez mandamientos

- a) Su contenido y comunicación
- b) El pacto del Sinai
- c) El Dios del pacto es único

➤ El amor a Adonay

- a) Consagración Interior y Exterior
- b) Dedicación Constante
- c) Consagración transmitida

➤ La separación requerida por la ley

- a) Las 7 naciones a expulsar
- b) Las practicas desenfrenadas
- c) La separación para Dios bendice
- d) Inclusión de Manases

Metodología de Estudio

Resumen de VaEtjanan

El nombre de la Parashá, "Va'etchanan", significa "Yo supliqué", y se encuentra en Deuteronomio 3:23.

Moisés le cuenta al pueblo de Israel cómo le imploró a Dios que le permitiera entrar en la Tierra de Israel, pero Dios se negó y le ordenó que ascendiera a una montaña y viera la Tierra Prometida.

Continuando con su “revisión de la Torá”, Moisés describe el Éxodo de Egipto y la Entrega de la Torá en el Monte Sinaí, declarándolos eventos sin precedentes en la historia humana.

Resumen de VaEtjanan

“¿Alguna vez ha ocurrido esta gran cosa, o alguna vez se ha oído algo parecido? ¿Alguna vez un pueblo escuchó la voz de Di-s hablando desde en medio del fuego? . . . ¿y vive? . . . Se te mostró, para saber, que el Eterno es Di-s. . . no hay nadie más aparte de Él.”

Moisés predice que en las generaciones futuras el pueblo se alejará de Di-s, adorará ídolos y será exiliado de su tierra y esparcido entre las naciones; pero desde allí buscarán a Di-s y volverán a obedecer Sus mandamientos.

Resumen de VaEtjanan

Nuestra Parashá también incluye una repetición de los Diez Mandamientos y los versículos del Shema, que declaran los fundamentos de la fe judía: la unidad de Dios ("Escucha, oh Israel: el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno");

Las mitzvot de amar a Dios, estudiar Su Torá y atar “estas palabras” como tefilín en nuestros brazos y cabezas, e inscribirlas en las mezuzot fijadas en los postes de las puertas de nuestras casas.

Mandamientos

Sefer Devorim - 200 Mitzvos

Sidrah Vaetjanan

12 (8 Performativos ; 4 Prohivitivo) Mitzvot

Mitzvah 416* - Mandamiento Performativo 245

(Devorim 5:18) - "וְלֹא תִתְאַוֶּה בֵּית רֵעֶךָ - Y no desearas la casa de tu projimo"

Esencia: Está prohibido desear lo que pertenece a un prójimo

Mitzvah 417*- Mandamiento Performativo 172

(Devorim 6:4) - "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד - ¡Escucha, oh Israel! HASHEM nuestro Di-s, HASHEM uno es".

Esencia: Es una mitzvá creer en la absoluta Unicidad de HASHEM, y que estamos totalmente subordinados a Él.

Mandamientos

Sefer Devorim - 200 Mitzvos

Sidrah Vaetjanan

12 (8 Performativos ; 4 Prohivitivo) Mitzvot

Mitzvah 418*- Mandamiento Performativo 173

(Devorim 6:5) וְאַהֲבָתְךָ אֶת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ "Y amarás a HASHEM, tu Di-s" "

Esencia: Es una mitzvah canalizar todos nuestros deseos y emociones hacia el amor de HASHEM.

Mitzvah 419*- Mandamiento Performativo 174 (M)

(Devorim 6:7) וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ - "Y les enseñarás diligentemente".

Esencia: Es una mitzvá estudiar Torá, y que las palabras de la Torá sean familiares en nuestra boca.

Mandamientos

Sefer Devorim - 200 Mitzvos

Sidrah Vaetjanan

12 (8 Performativos ; 4 Prohivitivo) Mitzvot

Mitzvah 420*- Mandamiento Performativo 175 (M)

(Devorim 6:7) וְדַבַּרְתָּ בָּם וּבְשֹׁכְבְּךָ וּבְקוּמְךָ - "y hablarás de ellos cuando te acuestas y cuando te levantas".

Esencia: Es una mitzvá recitar el primer pasuk de 'Shema' (Devarim 6:4) dos veces al día.

Mitzvah 421*- Mandamiento Performativo 176 (M)

(Devorim 6:8) וּקְשַׁרְתָּם לְאֹת עַל-יָדְךָ - "Y los atarás por señal en tu brazo".

Esencia: Es una mitzvá usar tefilín (filacterias) en el brazo.

Mandamientos

Sefer Devorim - 200 Mitzvos

Sidrah Vaetjanan

12 (8 Performativos ; 4 Prohivitivo) Mitzvot

Mitzvah 422*- Mandamiento Performativo 177 (M)

(Devorim 6:8) וְהָיוּ לְטָטְפֶּת בֵּין עֵינֶיךָ - "y serán por insignia entre tus ojos".

Esencia: Es una mitzvá usar tefilín en la cabeza

Mitzvah 423*- Mandamiento Performativo 178

(Devorim 6:9) וְכָתַבְתֶּם עַל-מְזוּזֹת בֵּיתְךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ - "Y escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas".

Esencia: Es una mitzvá colocar una mezuzá en cada marco de la puerta de un casa judía.

Mandamientos

Sefer Devorim - 200 Mitzvos

Sidrah Vaetjanan

12 (8 Performativos ; 4 Prohivitivo) Mitzvot

Mitzvah 424- Mandamiento Prohivitivo 246 (P)

(Devorim 6:16) לֹא תִבְטֹחַ אֶת־יְהוָה אֱלֹהֶיכֶם - "No probarás a HASHEM, tu Di-s"

Esencia: Está prohibido probar excesivamente a un verdadero profeta pidiendo señales y milagros para validar sus declaraciones proféticas.

Mitzvah 425- Mandamiento Performativo 179 (E.Y.) (K.Y.R.)

(Devorim 7:2) הִתְרַם תְּהָרִים אֹתָם - "los destruirás por completo".

Esencia: Es una mitzvá aniquilar a las siete naciones que residieron en Eretz Yisrael antes de que nuestros antepasados se establecieran allí.

Mandamientos

Sefer Devorim - 200 Mitzvos

Sidrah Vaetjanan

12 (8 Performativos ; 4 Prohivitivo) Mitzvot

Mitzvah 426*- Mandamiento Prohibitivo 247

(Devorim 7:2) בְּרִית וְלֹא תִתְּנֶם "y no tendrás misericordia de ellos".

Esencia: Está prohibido mostrar misericordia a los idólatras.

Mitzvah 427*- Mandamiento Prohibitivo 248

(Devorim 7:3) וְלֹא תִתְּתֶן בָּם "Ni haréis matrimonios con ellos."

Esencia: Está prohibido casarse con un gentil.

Shabat Najamu

Las siete Haftarot que comienzan desde el Ieshaya (Isaías), capítulo 40 (cuyo primer tema es del Shabat «Najamu, o Shabat de consuelo»

Haftarot que se comenzaron a leer, según nos enseñan nuestros maestros, en una época comprendida entre el primer siglo antes de la Era Común hasta el Siglo primero de la Era Común,
Todo ello porque existía un decreto en contra de Israel, por parte de los países e imperios de esa época, que impedían y castigaban a quienes encontraran leyendo la Torá.

Shabat Najamu

Cada una de estas Siete semanas de consolación, las vamos a estar leyendo de una sección del libro del profeta Isaías, que trae primordialmente mensajes donde nos hace caer en cuenta acerca de nuestra decadencia espiritual, pero también trae voces de consuelo, alianza y la paz.

Hay que aclarar que, el confort y consuelo vienen en diversas formas: lo que puede consolar a un individuo puede no ser efectivo para otra persona; sin embargo, el consuelo es un proceso necesario para la restauración y rehabilitación de quien se encuentre deprimido y triste.

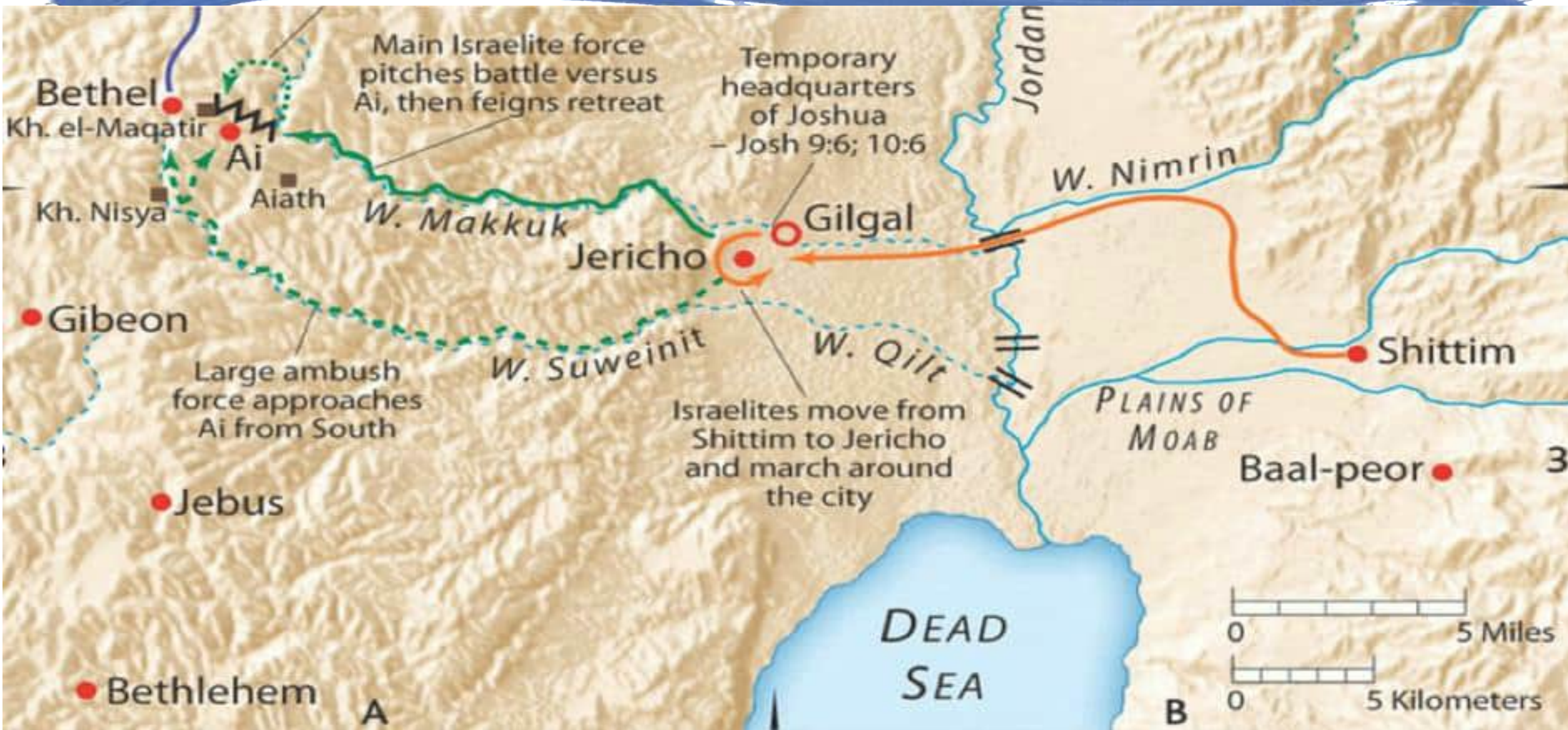
Shabat Najamu

¿A qué se deben estas siete semanas de consolación? Y ¿Cuál es su razón de ser?

La respuesta más básica que encontramos es, que en estas siete semanas, el pueblo de Israel pasa del duelo de los [sucesos del 9 de Av](#), hacia la alegría de un nuevo año (desde la creación de Adam.

En la [Haftara Vaetjanán](#), que corresponde a la primera semana 1, Isaías, en 40:1-3 dice: **“Najamú, Najamu ami,”**
¡Consolad, consolad a mi pueblo! dice El Eterno: Hablad al corazón de Jerusalém, y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de HaShem, por todos sus pecados.

Codiciar, desear... y ser libre

El último de los Diez Mandamientos es, en muchos sentidos, también el más escurridizo.

Éxodo enseña: «No codiciarás (*tahmod*) la casa de tu prójimo: No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo o esclava, ni su buey o su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo» (Éx. 20:14). Esta prohibición plantea tantas preguntas como respuestas.

¿Qué es exactamente lo que se prohíbe aquí, y por qué razón? «La importancia de este texto es indiscutible, su significado, [sin embargo], [decididamente] no».

Los intérpretes tradicionales y modernos se han esforzado por comprender a qué se refiere principalmente «codiciar»: **a una actitud o a una acción.**

A primera vista, el contexto parece apuntar en la dirección de una prohibición de un comportamiento concreto. Puesto que los otros cuatro mandamientos interpersonales se centran firmemente en hechos **-asesinato, adulterio, robo y falso testimonio-**, es lógico que éste también lo haga. En consecuencia, algunos estudiosos han insistido en que el mandamiento prohíbe el deseo y la acción a la vez, es decir, desear algo tanto como para arrebatarse su control a sus dueños.

En apoyo de su postura, aducen una serie de versículos en los que codiciar y tomar están estrechamente relacionados. Por ejemplo, después de ordenar a los israelitas que quemaran las

imágenes de los dioses de Canaán, Moisés advierte: «No codiciarás (*tahmod*) la plata y el oro que hay en ellas y lo tomarás (*ve-lakahta*) para ti» (Dt. 7:25). Aquí codiciar y apoderarse parecen ir de la mano.

Pero muchos eruditos sostienen que codiciar significa lo que parece: **el estado interno de desear algo (o a alguien) que pertenece a otra persona**. Si bien es cierto que los otros cuatro mandamientos de la segunda tabla se refieren a acciones, el mandamiento final bien podría ser diferente. Tal vez se refiera a la actitud que hace posible el resto de las violaciones.

Como escribe el biblista John Durham, «El décimo mandamiento... funciona como una especie de mandamiento resumen, cuya violación es un primer paso que puede conducir a la violación de cualquiera o de todos los demás mandamientos. Como tal, es necesariamente omnicomprendivo y descriptivo de una actitud más que de un hecho». En otras palabras, codiciar bien puede *llevar a* tomar, pero no lo *denota*.

Con el último mandamiento, la Torá va hacia dentro, más allá de nuestras acciones, hacia nuestra vida interior y las motivaciones que animan nuestro comportamiento en el mundo. «Todos los pueblos reconocen que está prohibido cometer adulterio o robar, pero aquí el mandamiento va más allá... incluso está prohibido desear en el corazón la mujer o la propiedad de otro». En cualquier caso, los versículos que se citan a menudo para relacionar el codiciar con el actuar bien podrían demostrar justo lo contrario: «Si *hamad* [codiciar] hubiera significado 'codiciar y apoderarse', un segundo verbo [como *l-k-h*, tomar] habría sido innecesario».

Este debate moderno se hace eco de una antigua disputa en las fuentes judías. Un midrash rabínico insiste en que el núcleo de la prohibición está en tomar (*Mekhilta de-Rabbi Yishmael*, Ba-Hodesh 8).

En una línea similar, Moisés Maimónides (Rambam, 1135-1203) vincula la prohibición de codiciar a intentos concretos de adquirir lo que deseamos: «Quien codicia el criado, la criada, la casa y los utensilios de su prójimo, o cualquier otro artículo que pueda comprarle, y le presiona a través de amigos y le implora hasta que lo adquiere, transgrede un mandamiento negativo, aunque pague un buen dinero por ello, como dice la Escritura: 'No codiciarás'. No transgrede esta prohibición hasta que adquiere el objeto» (*Mishné Torá*, Leyes del robo y la pérdida 1:9).

Obsérvese el cuidado con que Maimónides construye su ilustración. Si el codicioso simplemente se hubiera apoderado de la propiedad de su vecino o de su cónyuge, habría violado la prohibición del robo o del adulterio. En cambio, vive en el límite de la coacción, haciendo algo técnicamente lícito -después de todo, paga por el objeto en cuestión- pero ejerciendo presión de un modo que constituye una violación interpersonal.

Pero otros comentaristas se acercan más al significado simple de «codiciar» e insisten en que la prohibición no se viola ante todo en el acto, sino en el corazón. R. Isaac de Corbeil (siglo XIII), por ejemplo, escribe que codiciar en el corazón está en sí mismo prohibido, aunque uno no es técnicamente responsable hasta que no ha actuado de alguna manera sobre su anhelo (Sefer Mitzvot Katan, nº 19).

Del mismo modo, R. Abraham Ibn Ezra (1089-1164), comprometido con el significado más simple y directo del texto bíblico, interpreta nuestro versículo como una referencia a un estado interno de deseo. Desechando lo que él considera la noción destructiva de que el judaísmo sólo se preocupa por lo que hacemos, pero no por lo que pensamos o sentimos, Ibn Ezra insiste, radicalmente, en que **«el principal propósito de todos los mandamientos es enderezar el corazón»**. Esto es evidente por el hecho de que distinguimos entre el que peca intencionadamente y el que peca por error».

El peligro, en otras palabras, no es sólo adónde puede conducir la codicia, sino lo que la codicia en sí misma representa.

La Torá se preocupa profundamente por nuestra vida interior; el carácter importa.

La presentación del Décimo Mandamiento en el Deuteronomio difiere ligeramente de la del Éxodo. «No codiciarás (*tahmod*) la mujer de tu prójimo. No codiciarás (*tit'aveh*) la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su esclavo o esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo» (Dt. 5:18).

Aquí nos encontramos con dos verbos distintos: *tachmod*, o codiciar, que hemos visto en Éxodo, y también *tit'aveh*, o apetecer, que introduce Deuteronomio. Incluso los eruditos que consideran que «codiciar» tiene una dimensión de acción tienden a admitir que «apetecer» es un estado puramente interno. Como dice Brevard Childs: «El énfasis de *hamad* recae en una emoción que a menudo conduce a una acción conmensurada, mientras que el foco de *hit'aveh* descansa más en la emoción misma». Otros toman los dos verbos como sinónimos, y puesto que ansiar sugiere inequívocamente un estado interno, recurren a su uso aquí para reforzar su interpretación de nuestra prohibición como centrada en la vida interior.

Algunas fuentes judías tradicionales consideran que codiciar y ansiar son dos prohibiciones distintas (p. ej. Maimónides, Leyes del robo, 1:11-12); otros ven dos formas de expresar la misma prohibición (p. ej. Rashi a Deut. 5:17; Sefer Mitzvot Katan 19).

A pesar de su evidente beneficio para la formación del carácter moral,

- ❖ ¿existe algún aspecto de la prohibición de codiciar que preserve injustamente el statu quo socioeconómico?
- ❖ ¿Podría utilizarse para impedir que los oprimidos y oprimidas exijan lo que necesitan y lo que les pertenece por derecho?

Al fin y al cabo, pueden decir los ricos y poderosos, está prohibido desear lo que tienen los demás. En efecto, debemos tener cuidado de que el «no codiciarás» no se utilice como garrote contra los débiles.

Pero, sorprendentemente, la preocupación de la Torá es otra: «Cuando uno encuentra casos de codicia en [el Tanaj], se trata en gran medida *de actos de la realeza y de los ricos*». En el Tanaj, codiciar y actuar para conseguir lo que uno quiere son tentaciones de los ricos más que de los pobres, de los poderosos más que de los indefensos.

El anhelo del rey David por la mujer de uno de sus soldados le lleva a cometer adulterio y asesinato (2 Samuel 11). David tiene el poder de tomar lo que quiere cuando quiere, y eso es lo que hace.

Del mismo modo, el rey Ajab codicia la viña de Nabot, y cuando éste no quiere vendérsela, Ajab -en realidad, su esposa Jezabel, pero con la aquiescencia de Ajab- lo manda asesinar para poder tener después de todo su ansiado campo (1 Reyes 21).

La palabra «codiciar» no aparece en la historia de Ajab, y sin embargo es «el clásico ejemplo bíblico del deseo consumista combinado con el poder político que no se detendrá hasta hacer lo que sea necesario para conseguir lo que se codicia». Y una vez más una estratagema de los poderosos y ricos logra lo que el Décimo Mandamiento prohíbe».

El profeta Miqueas declara: «Ah, los que planean la iniquidad y diseñan el mal en sus camas; cuando amanece lo hacen, porque tienen el poder. Codician (*hamdu*) campos (*sadot*) y se apoderan de ellos; casas (*batim*), y se las llevan» (Miq. 2:1-2). Este es el único lugar del Tanaj, aparte del Decálogo, en el que «codiciar» va unido a «campos» y «casas», y el ataque va dirigido contra la avaricia de los poderosos. Por lo tanto, el biblista Marvin Chaney sugiere que la idea original de «no codiciarás» era «no codiciarás ni intentarás expropiar a tu prójimo israelita la parte del derecho que Dios le ha dado de acceder a un sustento estable y saludable».

Las palabras de Miqueas sugieren que la preocupación de la Torá no es sólo espiritual, sino también (y, según Chaney, principalmente) socioeconómica y política. La acusación de la Torá puede hacernos sentir incómodos, ya que implícitamente plantea preguntas difíciles sobre la justicia económica y política, preguntas que, no suelen tener respuestas fáciles, pero que por esa razón es aún más importante plantear.

¿Existen formas en que las vidas que llevamos privan a otras personas de su sustento y, en caso afirmativo, qué implicaciones concretas tiene este hecho?

Una cosa está clara: no se trata sólo de una cuestión política, sino también profundamente religiosa, ya que la Torá no se cansa de decirnos que «la experiencia más profunda del Dios vivo y la preocupación más constante por el bienestar de nuestro prójimo en todas sus facetas no pueden separarse».

Pero si las preocupaciones de la Torá no son *meramente* espirituales, sin duda *también lo son*. ¿Por qué, se pregunta R. Abraham Joshua Heschel (1907-72), Dios comienza el Decálogo recordándonos que «nos sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre» (Éxo. 20:2; Dt. 5:6) y termina amonestándonos a no codiciar?

R. Heschel sugiere que Dios quiere que aprendamos algo crítico sobre la libertad: Aunque Dios nos ha liberado de la esclavitud impuesta externamente, la tarea de liberarnos de la esclavitud interna nos corresponde a nosotros. Heschel escribe

Nada es tan difícil de suprimir como la voluntad de ser esclavo de la propia mezquindad. Con gallardía, sin cesar, en silencio, el hombre debe luchar por la libertad interior. La libertad interior depende de estar exento de la dominación de las cosas, así como de la dominación de las personas. Son muchos los que han adquirido un alto grado de libertad política y social, pero muy pocos los que no están esclavizados a las cosas. Este es nuestro problema constante: cómo vivir con las personas y seguir siendo libres, cómo vivir con las cosas y seguir siendo independientes.

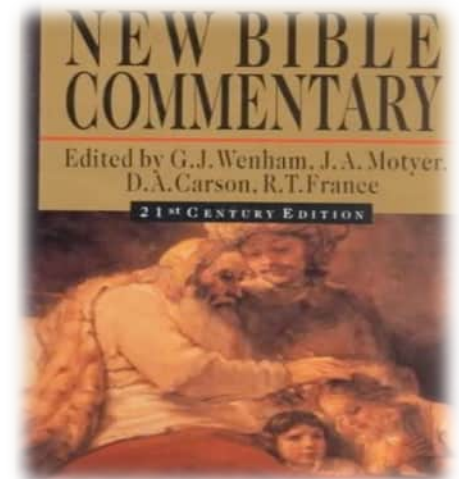
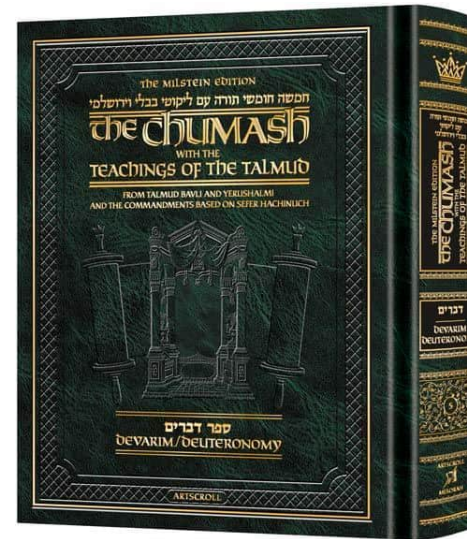
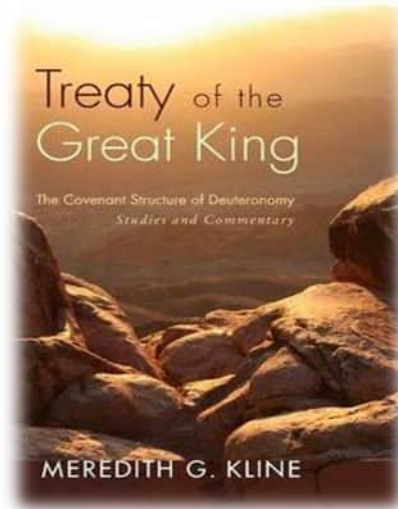
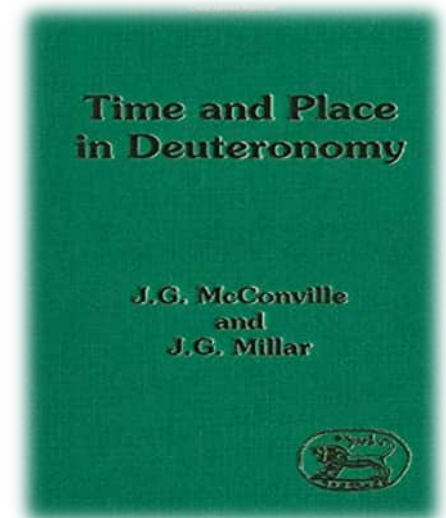
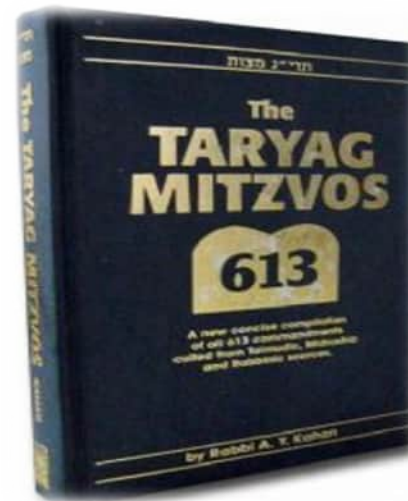
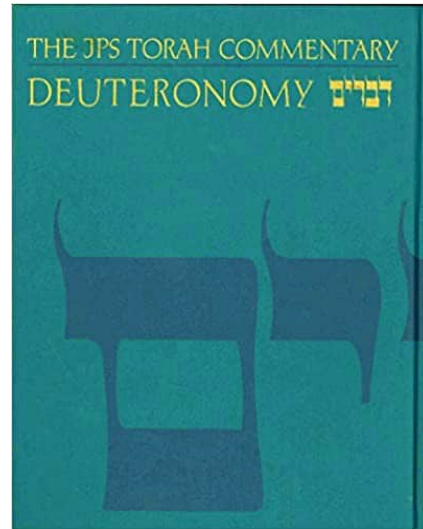
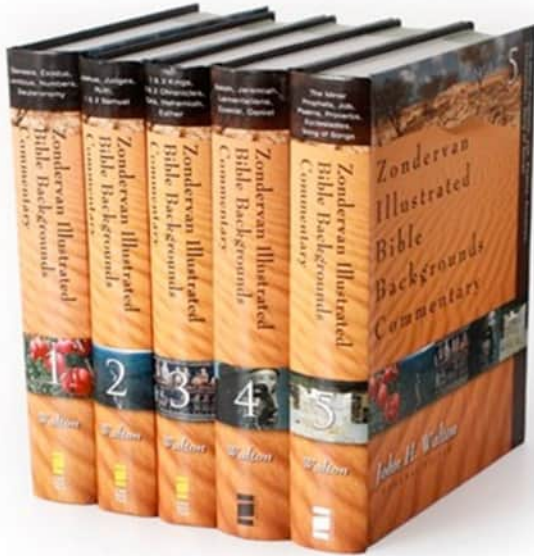
En un momento de la eternidad, cuando el sabor de la redención aún estaba fresco para los antiguos esclavos, el pueblo de Israel recibió las Diez Palabras, los Diez Mandamientos. En su principio y en su fin, el Decálogo trata de la libertad del hombre. La primera Palabra -Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre- le recuerda que su libertad exterior le fue dada por Dios, y la décima Palabra -¡No codiciarás!- le recuerda que él mismo debe alcanzar su libertad interior.

Las palabras del Décimo Mandamiento nos desafían a purificar nuestra vida interior, tanto por su propio bien como para no privar a los demás de lo que les pertenece por derecho. Se nos enseña a no presionar a los demás para que se desprendan de lo que tienen, a no maquinan para adquirir sus cosas y a no fantasear siquiera con poseer lo que ellos tienen. Se nos advierte de los peligros de la codicia, especialmente cuando va unida al poder de infligir un gran daño. Y se nos recuerda que la libertad real y profunda no es un regalo de una sola vez, sino una lucha duramente ganada. Dios nos da la libertad política, al menos en parte, para que podamos embarcarnos también en la consecución de la libertad interior.

**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

No Crea Todo... Verifíquelo Usted Mismo

Rico Cortes

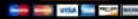
INGRESAR

La Torah no es una religión, La Torah es un
Documento legal y la constitución de
Israel

Agradecemos sus aportes para continuar nuestra labor.

Donar

Inicio
Maestros
Media
Donaciones
Contáctenos
Gira a Israel Español
Estudios de los Mandamientos
Roca Eterna
Tesoros del Templo
Fundamentos

"Con la educación
se elimina la
manipulación"
Rico Cortes

www.teshuva.tv

www.wisdomintorah.com

www.sabiduriaenlatora.com

www.tesorosdeltemplo.com

Tesoros del Templo

Home Registrarse Discipulado los del Camino Estudios Tienda Panel de Membresía Contacto Log In Teshuva Tv

¡Estudiamos la casa de nuestro Rey
Juntos - Regístrate a Nuestra Pagina!

El estudio del Templo es una de las cosas más esenciales en nuestro crecimiento espiritual y entendimiento de la
biblia (Torah)

Log In - Iniciar sesión

Regístrate

Donaciones

Si desea seguir contribuyendo a
nuestro ministerio lo puede hacer
aquí.

Nuestro Propósito

Nuestra meta es equipar al reino
de Dios con las herramientas
necesarias para poder entender
las escrituras en su contexto y que
se refleje en nuestra vida
cotidiana.

Redes Sociales

Puede seguirnos en nuestras
redes sociales.

שבוע טוב

Shavua Tov

שבוע טוב