

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”
Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

40 Balak — Profetas: Nuestros y de ellos

Texto : Recomendamos leer toda la Parasha antes de comenzar esta sesión de estudio.

במדבר כד

א וַיִּרְא בַלְעָם כִּי טוֹב בְּעֵינָיו יְהוָה לְבָרֵךְ אֶת-יִשְׂרָאֵל וְלֹא-הֵלֵךְ כְּפֶעַם-בְּפֶעַם לְקִרְאֵת נְחֻשִׁים וַיִּשֶׁת אֶל-
הַמְדַבֵּר פָּנָיו. ב וַיֵּשֶׂא בַלְעָם אֶת-עֵינָיו וַיִּרְא אֶת-יִשְׂרָאֵל שֶׁכֵּן לִשְׁבֹטָיו וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים. ג וַיֵּשֶׂא
מִשְׁלוֹ וַיֹּאמֶר
ד נָאִם בַּלְעָם בְּנוֹ בְעֵר וְנָאִם הַגִּבֹר שְׁתֵּם הָעֵינָן.
ה נָאִם שִׁמְעוּ אֲמֵרֵי-אֵל אֲשֶׁר מִחֲזָה שְׁדֵי יַחֲזֶה נִפְל וְגִלְוֵי עֵינָיִם.
ו הַמֶּה-טָבוֹ אֵל הַלֵּיךְ יַעֲקֹב מִשְׁכַּנֵּי תֵיךְ יִשְׂרָאֵל.
ז וְכִנְחָלִים נִטְיוּ כְּגִנֹּת עָלַי נְהַר כְּאֵהָלִים נִטַע יְהוָה כְּאֲרוּזִים עָלַי-מִיָּם.
ח זָל-מִיָּם מִדְּלִיּוֹ חֲרַעְוּ בְּמִיָּם רַבִּים וַיִּרְאֵם מֵאֲגַג מְלָכֹו וַתִּנְשֵׂא מַלְכָתּוֹ.
ט אֵל מוֹצִיָּאוֹ מִמִּצְרַיִם כְּתוֹעֵפֹת רָאִם לוֹ יֵאֱכַל גּוֹיִם צָרְיוֹ וְעֲצַמֹת תִּיהֶם יִגְרֵם וְחֲצִיּוֹ יִמְחֹץ. ט כָּרַע שֹׁכֵב
כְּאֲרִי וְכִלְבִּיָּא מִי יִקְיַמְנוּ מִבְּרַכְיֶיךָ בְּרוּךְ וְאֵל רִיבְיֶיךָ אֲרוּר.

Bamidbar 24

1 Bilam vio que era bueno a los ojos de El Eterno bendecir a Israel, por lo que no fue como las otras veces hacia las adivinaciones, sino que dirigió su rostro hacia el Desierto. 2 Bilam alzó la vista y vio que Israel habitaba según sus tribus y el espíritu de Dios estuvo sobre él. 3

Proclamó su parábola y dijo:

«Las palabras de Bilam hijo de Beor,
las palabras del hombre del ojo abierto;

4 las palabras del que oye lo que dice Dios,
el que ve la visión de Shadai,
estando caído y con los ojos descubiertos:

5 Qué buenas son tus tiendas, oh Iaacov (Jacob),
tus lugares de residencia, oh Israel;

6 que se extienden como arroyos,
como jardines junto a un río,
como áloes plantados por El Eterno,
como cedros junto al agua.

7 El agua emanará de sus pozos
y su simiente estará junto a aguas abundantes.
Su rey será exaltado sobre Agag
y su reino será elevado.

8 Es Dios El Que lo sacó de Egipto,
de acuerdo con el poder de Su exaltación.
Él consumirá las naciones que lo oprimen
y aplastan sus huesos,
y sus flechas las atravesarán.

9 Se agazapó y se recostó como un león,
como un cachorro de león, ¿quién puede pararlo?
Los que te bendicen son bendecidos
y los que te maldicen son malditos».

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”
Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

Contexto

Balak, el rey de Moav manda a buscar al profeta Bilam para que maldiga a los Hijos de Israel antes de entrar en guerra con ellos. La Parasha Balak describe la experiencia de un profeta atrapado entre un mensaje divino y un mensaje humano. Bilam se niega y Dios le permite ir con el segundo contingente de mensajeros de Balak. Un ángel le cierra el paso y Bilam se enoja con su burra que se atreve a hablarle. Finalmente, después de haber realizado cuatro ceremonias expiatorias (sacrificios) en cuatro ubicaciones diferentes desde donde se observa el campamento israelita, se presenta ante Balak. Bilam evoca poesías de elogios en vez de las maldiciones que busca Balak. La Parasha concluye con una plaga como resultado de las imprudentes relaciones sexuales y religiosas con las moabitas. El sacerdote Pinchas le clava una lanza a una pareja que esta fornicando y termina con la plaga.

Investigación

Moisés, también conocido como Rabbeinu, el maestro, es considerado el profeta más importante del pueblo judío. “*Nunca más ha surgido en Israel un profeta como Moshé* (Moisés), (Devarim 34:10). Sin embargo hay una persona que se compara con Moisés, y que según algunos lo sobrepasa. Con referencia a este versículo, un midrash antiguo hace el siguiente comentario: “Nunca más hubo un profeta como Moshe en Israel, pero entre las naciones del mundo, estuvo.... ¿Qué profeta del nivel de Moshe los guió? Bilam, el hijo de Be'er” (Tanhuma, Balak, 1)

Esta Parasha hace especial referencia al mecanismo interno de la experiencia del profeta y nos propone investigar el tema de las profecías.

Comparando a Moisés con Bilam, otro midrash señala que la capacidad profética de Bilam excede a la de Moisés

Moisés podría no saber Quién le estaba hablando, pero Bilam sabría Quién le estaba hablando, porque está escrito ‘las palabras del que oye lo que dice Dios’ (Bamidbar 24:4). Moisés no sabría cuando Ella/El le hablaba hasta que Ella/El le hablase, pero Bilam sabría cuando Ella/El le estaba hablando, porque esta escrito ‘y conoce el conocimiento del Supremo’ (Bamidbar 24:16). Moisés solo podía hablar con Ella/El cuando estaba parado, porque está escrito, ‘pero en cuanto a ti, quédate aquí conmigo’, pero Bilam podía hablar con Ella/El cuando estaba reclinado, porque está escrito ‘del que ve la visión de Shadai estando caído y con los ojos descubiertos (Bamidbar 24:16). (Sifrei a Devarim 34:10)

Todos estos atributos reconocen a Bilam como una persona dotada de una extraordinaria capacidad profética. Mientras que Moisés es conocido por su intimidad con Dios, la conexión directa y consciente de Bilam con el divino parece ser mayor que la de Moisés. Sin embargo muchos sabios encuentran motivos para menospreciar a Bilam y a las naciones que lo consideran su profeta. En el fondo el pasaje de Tanhuma denigra a esas naciones y justifica la pretensión de la superioridad de la nación judía: ¿Porqué (recibió el mundo gentil un gran profeta)? Para que las naciones (no judías) no reclamasen “si hubiésemos tenido un gran profeta como Moisés, también podríamos haber servido a Dios” ([Tanhuma](#), Balak, 1)

Un fascinante pasaje talmúdico considera que Bilam es un profeta entre las naciones del mundo,

Cuando el pueblo judío recibió la Tora, la voz de Dios recorrió todo el mundo. Todos los soberanos de las naciones temieron y temblaron y cantaron canciones, porque está escrito,

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”
Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

“Mientras en su Templo, todos proclamaran ‘Gloria!’” (Tehilim 29:9). Todos se reunieron alrededor de Bilam, el malvado, y le preguntaron, “¿Qué significa esa gran voz que escuchamos? Tal vez una gran inundación cubrió el mundo, porque está escrito ‘Dios se entronó en el Diluvio’. (Tehilim 29:10)

Y él contestó, “Dios se entronará como Rey para siempre. El Todopoderoso, bendito sea Ella/El, ya prometió que nunca más habría inundaciones sobre la tierra” Y le dijeron “Un torrente de agua Ella/El no traerá, pero una inundación de fuego Ella/El traerá, porque dice “Cuidado, Dios juzgará con fuego”. (Yeshayahu 66:15). El dijo, “Ella/El prometió no destruir toda la carne” (Zevachim 116a)

Aquí, la visión de Bilam es útil y positiva. Afirma la validez del Tanaj y confía en el pacto y la compasión divina. Algunos elementos de esta escena midrashica nos recuerda escenas de nuestra Parasha. En el midrash Bilam enfrenta un posible escenario negativo, la inminente destrucción y lo interpreta en forma positiva, el pacto divino; en la Parasha enfrenta un posible escenario negativo, la maldición y la destrucción de los hijos de Israel y lo interpreta en forma positiva, la bendición. Sin embargo, en este texto y en mucho otros se le asigna a Bilam el epíteto de *rasha*, el malvado. Aunque parece que no existen dudas sobre el don de la profecía de Bilam, muchos comentaristas tradicionales consideran que era una persona malvada. Sin ningún escrúpulo los sabios expresan su desdén por Bilam, algo no usual habida cuenta que la *mishna* aboga por que las personas sean evaluadas en base a supuestos positivos.

Joshua ben Perachyah dijo... juzga a todas las personas de la mejor manera posible (Pirket Avot 1:6)

Burlándose descaradamente de esta norma, un pasaje del tratado talmúdico Sanedrin cuenta que,

Un cierto hereje le dijo a R. Hanina: ¿Sabes cuantos años tenía Bilam? Y él le replicó: No está especificado, pero dado que está escrito “los hombres sanguinarios y embaucadores no vivirán la mitad de sus días, mas yo confiaré en Ti (Tehilim 55:23) (se deduce) debía tener treinta y tres o treinta y cuatro años. Y él dijo: Tu lo has dicho correctamente: Yo, personalmente, leí en la Crónica Bilam que decía, ‘Bilam, el cojo, tenía treinta años cuando Pinjas, el bandido lo mató’.

Mar, el hijo de Rabina, le dijo a sus hijos, “en el caso de ellos (las personas mencionadas que no tienen parte en el mundo que vendrá) no deberían tomar (los textos bíblicos a los que hacen referencia) para exponerlos (a su descrédito) excepto en el caso del malvado Bilam: todo lo que encuentren (escrito) sobre el intérpretenlo (en su contra) (Sanedrin 106b)

De igual forma un texto de la *mishna* compara a Bilam con Abraham, y destaca la falta de carácter de Bilam,

Quien tenga estos tres rasgos es un discípulo de ‘Abraham avinu, nuestro padre y quien tenga estos otros tres rasgos tan diferentes es un discípulo del malvado Bilam. Quien tenga un ojo generoso, un espíritu humilde y un alma dócil está entre los discípulo de Abraham. Quien tenga un ojo tacaño, un espíritu arrogante y un alma codiciosa es un discípulo del malvado Bilam (Pirkei Avot, 5:22)

En otro pasaje, los sabios reconocen en Bilam la capacidad de percibir la fracción de segundo en

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”
Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

que Dios se enoja, un don que ningún otro ser humano recibió. Según el talmud, Bilam iba a utilizar este don para maldecir a los israelitas en ese preciso momento, y hacer que Dios los destruya. Por el contrario Ella/El contuvo su ira para salvar a la nación de la destrucción (Berakhot 7a).

Más adelante la Tora nos cuenta del asesinato de Bilam en la batalla contra Midian. (Bamidbar 31:8). En cuanto a las mujeres con quienes los israelitas cometieron transgresiones sexuales-religiosas, la Tora le atribuye estos pecados a Bilam.

He aquí que hicieron que los Hijos de Israel, por palabra de Bilam, cometieran una traición contra El Eterno en cuanto al asunto de Peor; y la plaga tuvo lugar en la asamblea de El Eterno (Bamidbar 31:16).

Basado en este versículo, otra leyenda (Bamidbar Rabbah 22;4) describe de qué forma Bilam logra que los israelitas pequen con las mujeres de Moav y de Midian durante la ceremonia pagana de Ba'al Peor, pecado que es castigado con una plaga con la cual termina nuestra Parasha. El midrah acusa a Bilam por esta transgresión que provoca la muerte de 24.000 israelitas (por la plaga).

Analizando estos midrashim, el sabio de la Tora Nehama Leibowitz comenta,

Intentemos ahora comprender por qué la Tora posterga mencionar la complicidad de Bilam en la cuestión de Peor hasta después de que los israelitas lo matan... Evidentemente la Tora nos quiere enseñar una lección especial. A pesar de que Bilam había instigado a las hijas de Midian para atacar la pureza de la vida familiar judía, y a pesar de que él fue el genio malvado que ideó el plan, de última la responsabilidad moral es de los israelitas. Cada individuo es responsable de sus propios actos. La provocación no libera a la víctima de su responsabilidad. (Nehama Leibowitz, Studies in Bamidbar, p. 377)

Pensando en estas interpretaciones regresemos al texto en la Tora que describe el comportamiento de Bilam. Entre los finos elogios poéticos de los versículos arriba mencionados, iniciamos a diario nuestras oraciones con la declaración de Bilam **“Que buenas son tus tiendas, oh Iaacov (Jacob) tus lugares de residencia, oh Israel”**.

Los sabios respetan los poderes proféticos de Bilam y al mismo tiempo elaboran el mal uso que le da. Compare con algún hecho de un profeta diferente, de un profeta israelita.

Entre los 55 profetas que figuran en el Tanaj, hay siete mujeres. Hulda es la última, vivió en Jerusalén antes de que los babilonios destruyeran el templo en el año 586 A.C. En el Segundo Libro de Reyes se lee la siguiente historia

Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Jedida hija de Adaía, de Boscot... El escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo:

‘Id y preguntad a Dios por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado; porque grande es la ira de Dios que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito’.

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”
Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum hijo de Ticva, hijo de Harhas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: ‘Así ha dicho Adonai el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí: Así dijo Dios: He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá; por cuanto me dejaron a mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome la ira con toda la obra de sus manos; mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Dios, diréis así: Así ha dicho Adonai el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Dios, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Dios. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. (Reyes II, 1-2 & 10-20)

Al igual que en la historia de Balak y Bilam en esta Parasha, un soberano envía a sus mensajeros a pedir ayuda a un profeta. Al igual que Bilam en el midrash que hace referencia a la inundación, la profeta Hulda confirma la validez del texto sagrado, en este caso el que encontró el rey Hilkiah. Elogia también la probidad de la humildad de Hiliaj. Sus palabras reprenden a Israel por apartarse de las enseñanzas divinas y maldice a los israelitas con la ira de Dios, todo lo contrario de Bilam. El resultado es también inverso – luego de las bendiciones profética de Bilam el pueblo se aleja de las instrucciones divina para prostituirse con las midianitas; luego de la reprimenda profética de Hulda, el rey Ilia se arrepiente con un fervor hacia la ley divina sin parangón en el Tanaj, según dice el texto:

No hubo otro rey como él (el Rey Hilkia), que se convirtiese a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés; ni después de él nació otro igual. (Reyes II, 23:25)

El texto en esta Parasha, en Reyes II y en la literatura rabínica cuestiona como percibe un/a profeta su rol en la sociedad, la eficacia de la profecía y, en términos generales, sobre el significado y objetivo de la profecía.

Muchos sostienen que la profecía tiene que ver con la previsión y la predicción. En Devarim 18:18 la Tora describe al profeta como el vocero del divino, “colocaré mis palabras en su boca, el/ella les hablará de lo que Yo le ordene”. Esta interpretación deja abierto el objetivo de la profecía como también la posibilidad de que el profeta utilice mal su poder – según argumentan los sabios sobre Bilam.

El gran teólogo del siglo pasado, Abraham Joshua Heschel interpreta la profecía de una forma muy especial, y destaca la pasión emocional y ética.

La característica de los profetas no es adivinar el futuro, sino comprender los actuales caminos de Dios. (*The Prophet*: 298)

Para Heschel, el milagro de la profecía es que los seres humanos se acercan a Dios, y Dios se acerca a los seres humanos. El profeta habla con la palabra divina con mucha simpatía, compasión e identificación emocional, y percibe al mismo tiempo la experiencia humana y la experiencia divina. El profeta es muy sensible al sufrimiento, en especial la lucha del débil y del oprimido. Muchos profetas claman contra la injusticia, las transgresiones y la corrupción, la hipocresía y la

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”
Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

apatía. Interviene como mediador entre la locura humana y la ira divina, buscando una solución. El profeta es impulsado por una pasión moral y un profundo compromiso con la verdad ética. El alejamiento del amor divino y del bien lleva al sufrimiento y a la perdición. El profeta está entre el cielo y la tierra con el firme objetivo de evitar la catástrofe y facilitar la justicia.

La profecía es la voz que Dios presta a la agonía silenciosa, la voz de los pobres saqueados y de las riquezas profanas del mundo. Es una forma de vivir, un punto de encuentro entre Dios y el hombre. En las palabras del profeta se descubre la ira de Dios (The Prophets, chapter 1)

La vida de Heschel y su apasionado activismo en pos de la justicia y la paz estuvo inspirada por su extraordinaria visión sobre la experiencia de los profetas. Marchó junto a Martin Luther King por los derechos humanos, participó en demostraciones contra la guerra en Vietnam e inició relaciones mucho más respetuosas con el Papa y con líderes cristianos. Heschel rebatió la posición aislacionista de las palabras de Bilam. En una declaración sobre su experiencia en el holocausto, cita a Bilam apelando al respeto, la cooperación y la interdependencia en vez del etnocentrismo y la aislación.

He aquí un pueblo que habitará confiado, Y no será contado entre las naciones. (Num. 23:9), dice el profeta gentil Bilam. No estaremos más seguros si permanecemos aislados y evitamos compartir con los cristianos perplejidad y certidumbres?

Nos encontramos al final de la era de la complacencia, el final de la evasión, el fin de la autosuficiencia. Judíos y cristianos comparten vicisitudes y miedos, nos encontramos juntos al borde del precipicio. La interdependencia de las condiciones políticas y económicas en todo el mundo es el factor básico de nuestra situación. (de *No religion is an island*, conferencia dictada en JTS, 1965)

Heschel desafía la posición tradicionalista del aislamiento; valora la unicidad de nuestro pueblo y fomenta el compromiso con otras religiones. Destaca la posibilidad de estudiar por igual nuestros textos bíblicos y rabínicos para reconocer y abordar los grandes desafíos que enfrenta el pueblo judío, especialmente las actitudes y prácticas relacionadas con *los otros* y con las mujeres.

Preguntas para el debate

En base a los textos de la Tora, analice si Bilam es o no comparable con Moisés.

En base a la actual interpretación de la profecía, en qué sentido Bilam es un profeta? Explique.

Analice las opiniones de Heschel sobre la profecía con referencia a Bilam – como catalogaría a Bilam?

¿Cuál es el objetivo, si es que lo hay, de comparar al pueblo judío con las otras naciones del mundo, y entre las naciones en general? Explique si estas comparaciones son necesariamente etnocéntricas, es decir, focalizadas en la centralidad de nuestra propia nación. Describa como se podría valorar al pueblo judío, sus textos y tradiciones únicas, respetando al mismo tiempo a las naciones del mundo. Como se relacionan estas preguntas, especialmente con Bilam?

En el texto referente a Hulda, no hay ninguna referencia a su condición personal o a su rol como mujer; se le acepta sin cuestionamiento por su visión profética. ¿Cómo percibe el rol de los

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”
Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

profetas en términos de género – es el género importante para la profecía?

Analice si la interpretación de Heschel sobre la profecía es importante o relevante en su vida y en su espíritu.

Cuáles son las obligaciones morales de un profeta – es ella/el simplemente un vocero neutro o debe comprometerse con alguna visión del bien? De ser así, de quién?

Enlaces para el estudio

[*Los Profetas*](#) de Abraham Joshua Heschel es uno de los más grandes libros sobre los profetas hebreos, Analice el libro [*A Rabbi of His Time, With a Charisma That Transcends It.*](#) un intrigante resumen de la más reciente biografía de Heschel.

Este es un blog sobre Bilam, [*The Curious Jew: Looking for God in Humanity*](#) - [*Balaam and Moses: Prophets of God.*](#)

[Esta](#) página hace referencia al aspecto oscuro de la profecía con una mirada crítica sobre Bilam.

[Este](#) es un resumen completo de *No religion is an Island* de A.J. Heschel

Resumen de los temas

El rol y el carácter moral de un profeta no es cosa sencilla. El conflicto entre el comportamiento de Bilam según describe la Parasha y la tendencia de muchos sabios a socavar y calumniar su integridad nos plantea preguntas difíciles sobre como evaluar estas tradiciones rabínicas y cuál es nuestra relación con ellas. A fin de encontrar el mal que le atribuyen, los sabios importan presunciones extrañas y expectativas negativas. Las interpretaciones rabínicas de esta Parasha nos muestran prejuicios contra los no judíos y sus líderes, que no son muy diferentes de las que encontramos entre los sabios y otros contra la mujer, su capacidad y su función.

Métodos y Observaciones.

El compromiso con la antigua tradición nos puede confundir con contradicciones y desafíos a nuestros valores. Algunas actitudes rabínicas y judías contemporáneas sobre “los otros” y sobre la mujer son contrarias a nuestro pensamiento. Parte de nuestra responsabilidad como estudiantes de la Tora, es lograr un equilibrio entre la lealtad a las tradiciones sagradas y una sana disposición crítica con voluntad de innovar.

Contacto

Por consultas o comentarios, sírvase contactar a la
Dr. Bonna Devora Haberman - bonnadevora@gmail.com