

PERASHA DE LA SEMANA

TAZRIA METSORA

11

21.04.2007
3 de Iyar 5767

Publicación
HEVRAT PINTO
Bajo la supervisión de
RABBI DAVID HANANIA
PINTO CHLITA
11, rue du plateau
75019 PARIS

Tel: 00 331 4803 5389
Fax 00 331 4206 0033

www.hevratpinto.org
e-mail : hevratpinto@aol.com

CUIDA TU LENGUA !

Rebaja a los orgullosos hasta la tierra

Está escrito en la Tora: "sus vestimentas serán rasgadas y su cabeza será descubierta" puede ser que lo esencial del pecado de lashon hara es que es provocado por el orgullo. Se considera a 'si mismo como un personaje importante, por lo tanto su corazón está lleno de desprecio hacia su prójimo, ya que si conociera sus propios defectos, no buscaría defectos en los demás. La prueba de ello proviene del versículo que dice que cuando viene a purificarse, debe tomar el cedro, el hisopo y la escarlata y Rashi explica: si se ha enorgullecido como el cedro, que se rebaje como la escarlata (que proviene del gusano) y el hisopo, y su falta le será expiada. Así puede explicarse el versículo que dice que sus vestimentas sean rasgadas y su cabeza sea descubierta, con el objetivo de rebajarlo, y que tenga el aspecto de alguien despreciable, para que su corazón no se enorgullezca más a costa del prójimo.

(Shemirat Halashon)

UN LENGUAJE ALTANERO (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

Esta será la Ley del leproso, en el día de su purificación. El será traído al Cohen. Los Sabios dicen (Arakim 15b) que el pecado de lashon hara es más grave aún que los tres pecados más graves: la idolatría, el libertinaje y el asesinato. Es sorprendente: pues con referencia a estos pecados, la ley ordena que antes de cometerlos uno debe entregar la propia vida (aceptar que lo maten si fuere necesario), y quien los haya cometido merece la muerte. Consecuentemente, cómo es posible que el motivo por el cual la lepra deviene es por el lashon hara y el orgullo, y más aún porqué el castigo es sólo la lepra? Si es más grave que los principales pecados tendríamos sin lugar a dudas que ser pasibles del castigo de muerte! Además, con relación al lashon hara no encontramos que se nos haya ordenado que debamos entregar la vida y no transgredir. Tratemos de explicarlo. El leproso se da cuenta que el castigo es extremadamente grave porque sobre él está dicho (13,45/46): "Y el leproso que tiene esta enfermedad, su vestimenta será desgarrada... a solas estará; fuera del campamento tendrá su morada". Lo cuál significa que deberá instalarse fuera del campamento, lejos de su familia y sus amigos, y él mismo se transforma en una gran vergüenza porque todo el mundo sabrá que la razón de este castigo, es el de haber dicho lashon hara. Deberá soportar mucho desprecio, es evidente entonces que el leproso preferiría morir a permanecer en esa situación, y seguramente aceptaría ser juzgado como si hubiera cometido alguno de los pecados más graves. En consecuencia, el castigo para quien haya dicho lashon hara es sin lugar a dudas terrible, ya que al haber sido castigado con lepra, es señalado con el dedo por todo el mundo, la enfermedad misma lo ha invadido, ha sido declarado impuro, y deberá instalarse solo y alejado, fuera del campamento.

Las humillaciones y los sufrimientos que padece son más dolorosos que la propia muerte. Además, los Sabios han dicho (Arakim 16b) acerca del leproso que viene a purificarse, que debe traer pájaros, en alusión al hecho que ellos pían con toda la potencia de su voz, y él ha hecho exactamente lo mismo, pió como un pájaro o sea que dijo lashon hara. Que enorme es la vergüenza que debe soportar este hombre que es comparado a un pájaro, o a un gusano, que no poseen inteligencia alguna, que no tienen nada mas que lo que la naturaleza les dio en el momento de la creación y que continúan manteniéndola exactamente igual! Este hombre, en lugar de transformarse en un ser superior a los animales, dado que posee la inteligencia y la palabra que lo eleva por sobre los animales, para poder así cumplir la voluntad de Su Creador, sumadas a las demás cualidades que fueron otorgadas, finalmente se comporta, con su palabra, como un animal al decir lashon hara. El versículo (Kohélet 3,19): "el hombre no tiene ninguna ventaja sobre el animal" se cumple en él. En consecuencia, su vergüenza es terrible al recibir semejante castigo. Estos son los sufrimientos que le son infligidos por haber dicho lashon hara.

Profundizando un poco; veremos que el castigo de la lepra y las correspondientes consecuencias para quien haya dicho lashon hara y a todo lo que lo rodea (como así también al orgulloso), le fue enviado por Ha'shem "medida por medida", ya que hay muchas razones o motivos que incitan al hombre a hablar lashon hara sobre su prójimo y a conducirse con orgullo. La primera que podemos citar, es que lo realiza para vanagloriarse del fracaso del otro, ya que tiene un desmesurado orgullo, y los Sabios dijeron sobre el que se comporta de esta manera (Yeshushalmi Jaguiga Cap. 2, Halaja 1, Bereshit Raba 1,7) que no tendrá parte en el mundo venidero.

La segunda, es que en el momento en el cual dice lashon hara sobre su prójimo, siente placer al haberle hecho pasar

vergüenza. Siente una extrema satisfacción de haber hablado del otro, como si una gran corona de victoria le hubiere sido puesta sobre su cabeza al regresar de la guerra. La tercera es que, tiene el deseo de hablar lashon hara sobre el otro y de enorgullecerse de su vergüenza, pues sospecha que le jugo una mala pasada y que atentó contra su honor. Entonces planea tomar el doble de venganza actuando contrariamente a lo que está escrito (18,19): "no te vengarás y no tengas rencor". Piensa que de esta forma reparará su honor herido, y es el otro quien sufrirá.

La cuarta, consiste en la posibilidad que todo el lashon hara provenga de un interés oculto, como ser que desea comprobar de esta forma que sus propias palabras son más exactas y valideras que las de su compañero. Por lo tanto, a fin de contradecir completamente las palabras del otro, dice lashon hara, actuando exactamente al revés de lo establecido por el versículo (Mishle 24,17): "no te alegres de la caída de tu enemigo". Pero Ha'shem que sondea los riñones y los corazones y es un D's justo (Tehilim 13,10), sabe perfectamente que está pecando y por ello castiga a quien dice lashon hara, "medida por medida": lo que planeó hacerle a su prójimo, le será hecho a él. Por lo tanto el motivo por el cual Ha'shem lo castigó con lepra es por haberse enorgullecido de la vergüenza del otro, y ahora los otros se glorifican de su propia vergüenza. Por el gran placer que tuvo al haber despreciado a su compañero, recibe la lepra y la vergüenza, y su destino no está más en sus propias manos sino en las del Cohen que lo puede castigar o tenerle piedad. Recibe igualmente la lepra por haber sospechado del otro, y haber atentado contra su honor y haber querido humillarlo, y es por ello que ahora él está siendo humillado. Por haber tenido un interés particular, por haber hablado lashon hara sobre el prójimo al haber temido que sus palabras fueren deformadas y se lo contradiga, recibe la lepra. Podemos deducir entonces, que la lepra responde medida por medida a las razones que motivaron el lashon hara: el placer, la sospecha que el prójimo haya atentado en contra de su honor, y la sospecha que hayan deformado sus palabras, en todos los casos como dijimos recibe la lepra como la palabra nega (enfermedad). La palabra nega esta formada con las mismas letras que oneg (placer).

He visto en el libro del Rab Haim Eizik el siguiente comentario sobre el versículo "el Cohen verá la lepra": "Está escrito más de diez veces que el Cohen "verá" (veraah), y una sola vez el cohen "lo verá" (veraahu), es decir, que no es suficiente que el Cohen vea si la lepra ha cambiado de aspecto, sino que también tiene que ver si el rostro del leproso ha cambiado". Según lo anteriormente expresado podemos comprender perfectamente que todo el tema de la lepra y de su tikun (reparo) es muy grave, y en consecuencia, no es suficiente lo que pudiere acercar para reparar la falta, sino que el Cohen tiene que ver si efectivamente se ha curado de la enfermedad que le provocó la lepra, ver si efectivamente se curó en su espiritualidad. Y si bien Ha'shem da consejos y medios para el arrepentimiento, a pesar de ello habrá que ver si efectivamente se ha arrepentido de todo corazón. Porque hay gente que solamente se arrepiente en apariencia, y a pesar que puedan imaginarse el haberse arrepentido, la mala raíz no ha sido completamente extirpada. Dicen una cosa y piensan otra, arriesgándose de esta manera a ir mucho más lejos en su mal, tal como el que dice "voy a pecar y después me voy a arrepentir", por supuesto no le es aceptado su arrepentimiento (Yoma 85b), y pueden llegar a cometer faltas mucho mas graves. Es por esto que cualquier persona no debe creerse autosuficiente, sino por el contrario constantemente debe recurrir a un tzadik para que le enseñe los caminos de la teshuva y y poder así cada día agregar un poco más de teshuva. Como dijeron nuestros Sabios (Baba Batra 117b): el que tiene un enfermo en su casa debe ir a lo de un Sabio para que pida misericordia por él.

MUSAR SOBRE LA PERASHA

El Lashon Hara consiste en elevarse a uno mismo a través de rebajar al prójimo

El Maguid que se reveló a Rabbi Yosef Caro le dijo: “Quien dice lashon hara sobre su prójimo, se le quitan sus méritos y se los dan a la persona de la cual habló lashon hara. Es la pura verdad. Y si la gente supiera esto, se alegrarían al escuchar que hablan lashon hara sobre ellos, como si les hubieran dado un regalo de oro o plata”.

Debemos comprender el significado de este castigo. En que consiste la justicia de pasar los méritos de quien habla lashon hara a la persona de la cual se ha hablado? No encontramos en ningún otro pecado, que por el pecado en sí mismo, se pierdan otros méritos obtenidos. Podemos preguntar cuál es entonces el motivo de este castigo tan especial sobre el pecado de lashon hara?

El Rab Dessler zatsal explica que la atracción hacia el lashon hara proviene de la mala tendencia que existe en el hombre en medirse no según su real valor personal, sino comparándose con los demás. Cuando uno interactúa en grupo, sus movimientos, palabras, forma de vestir, etc, están pendientes de: qué va a pensar el otro?, qué le va a parecer?, qué es lo que no le gustará?. Es un sentimiento que deforma el comportamiento del hombre conciente o inconcientemente.

Esta forma de enfrentar la realidad proviene de una errónea actitud que consiste en pensar que nuestras capacidades solamente serán valoradas en la medida que el otro las reconozca; y el que se desprecia, despreciará a los demás. También por este sentimiento erróneo es que el hombre se arriesga a disfrutar de las alabanzas con las cuales lo adulan, mientras bien sabe en el fondo de su corazón que no es poseedor de dichas cualidades. Este mecanismo es una forma de juzgar completamente falsa!

A partir de ello se desarrolla la atracción por decir lashon hara. En efecto, hablando mal del otro acentúa su propia superioridad porque nadie cuenta cosas malas acerca del otro que también se encuentran en él. Mientras lo cuenta, lo que en realidad está diciendo es: eso de malo que tiene fulano de tal, yo no lo tengo.

Quien dice lashon hara quiere elevarse, valorarse, no por intermedio de sus propias cualidades, sino mas bien rebajando las del otro. Aunque no se dice en forma explicita, es lo que se encuentra en el inconciente, se glorifica de la inferioridad del otro!

Como su finalidad es construir sobre las ruinas del otro, y elevarse a través de la caída del otro, recibe como castigo por su pecado “medida por medida”: es el otro quien construye a costa de él! Pues sus méritos pasan a la persona de la cual dijo lashon hara, y las faltas cometidas por quien se habló de él, pasan a quien habló. De ésta forma, quien dice lashon hara será purificado de su pecado medida por medida. Lo que quería hacerle al otro, le será hecho a él.

(Sifteí Haim)

La perla del Rab

El orgullo del hombre será rebajado

Cual es el remedio para el leproso? Será llevado hacia el Cohen (Vaikra 13,2). Deberá ir el talmid jajam, y luego permanecerá fuera del campamento, como esta escrito (ibid. 13,46) “quedara aislado, fuera del campamento tendrá su morada”. Resulta de difícil comprensión: si éste hombre es un talmid jajam que conoce las leyes de la lepra, y que sabe por qué fue victima de la lepra, podemos preguntar: por qué la Tora ordena llevarlo ante el cohen, aún en contra de su voluntad, y aún en el caso en que él lo supiera perfectamente por sí mismo?

Aparentemente todo es debido a “medida por medida”. Dado que fue victima de la lepra por haberse enorgullecido, debe ser rebajado, y su castigo será el de tener que ser humillado y desprovisto de su orgullo al tener que ir a lo del Cohen, a pesar que se tratare de un talmid jajam más importante que el propio Cohen, como está escrito: “Es más preciosa que la perla”, la Tora es más preciosa que el Cohen Gadol cuando entra en el Kodesh Hakodashim

(Horaiot 13a). Nuestros Sabios han dicho “Un mamser talmid jajam está antes que un Cohen Gadol ignorante”, y a pesar de todo ello, deberá rebajarse frente al Cohen, es su tikun (reparo), es lo que le permitirá desprenderse de su orgullo.

Además, el leproso deberá permanecer fuera del campamento (Vayikra 13,46). Por que? Los Sabios nos dicen (Sota 5ª) en relación al orgulloso que Ha’shem le dice: “Yo y él no podemos convivir en el mundo uno cerca del otro”. Por esta razón es que el leproso que se ha conducido con orgullo no puede regresar al campamento de Israel, ya que la Shejina se encuentra allí, por lo tanto debe salir fuera del campamento y allí deberá permanecer hasta que halla sido purificado de su pecado.

Entonces tu luz saldrá como el alba

Se volvió completamente blanca, esta puro (13,13)

El hijo de David no vendrá antes que todos los pueblos se vuelvan no creyentes. Raba dijo: de donde lo sabemos? Esta escrito “se volvió completamente blanca, esta puro” (Sanedrín, 96ª)

Cuando todos los pueblos tienden al mal y a la maldad, está claro que los días del Mashia’j se acercan, pues esto se produce principalmente por el hecho que desde el Cielo se intenta provocar el arrepentimiento de los Bnei Israel, es por ello que los domina un “rey tan duro como Haman”, que por intermedio de sus decretos malvados los conduce al arrepentimiento. En el momento en que todos los países se transformarán en no creyentes, no habrá más temor ni vergüenza ni frente a Ha’shem ni frente a los hombres, el sufrimiento de los Bnei Israel llegará a su máximo y ello los llevara a la pureza. El corazón de los Bnei Israel, será purificado, el reino del mal que ya ha cumplido con su finalidad será desarraigado, y en su lugar vendrá el Mashia’j ben David.....

(Después del Hatam Sofer)

Su vida no es vida

A solas estará. Fuera del campamento tendrá su morada (13,46)

Nuestros Sabios dijeron (Nedarim 64b) que el leproso es considerado como un muerto. Aparentemente, no es a causa de la gravedad la enfermedad ni de los sufrimientos que conlleva, porque todos los sufrimientos del mundo no pueden ser comparados con la muerte, como esta dicho “D’s me hizo sufrir pero no me libró a la muerte”. La razón es la ley por la cual tiene que permanecer aislado fuera del campamento. Con relación a Datan y Aviran está dicho: “porque toda la gente que esta en contra de tu vida morirán” y la Guemara explica, que aunque hubieran quedado con vida, hubieran sido llamados muertos únicamente por el hecho de haber perdido sus bienes. El Ran se asombra de esta afirmación: de dónde sabemos que eran pobres? Quizás se habían convertido en leprosos? Y responde: es imposible decir esto porque la Tora cuenta que fueron tragados por la tierra en el momento de la revolución de Koraj y esta escrito “los trago... en el corazón de todo Israel”, y el leproso tenía su morada fuera del campamento de Israel. El hombre aislado, privado de todo contacto con el prójimo, que no puede estar en contacto con nadie para hacer el bien, es considerado como muerto.

(Rabbi Haim Chemuelewitz zatsal)

Lavarse y purificarse

Más el vestido, la urdiembre, la trama, o todo objeto de cuero, que lavares y se quite de ellos la llaga será lavado por segunda y será puro (13,58).

“Será lavado por segunda vez”: Rashi explica que se trata de tevilá (baño ritual) mientras que la primera vez se trataba de un lavado. Por que la Tora se ha expresado de los dos casos de la misma forma utilizando la palabra “lavar”? Para enseñarnos que tenemos que lavar la suciedad natural a fin de eliminarla, la impureza será purificada por intermedio de la tevilá, de la misma forma que si fuera un lavado. Pero a pesar que no fuera percibido por la vista del hombre, se trata de una impureza espiritual. Y es todavía peor que una suciedad común, porque vuelve impuro a todo el que la toca.

(Rabbi Moshe Feinstein zatsal)

No te olvides de la verdad

Cuando viniereis a la tierra de Canaan, que Yo os doy por propiedad, si pusiere llaga de lepra en una casa de la tierra de vuestra propiedad (14,34)

LA RAZON DE LAS MITZVOT

La lepra

Cuando leemos la Perasha de la semana, surge una pregunta que nos preocupa en el fondo de nuestros corazones: antaño, cuando la gente tenía mejores cualidades y se comportaba mejor que hoy, tenía lepra, mientras que en nuestros tiempos que el lashon hara está más difundido, se está indemne?

El Santo Alcheikh responde: "Precisamente! Es una época en la cual la santidad ha disminuido, en la cual no podemos tener confianza en que la gente sienta repugnancia por la fuerza de su impureza que se manifiesta afuera de su piel". Veamos cómo el Rambam (Hilkot Tumat Tsaraat Cap. 9) describe el proceso de la impureza y de la purificación del leproso: "la impureza o la pureza dependen del Cohen. Como? Si un Cohen no sabe lo que hay que ver, un Sabio le muestra, y le dice: debes decir "impuro" y el Cohen dice: "impuro", debes decir "puro" y el Cohen dice: "puro". En efecto, es su palabra la que debe expresarse en referencia a toda la enfermedad. Y aunque el Cohen fuere menor de edad o débil de espíritu, el Sabio lo guiará y es a través de la palabra del Cohen que se decide mantener recluido o liberar al leproso".

En función de lo anteriormente expuesto, tratemos de imaginarnos el siguiente cuadro: nuestro maestro Rabbi Akiva Eiger o nuestro maestro el Gaon de Vilna se paran al lado del leproso y observan la enfermedad. Producto de su gran sabiduría pueden llegar a la conclusión que la enfermedad es pura o impura, o que ni siquiera llega a ser enfermedad. Pero sólo a través del pequeño niño Cohen, o del Cohen débil de espíritu, que repite lo que ellos le indican, y dice: "impuro" o dice: "puro", es que el destino del leproso es determinado. Es esto posible?

Pero nuestro maestro el Alcheikh ha explicado: el secreto del tema está encerrado en la primera palabra de la Parasha: el hombre! La lepra no es una afección de la piel, es una mancha de impureza que se destaca en el contexto delicado y puro de un "hombre" de carácter elevado a la imagen de D's. Es justamente sobre alguien que es digno del nombre hombre, que la lepra puede declararse porque es un hombre elevado. Cuando se peca por expresiones del habla, la mancha negra puede verse sobre lo blanco de la pureza del alma, a tal punto que sale al exterior. Una mancha que se ve solamente en un alma pura y justa que tiene horror de la impureza de lashon hara y reacciona inmediatamente a través de la lepra, mientras que en un alma grosera y materialista que de todas formas está oscurecida por las impurezas que en ella se acumulan, una mancha más que se agregue no cambia nada.

El Alcheikh explica que la curación de la mancha producida en el alma puede solamente ser realizada por el Creador de las almas, Ha'shem. Y los Cohanim son los enviados del Misericordioso.

ESHET JAIL

Vale más que los más grandes tesoros

La rabanit Pines provenía de un hogar acaudalado y estaba acostumbrada a la abundancia, riqueza y honores, y a pesar de ello, su sentido de nobleza nunca se apartó de ella, ni aún cuando se vio obligada para que su marido pueda continuar estudiando a realizar duros trabajos, algunos de los más despreciables, porque ésa era la finalidad de su vida, y en ello encontraba el sentido de su vida. Edificó de ésta manera su hogar durante numerosos años, y de él salieron otros maravillosos hogares de Tora. Cuando su hija Deborah (Sternbuch) vino un día a visitar a sus padres en su vejez, y le propuso salir a pasear para tomar un poco de aire fresco, su anciana madre se negó, diciendo: "el placer más grande de mi vida es escuchar la voz de la Tora de tu padre, que llena todas las habitaciones de nuestra casa y cada uno de estos instantes me resulta muy valioso..."

(Hi Tithalal)

Aparentemente, debió haber dicho: "cuando vinieras al país de vuestra posesión, pondré llaga de lepra en vuestras casas", y sería suficiente. Por que el versículo hace hincapié "la tierra de Canaan que Yo os doy en propiedad?" La expresión "una casa de la tierra de vuestra propiedad" parecería superflua ya que la palabra "propiedad" ya fue enunciada anteriormente. La expresión "la tierra de Canaan" es especialmente asombrosa porque en otra parte encontramos que la Tora dijo brevemente "cuando vendrán a la tierra", nada más. Con más razón aún, por el hecho que ya fue dicho la tierra que os doy en propiedad, todo el mundo sabría de qué país se trata. Entre los siete pecados que provocan enfermedades los Sabios han contado (Arajim 16) el orgullo. Cuando el hombre tiene buenos ingresos, todo le va muy bien, y puede adquirir una linda vivienda, se da la posibilidad que pueda tropezar con el orgullo como esta dicho "Yeshurun engordó y despreció". Y proviene del hecho de no darse cuenta que todo lo que posee es un regalo del Cielo. Como dice el versículo: "Por Temor a que comas, que estés satisfecho, que construyas bellas moradas en las cuales te instalarás... que tu corazón se enaltezca y que te olvides de Ha'shem tu D's... y que digas en tu corazón: es mi fuerza y la potencia de mi brazo que me han dado toda esta riqueza".

Y recordaras a Ha'shem tu D's, por que es El quien te da la fuerza para tener la riqueza...". Aparentemente, hay dos partes en esta sección, que surge de los taamim, ya que son separadas por un etnaj'ta. En la primera parte, el versículo dice que todo ciudadano que ha merecido instalarse en la tierra y tiene una vivienda propia... tiene que rebajarse frente a cualquier hombre, que es representado por el concepto de Canaan (cana: rebajarse), y la razón es: "que Yo os doy en propiedad" justamente Yo, y no la fuerza y la potencia de tu brazo. Mientras que la segunda parte habla del hombre que no se condujo de esta manera, de cuyo corazón por el contrario está lleno de orgullo y desprecia a la gente. El versículo dice sobre él "si pusiere llaga de lepra en una casa de la tierra de vuestra propiedad": y cuándo viene la lepra? Cuando Uds. piensan que es "la casa de la tierra de vuestra propiedad", por ello serán castigados por intermedio de la lepra y de la destrucción de la casa.

(Rabbi Isser Zalman Meltzer zatsal)

Resúmen de la Perasha

La Paerasha Tazria continúa con el tema de la purificación de Israel, y aborda las impurezas que surgen con motivo de los nacimientos, de las enfermedades del cuerpo y de las vestimentas. Comienza con las leyes que atañen a la parturienta, su impureza y su purificación en el Templo, continuando con las leyes referidas a las enfermedades, la lepra que ataca la piel y demás enfermedades, como también su purificación. Desde la lepra en el ser humano, la Tora pasa al final de ésta sección a las enfermedades de la vestimenta.

La Perasha Metsora concluye el tema de las enfermedades, los detalles de la purificación, las enfermedades de la casa y su purificación, y por último con las leyes referidas a la impureza que emana del cuerpo por intermedio de lo que sale del cuerpo. Comienza con las leyes del leproso, la purificación de la piel y su relación con el Santuario de Ha'shem, y continúa con las plagas, las enfermedades de las casas, qué es lo que las ataca, y qué los que las protege, y su purificación. Concluye con los elementos impuros que emanan del cuerpo, sin que la persona tome conciencia de ello y su purificación en el Santuario.

TUS OJOS VERÁN TUS MAESTROS

El Gaon y tzadik Rabbi Shelomo Jacobowitz zatsal

Una de las figuras más maravillosas de los jasidim de Strikow en Polonia fue el Gaon y tzadik Rabi Shelomo Jacobowitz zatsal, conocido bajo el título de Rabbi Shelomo More Horaa (Rabi Shelomo que enseña la halaja). Fue uno de los más grandes rabanim y daianim de la ciudad de Lodz. Llegó al sumum de la grandeza al final de su vida, en su lecho de dolor. No en vano es que los grandes del jasidismo y los balei hamusar nos enseñan que lo esencial de la grandeza se conoce justamente en esos momentos difíciles, cuando todo lo que se hace no es obligatorio sino absolutamente voluntario. Se verá entonces quién es en realidad. Sobre el Rabbi de Strikow zatsal se ha contado: “En el gueto de Lodz durante los penosos días de la guerra, no había pan ni agua. Preservar la imagen de D’s en esas penosas condiciones solamente lo podía hacer una minoría muy reducida. El Rabbi Shelomo “More Horaa” estaba acostado sobre su lecho de dolor, invadido por una debilidad extrema. Fue un médico a verlo y dijo: “queda un sólo remedio, que coma grasa de carne impura!”. Al no haber otra alternativa, y teniendo en cuenta que se trataba de una cuestión de vida o muerte, sus amigos hicieron enormes esfuerzos para conseguirle lo prescrito como remedio por el médico!. Rabbi Shelomo, el anciano jasid, estaba acostado sobre su lecho y le trajeron el remedio. El tzadik ni lo miró, es más dió vuelta su cabeza hacia la pared, y paso su mano sobre su larga barba blanca. Rabbi Shelomo comenzó a hablarse a sí mismo, murmurando en las profundidades de su corazón: “Yo Shelomo Jacobowitz haré entrar en mi boca esta carne prohibida? Yo Shelomo Jacobowitz probaré esta cosa? Es que acaso he trabajado duro toda mi vida para esto; para esto me esforcé todos estos años, para llevar a mi boca algo prohibido? Rabbi Shelomo ni siquiera miraba el remedio, continuó hablándose a sí mismo durante tres días: “acaso para esto viví durante setenta años?” Y después de tres días devolvió su alma pura a Su Creador...”

LOS ACTOS DE LOS GRANDES

Arrepentirse cada día

Uno de los discípulos del Rabbi Saadia Gaon fue a visitarlo de repente en la noche y le encontró revolcándose en la nieve. El discípulo estaba estupefacto y asustado. Le preguntó: Rabbi “Usted necesita de una teshuva por medio de mortificaciones?”

Rabbi Saadia Gaon le contestó: Dentro de mi ser, sé que no he cometido ninguna falta tan grave para necesitar de tales mortificaciones. Pero esto lo aprendí de un judío en donde estuve viviendo durante varios días y que no sabía que yo era un maestro de la Tora. Me honró como lo hacía con todos.

Luego, en la ciudad se divulgó la noticia que estaba ahí, y todos los habitantes de la ciudad se reunieron para otorgarme honor y servirme. Cuando el dueño de casa se enteró, comenzó él mismo a brindarme grandes honores, por demás de sus posibilidades. En el momento en que me tuve que ir de su casa, se arrojó a mis pies llorando y suplicándome que lo perdonara. Le dije: “Usted me honro en la medida de sus posibilidades, qué más podía hacer?” No, contesto el hombre y le dijo: “le pido perdón porque al principio no sabía quién era Usted. Si hubiera sabido que el invitado que estaba en mi casa era el Rabbi Saadia Gaon, hubiera hecho lo imposible para honrarlo más que mis posibilidades!”.

Rabi Saadia Gaon concluyó diciendo a sus discípulos: “Reflexionen! Si éste es el sentimiento que un hombre puede tener por el honor de otro hombre de carne y hueso al punto tal de caer a sus pies llorando a fin que le perdone por no haber hecho lo suficiente para honrarlo, con cuánta más razón debería serlo cuando de la grandeza del Creador se trata!. Cada día tomo mayor conciencia de Su grandeza, por lo tanto debo entregarme aún más. Le Temo y le Amo cada día un poco mas, entonces con mas razón debería llorar, suplicar y mortificarme para que Ha’shem perdone la debilidad de mi servicio, la pequeñez de mi temor y de mi amor en los días que han pasado!”.

(Sefer HaToda)

UNA HISTORIA VIVIDA

Por el merito del Profeta Eliyahu

En el octavo día será circuncidado (12,3)

El gaon Rabi Shelomo Kluger zatsal fue invitado a Brod para ser sandak en una circuncisión. El gaon quien consideraba al tiempo como muy valioso, se asombró que no se apuraran en hacer la circuncisión. Todos los asistentes esperaban y la familia entraba y salía de una de las habitaciones con un aire triste y preocupado. Un dolor profundo y un silencio pesado se reflejaba en sus rostros. Rabbi Shelomo comprendió con gran asombro el motivo: en la habitación contigua había un hombre agonizando, y la familia esperaba a que expire para dar su nombre al bebe. El gaon ordeno que se haga la circuncisión inmediatamente sin espera alguna, entró a visitar al enfermo, le deseo mazal tov, y le dijo: “Molestar al ángel responsable la curación y pedirle que venga especialmente a curar un enfermo me resulta muy difícil. Pero cuando se circuncida al niño viene el ángel de la circuncisión, y le voy a pedir que entre en esta habitación para que lo cure”. Así sucedió, y al tercer día el agonizante fue al Bet Hamidrash por sus propios medios. El Hafetz Haim agrega: Rashi en el comienzo de la Perasha Vayera dijo: El ángel Rafael que fue enviado para curar a Abraham, salvó también a Lot, dado que el rol de la curación y el de la salvación son idénticos. Podríamos preguntar por qué no fue enviado un ángel especialmente para salvar a Lot? La respuesta es que Lot no era merecedor que le fuera enviado un ángel especialmente para salvarlo, pero dado el hecho que el ángel igual fue enviado para curar a Abraham se le dio el rol suplementario de salvar a Lot..

A LA LUZ DE LA HAFTARÁ

“El rey ubicó en la puerta de la ciudad al oficial que tenía por costumbre apoyarse sobre él; murió pisado por la muchedumbre en esa misma puerta, tal como lo había dicho el hombre de D’s” (Melajim 2,7-17)

Los Sabios han dicho: “El sustento del hombre es tan difícil como cuando se abrió el mar Rojo”. Qué dificultad representa esto para el Cielo? Es que el mar también se abrió por la fuerza de la fe de los Bnei Israel. Este es el mensaje nuestros Sabios nos quieren transmitir: el cambio de las leyes de la naturaleza que permitió abrir el mar dependió de la confianza en D’s de los Bnei Israel, y que por intermedio de la fuerza de esa fe, la naturaleza misma fue modificada, de la misma manera el sustento del hombre depende de su confianza en D’s. Lo que recibe de arriba depende de su confianza en Ha’shem.

Esta forma de pensar la encontramos en la época del Profeta Elisha. “Hubo una gran hambruna en Samaria” entonces Elisha profetizo “Eh aquí lo que dijo Ha’shem, en un mismo momento mañana una medida de sémola se venderá a un shekel y dos medidas de centeno a un shekel en la puerta de Samaria, y el oficial del rey vio, etc.... Ha’shem hará chimeneas en el Cielo, alguna vez se ha visto algo parecido? Y le dijo: “verás con tus ojos pero no comerás”. Y al final el versículo dice: “una medida de sémola se venderá a un shekel y dos medidas de centeno a un shekel según las palabras de Ha’shem, y el rey había ubicado en la puerta de la ciudad al oficial sobre el cual tenía la costumbre de apoyarse; fue pisado por la muchedumbre en esa misma puerta, murió tal como lo había anunciado el hombre de D’s”. Resulta difícil comprender: por qué el oficial del rey merecía la muerte? Por esto solamente, no se merece la muerte! La explicación es que el oficial que no había creído, no podía ser alimentado por la abundancia que vendría al mundo por el merito de la fe. Como Ha’shem envió tan gran abundancia al punto tal que una medida de sémola valía un shekel y dos medidas de centeno valía un shekel, el oficial no merecía tener provecho de semejante abundancia, por lo tanto debía morir.

(Sijot Musar)