

EL SHABAT Y LA PAZ ACERCAN LA LIBERACIÓN (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

PERASHA DE LA SEMANA

KI TISSA

5

10.03.2007
20 de Adar 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 !

La prohibición de escuchar chismes

De la misma forma en que está prohibido escuchar lashon hara, está prohibido escuchar chismes. Esta prohibición es válida aunque el que escuche no crea lo que le dicen. Por ejemplo, Itsjak se enojó con Shlomo, al escucharlo burlarse de Shmuel. Al día siguiente, Itsjak se encuentra con Shmuel y comienza a contarle las burlas que Shlomo le hizo. Antes de terminar la primera frase, Shmuel lo interrumpe y le dice: "No quiero escuchar". Itsjak insiste: "Pero tenés que saber quienes te odian". Samuel se disculpa y le dice: "Lo siento mucho"; "Lo que me quieres contar no me será de utilidad alguna. No dudo de tus buenas intenciones, pero lo que me quieres contar son solamente chismes y está prohibido escucharlos"

El hecho que Shmuel se negó a escuchar las palabras de Itsjak, no sólo es un acto digno de ser alabado, sino que además le permitió cumplir con la obligación que tenía de comportarse así.

(Netsor Lechonkha)

Dió a Moshe, cuando terminó de hablar con él en el monte de Sinaï, las dos Tablas de Testimonio, las Tablas de piedra escritas por el dedo de D's" Ese versículo se encuentra entre la mitsva de Shabat y la construcción del becerro de oro, y parecería no estar en el lugar adecuado, tal como Rashí lo puntualiza. Debemos comprender entonces, el porqué de ésta ubicación del versículo.

Los Sabios nos han enseñado todo lo referente a la grandeza de la paz, y aquí podemos encontrar una alusión a ello.

En efecto, está dicho que D's cierra sus ojos sobre todos los pecados, pero en lo que a la falta de paz se refiere no, y el motivo por el cual el Templo fue destruido fue el odio gratuito (Yoma 9b). A pesar que los Bnei Israel tenían Torah y realizaban buenas acciones, al no haber paz entre ellos, su Torah no los protegió. Nuestros Sabios dijeron (Pessikta de Rav Kahana 4, 2): En la generación del Rey Ajab practicaban casi en su totalidad la idolatría, pero por el hecho de no tener delatores, fueron victoriosos en la guerra. El odio gratuito es considerado peor que la idolatría, y los Bnei Israel vencían a sus enemigos cuando reinaba entre ellos la unidad y la paz.

Ahora bien, el Shabat es llamado "paz". Así está escrito en la Guemará (Shabat 25, 2): "Mi alma se despidió de la paz" (Eija 3, 17), y lo es en referencia al hecho de prender las velas en Shabat. Rashí, por otra parte explica, que la luz representa siempre a la paz. Está dicho en el Zohar (III, 176b): El mundo subsiste, solamente por el mérito de la paz; cuando D's creó el mundo, no pudo subsistir hasta que reinó la paz. Ahora bien, que es el Shabat? Es la paz entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Los Sabios de la Gran Asamblea han instituido recitar en el rezo de minja de Shabat "Un descanso de paz y serenidad", y los Ancianos han explicado que fue instituido por el versículo (Yeshaiá 32, 18) que dice: "Mi pueblo morará en un oasis de paz". El Midrash explica (Midrash Tehilim 72): "Un canto para el día de Shabat", refiriéndose al día en el cual se le impide a los demonios molestar al mundo, al día en el cual se instalarán con El en paz, como esta dicho: "Se instaló Conmigo en un oasis de paz, de estadías seguras y de descanso apacible".

El motivo por el cual la sección que se refiere al cumplimiento del Shabat, y que hace alusión a la unidad y a la paz, se encuentra antes que la sección del becerro de oro, aunque no siga un orden cronológico, es éste: nos enseña que a pesar que los Bnei Israel se entreguen a la idolatría, cuando reina la paz en el mundo, D's se conduce con misericordia. ¿Y cuándo el enojo de D's está en su plenitud? Cuando no reina la paz entre los Bnei Israel. A pesar que tengan mitsvot y buenas acciones por el hecho que no convivir en paz, D's colma su enojo en contra de ellos.

Nuestros Maestros han dicho (Yerushalmi Taanit 1,1): Si los Bnei Israel observaran correctamente un solo Shabat, el hijo de David vendría inmediatamente. Vemos entonces, que los Bnei Israel no tendrán la salvación hasta observar un Shabat, que representa la paz, ya que cuando reine la paz en el mundo, inmediatamente vendrá el hijo de David.

El motivo por el cual la sección que se refiere al cumplimiento del Shabat se encuentra yuxtapuesta a la Parashat Shekalim es el siguiente: El Santuario fue levantado solamente por la fuerza de la unión. Los shekalim que los Bnei Israel dieron para el Santuario, produjo la union y la paz entre ellos. El rico y el pobre no dieron más que medio Shekel. El rico podía dar mucho más, pero D's pidió que tanto el rico como el pobre dieran medio Shekel y no más, para demostrarles que frente a El son todos iguales. Aquí encontramos explicación del porqué la sección sobre el cumplimiento del Shabat esta cerca de la Parashat Shekalim : Ya que el objetivo del Shabat y el de los Shekalim coincide, y es, el de hacer reinar la paz en Israel.

Por ello los Tsadikim de antaño, cumplían la mitsva de tsedaka, especialmente en la víspera del Shabat e iban de puerta en puerta recolectando tsedaka para los pobres. Esta, también era la costumbre de mi padre el tsadik Rabbi Jaim Pinto zatsal, que durante toda la víspera del Shabat se ocupaba de la tsedaka, obteniendo de los ricos lo que ellos mismos comían y distribuyéndolo entre los pobres, aumentado de esta forma, en la víspera de Shabat, la paz entre los hombres.

De la misma forma, las Tablas de la Alianza fueron entregadas a Israel en mérito a la unión. En efecto, en el momento de la entrega de la Torah, los Bnei Israel estaban unidos, como dijeron nuestros Sabios (Mejilta) sobre el versículo "Israel acampa acá frente a la montaña". (Shemot 19, 2); y éste versículo nos enseña que estaban todos juntos y tenían un solo corazón. A pesar que los Bnei Israel habrían de pecar luego con el becerro de oro, D's sabía que en futuro observarían la Torah, las mitsvot, y aumentarían la paz y la unión en el mundo. Entonces el mérito de la unión, fue más grande que el pecado de la idolatría, y D's le entregó las Tablas a Moshé.

Las Tablas fueron entregadas, por el mérito de Shabat, y debido a ello es que los Sabios de la Gran Asamblea han instituido en el rezo de Shabat: "Que se alegre Moshe por el presente de su parte, porque le has llamado tu servidor fiel y bajó en sus manos las dos Tablas de Piedra en donde esta prescripto el cumplimiento del Shabat". ¿Acaso solo el cumplimiento del Shabat estaba escrito sobre las Tablas? Pero dado que Moshé mereció las Tablas en mérito al Shabat, que es lo principal, los Sabios de la Gran Asamblea también decidieron que habría que decir: "Es lo que esta escrito en la Torah: los Bnei Israel observarán el Shabat". ¿Qué mérito tiene entonces el Shabat? Está constituido en su totalidad de paz y D's sabía, que el hombre observaría la Torah y las mitsvot y aumentaría la paz en el mundo. Y por éste mérito, es que le entregó la Torah.

Igualmente encontramos, en lo referente al primer hombre, que cuando pecó con el árbol del conocimiento, D's no lo perdonó hasta que llegó el Shabat para defenderlo. La Agada (Pessikta Rabbati 46) cuenta: Cuando Adam pecó, fue echado en el mismo día, y al siguiente día, el día de Rosh Hashana, llegó sin perdón, hasta que llegó el Shabat para defenderlo. Ha'shem lo bendijo con la luz, agregando luz durante toda la noche y todo el día de Shabat, por un total de treinta y seis horas, para que el primer ser humano no sufriera, ya que nunca antes había visto la oscuridad y la noche. Podemos apreciar entonces que el primer hombre fue salvado de la justicia por el mérito del Shabat, que lo defendió. Es por ello que dijo el Salmo "es bueno agradecer a Ha'shem, etc." (Tehilim 92, 2). El mérito del Shabat es que en su totalidad es paz.

MUSAR SOBRE LA PERASHA

Haz callar al acusador y toma un defensor

En nuestra Perasha, sobre el versículo “Y ahora déjame” Rashi escribe: “Aun no hemos escuchado que Moshe haya rezado por ellos, y D’s ya le dice: “déjame!”. Es que por medio de ésta expresión le mostró lo que debía hacer, anunciándole que todo dependería de él, y que si rogaba por ellos, su rezo no sería rechazado”.

Un defensor puede ser tan exitoso, que no solamente puede hacer prevalecer los méritos a las faltas, sino que puede lograr transformar las faltas en méritos, demostrando que el acusador se ha equivocado en el cálculo de ellas y que una comprensión más profunda revela que las mismas faltas no son otra cosa que méritos. Veamos ahora a la luz de este concepto las palabras de Ha’shem y nos daremos cuenta que Moshé utilizó las mismas palabras para defender a los Bnei Israel.

Ha’shem dijo: “Porqué tu pueblo se ha corrompido”, se trataba entonces del *erev rav*, y a ésto es lo que Moshé hace alusión en su defensa a los Bnei Israel. Ellos mismos no han pecado con el becerro de oro sino que solamente se limitaron a ver lo que los demás hacían, sin reprenderlos (Ver Ramban).

Moshé inmediatamente dice: “Si es solamente mi pueblo el que ha pecado, porqué Ha’shem, tu enojo se enciende contra Tu pueblo, es decir el pueblo santo de Israel? Entonces D’s dijo: “que tu has sacado de Egipto, han olvidado todos los milagros y todo lo que ocurrió en Egipto”, Moshe toma la expresión “que tu has sacado de Egipto” y dice: “no hay que acusarlos de haber pecado, porque los has sacado de un lugar de impureza y de idolatría”.

Ha’shem dijo: “Se han desviado muy pronto” y si por lo menos hubieran permanecido por un cierto tiempo en el camino correcto, éste mérito podría hablar por ellos ya que podrían haber argumentado que con el paso del tiempo se olvidaron que fue Ha’shem, quien los había salvado, pero se desviaron muy pronto.

Moshé contestó que por el contrario, es una justificación para ellos:

“Pecaron porque no se habían acostumbrado en forma conveniente a las mitsvot y todos los comienzos son difíciles!. Sabías que estaban tan sumergidos en la impureza de Egipto que tuviste que sacarlos “con mucha fuerza y una mano poderosa”.

Ha’shem dijo: “Vi que es un pueblo duro de cerviz”, y Moshé argumentó en favor de ellos que dado que es un pueblo duro de cerviz es conveniente perdonarlos.

En efecto es una gran virtud de los Bnei Israel ser duros de cerviz, y no aceptar nada fácilmente, ya que después de llegar al conocimiento verdadero se entregarán completamente a la Torah.

El Midrash cuenta que en esta sección le mostró qué debía hacer, y le hizo saber que todo dependía de él. Hay que comprender que su intención fue encontrar algo positivo en las acusaciones mismas, y que por ello, su plegaria no sería rechazada.

(Ateret Paz)

LA PERLA DEL RAV

Quien puede reprender y no lo hace participa del pecado

Dijo Ha’shem: “Anda, baja, porque tu pueblo se ha pervertido.” Porque le dijo “Tu pueblo”?

Los Sabios dijeron (Shabat 54b): “La vaca de Rabbi Elazar Ben Azaria salía con una cinta entre los cuernos sin el consentimiento de los Sabios”. Está dicho en la Guemara que no le pertenecía a él, sino a una vecina, pero debido a que aparentemente no le reprochaba, entonces le fue atribuida a él.

Cualquiera que tenga la posibilidad de reprochar actitudes a quienes viven en su hogar y no lo hace, es considerado culpable por las faltas cometidas.

Si puede reprochar a quienes habitan su ciudad, y no lo hace, es considerado responsable por las faltas cometidas. Y finalmente si puede reprochar al mundo entero y no lo hace, es considerado responsable por las faltas cometidas por el mundo entero.

Lo mismo sucede en este caso. A pesar que Moshe no tenía la posibilidad de reprochar pues estaba en el Cielo, como en la práctica no lo hizo, la falta lleva su nombre, pues él era el Maestro, y por lo tanto no podía abstraerse de los actos de sus alumnos.

Los Sabios han dicho (Yebamot 121b): “Ha’shem es severo con su entorno aún por cosas del espesor de un pelo”.

De la misma forma, el versículo dice (Shemot 32, 35) “Ha’shem castigó al pueblo porque tenían el becerro que había hecho Aharon”.

Por qué la responsabilidad recae sobre Aharon? Pues tuvo la posibilidad de reprochar y no lo hizo, (debió haber hecho lo que estaba a su alcance), Ha’shem fue severo con él y le atribuyó el pecado.

La señal del Shabat

“Ciertamente mis Shabat observareis, porque es una señal entre Yo y Ustedes para vuestras generaciones, para que sepan que soy Yo Ha’shem quien los Santifica (Shemot 31, 13)”

Hashem nos ha entregado el Shabat Sagrado en Su bondad diciendo: “Es una señal entre Yo y Ustedes para vuestras generaciones, para que sepan que soy Yo, Ha’shem, quien los Santifica” y también “entre Yo y los Bnei Israel es una señal para siempre porque en seis días, etc.” Es una clara demostración que se unió a nosotros de una manera poderosa, que jamás se quebrará y que nos dio una señal entregándonos un día de descanso.

Todo este concepto es contrario a la opinión de la generación de Henosh para quien Ha’shem nada tiene que ver con Sus criaturas.

Con el objetivo de eliminar esta errónea opinión, se produjo la salida de Egipto con todas sus señales y maravillas, como también para proclamar que vela por cada detalle de lo que en la tierra sucede, como esta escrito en la Torah: “Para que sepas que soy Ha’shem en el corazón de la tierra”.

El Shabat también, es un recuerdo de la salida de Egipto, pues esta escrito: “Y recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que Ha’shem tu D’s. te hizo salir de allí”.

(Shem Olam)

Un silencio que aturde

Vio el becerro y los bailes. Rambam dijo que los Bnei Israel no habían hecho el becerro, fue el *Erev Rav* quien lo hizo, y lo esencial de la falta que cometieron fue el hecho de no haberles reprochado, y haber permanecido distantes. No lucharon por la santificación del Nombre de Ha’shem.

Asimismo, esta escrito: “Han cometido una gran falta”, y consistió que en cuando Moshe dijo: “Quien esté con Ha’shem que venga conmigo”. De la totalidad de los Bnei Israel, solamente fueron los miembros de la tribu de Levi.

Además, al principio esta escrito: “Todos los Bnei Levi se reunieron alrededor de él, pero al ordenar que cada uno tomara su espada, no todos se quedaron, como esta escrito: “De entre los Bnei Levi”, y “No todos los Bnei Levi”

La razón de su enojo, fue el no haber escuchado un grito de guerra. Vio el becerro por un lado y los bailes por el otro, y nadie se había levantado en contra de ellos.

(Jafets Jaim)

La primera condición para el arrepentimiento es reconocer

Ruégote, porque éste pueblo cometió un gran pecado (32, 31)

En apariencia, en ésta sección habría algo que puede asombrar: Moshe al rezar en favor de los Bnei Israel debió haber invocado sus méritos, porqué entonces invoca su gran pecado?

La realidad es que la primera condición para el arrepentimiento es reconocer el error o la falta. No buscar pretextos y excusas, sino reconocer el fracaso y lamentarlo de todo corazón.

Cuando el primer hombre intentó justificarse diciendo: “La mujer que has puesto a mi lado, fue ella quien me dio”, su teshuva (arrepentimiento) no fue aceptado.

Debido a ello cuando Moshé vino a defender los Bnei Israel, admitió. “Este pueblo cometió un gran pecado”.

Reconocen su falta y no tratan de justificarse!! Tienen quebrado el corazón y sufren, y en realidad desean un arrepentimiento total.

Es por ello que son dignos de ser perdonados...

(Ne' hmad Mi Zahav)

Un buen defensor

Y ahora si perdonaras su pecado...! Si no, bórrame, por favor (32, 32)

“Bórrame por favor”, pidió Moshé, el fiel pastor.

“Porque, “Si perdonaras su pecado”, y necesitan perdón, estoy dispuesto en ser su expiación...”

“Y sino”, si Tu no perdonas, entonces “bórrame por favor”, porque ya no tendré ninguna razón de vivir...!

(Keli Yakar)

Bórrame...

El Maguid de Dubno lo explica con una parábola:

Un importante rey tenía un honorable dignatario quien a su vez tenía, un miembro de su familia que acostumbraba a robar del tesoro real. Cuando las huellas del ladrón eran reconocidas, el miembro de la corte lo defendía ante el Rey.

Una vez, su pariente llevó a cabo un robo muy importante y no tuvo por lo tanto ninguna posibilidad de defenderlo. Qué hizo? Se presentó ante el rey y le pidió: “Por favor reléveme de mis funciones, y de ésta forma mi pariente sabrá que no podrá contar más con mi influencia, y por lo tanto estará obligado a dejar de robar...”

Es lo que dijo Moshé: “Bórrame, por favor”, quita toda importancia que pudiera tener frente a Ti, entonces los Bnei Israel no podrán contar más conmigo y de esta forma no pecaran más...

Los bnei Israel necesitan las trece midot (cualidades)

Que Ha'shem camine entre nosotros, porque es un pueblo duro de cerviz, y perdonaras nuestro pecado (34, 9)

El Maguid de Dubno explica con una parábola este versículo:

Un vendedor ambulante fue a un barrio rico y lujoso, dónde vivían príncipes y nobles, y ofrecía vociferando su mercancía, que consistía en cucharas y tenedores, ordinarios, hechos en madera.

Estuvo todo el día y no pudo vender absolutamente nada. Al atardecer regresó a su casa triste y deprimido. Entró y un amigo fue a su encuentro. Su amigo al notarlo triste le preguntó qué le pasaba, y el vendedor ambulante luego de quejarse con amargura de su destino, le contó lo sucedido. Su amigo le dijo: “Te atormentas en vano, por que la mercancía que estas vendiendo es para gente más modesta. Qué puede hacer la gente del barrio al que fuiste con cucharas de madera? Ve mañana al barrio de los artesanos y vas a ver que allí sí podrás vender tu mercancía!”

Cuando Ha'shem mostró a Moshé su “mercancía”, sus midot: “piadoso y misericordioso, paciente y lleno de bondad... Que perdona las faltas y las transgresiones”. Moshé pidió: “Que Ha'shem camine entre nosotros”, dado que con esas midot que Ha'shem tiene, debería estar entre nosotros..., pues solamente en este mundo de abajo es en el que esa mercancía es necesaria. Los ángeles celestiales no pecan, mientras que “es un pueblo duro de cerviz, perdona sus faltas”, tus hijos las necesitan mucho...

Resúmen de la Parasha

Luego de todo lo ordenado anteriormente acerca de la preparación del Santuario y del Culto, comienza la perasha Ki Tisa.

La colecta del medio Shekel es ordenada, es considerada como rescate, y entregada al culto. Los Bnei Israel reciben la orden de hacer la tina para las abluciones, el aceite y el incienso para perfumar y untar. Nombran a quien va a supervisar los trabajos: se trata de Betsalel y reciben la advertencia de cumplir el Shabat.

Cuando Moshe tarda en descender del monte, los Bnei Israel concretan la presencia de Ha'shem por medio de la estatua de un becerro de oro y no por medio del Santuario.

Después, Ha'shem dijo: “No subiré en medio de ustedes”. A pesar de ello se reveló a Moshe en la roca, porque: “has encontrado gracia a Mis ojos”: le entregó las segundas Tablas para reemplazar las primeras que había quebrado, concertó un pacto y les dio las leyes referentes al pueblo.

Es en éste contexto en que el brillo en el rostro de Moshe es visto.

LA RAZON DE LAS MITZVOT

El pecado del becerro de oro

Después de la entrega de la Torah, Moshé dijo a los Bnei Israel en nombre de Hashem: “Habeis visto que del Cielo hable con ustedes. No hagan para mi dioses de plata y de oro, no los hagan para ustedes”.

La Torah prohíbe hacer formas de criaturas que contengan una forma espiritual, como ser la forma del hombre que fue creado a imagen de D's, o la forma de astros celestiales, porque las estrellas y los astros poseen alma e inteligencia (Rambam, Yessoide HaTora, capítulo 3, 9).

Por éste motivo es que la Torah ha prohibido hacer imágenes, ni siquiera para decoración, porque la gente se podría equivocar y atribuirles fuerza divina (Rambam, Hiljot Avodat Cojavim capítulo 3).

El Rav Shimshon Rafael Hirsh explica que a veces, la representación de fuerzas esta destinada a concretar y reproducir ante nuestros ojos la cercanía a D's.

Como Ha'shem no es un cuerpo y debido a que los sentidos no lo pueden percibir, el ser humano busca representarlo a través de un concepto cualquiera extraído de la vida.

En efecto, no se puede hablar de conceptos celestiales de otra manera que no sea por medio de una imagen que le resulte accesible.

En el Kuzari, Rabbi Yehuda HaLevi dice que este error proviene de la confusión de la generación del desierto, que hizo el becerro de oro. No renegaban de la divinidad del D's que los había sacado de Egipto, pero necesitaban tenerlo constantemente como algo concreto junto a ellos, al cual se pudieran dirigir por alusión, de la misma forma que cuando evocamos a D's señalamos el cielo con el dedo, porque simboliza algo que fue hecho por la voluntad de Ha'shem, sin ninguna intervención, ni del hombre, ni de criatura alguna.

La Torah advierte: “No hagan conmigo dioses de plata, ni dioses de oro”, que nada sea hecho para satisfacer la necesidad del hombre de representar el concepto de la divinidad. Como lo dice el profeta (Yeshaiá 40, 25): “A quién me comparan, a quién voy a parecerme dijo Ha'shem, el Santo?”

TUS OJOS VERÁN TUS MAESTROS

Rabbi Shelomo Alfanderi, el Saba Kadisha

El “Saba Kadisha” nació en Constantinopla.

Era reconocido por el gran compromiso que tenía en todo lo concerniente a lo Sagrado.

Cumplió con el versículo: “no temerán a nadie” en vuestras luchas por el honor de Ha’shem.

A la edad de ochenta años decidió de dejar Damas, y emigrar en Eretz Israel.

Al principio vivió en Haifa. Cuando se hizo famoso fue invitado por los habitantes de la ciudad de Tsfat a radicarse allí. Fue nombrado Jefe de los Rabbanim y Av Beit Din de la comunidad sefardi de dicha ciudad.

En Tsfat, se hizo mucho más famoso e innumerable cantidad de gente iba a consultarle acerca de la Torah, la palabra de Ha’shem, y querían conocer la Halaja.

Los cabalistas, tanto los sefaradies como los ashkerazim, estudiaban con él los secretos de la Torah.

Cualquiera que se encontrara con él sentía un temor reverencial al gran anciano, siempre vigoroso y lleno de vida, y cuya erudición era una maravilla.

Todo el mundo lo respetaba, inclusive los musulmanes lo consideraban como un hombre de D’s, un “ángel”, y percibían que el Nombre de Ha’shem reposaba sobre él.

Han contado los Sabios de Tsfat, que en mes de Nisan del año 5674, al terminar de recitar el Kidush Halevana, sus ojos estaban fijos en el cielo, y comenzó a golpear sus manos, suspirando profundamente. Vieron lágrimas en sus ojos. Sus discípulos le preguntaron el porqué del suspiro, y respondió: “Veo que pronto va a estallar una terrible guerra en el mundo” Efectivamente, ése año estalló la primera guerra mundial.

En el año 5685 fue a vivir a Jerusalén. Era visitado por los más grandes talmidei jajamim. Le llegaban centenares de cartas con preguntas, y las contestaba dado su gran capacidad de comprensión y su inagotable conocimiento de todas las ramas de la Torah y de la Halaja.

Nombró mashguijim para los maasrot, que hasta el día de hoy lo hacen, conforme a lo por él prescripto.

Vivió allí hasta el último día de su vida.

En el momento de su fallecimiento tenía ciento doce años y estaba lleno de vitalidad.

Se cuenta que en la mañana del martes 22 de Iyar del año 5690, el Saba Kadisha, le pidió a sus discípulos que lo envolvieran con el Talit y le pusieran sus dos pares de Tefilin sobre su brazo y sobre su cabeza. Inmediatamente comenzó a recitar el Kriat Shema y al llegar a la palabra Amén, les hizo una señal para que se los sacaran exclamando:

“Basta, basta, lo esencial es la verdad, no puedo más...” y su alma se elevó pura y santa.

ESHET JAIL

Toda la gloria de la hija de un rey esta en su interior

A quién se le da el título de “Grande de la generación”, tsadik excepcional? A quien estudia Torah día y noche, es experto en Halaja y posee un noble carácter. Porqué el que haya adquirido esta mida no depende de la tsidkut y la grandeza de la mujer? Sobre el tsadik está dicho: “El tsadik florece como la palmera! La palmera es muy alta y puede verse desde lejos. De la misma forma la personalidad del tsadik brilla y todo el mundo viene a pedirle consejos.

La palmera también tiene otra cualidad: cuanto más alto es el árbol, más raíces tiene.

Así es la mujer, “toda la gloria de la hija del rey está en su interior”, se la juzga según sus raíces, según su interior. La fuerza de la mujer se encuentra en el pudor y en el rezo, actos importantes pero interiores. Un gran Rav dijo en la oportunidad de una oración fúnebre de una mujer: Se acostumbra a decir de un hombre que es un “gran tsadik”, pero sepan que una mujer de gran valor y tsadeket se oculta, pues su tsidkut es interior!

(Bynian Adei Ad)

A LA LUZ DE LA HAFTARA

“Ajav envió ordenes entre todos los bnei Israel (I Melajim 18, 20)

Esta escrito en el Midrash Tanjuma (Massei Cap. 8): Cuando Eliyahu dijo a los adoradores del Baal: elijan un toro y elévenlo primero (I Melajim 18), se reunieron los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Ashera y no pudieron levantar los pies del suelo. Entonces, qué hizo Eliyahu?

Les dijo: “Elijan dos toros gemelos de la misma madre y que hayan crecido juntos, traedlos, y hagan un sorteo entre ellos, uno para Ha’shem y otro para el Baal”

Elijeron el toro de Eliyahu. Inmediatamente el toro tiró de la soga en señal de querer ir a cumplir con su mandato. En cuanto al toro que habían tomado para Baal, se reunieron los profetas de Baal y de Ashera e intentaron moverlo, pero no lo lograron, hasta que Eliyahu le dijo: “Ve con ellos”.

El toro contestó a Eliyahu ante todo el pueblo: “Mi amigo y yo hemos salido del mismo vientre y hemos crecido juntos. El fue elegido para Ha’shem y por él el nombre de D’s será santificado y yo he sido adjudicado a Baal para irritar a mi Creador?”

Eliyahu le dijo: “Ve con ellos para que no me acusen de haber tramado un complot, porque de la misma forma que el nombre de D’s será santificado por el que está conmigo, también será Santificado por tu intermedio” Le respondió: “Este es el consejo que me das? Juro que no me moveré de acá hasta que tú mismo me liberes de entre sus manos!”

Lo anteriormente relatado, se puede comprender con lo que el Mesilat Yesharim (Cap. 1) dice: Si el ser humano esta ligado a su Creador y utiliza este mundo solamente como un medio que le permite servir a su Creador, él se eleva y el mundo se eleva junto a él.

De la misma forma, las piedras que tomó Yaakov para ponerlas bajo su cabeza, se reunieron y cada una de ellas dijo: “El Tsadik pondrá su cabeza sobre mí?”. En efecto, por la proximidad de Yaakov, hasta las piedras se elevan y no están más sin vida. Sienten la santidad y aspiran tenerla.

Lo mismo sucedió con la proximidad de Eliyahu en el momento de la santificación del Nombre de Ha’shem, dado que el toro se eleva y siente cual es su finalidad en el mundo, pues “Todo lo que lleva Mi Nombre, lo he creado para Mi Gloria”, por lo tanto su aspiración fue santificar Su Nombre.