

7

PERASHA DE LA SEMANA

VAYIKRA

24.03.2007

5 de Nissan 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 recompensa por el dominio de la palabra

Esta escrito: "Si la persigues como a la plata y la buscas como los tesoros, entonces comprenderás el temor a D's". Sabemos que preferimos tener fuentes permanentes de ganancia aunque fueren pequeñas, a importantes ganancias ocasionales. Con mucha más razón, en lo que al dominio de la palabra se refiere, ya que es una fuente permanente y una ganancia importante! En efecto, podemos recibir una recompensa por esta mitsva solamente por estar sentados en nuestra casa o en la sinagoga o en el Beit Hamidrash, o al estar fuera y ver a gente manteniendo conversaciones malsanas, nos alejamos de ellos, tal como ya han dicho nuestros Sabios: "Cuando una persona rechaza cometer un pecado, recibe una recompensa como si hubiera hecho una mitsva". En forma genérica podemos recibir desde la mañana hasta la noche una recompensa por esta mitsva, sin ni siquiera tener que cansarnos, dado que por cada instante que nos limitamos en hablar, como han dicho nuestros Sabios: "nos beneficiamos del esplendor de la luz oculta".

(Shemirat Halashon)

LA TORAH CON LA DEVOCIÓN EXPÍA EL PECADO (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

Cuando un hombre que entre ustedes ofrezca a Ha'shem un sacrificio, una ofrenda de los animales, de los vacunos y de los ovinos hareis vuestra ofrenda". Hay que comprender porqué está escrito: "Un hombre que entre ustedes ofrezca".

Por el contrario, aparentemente debió haber estado escrito: "Un hombre de entre ustedes que ofrezca un sacrificio". Veremos qué dice el Ibin Ezra al respecto. Asimismo deberemos explicar lo expresado en el Midrash (Tanjuma 96, 14): "¿Por qué los niños pequeños comienzan a estudiar por el libro de Vaikra?" La respuesta es que todo lo referido a los sacrificios se encuentran en el libro Vaikra y dado que los pequeños niños son puros y no conocen el pecado, es que Ha'shem dijo que comiencen por el estudio de los sacrificios: que vengan los que son puros y que estudian temas referentes a la pureza, y así, les será considerado como si hubieran ofrecido sacrificios ante Mí. Dado que el Templo fue destruido y no hay más sacrificios, si no fuera por los pequeños niños que estudian cómo se hacían los sacrificios, el mundo no podría subsistir.

Es asombroso! Se deduce que es justamente en el momento en que los pequeños niños estudian cómo se hacían los sacrificios, que la Torah considera como si efectivamente los hubieran estado ofreciendo.

Lo anteriormente expuesto no sería compatible con la siguiente Guemará (Meguila 31, 2): "Abraham le dijo a Ha'shem, Señor del mundo, cuando el templo en un futuro sea destruido y no haya más sacrificios, si mis hijos pecaran, qué les pasará? Le Respondió: "Les he indicado cómo hacer los sacrificios, por lo tanto cuando lo lean, les será considerado como si hubieran ofrecido realmente un sacrificio ante Mí, y les perdonaré todos los pecados". Otra Guemará (Menajot 110a) apunta en la misma dirección: El que estudia la Torah no necesita sacrificios, oblaiones, ni sacrificios de reemplazo. Quien estudia las leyes referidas a los sacrificios expiatorios es considerado como si hubiera ofrecido un sacrificio expiatorio al igual que quien estudia las leyes referidas a los sacrificios de reemplazo, es considerado como si hubiera ofrecido un sacrificio de reemplazo. De lo anteriormente expuesto podemos deducir que no solamente el estudio de los pequeños que es tan importante, que es considerado como si hubieran ofrecido sacrificios: también al adulto en el momento en que estudia como se hacen los sacrificios, le es considerado también como si hubiera ofrecido un sacrificio. Puede ser explicado según lo que nuestros Maestros dijeron (Shabat 83b): "Que el hombre no deje jamás al Bet Hamidrash, ni las palabras de la Torah, ni siquiera aún en el momento de la muerte, tal como esta dicho (Barmidbar 19, 14): "Esta es la Ley (Torah), cuando muere un hombre en la tienda" aún en el momento de la muerte hay que estudiar Torah. Rish Lakish dijo: "La Torah solamente subsiste en quien se mata por ella". El Jidushei Agadot Maharal explica que la Torah es en su totalidad espiritual, por lo tanto cómo podrá subsistir en un hombre material? Son dos conceptos contradictorios! Es por ello que no es conveniente que el intelecto subsista a menos que el hombre se "mate" por la Torah, anulando su cuerpo y su naturaleza material en pos de ella. Así su cuerpo para la Torah no será considerado más como un obstáculo, y en ése hombre la Torah espiritual podrá subsistir; No así en quién le diera importancia a su cuerpo.

No resulta comprensible cómo el hombre puede anular, su cuerpo y su parte material, mientras estudia Torah. A fin de cuentas se trata de una criatura material! Como la

materia puede hacer abstracción de la materia? La respuesta es que cuando el hombre se entrega al estudio de la Torah con devoción, anula su cuerpo y las palabras de Torah entran en su corazón. De qué devoción se trata? Como han dicho nuestros Sabios (Berajot 54a), "y con toda tu alma" (Devarim 6, 5): como si te llevaran tu alma. O sea que en el momento que el hombre estudia Torah, tiene que considerar que todo su trabajo ha terminado. Si bien está ocupado durante el día en sus negocios y/o en su trabajo, deberá fijar un horario para el estudio durante el cual hará abstracción de todo y más aún, no permitirá entrar al Bet Hamidrash sus negocios y/o trabajo.

Ahora podemos comprender las palabras del Midrash que enunciamos al comienzo. Vamos a citar primero lo que dice el Ramban sobre Vaikra 1,9: Dado que los actos del hombre consisten en pensamiento, palabra y acción, Ha'shem ordeno que quien haya pecado deberá traer un sacrificio y poner sobre él las manos que representan la acción, confesarse con la boca que representa las palabras, quemar las entrañas y los riñones que son los órganos que representan el pensamiento y los deseos, las patas que representan las manos y los pies del hombre, y finalmente deberá tirar la sangre sobre el altar que representa a su alma, y poder así reflexionar. La realidad es que ha pecado a D's con su cuerpo y alma, y merece de no ser por la bondad del Creador que acepta un sustituto, que su sangre sea derramada y que su cuerpo sea quemado. Por lo tanto este sacrificio es su expiación, ya que esa sangre reemplaza a la suya, esa alma a su alma y los miembros a sus miembros.

La comparación del estudio de la Torah con los sacrificios, está dada en el hecho que el sacrificio se transforma en un rescate solamente cuando viene acompañado de devoción. Lo mismo sucede con el estudio de la Torah que reemplaza el sacrificio: rescata solamente si va acompañado de devoción, y éste es el motivo por el que los Sabios han recalcado el hecho que sin los pequeños niños que estudian lo referente a los sacrificios, el mundo no podrá mantenerse, y nos enseña que el estudio de la Torah rescata solamente si el hombre se parece a un pequeño niño que no tiene preocupaciones por negocios y/o laborales. Cuando se ocupa de algo se entrega de lleno, y no se dispersa un solo instante.

Los Sabios no quieren decir que solamente la Torah de los pequeños niños es un rescate ya que Ha'shem reveló la forma de hacer los sacrificios desde Abraham, y a cada Bnei Israel. Se refirieron a los pequeños niños con el sólo objetivo de enseñar al hombre que en el momento de estudiar Torah debe parecerse a un niño.

La razón por la cual está escrito "Un hombre de entre ustedes que ofrezca" es para enseñarnos que a pesar de la inexistencia del Templo, el hombre tiene una posibilidad de rescate. Como? Sacrificándose por Ha'shem, dando su alma por lo que D's desea en el momento que estudia Torah, tal como lo hace para obtener lo que él mismo desea o para obtener su sustento. Es como si él se hubiera ofrecido en sacrificio a Ha'shem y por toda su vida. Sobre este perfil de personas los Sabios han dicho, "que el hombre no se desvíe de las palabras de la Torah ni siquiera en el momento de la muerte", porque al estudiar la Torah con devoción, se considera como si se hubiera "sacrificado" durante toda su vida por la Torah, y también nuestros Sabios han dicho (Sifri sobre Devarim 32) "Con toda su alma", es decir aún que te quite el alma. Asimismo en (Tehilim 44, 23) esta escrito: "Por Ti nos exterminan todos los días"

MUSAR SOBRE LA PERASHA

He aquí la ley del sacrificio expiatorio

Rabbi Itzjak ha dicho sobre: “He aquí la ley del sacrificio expiatorio”, “He aquí la ley del sacrificio de reemplazo”: quien estudie el tema referente al sacrificio expiatorio, es como si lo hubiera ofrecido, y quien estudie el tema referente al sacrificio de reemplazo, es como si lo hubiera ofrecido.

Rabenu Be'Hayé ha escrito (Vayikra 7, 33): No podemos decir que significa que pueda contentarse en leer con atención la perasha, sino que debe profundizar el sentido de los versículos difíciles. Con el mismo criterio Rashi también ha escrito (Tratado Menajot): “Cualquiera que estudie la ley del sacrificio expiatorio, por ejemplo el tratado de Kodashin que habla sobre las Halajot de los sacrificios”.

Rabenu Moshe Ben Maimon ha pronunciado el siguiente reproche: Es conveniente ocuparse de los sacrificios y de estudiar sus leyes y no decir como la mayoría de la gente: son cosas que en nuestra época no necesitamos (comentario sobre la Mishna, final del Tratado de Menajot). Rabenu Moshe de Cuy asimismo dijo: Hay gente común que dice: “Que tenemos que hacer nosotros con las mitsvot del Tratado de Kodashim que ya no son de actualidad?” No debemos formular este tipo de planteos, dado que las mitsvot que ha ordenado el Maestro del Mundo, requieren de la profundización en su conocimiento, a pesar que no sean de aplicación en este momento.

En efecto, recibimos la orden “Las enseñarán” (Introducción del Samag, II parte) en relación a todas las mitsvot. Antes de comenzar sus comentarios en la Mishna en el tratado de Kodashim, el Ramban se refirió a los diferentes sacrificios en forma general. Y se disculpó diciendo: Lo que me motivó a hacerlo es el hecho que aunque podamos ver claramente los diferentes aspectos a partir de los versículos de la Torah, por nuestros numerosos pecados el tema de los sacrificios ha desaparecido, y es imposible dar nuevos detalles y explicaciones ya que la gente no le presta más atención. Nadie los tiene bien en mente, ni siquiera los que estudian, ya que no hay actos que puedan ser establecidos como hábitos. En este tema, nadie pregunta, explica, ni investiga, a punto tal que en este aspecto el Sabio se encuentra en el mismo nivel que una persona común.

La mayoría no conoce nada referente a los sacrificios y a los numerosos versículos que hablan del tema.

(Jukei Hakorbanot)

La Perla del Rav

Prueben y vean

Esta perasha comienza con la palabra Vaikra (“Llamó”) y se puede separar en dos: Vai y Kra. Vai tiene el mismo valor numérico que tov (“bueno”) y lo es en referencia a Ha'shem tal como esta escrito en (Tehilim 34, 9): “Prueben y vean que Ha'shem es bueno (“tov”)”. Kra tiene el valor numérico (contando la propia palabra) de Krav (“acercar”), nos indica entonces que con el estudio de la Torah, el hombre se acerca a su Creador. De la misma forma que la palabra tov se refiere a la Torah (Berajot 5a), el estudio de la Torah se encuentra aludido en la palabra vai al indicarnos que al hombre a pesar que muchas veces le resulte difícil (“vai” significa lamentablemente) estudiar Torah debido a dificultades y a la pobreza misma, de todas formas deberá hacerlo aún si fuere anciano o estuviere

enfermo, como lo expresa el Ramban en Hiljot Talmud Torah (1, 8): “Todo hombre del pueblo de Israel tiene el deber de estudiar la Torah, sea rico o pobre, sano o enfermo, joven o tan anciano al punto tal que no tenga fuerzas suficientes, pobre al punto tal que deba mendigar, como así también si tuviera esposa e hijos, debe fijar horarios de día y de noche para el estudio de Torah tal como esta escrito en (Yehoshua 1, 8): “Tú la meditaras de día y de noche”

Quien Me anticipó para que Yo lo recompense?

Cuál es el motivo por el cual fueron elegidos como sacrificios? Para no hacerle daño a los Bnei Israel. El profeta dice (Mija 6): “Mi pueblo, qué te ha hecho, como me he transformado en una caja para Ti, respóndeme!”. Rabbi Yehuda hijo de Rabbi Simón ha dicho: Ha'shem le dijo a Israel: Te he dado diez animales puros, tres están bajo tu dominio, como el buey, el cordero y la cabra y siete no (animales salvajes). Te he pedido acaso, que te esforzaras en buscar en las montañas y en los valles para ofrecerme un sacrificio de animales que no están bajo tu dominio? Solamente te he pedido lo que esta a tu alcance y se procrea cerca tuyo.

Nuestros Sabios han hecho una interpretación similar sobre el versículo de Yov (41, 3): “Quien Me anticipó para que Yo lo recompense?” Rabbi Yirmiya hijo de Rabbi Elazar ha dicho: “Una voz Celestial exclamó: Quien haya hecho algo para D's, que venga a recibir su recompensa! Y a continuación proclamó: “Quién se ha anticipado para que Yo lo recompense? “Quién me glorificó antes que yo le haya dado un alma? Quién circuncidó a su hijo antes que Yo se lo haya dado; Quien hizo sus tsitsit antes que Yo le haya dado un Talit; Quién ha separado maasrot antes que Yo le haya dado la cosecha?”

La lección que podemos aprender de estas dos enseñanzas, es que quien ofrece algo, no debe vanagloriarse, pues ofrece lo que ya tiene y esta acción le permite salvar su alma.

Ha'shem no le pide al hombre que Le traiga algo que no esté a su alcance, como así tampoco que Le ofrezca algo que previamente no le haya sido dado por Ha'shem.

(Hafets Haim)

Según sus posibilidades

Si no tiene medios dos tórtolas (5, 11)

A la Torah le duele la situación del pobre y se preocupa para que también él pueda obtener el rescate por su pecado. A pesar de no tener los medios suficientes para ofrecer un ternero o dos tórtolas, podrá ofrecer “el sacrificio del pobre” cumplimentando desde ya con un mínimo prescripto.

Los Sabios explícitamente han dicho, que si un rico ofrece un sacrificio de pobre, no cumplió con su deber. En nuestra época, en la cual el Templo no está, la Tsedaka que tenemos la obligación de dar, reemplaza los sacrificios de antaño y es por ello que una persona pudiente también tiene el deber de dar en proporción a sus medios ya que no queda exento al ofrecer una contribución de pobre.

Hay pobres que dan una pequeña moneda y quedan exentos, y ricos que dan miles y no están exentos todavía del deber de dar, pues hay que hacerlo en proporción a la bendición que Ha'shem nos haya dado; Si el pobre tiene la obligación de ofrecer el diezmo de lo que posee, la persona pudiente también deberá hacerlo.

(Hafets Haim)

Por aquel mérito

Llamó a Moshe y Ha'shem le hablo desde la Tienda de Asignación diciendo (1,1):

Moshe tuvo el mérito de ser llamado y escuchar la palabra de Ha'shem gracias a tres razones. La primera es su propia personalidad sin influencia alguna del tiempo y del espacio. La segunda es la fuerza de la santidad del lugar que sí tuvo influencia sobre él. La tercera, es que fue enviado como profeta en mérito de los Bnei Israel, como han dicho nuestros Sabios: "Es por ustedes que habla conmigo". También está escrito: "Lo llama... y Ha'shem Le habló", y fue así en primer lugar por sus propios méritos, en segundo lugar gracias a la Santidad del lugar: "de la Tienda de Asignación", y en tercer lugar "diciendo" por el mérito de los Bnei Israel ya que sus palabras estuvieron dirigidas a ellos.

(Divrei Torah)

La Alef pequeña.

La Alef pequeña de la palabra Vaikra lo es en alusión a que el estudio de la Torah se mantiene solamente en aquel que es "pequeño", y se conduce con humildad. "Alef" representa al estudio de la Torah que solamente se mantiene en aquellos que son "pequeños", pequeños aún ante sus propios ojos. Tal como el Yalkut lo dice éste es el motivo por el cual Moshe mereció ser llamado tal como está escrito: "Llamó a Moshe" porque era humilde y se alejaba de los honores diciendo: "No soy un hombre de palabras"

Una verdadera humildad

Rabbi Bounam de Peschis'Ha sobre la "Alef pequeña" decía que Moshe no se sorprendió por todo lo adquirido y comprendido de su Superior, ya que era humilde a sus propios ojos, de la misma forma que un hombre humilde que esta parado sobre un techo alto no se le ocurriría jamás enaltecerse por estar elevado, puesto que sabe perfectamente que es el techo el que lo eleva y no su propio cuerpo. Así también, Moshe conocía perfectamente su elevado nivel, pero siempre consideró que dichas cualidades no le pertenecían, y fue Ha'shem quién se las concedió, y éste es el motivo por el cual jamás entró por decisión propia a la Tienda de Asignación, sino por el contrario siempre esperó a ser llamado.

La palabra vino hacia él

Nuestros Sabios en referencia a esto han dicho: "El que persigue los honores, los honores le escapan y el que escapa de los honores, los honores le persiguen. (Midrash Tanjuma)". Por el hecho que Moshe era humilde y se alejaba de los honores, los honores le persiguieron y Ha'shem lo llamó solo a él para ir a la Tienda de Asignación.

Cabría preguntar porqué el que se aleja de los honores merece que los honores le persigan?. Si no los quiere porqué deberá tomarlos como una carga?

Esto es lo que ha dicho el Sefat Emet Zatsal "el que se aleja de los honores" es el que realmente toma el honor que recibe y lo eleva hacia Ha'shem, que es el Único y Verdadero "Rey de la Gloria". Porque reflexiona y comprende que no es a él a quien ese honor está dirigido, sino a Ha'shem. Este es el motivo por el cual quien se aleja de los honores, los honores le persiguen, porque si tiene el poder de elevar el honor para restituirlo a su fuente, el honor aspira a que en el futuro continúen perfeccionandolo.

Resumen de la perasha

El libro de Bereshit describe la Creación hasta la formación de la familia de los Patriarcas de donde surgirá el pueblo de Israel. El libro de Shemot describe la formación del pueblo de D's, la salida de Egipto, la entrega de la Torah y la construcción del Santuario. El libro de Vaikra describe el acercamiento de los Bnei Israel, a través de la ofrenda de los sacrificios, a la Santidad de Ha'shem, el alejamiento de la impureza y el apegamiento a Ha'shem.

La perasha Vaikra comienza por el servicio de los sacrificios en el Santuario que unen la vida del pueblo a Ha'shem a través de las ofrendas del sacrificio que es entregado completamente a Ha'shem, la oblación que se compone de la alimentación de la persona que hace el sacrificio, y el sacrificio remuneratorio que para expresarlo de alguna forma, hace participar al hombre con Ha'shem. Asimismo encontramos sacrificios que anulan la falta de acercamiento a Ha'shem, sacrificios expiatorios que son elevados para expiar el pecado, sacrificios oleveyored para las faltas de menor gravedad en relación a la situación económica y los sacrificios asham por los actos que han instigado al pecado.

LA RAZON DE LAS MITZVOT

Borrar el recuerdo de Amalek

Antes de la llegada del Patriarca Abraham el mundo entero estaba desértico, era como si la luz del mundo se hubiera apagado y que se hubiera sumergido en las profundidades del abismo del mal. Abraham llevo y encendió de nuevo la chispa. Después sus descendientes atizaron las brasas y comenzó a elevarse un fuego que ilumina y calienta. Los Bnei Israel salieron de Egipto con grandes milagros y la revelación de la Shejina, todos sabían que Ha'shem es Único, y que no hay nadie más que Él, los Bnei Israel lo sabían, los egipcios lo sabían, todos los pueblos de la Tierra lo sabían. El Universo entero esperaba el desarrollo de los acontecimientos en los cuales Ha'shem descendería sobre el monte Siná y hablaría cara a cara con el ser humano. El orgullo del hombre iba a desaparecer y en ese día solo D's sería elevado y los ídolos desaparecerían completamente. Ha'shem se revelo a su pueblo y les dio la misión de ser sus enviados sobre todas las criaturas, elevar a todas las naciones e iluminar su camino. Todos los Bnei Israel estaban listos para ese gran acontecimiento, como así también estaban preparados para ejercer su influencia al resto de las naciones para que se acercaran al Creador, tal como lo será en el final de los tiempos. He aquí que aparece un malvado que salta sobre el fuego que el mundo entero tiene. Es cierto que se ha quemado al lograr enfriarlo un poco, pero el mundo entero qué dice? La guerra continúa y ha sido sometido solamente en forma temporaria. La reparación del Universo en su totalidad esta postergada hacia una época lejana, al fin de los tiempos. Los Bnei Israel están consternados, dado que, quién se podía imaginar que un pueblo se alzara en armas contra ellos después de todo lo que vieron sus ojos? He aquí que viene Amalek! Ataca a los más débiles, los llena de temor e introduce la preocupación en el corazón de los fuertes. Cuando estaban parados en el monte Siná, en la perfección de sus corazones algo faltaba y ese pequeño defecto se transformó en grandes incidentes. Fue rechazado el Tikun de Israel y el regreso de los pueblos a su estado inicial. Ya pasaron más de tres mil años y el Mashiaj no ha llegado, el mundo esta al borde del abismo, y todo por la mordedura de esa serpiente, Amalek, el malvado que su nombre y su memoria sean borrados del mundo!

(Séfer Ha'Toda)

Rabenu Haim Kapouci Zatsoukal

Vivió en la generación de Rabbi Betsalel Ashkenazi autor de Hashita Hamekoubeset, y era Daian. Lo llamaban Baal Hanes dado que sus ojos se habían cerrado y por milagro volvieron a abrirse. Sucedió después de un din Torah que se desarrolló ante él, mientras estaba ciego. Rabbí Haim sentenció en favor de una de las partes, decisión que despertó una fuerte oposición. Sus oponentes lo acusaron de aceptar gratificaciones y que dado lo que el versículo dice: “Los regalos corruptos enceguecen los ojos”, éstos motivaron su ceguera.

Al escuchar esas acusaciones, durante el rezo en la sinagoga, se levantó y proclamó frente a toda la comunidad que sí las palabras de sus oponentes eran verídicas, que permaneciera ciego el resto de su vida, pero si así no fuera que sus ojos recuperen la vista en forma inmediata y sintió el milagro: inmediatamente comenzó a ver nuevamente! Todos sus oponentes se callaron.

El Hida cuenta esta maravillosa historia y agrega que pudo ver la firma de Rabbi Haim ciego y resultaba muy difícil distinguir las letras, mientras que después de haber recuperado la vista, firmaba con letra clara. En recuerdo del milagro firmaba “Ha’shem Nisi Haim Kapouci”

Los habitantes de El Cairo lo respetaron mucho y su sinagoga en El Cairo que se mantuvo durante mucho tiempo, fue llamada la sinagoga del Baal Hanes! Su Tumba también servía como lugar de juramento y era sabido en todo el mundo que quien hacía un falso testimonio en su tumba, y como también lo atestigua el Hida, era castigado. Después del milagro, escribió un comentario sobre la Torah, Beer Jaim. Esta mencionado en el responso del Maharit Tshalon, pág. 129. Al comienzo del mismo están citadas las palabras de Rabbí Haim Kapouci quien al responder al Daian que se equivocó en un din y escribe: “El cielo es mi testigo que me costó mucho salir de esa duda... Pero qué hacer, no hay que temer a ninguna persona... mi temor al D’s Todopoderoso es terrible y expongo rápidamente mi opinión... palabra del pequeño en Torah “Haim Kapouci”

Rabenu Yom Tov Tshalon en relación al temor reverencial escribió: “Es la verdad, tengo cuatro manos de amor hacia el sabio perfecto nuestro maestro Haim... y le voy a contestar, tengo diez manos de amor que me unen al Rey del Universo, que nos santificó con sus mitsvot y nos ordenó practicar la justicia y la verdad... Me parece que el Sabio perfecto Rabbí Haim Kapouci en este caso ha cometido un error.....”

La hija del rey se encuentra en el interior

Hijas de Israel escuchen mi voz, es especialmente a ustedes para quienes está dirigido el versículo “toda la gloria de la hija del rey esta en el interior”.

Ustedes son las hijas de Rey y vuestra Gloria es permanecer en vuestros hogares.

El Rey del Universo desea su cercanía. Ustedes están destinadas a una grandeza superior a la de ese mundo, si aspiran a seguir los caminos de Ha’shem.

En efecto, allí donde hay pudor, reina la santidad, como en el caso del Santuario.

Los Sabios dijeron (Berajot 34b) que está prohibido rezar en un valle y Rashi explica que no puede tener santidad, dado que se trata de un lugar abierto a todo. La santidad reina solamente en un entorno escondido y cuanto más pudoroso sea el hombre, tiene más posibilidades que el Ruaj Hakadesh se pose sobre él. Este es el motivo por el cual el Cohen Gadol, siete días antes de Yom Kipur vivía en un lugar separado, como así también le fuera indicado a los Cohanim en el momento de la inauguración del Santuario no salir durante siete días, para que el Ruaj Hakodesh pudiera manifestarse, dado que la impureza no puede impregnarse en un lugar escondido, y si en un lugar público.

(Yearot Devash)

A LA LUZ DE LA HAFTARÁ

“Shemuel dijo a Shaul: “Es a mi a quien Ha, shem envió” (Shemuel I, 15, 34)

Los Sabios han dicho en referencia al versículo “se encontraba en el valle” que hizo un razonamiento a futuro a partir de la novilla que en el valle tenía la nuca quebrada. Dijo: “Sí por una sola vida, la Torah ha ordenado traer una novilla y quebrarle la nuca, con cuánta más razón si se tratare de varias vidas”. En efecto, el motivo por la cual se le quiebra la nuca a una novilla en un valle que no produce frutos, es por el hecho que algo que no produce frutos tiene que rescatar el crimen de un hombre que sí los produce. De Haman también salieron frutos que tal como la Torah nos ha enseñado en Bnei Brak. Este es la razón que llevó a pensar al rey Shaul que estaba prohibido matarlos, y así puede explicarse que esté dicho: “Se encontraba en el valle” y no en un carro. Y fue en alusión al hecho que es así que se ejecuta la novilla, en el valle, para decir que de la misma forma que el valle no trae frutos, el que mata a una persona provoca que no traiga más frutos y que existiría la posibilidad que hubiera tenido buenos frutos. Es por ello que una voz celestial dijo: “No seas demasiado tsadik”. Cuando le dijo a Doeg: golpea los Cohanim, una voz celestial salió y dijo: “No seas tan rasha”. Doeg el Edomita le dijo: “Si acerca de un toro y un ternero la Torah dijo: No los sacrifiques a él y a su hijo, el mismo día, acaso el joven, el anciano y el niño serán matados el mismo día?”.

(MeAm Loez)