

PERASHA DE LA SEMANA

AJAREI MOT KEDOSHIM

12

28.04.2007

10 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 !

Debemos acostumbrarnos a cumplir con la mitzva "Ama a tu prójimo como a ti mismo"

Si reflexionamos nos daremos cuenta que llevar a cabo las mitzvot de juzgar al otro favorablemente y de cuidar en no incurrir en lashon hará, dependen de la mitzva positiva "Ama a tu prójimo como a ti mismo". En efecto, si amamos verdaderamente a nuestro prójimo, seguramente sobre él no diremos lashon hara, como asimismo encontraremos todos los medios para justificarlo. Debemos imaginarnos que si nosotros mismos hubiésemos hecho algo malo, y que la gente hubiera hablado al respecto, a pesar que contemos con una excusa, por ejemplo: que no fue a propósito, o cualquier otra razón, cuánto hubiéramos deseado poder contar con alguien que pudiera justificarnos a fin de no ser humillados! De ésta forma exactamente debemos comportarnos con nuestro prójimo.

(Shaar Ha'Tevouna Cap.5)

COMPORTATE NORMALMENTE (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

Habló Ha'shem a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aharon que murieron al acercarse a Ha'shem. El Or Ha'Haim pregunta porqué está escrito "Habló Ha'shem", sin que sepamos qué fue lo que efectivamente dijo, y también porqué está escrito "que murieron" dado que anteriormente está escrito "después de la muerte".

Podemos explicarlo a través del comentario de nuestros sabios (Yoma 85b) sobre "el hombre que las cumpla vivirá por intermedio de ellas (las mitzvot)" (Vayikra 18,5), y que no muera por causa de ellas, lo anteriormente expuesto trae aparejado una dificultad ya que en otro lugar (Berajot 63b) está escrito: "Las palabras de la Tora no subsisten sino únicamente en quien muere por ellas". Cómo podemos cumplir con éstas dos premisas?. Cuando el hombre se aleja de los placeres de este mundo y se limita en comer lo estrictamente necesario para vivir, es considerado como si se hubiese matado por la Tora, y esta dicho en el Zohar (II 158b): "la Tora no subsiste sino únicamente en quien muere por ellas; la muerte se refiere siempre a la pobreza, porque el pobre es considerado como muerto, y el Midrash enseña (Yelamdenu 76,2)". "La Tora no se encuentra en quien busca los placeres y los honores en este mundo, sino, como una forma de expresión, en quien se mata por ella, como esta dicho (Bamidbar 19,14): Esta es la Ley; cuando muriere un hombre en una carpa".

Pero Nadav y Avihu no hicieron esto. Realmente se han entregado su vida por la Tora y por la Santidad, a tal punto que estaban dispuestos a morir para acercarse a la Santa Shejina. Este habría sido el motivo por el cual no se habían casado (Vayikra Raba 20,9), como así también, para poder estar cerca de la Shejina en cualquier momento. El hecho de estar escrito dos veces que se murieron, es para enseñarnos que dieron su vida por acercarse a la Shejina. "Cuando se acercaron frente a Ha'shem y murieron", qué fué lo que les provocó la muerte? El hecho de haberse acercado demasiado a Ha'shem. Pero Hashem dijo: Si quieren acercarse a Mi, no tienen el derecho de anular el más mínimo detalle de la Tora, ni siquiera por un tiempo limitado. Y no digan que éstas mitzvot los van a desviar de Mi servicio, pues éstas palabras son vacías, pues acaso he dado las mitzvot a los ángeles? He dado la Tora y las mitzvot solamente a los hombres, como han enseñado nuestros Sabios (Berajot 25b): "La Tora no fue dada a los ángeles de servicio". Cuando cumplan la Tora y las mitzvot, y santifiquen sus actos materiales, merecerán acercarse a la Shejina, y sobrepasarán el nivel de los ángeles. Pero si buscan parecerse a los ángeles, por vuestra vida, tomaré vuestras almas. Y no solamente esto, sino por el hecho que ustedes piensan en entregar vuestra propia vida por la santidad, no comportándose en forma normal, serán culpables de vuestra propia muerte, ya que puse al hombre en el mundo para

que viva y no para que muera. De la misma forma que les está prohibido atentar contra su cuerpo físico (Baba Kama 91b), con mas razón aún les esta prohibido "matar" al cuerpo. Cuando se comporten normalmente, estudien Tora y practiquen las mitzvot, se acercarán a la Shejina, y no condenaré vuestro comportamiento.

El hecho de estar escrito: "Habló Ha'shem a Moshe después de la muerte" nos viene a enseñar que esto es exactamente lo que dijo Ha'shem, ni más ni menos. Y qué fue lo que dijo? Que los Bnei Israel no deben transformarse en ascetas como Nadav y Avihu, que rompieron con una vida normal e imaginaron ser ángeles, sino que es a través de la práctica de la Tora y las mitzvot que llegarán a la santidad, y ellos, por el contrario, se habían aislado de la vida en este mundo. Podemos encontrar algo por el estilo en el libro Arvei Na'Hal (Perasha VaEtjanan), que dice: Los filósofos que precedieron la entrega de la Tora, pensaban que la forma de mejorar su futuro y asegurar la vida de su alma, era huir a los desiertos y alimentarse con hierbas. Pensaban que sin esta acción era imposible mejorar, se transtornaron de forma tal que se perdieron en su propia locura. La Tora nos enseña que el camino que es del agrado de Ha'shem es la practica de las mitzvot concretas que conciernen a este mundo, como nuestros Maestros han dicho (Berajot 35b): "condúcete normalmente". Podríamos preguntar: Por qué Ha'shem no se los ordenó antes que entren al Kodesh Hakodashim en donde iban a morir? La respuesta es que ya habían contemplado la Shejina en el momento de la entrega de la Tora y eran pasibles de la muerte, tal como nuestros Maestros nos enseñaron (Shemot Raba 45,5): Nadav y Avihu contemplaron la Shejina tal como está dicho (Shemot 24,11): y "No levantó la mano hacia estos nobles de los Bnei Israel". D's no quiso empañar la alegría de los Bnei Israel, y por ello esperó hasta el octavo día de la inauguración, tal como el Midrash (Bamidbar Raba 15,24) dice: "Merecían, en ése momento, ser quemados los Ancianos y Nadav y Avihu, pero como el día de la entrega de la Tora para Ha'shem era muy valioso, no quiso golpearlos en ese día. Merecían que levantara la mano sobre ellos, pero esperó cierto tiempo". Por qué decidieron contemplar la Shejina? Porque pensaron en poder acercarse a la Shejina de golpe, y ésta actitud motivó el decreto en contra de ellos.

Ahora podemos comprender lo que está escrito en el Midrash sobre la Perasha (Vayikra Raba 20,1): "Después de la muerte de los dos hijos de Aharon", Rabbi Shimon comenzó su explicación con el versículo (Kohelet 9,2): "Todos están sujetos a accidentes parecidos, la misma suerte espera al justo y al malvado". Qué relación tiene esto con Nadav y Avihu? Podemos comprenderlo teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho: el malvado que no se somete al yugo de la Tora, es justo que sea pasible de la muerte; el tzadik que entrega realmente su vida para acercarse a la Shejina de la misma forma en que Nadav y Avihu lo han hecho, también es pasible de la muerte. Cada uno debe elegir el término medio, y santificarse solamente con lo que le está permitido.

MUSAR SOBRE LA PERASHA

Vivir para la santificación del Nombre de Ha'shem

“Observareis mis leyes y mis juicios; el hombre que los cumpla vivirá por ellos” (18,5).

La gente acostumbra explicar el hecho “Que tener devoción por la santificación del Nombre de Ha'shem” consiste en morir como un mártir. Pero de éste versículo, podemos comprender claramente que la Tora quiere que el hombre viva “Para santificar el Nombre de Ha'shem” no pide menos, pero tampoco exige más. La Tora le asigna un gran valor a la vida. Exige que el hombre viva practicando las mitzvot en cualquier circunstancia, aún en las más difíciles, pero no que entregue la vida por practicarlas. Si podemos observar que millones de personas sienten devoción por las opiniones escritas por un escritor cualquiera, que instalado en su habitación ni si quiera sabe si sus ideas pueden ser llevadas a la práctica, por qué nuestra perfecta Tora no tiene tanto valor como sus palabras vacías?. Bien vale que nos entreguemos a ella todos los días de nuestra vida. Observemos cuántas personas están dispuestas al límite de morir en la guerra, pero no son capaces de resistir al mínimo deseo! Por el contrario, la Tora exige: que el hombre viva su vida plenamente, pero con devoción hacia las mitzvot.

Rabbi Akiva, en los últimos instantes de su vida, en el momento que fue llevado para ser ejecutado y que se lo martirizó rastrillando su piel con un peine de metal, tomó sobre sí mismo el yugo del reinado de los Cielos, prolongando la enunciación de la palabra “ejad”, hasta que su alma se elevara al Cielo. Una devoción excepcional, dado que en medio de los peores sufrimientos, se sometió al yugo del Reino de los Cielos.

Sin embargo, en el lenguaje de la Guemara parece reflejar una idea totalmente diferente. “Cuando Rabbi Akiva fue llevado a fin de ser ejecutado, en el momento en que recitaba el Shema, rastrillaban su piel con peines de metal, y fue en ése momento en que se sometió al yugo del reinado del Cielo”. Es decir, exactamente en ése instante había llegado el momento de la mitzva de recitar el Shema, y por ello es que así lo hizo. Por lo tanto la grandeza de Rabbi Akiva no se sustentó en el hecho de haberse sometido al suplicio para santificar el Nombre de Ha'shem sino por el hecho que aún en el momento en que lo estaban ejecutando, no dejó pasar una mitzva, sin cumplirla. El deber de cada judío es el de observar la Tora durante toda su vida, aún en los momentos en que es sometido a muy difíciles pruebas, y más aún en sus últimos instantes, por lo tanto mientras tenga un hálito de vida debe cumplir las mitzvot. Por lo anteriormente expuesto, no podemos decir que Rabbi Akiva murió por devoción, sino que toda su vida la vivió en devoción, cumplió las mitzvot con devoción, tal como lo ordena la Tora.

(Nuestro Maestro el Rab Shaj zatsal, Bezot Ani Boteaj)

La perla del Rab

Cada uno debe tener piedad del otro

Los Sabios dicen que antes de matarlo, al chivo destinado para Azazel se lo alimentaba; Esto es sorprendente! Para qué se le daba de comer, si en un breve lapso de tiempo sería arrojado desde la montaña y moriría? La palabra seir (chivo) está formada por las mismas letras que rasha (malvado), y nos indica que a pesar que el hombre fuera malvado, Ha'shem no desea su muerte. Es lo que dice el versículo (Yejeskel 18,32): “Porque no deseo la muerte del muerto, palabra de Ha'shem D's, sino que se arrepienta y que viva”. Quién puede ser considerado intrínsecamente “muerto”? Nuestros Sabios han explicado (ver Berajot 18b): Son los malvados que en vida son llamados muertos. Si bien, Ha'shem sabe que en el futuro harán el mal, pero igual les da su sustento. Con relación a Ishmael encontramos que los ángeles de servicio lo acusaron argumentando (Bereshit Raba 53,14): “Maestro del Mundo, un hombre que en el futuro matará a Tus hijos de sed, le permites encontrar un pozo de agua?”. Ha'shem les preguntó: “Ahora, es un justo o un malvado?” respondieron: “un justo” les contestó:

“Juzgo al hombre solamente en el momento correspondiente”. He hizo que encontrara agua y pan.

De lo anteriormente expuesto, podemos aprender que cada uno tiene que sentir piedad por cada uno de sus hermanos los Bnei Israel, aún del malvado, siempre y cuando no incite a los demás a la idolatría, porque éste es el comportamiento de Ha'shem, quien tiene piedad por todas sus Criaturas, incluyendo a los malvados. No debemos decir: por qué debo darle de mis bienes a fulano, a quien he visto cometer una trasgresión, por el contrario deberá darle de sus bienes, porque el hombre tiene que imitar el comportamiento de Ha'shem: de la misma forma que es misericordioso, tú también serás misericordioso (Shabat 133b). La Guemara explica (Berajot 7^a) el versículo (Tehilim 145,9) “Su piedad se extiende sobre todas Sus criaturas”: aún sobre los no creyentes. Nuestros Sabios han igualmente dicho en otro lugar (Meguilá 10b): los ángeles de servicio quisieron recitar la shira, pero Ha'shem les dijo: “La obra de Mis manos se hunde en el mar y ustedes quieren cantar la shira”.

La fé en Ha'shem lleva hacia el amor a las criaturas

Quien cree completamente en Ha'shem, su fe lo conducirá directamente hacia el amor a las criaturas, el amor al prójimo y buscar la paz entre la gente, y con mas razón a no negar sus bienes al prójimo, no desear lo que le pertenece al prójimo, y no apropiarse del dinero de los demás. Efectivamente, por el hecho de tener fe, sabe que todo su sustento es otorgado por Ha'shem, en consecuencia por qué debería tomar del dinero de los demás? Lo que no le fue dado, no le pertenece, y todo lo que no le fue otorgado por intermedio de Ha'shem, no lo obtendrá. El hecho de no amar a las criaturas, es una señal que no cree firmemente en Ha'shem, por que le resulta imposible al hombre que cree en Ha'shem no amar a sus criaturas, que fueron creadas a imagen del Rey (Bereshit 1,26): “y Hashem dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza” quienquiera que ame al Rey, ama las obras de Sus manos y quien así no se comporte, demuestra claramente que no ama al Rey.

En referencia a lo anterior, veamos qué dicen nuestros Sabios (Rashi sobre Devarim 21,23) “Maldición de Ha'shem es la persona colgada” Es un desprecio al Rey, ya que el hombre esta hecho a Su imagen y los Bnei Israel son sus hijos. Podemos compararlo con hermanos mellizos muy parecidos, uno se convierte en rey y el otro en delincuente a quien atrapan y cuelgan. Cualquier persona que lo ve dirá: “Han colgado al rey!”. Asimismo está escrito (Sanedrín 46 a): Cuando un hombre es desdichado, qué dice la Shejina? “Me duele la cabeza, Me duele el brazo!”. Consecuentemente, Ha'shem sufre por la sangre de los malvados que es derramada, y con más razón por la sangre de los justos. Está dicho en la Guemara (Shabat 31 a): Un no judío vino frente a Shamai y le dijo: “Conviérteme, con la condición de enseñarme toda la Tora mientras estoy parado en un solo pie. Lo rechazó con la regla que tenía en su mano. Fue a lo de Hilel, quien le dijo: “Lo que no te gusta, no se lo hagas a tu prójimo”. Rabbi Akiva igualmente sentenció (Torat Cohanim Kedoshim 4,12): “Amarás a tu prójimo como a tí mismo (Vaikra 19,18) es un gran principio de la Tora”.

La fuerza de un saber concreto

Habló Ha'shem a Moshe después de morir los dos hijos de Aharon, que murieron al acercarse ante Ha'shem (16.1)

El gaon Rabbi Eizik Scherr comenta que de este versículo se puede aprender cuán importante es la advertencia concreta, y uno no debe limitarse a formularla en forma simple y abstracta. En efecto, se trata de Aharon el Cohen Gadol, quien tenía un nivel comparable al de Moshe, como esta dicho “Moshe y Aharon entre Sus Cohanim”, y sin tener en cuenta que esta advertencia de Ha'shem le fuera formulada directamente a través de su hermano Moshe. Podríamos pensar que sin el agregado de la amenaza del castigo de muerte, la orden no era suficiente?. Cuando el hombre está con vida, toda la fuerza de la naturaleza ejerce su acción sobre él. Y en relación a esas fuerzas, un conocimiento concreto tiene mas influencia que un conocimiento abstracto. Es por ello que hay que al advertir hay que hacerlo con éste estilo, inclusive hasta a Aharon y con la imagen concreta de la muerte de sus hijos.

Los sacrificios son para despertar en el hombre el arrepentimiento.

Un macho cabrío será para Ha'shem y el otro para Azazel (16,8)

Como es posible que justamente el macho cabrío del cual se ocupaba el mismo Cohen Gadol rociando con su sangre el lugar más sagrado, más puro, cuyas entrañas eran ofrecidas sobre el altar, solamente sirva para rescatar la impureza en las cosas sagradas, mientras que el chivo emisario, del cual nada puede ser tomado, la persona que se ocupa de él solo tiene un rol temporario, pudiendo no ser un Cohen, inclusive pudiendo ser un impuro, y no tiene que cumplir con todas aquellas tareas sagradas, es justamente el que rescata a todos los pecados: livianos y graves. Que hecho curioso! Es que lo esencial del sacrificio es la toma de conciencia y el total arrepentimiento, y deberá imaginarse que todo lo que se le está haciendo al animal, debería haberse hecho a él. Es así, por el hecho que todos los actos del sacrificio interior, serán hechos en el interior, en forma santa y pura, y quien ve se dice a sí mismo: "que mi alma muera con una muerte de justos", y el espectáculo no le provoca ningún terror. Entonces su rescate no será considerado, y se limita solamente a la impureza de las cosas sagradas, por ejemplo: la santidad del sacrificio, y nada más. Pero quien ve el final del chivo emisario, como se lo manda a la casa de Ha'shem, a través de la tierra aislada, y cómo sus huesos son quebrados para Azazel en el país de la muerte, y piensa que es a él a quien tenían que hacerle lo mismo, entonces lo invade una gran temor que le remueve completamente y lo impulsa a arrepentirse verdaderamente. Es por ello que éste sacrificio sirve para rescatar todos los pecados de Israel, ya fueren los livianos como los graves.

(Bet Aharon)

Juzgar favorablemente

Con justicia, juzgarás a tu compañero (19,15)

Los Sabios han dicho: "juzga a tu prójimo favorablemente" (Shevuot 30b). Cómo podríamos mentirnos interiormente juzgando a la gente favorablemente en todos los casos, aunque nuestros ojos hayan visto que han hecho lo contrario?. Cuál es entonces el sentido de esta mitzva?. Es que los Sabios han dicho (al comienzo de Ta'anit): "Quien es insolente termina cayendo en el pecado". Significa que la vergüenza se transforma en freno y obstáculo al pecado. Una vez que las barreras del pudor y la vergüenza son atravesadas, no hay ya nada que nos impida transgredir, como esta dicho: "El ser reservado es una buena señal para el hombre, no pecará rápidamente". Lo mismo sucede en lo referente a la influencia sobre los demás. Quien peca primero, quiebra totalmente la barrera de la vergüenza. Quien viene después ya no necesita tanta insolencia como para pecar como el primero, y el tercero menos aún todavía, ya que la barrera fue quebrada frente a ellos. Esta es la razón de la gravedad del pecado de la profanación del nombre de Ha'shem. Quien peca en público disminuye la intensidad del temor y de la vergüenza que fueron grabados en el hombre con relación a los pecados, empujando por lo tanto a que los demás los cometan.

Ahora, comprendemos el consejo que dado por nuestros Sabios de juzgarnos favorablemente, y la finalidad de ello es para evitar la posibilidad de romper la barrera de la vergüenza en nuestros corazones. Efectivamente toda vez que estemos seguros que todo el mundo es tzadik, cómo podríamos atrevernos a pecar primero?. Por el contrario, si el hombre intenta encontrar defectos en su prójimo, cuando le llegare un momento de debilidad, seguramente tendrá un mayor riesgo en tropezar.

(Rabbi Yehoshua Leib Diskin)

Resúmen de la Perasha

Después de la purificación de la impureza de la cual se habla en las perashiot precedentes, la Perasha Kedoshim se refiere a la santificación de Israel. Esta dicho "Sean Santos", es necesario santificar el espíritu, "Yo soy Ha'shem vuestro D's" y la justicia social que rige el comportamiento de los hombres. Nos advierte asimismo "Yo soy Ha'shem" para ayudarnos a observar las leyes y aplicar los castigos a los que se han desviado.

LA RAZON DE LAS MITZVOT

Los pecados son puramente exteriores

Apoyará Aharon sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todos los pecados de los Bnei Israel, todas sus transgresiones y todas sus culpas, los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un expreso varón. Y llevará el macho cabrío sobre él todos sus pecados a tierra aislada; y dejará ir al macho cabrío por el desierto (16,21-22).

Cómo podemos pasar los pecados sobre la cabeza de un macho cabrío?

Cómo el macho cabrío puede llevar sobre él los pecados hacia la tierra aislada?

Cómo los pecados son transformados cuando sus huesos son quebrados?

El Rambam explica en la Guía de los Descarriados (III, cap. 46) que el hecho de mandar al chivo emisario hacia Azazel implica por una parte un llamado a los Bnei Israel para que se arrepientan y que arrojen el fardo de los pecados, alejándolos completamente de ellos, de la misma forma que el chivo es alejado y rechazado, y por la otra el hecho de enviar al chivo les da la fuerza y seguridad que por su arrepentimiento y por el rescate efectuado por intermedio del Yom Kipur, se han desprendido totalmente de sus pecados. Ahora, que no tengan ninguna restricción o limitación en servir a Ha'shem a causa de los pecados que han cometido hasta éste momento. Sino que estén convencidos que su pecado fue alejado y que su falta fue rescatada.

El acto de enviar al chivo se lleva a cabo una vez por año, en Yom Kipur, pero cada día, por intermedio de la mitzva de los tefilin, podemos llevar a cabo un servicio del mismo estilo: se enrolla cada perasha desde el final al principio, la colocamos sobre un pequeño pergamino, y es una halajá entregada a Moshe en el monte Sinai que se ubique por encima un pelo de un animal puro... Se acostumbra usar un pelo de ternero... Este pelo tiene que ser visible desde el exterior de las cajitas (Shuljan Aruj Or Hajaim 32,63). Y la Mishna Brura explica: "De ternero, para que recordemos permanentemente el episodio del Becerro de Oro evitando así volver a pecar y también para rescatar este pecado. Los tefilin son el testimonio de la elección del Pueblo de Israel, "Y todos los Pueblos de la tierra verán que el Nombre de Ha'shem está sobre tí y te temerán". Paralelamente, qué es lo que está escrito en los tefilin del Maestro del Mundo?: "Quien es como Tú Pueblo de Israel, una Nación única sobre la tierra" (Berajot 6ª). De las cajitas de los tefilin sale un pelo de ternero. Por un lado, "para que el episodio del Becerro de Oro sea recordado, y que no vuelva a pecar", y por otro, "para rescatar este pecado". El pelo sale al exterior, es algo separado, y el motivo es: "el alma de Yaacov es pura y santa en sí misma, pero el hecho de cometer pecados proviene del exterior, del lado del instinto del mal" (Maharal). Este es el significado del rescate.

ESHET JAIL

La confianza en D's a cualquier precio

Debes saber que la confianza en D's no depende de los méritos. A pesar que una persona no sea virtuosa, pero tiene una fuerte confianza en Ha'shem, estará protegida por la fuerza de esa confianza, y Ha'shem le manifestará Su bondad, tal como el Gaon de Vilna lo escribió. La misma postura aparece en el Midrash sobre el versículo "Habrà muchos sufrimientos para el malvado, pero al que tiene confianza en Ha'shem, la bondad lo rodeará" y en relación a esto también en el versículo "El ojo de Ha'shem está sobre los que Le temen, los que esperan Su bondad para salvar su alma de la muerte y hacerles vivir durante la hambruna" hace alusión a ello pues no está escrito "ellos que Le temen y esperan de Su bondad", lo cual significa que se trata de dos cosas diferentes. Entendemos con referencia a esto, que a pesar que no son parte de los que le temen a Ha'shem, de todas formas el ojo de D's está sobre ellos para hacerlos vivir durante la hambruna.

(Shem Olam)

TUS OJOS VERÁN TUS MAESTROS

El Admur Rabbi Abraham d' Amchinow zatsal

Rabbi Abraham era hijo de Rabbi Menajem, el Rab de Amchinow, de la dinastía de Warki, que se destacó por su amor hacia Israel. Rabbi Abrahamele de Amchinow era el yerno del Rabbi de Radomsk, Rabbi Abraham Isajaar HaCohen autor de Jesed le Abraham. Desde su llegada a Radomsk, vivió en la corte del Rabbi, con su talit y sus tefilin colocados durante gran parte del día, Rabbi Abrahamele se conducía con santidad y pureza, toda su vida estaba consagrada al estudio de la Tora, al rezo y al amor hacia Israel. Mantenía un equilibrio muy especial entre el cumplimiento estricto y la vida mundana. Por un lado, se había desprendido de toda materialidad. Ayunó durante toda su vida, y el rezo de Shajarit lo hacía recién al atardecer, pero este ascetismo, cumplimiento estricto y falta de sueño no lo alejaban de la gente. Al contrario, acercaba a todo el mundo hacia él, comenzando por la gente más simple, con un gran amor. Detestaba los regalos que corrompen. Por su forma de comportarse recibía a los jasidim muy tarde, y dado que no pensaba para nada en los temas de este mundo, la pobreza reinaba en su hogar. Su esposa la rabanit hija del Hessed le Abraham, que estaba acostumbrada a vivir en una forma confortable, se vio obligada a contentarse con una vida muy difícil. Toda su grandeza espiritual se reveló en el momento de las persecuciones. Su casa se transformó en el refugio de la desdicha de los Bnei Israel.

Cuando le propusieron dejar Radomsk para ir a otro gueto, se negó rotundamente. "Viví con estos judíos y es con ellos con quien quiero morir". Rabbi Abrahamele desapareció en la destrucción del gueto de Radomsk. Que Ha'shem venga su sangre.

(Guedole Hadorot)

LOS ACTOS DE LOS GRANDES

La grandeza de la sabiduría y el pudor

Antes que el rey Shelomo construyera el Templo, envió emisarios al Faraón Nejo, rey de Egipto, para que le preguntaran si podría enviar gente de confianza para ayudarlo en la construcción del Templo, prometiéndole una holgada paga.

Al escuchar este pedido, el Faraón reunió a todos los astrólogos de su país, y les preguntó: "Quiénes morirán este año?"

Los astrólogos le dijeron quiénes morirían, y el Faraón los envió al rey Shelomo.

Por ruaj acodes (inspiración divina), Shelomo supo que las personas que el Faraón le había enviado morirían ése año. Que hizo?. Les confeccionó mortajas (con las que los muertos son envueltos), y les ordenó regresar a Egipto y decirle al Faraón: "Acaso en vuestro país no tenéis mortajas para enterrar a vuestros muertos? Eh aquí muertos y mortajas". Cuando el Faraón Nejo lo escucho, comprendió que era inútil jugar con el rey Shelomo, el mas Sabio de los hombres. Igualmente supo, que nada hubo de asombroso en que fuera justamente Shelomo quien recibiera la orden de construir el Templo de Ha'shem para Israel

(Según el Midrash Bamidbar Raba 19)

Una mujer que se llamaba Kimjit tuvo siete hijos, que fueron todos Cohanim Guedolim!

Los Sabios le preguntaron: "Cómo has merecido tener todos hijos Cohanim Guedolim?"

Respondió: "Durante toda mi vida las paredes de mi casa nunca vieron los cabellos de mi cabeza!". Cuidaba tanto las leyes de pudor que ni aún en su propia casa no se había descubierto la cabeza, y las paredes de su casa nunca pudieron ver sus cabellos!

Los Sabios le aplicaron el siguiente versículo: "Todo honor de la hija de un rey esta en su interior, esta vestida de telas de oro", es decir, quien cuida el honor de la hija de un rey y se conduce en su interior con pudor merece vestimentas de oro, hijos cohanim guedolim que llevan la vestimenta de oro del Cohen Gadol. (Yoma 47a)

UNA HISTORIA VIVIDA

Un minucioso cuidado en la Shejita

Todo varón de la casa de Israel que degollare un buey, un carnero o una cabra (17,3)

Rabbi Yejezkel Avrahmski tenía la costumbre de no comer de la Shejita de un Shojet de avanzada edad pero que aún la realizaba en forma conveniente. En una oportunidad tuvo que asistir a un Beit Din en Suiza. Al llegar, pregunto quién era el Shojet, y le respondieron: "hay dos Shojetim, uno de edad avanzada y tiene temor al Cielo y el otro joven que recién se inicia en el oficio". El Rab pidió comer solamente de la Shejita del joven. Un día, se le sirvió al Rabbi Yejezkel una sopa de pollo, encontró una hormiga dentro de la sopa, y entonces decidió no probarla. Después de un rato, el hotelero entro con el plato principal, y vio que el Rab no tomo la sopa. El Rab le mostró la hormiga. Ese hotel era reconocido por la pulcritud y el cuidado de la limpieza, pero cuando el hotelero constató que a pesar de ello se encontró una hormiga en la sopa, le contó con emoción al Rab, que ese día el joven Shojet no había venido a la ciudad, y que decidió ofrecer al Rab comida con la Shejita del Shojet mayor. Ahora, podía ver claramente que del cielo le impidieron hacerlo, al caer una hormiga en la sopa... el Rab Abrahamski dijo con referencia a ello que cuando la persona toma alguna decisión con relación al cumplimiento de la Tora y las mitzvot, desde el Cielo lo ayudan a observarlo!

A LA LUZ DE LA HAFTARÁ

"Es una joya entre todos los países" (Yejezkel 20,15)

La tierra de Israel se llama según el Profeta "Eretz hatzvi", el "país joya". Es una joya entre todos los países, una gloria y un deseo para todos los demás, porque sus maravillosos paisajes son más lindos que todos los demás paisajes, su muy agradable clima es el más agradable de todos. Esta dicho "Un hermoso paisaje, la alegría de toda la tierra" (Radak). La palabra "tzvi" en arameo significa "voluntad", y como está reflejado en el poema Akdamot, Eretz Israel es el país que todo el mundo quiere y desea. Desde siempre, los reyes han aspirado a instalarse en Eretz Israel, y aún hoy en día hasta los hijos de Ishmael luchan por él. Los Sabios cuentan que durante la guerra de Sisra, cuando fue a luchar contra Israel, todos los reyes aspiraron poder tomar de las aguas de Eretz Israel y le pidieron a Sisra acompañarlo en ésa guerra. Contrariamente a lo que en general sucede o sea que todo rey que intenta dominar otro país, busca guerreros y mercenarios para que le ayuden, en éste caso todos los reyes que quisieron participar de la conquista le dijeron a Sisra: "no te pedimos nada, nos ofrecemos combatir contigo gratuitamente, porque solamente aspiramos saciarnos del agua de ése país!". Como está escrito (Shoftim 5): "los reyes vinieron, guerrearon, sí guerrearon, los reyes de Canaan a Taanakh, cerca de las aguas de Meguido, no llevaron dinero". Con el objetivo de ratificar que ningún país es tan atractivo como Eretz Israel, nuestros Sabios concluyen diciendo: "Ha'shem dijo a Moshe el país me es querido, como está dicho (Devarim 11): "Un país que Ha'shem tu D's observa sin cesar". Y los Bnei Israel son queridos por Mi, como esta escrito (Devarim 7): "Porque a causa del amor de Ha'shem hacia ustedes."; Ha'shem dijo: Hago entrar a los Bnei Israel que Me son queridos a este país que Me es querido, tal como está escrito: "Porque ustedes van hacia el país de Canaan".

(Bamidbar Raba Perasha 23,7)