

PERASHA DE LA SEMANA

EMOR

13

05.05.2007
17 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 !

El peligro de las discusiones

Hay que huir de las discusiones. Además de la gravedad del pecado en sí mismo, trae aparejado otros pecados más graves, por ejemplo: el odio gratuito, lashon hara, los chismes, el enojo, el desprecio, palabras que atentan contra el honor de los demás, la venganza, el odio, las maldiciones, la profanación del Nombre de Ha'shem. Si uno se encuentra atrapado en una discusión, tiene que alejarse inmediatamente. Hay gente que tiene vergüenza en irse en medio de una discusión. Tienen que recordar las palabras de los Sabios: "Para el hombre es mejor ser considerado por los demás tonto durante toda su vida, que rasha un solo instante a los ojos de D's". Es una gran mitzva apaciguar la pelea, y reconciliar a los oponentes. Aunque se haya esforzado muchas veces en intentarlo, y a pesar de no haber tenido éxito, no debe desesperar, y tener siempre la esperanza que en la próxima oportunidad podrá lograr la reconciliación entre los adversarios.

SABIOS, CUIDEN SUS PALABRAS! (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

Habla a los Cohanim hijos de Aarón, y les dirás: por un muerto de su pueblo no se impurificará. Rashi explica "habla y dirás": el término es para advertir a los mayores a propósito de los menores. El Ramban zatsal escribió que la advertencia se refiere a no volver impuros a los menores en forma deliberada. Hay muchas advertencias en la Tora, con referencia a la sangre, a los insectos y a la impureza, de los cuales podemos aprender que no se puede inducir a un menor a cometer un acto prohibido.

Deberemos comprender: si en toda la Tora el din (ley) es la prohibición a los mayores a inducir a los menores a cometer una transgresión, podemos preguntar por qué la Tora lo revela únicamente en relación a la impureza del muerto?. Desde la perspectiva moral puede ser explicada a través de siguiente sección de la Mishna (Avot 4,1): "Ben Zoma dijo: Quién es el Sabio?. Quien aprende de cualquier hombre como está dicho: "Obtuve lecciones de todos los que me enseñaron". Quién es el fuerte? Quien vence sus instintos: "El hombre paciente es mejor que el héroe, y quien se domina a quien conquista una ciudad". Quien es el rico? El que esta satisfecho con su destino, como está dicho: "Si trabajas con tus manos para comer, dichoso serás y bueno será tu destino, dichoso en este mundo y feliz estarás en el mundo venidero". Quién es el honrado? Quien honra a las criaturas, como esta dicho: "Honro a los que Me honran, y los que me Desprecian, serán humillados".

En el Midrash (Shir Hashirim Raba 1,9) está escrito: En Guivon, Ha'shem se le presentó a Shelomo en un sueño y le dijo: "Pídeme y te lo otorgaré" (I Melajim 3,5). Shelomo reflexionó: "Si pido dinero, oro, piedras preciosas y perlas, me serán dados, pero si pido sabiduría todo estará incluido en ella".

En consecuencia, el hombre que es Sabio lo tiene todo. Esta dicho en la Guemara (Nedarim 41^a): "Quien tiene temor al Cielo, tiene todo, pero quien no tiene temor al Cielo, qué tiene?". Ahora bien, la sabiduría no es otra cosa que el temor al Cielo, como esta dicho: "El temor a Ha'shem es la sabiduría", y también "El principio de la sabiduría es el temor al Cielo". De lo anteriormente expuesto podemos deducir que en el Sabio no encontraremos solamente la sabiduría, sino también encontraremos en él todas las cualidades. La sabiduría contiene la fuerza, la riqueza y el temor al Cielo; porque está dichoso de su suerte, domina sus instintos, aprende de cualquiera, no se enorgullece y no es capaz de afirmar: "Qué puedo aprender de este pequeño alumno? He estudiado muchísimo más que él!" Se domina y aprende de él. No se regocija por su suerte en las cosas materiales que le pertenecen. Pero en relación a lo espiritual, nunca está satisfecho, busca durante toda su vida estudiar y aprender algo nuevo, de cualquier persona.

En éste mismo orden de ideas, la Guemara cuenta (Rosh Hashana 25a) que Rabbi Yehoshua había calculado que Yom Kipur sería tal día, y Rabban Gamliel al día siguiente. Rabban Gamliel le mando decir: "Le ordeno venir a encontrarse conmigo, con su bastón y su dinero, en el día en que según sus cálculos es Yom Kipur". Tomo su bastón y dinero, fue a lo de Rabban Gamliel en Yavne, en el día que según sus cálculos era Yom Kipur. Cuando Rabban Gamliel lo vio, se levanto, lo beso sobre su cabeza y le dijo: "Shalom a ti, mi maestro y mi alumno, mi maestro porque me habéis enseñado la Tora en público, y mi alumno porque he ordenado un decreto y lo habéis cumplido como un alumno!. Dichosa la generación en la cual los grandes obedecen a los pequeños, y con más razón los pequeños a los grandes".

Este es el motivo por el cual en relación a la impureza del muerto está dicho "habla y dirás" es para advertir a los mayores a propósito de los menores. En efecto, quien se enorgullece se asemeja a un muerto que ha dejado el mundo, pues Ha'shem dijo (Sota 5^a): "Yo y él no podemos vivir juntos en el mundo", y dado que no habría lugar en el mundo para él, debería salir del mundo, morir, pero gracias a la paciencia que D's le tiene, le da tiempo para arrepentirse.

De la Tora podemos comprender que los pequeños deben aprender a eliminar el orgullo del Cohen Gadol. El Cohen Gadol representa a los grandes de cada generación, y la Tora les advierte contra el orgullo. Les prohíbe volverse impuros por un muerto, significa que no tienen derecho a enorgullecerse. Cuando los pequeños vean que los grandes se cuidan de no enorgullecerse, harán el siguiente razonamiento: si éstos grandes, que tienen de qué enorgullecerse, la Tora les prohibió hacerlo, con mucha más razón nosotros que nada tenemos de qué enorgullecernos!.

Abraham él mismo cumplió con lo establecido: "Aprendí todo lo que me han enseñado", ya que el Midrash cuenta (Bereshit Raba 61a) que Ha'shem le dio dos riñones como si fueran dos Rabanim que le enseñaron la Tora y la sabiduría. También es relatado (Pirkei de Rabbi Eliézer 7) que Abraham fue a estudiar Tora a lo de Shem, hijo de Noaj. Resulta difícil comprender: si Ha'shem le dio dos riñones para aprender Tora, por que tuvo que ir a lo de Shem?. Es que Abraham tenía un gran temor al orgullo. Temió poder afirmar: "Todo mi conocimiento no lo he aprendido de un maestro ni de mi padre, sino de mí mismo!". Para no tener motivo por el cual enorgullecerse, fue a estudiar con un maestro. Acaso podrá un alumno pararse frente a su maestro y afirmar: "Todo lo que he aprendido, todos mis conocimientos los he obtenido por mis propios medios, y no a través de las enseñanzas de mi maestro!". Si así lo hiciera, sin dudar su maestro lo va a contradecir. La postura de Abraham fue la siguiente: hasta el presente podría decirse que todo lo que he aprendido ha sido solo, pero de ahora en más por el hecho de haber estudiado la Tora con un Rab, nada lo habré de comprender por mí mismo, y todo lo aprenderé de mi maestro.

De la misma manera, el Rey David afirmó: "Aprendí de todos los que me han enseñado", y nuestros Maestros han dicho en relación a él (Berajot 4^a) que constantemente pedía consejo a Mefibochet, ya que le preguntaba: "Mefibochet mi maestro he juzgado como corresponde, he decretado correctamente quién es inocente y quién culpable, he decidido correctamente sobre la pureza y la impureza?" dándole David honor en relación a la halaja.

A fin de cumplir con el versículo: "Aprendí de todos los que me han enseñado" es que David iba de grupo en grupo (Midrash Tehilim 1). Pero por otro lado, podemos aprender de los Cohanim lo contrario, por lo que podemos formular la siguiente pregunta: De qué se trata?. Está prohibido al Cohen volverse impuro con un muerto y de enorgullecerse en relación a sus propias posesiones. Pero en lo que al Cielo concierne, le está permitido volverse impuro, y más todavía es un deber para él volverse impuro y conducirse con orgullo, como está dicho: "Su corazón se enorgulleció en los caminos de Ha'shem". Rabbenu Hakadosh antes de morir le dijo a su hijo Rabban Gamliel (Ketubot 103b): "Practica el ejercicio del poder con altura, demuestra tu sabiduría a tus alumnos!". De la misma forma que la Tora ha permitido al Cohen Gadol volverse impuro por un muerto que no tiene a nadie quien se ocupe de él, es decir por una mitzva, también le es permitido volverse impuro por su esposa pues así está escrito: "pero para sus parientes más cercanos". La Tora es llamada esposa (Midrash Mishle 31,10), lo que nos enseña que es un deber de los grandes de la generación el hecho de enorgullecerse y exigir que sea honrada la Tora que esta dentro de ellos y no tienen derecho a renunciar a ello, tal como lo establece la Guemara (Kidushim 33,1).

MUSAR SOBRE LA PERASHA

El honor del hombre

Hablarás a los Bnei Israel diciendo: Todo hombre que maldijere a su D's cargará su pecado. Y el hombre que hiriere mortalmente a otro hombre, ciertamente será matado. Y el que hiriere mortalmente a un animal lo pagará. El hombre que ocasionare defecto a su compañero, como él hizo así le será hecho (24,18).

La Perasha trata la terrible sección de quien insulta a Ha'shem, mencionando que el caso le fue presentado a Ha'shem a fin de saber lo que se debía hacer. Y he aquí que Ha'shem responde enseñando la ley a ser aplicada a quien maldice a su D's, y seguidamente enuncia la Ley referente a quien golpea a un hombre. Y no se limita exclusivamente a quien mata, sino también a quien convierte a su compañero en discapacitado, como así también a quien atenta contra los bienes de otro. Aparentemente estas faltas son menores en relación a quien insulta a Ha'shem. Como es posible ponerlas todas juntas?. Rabbenu Be'haie escribió: "Cuando maldice el Nombre de Ha'shem será condenado a muerte", e inmediatamente después "Cualquiera que golpee la vida humana será condenado a muerte". Nuestros Sabios dedujeron que cualquiera que golpea al prójimo es como si golpeará a la Shejina. En el comentario de Rabbenu Yosef "Bejor Shor", explica que la Tora quiere enseñarnos cuan precioso a los ojos de D's es el honor de un hombre de Israel, ya que iguala las exigencias hacia el honor de un hombre de Israel a las de Su propio honor. Podemos encontrar en Rashi sobre Shir Hashirim (4,5): "Como dos gemelos de una cabra – así son las Tablas de la ley que son exactamente idénticas, cinco mandamientos sobre una y cinco mandamientos sobre la otra. Los mandamientos se corresponden los unos a los otros "Soy Ha'shem" se corresponde a "No mataras", porque el asesino reduce la imagen de Ha'shem ". En cuanto al hecho de atentar sobre los bienes del prójimo, también es considerado asesinato, como esta escrito en el Sefer Haakeda (Shemot, Shaar 45): "Quien vierte sangre del hombre, por intermedio del hombre su sangre será vertida, porque el hombre fue hecho a la imagen de D's". Y dentro del asesinato se incluye atormentar al prójimo, hacerle competencia, impedirle ganar su sustento, y causar daños a su cuerpo o a sus bienes. Todo esto nos enseña la importancia del hombre, creado a la imagen de D's, al punto tal que para Ha'shem el honor del hombre es tan importante como el honor del Cielo.

La perla del Rab

Separados por la impureza

Habla a los Cohanim hijos de Aharón y les dirás: por un muerto de su pueblo no se impurificarán.

Podemos explicarlo como si fuera una alusión. La palabra Emor (habla) esta formada con las mismas letras que Roma, porque la malvada Roma estaba destinada a extenderse por sobre el mundo entero y perseguir a Israel. Roma, es Edom como esta dicho en el Midrash (Eja Raba 4,21): "Alégrate, hija de Edom" (Eja 4,21), esto es Cesarea y Roma. Nuestra Perasha hace referencia a la separación de la impureza, en alusión al hecho que los Bnei Israel no saldrán de este exilio, que es el exilio de Edom, antes que se separen de la impureza. Los Sabios han dicho (Midrash Tehilim 1,20): En el futuro, todos los príncipes de las Naciones vendrán frente a Ha'shem a acusar a los Bnei Israel y diran: "Maestro del Mundo, en que se diferencian los Bnei Israel de los demás Pueblos?. Estos son idólatras, y éstos son idólatras, éstos derraman sangre y éstos derraman sangre, éstos no tienen recato, éstos no tienen recato, y estos bajan al Gueinom (infierno) y éstos no?". Ha'shem les responderá: "Si es así, que cada Pueblo baje con sus respectivos Dioses al Gueinom y se examinen a ellos mismos,

y lo mismo harán los Bnei Israel". Los Bnei Israel contestaran a Hashem: "Tú eres nuestra única posibilidad de salvación, Tú eres nuestra excusa, tenemos seguridad solamente en Ti y si Tú quieres pasa Tú mismo primero". Ha'shem les dirá: "No teman, todos están revestidos del esplendor de la circuncisión, como esta dicho (Mishle 31,21)": "Su casa no tema a la nieve, porque toda su casa esta revestida de esplendor". Podemos así llegar a la siguiente conclusión: los Bnei Israel serán salvados del presente exilio solamente por el mérito de haberse separado de la impureza y haberse unido a la Santidad.

La influencia de los grandes sobre los pequeños

Habla... y les dirás (21,1)

"Para advertir a los grandes con relación a los pequeños" (Rashi según los Sabios).

El versículo antepone una advertencia a la otra para enseñarnos cuánto debemos insistir en fijar el Temor al Cielo en el corazón de los grandes para que puedan influenciar en el corazón de los pequeños.

(Rabbi Reuben Grozowski zatsal)

Cuidarán y harán

Se trata de dos temas: uno, es el de hacer las cosas en forma individual, que uno mismo haga las mitzvot. El otro advertir a los demás, para que también las hagan. En efecto la palabra cuidar implica el hecho de supervisar, y no de hacerlo uno mismo. Como "cuidar un depósito", hay que supervisar para que los objetos no se pierdan o sean robados. Por ello es que esta dicho "cuidaran", tienen que supervisar a los demás. Este también es el sentido directo del versículo "los Bnei Israel cuidarán el Shabat", ya que se trata de supervisar que la Santidad del Shabat sea igualmente observada por los demás. Porque nuestro deber es influir en los demás como así también aprender de ellos.

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

El Shabat es un momento de examen

El séptimo día será sábado de descanso, convocación sagrada, ningún trabajo haréis. (23,3)

"El primer hombre se reencontró con Caín y le dijo: "como fue tu juicio?", le respondió: "me arrepentí y la justicia se ha apiadado". Le dijo: "tal es la fuerza del arrepentimiento y no lo sabia!". Inmediatamente, el primer hombre se levantó y dijo Mizmor shir LeYom HaShabat" (Bereshit Raba, Cap 22). Se asemeja a una gran empresa en donde se acostumbra a establecer un día sin trabajar, de descanso, y para hacer el balance de las ganancias y los gastos. Pero si la empresa quiebra por las deudas y las pérdidas, ya no será necesario fijar un día para calcular cuanto se le debe a los demás y cuánto le deben a la empresa, porque de todos modos nada cambiará. El primer hombre entendió que quien pecaba no tenía medio alguno de rescatarse, y por lo tanto se encontraba en "quiebra espiritual". En consecuencia, para qué fijar un día para el cálculo de las deudas, ya que no contaba con ningún medio para pagarlas?. Pero cuando escuchó cuán importante es la fuerza del arrepentimiento, y que existía una forma para reembolsar las deudas y continuar haciendo que la empresa funcionara, comenzó a decir Mizmor Shir LeYom HaShabat. Desde ése momento en adelante, el Shabat es excelente para hacer un examen de conciencia y pagar las deudas de los seis días de la Creación estudiando Tora.

(Rabbi Tsvi Hirsch Rabinowitz zatsal)

Bajo el sol hay una ventaja

Cuando viniereis a la tierra que Yo doy a vosotros, cosecharéis vuestra siembra, traeréis omer de la primicia de vuestra cosecha al Cohen (23,10)

LA RAZON DE LAS MITZVOT

La mitzva de la Cuenta del Omer

Y contareis para vosotros desde el día siguiente del sábado, desde el día de vuestro traer del omer del balanceo siete semanas completas serán (23,15)

Podemos comprender la razón de la mitzva de Sefirat Haomer según lo que dice la Mishna en Pirké Avot “No digas: cuando tenga tiempo estudiaré, por temor a que nunca tengas tiempo”. La Tora dice: “Cuando coloques en el depósito tu trigo”, y Rabi Yshmael explica: “condúcete normalmente” (Berajot 35b), es decir que hay que ocuparse en hacer todo lo necesario para ganar el sustento. Por eso Raba le enseñó a sus alumnos que para no esforzarse en ganar su sustento durante el resto de los meses del año en Nisan y en Tishrei no debían venir a estudiar a la Yeshiva. Esto explica nuestro versículo: primero esta dicho “cuando vendrán hacia el país... cosecharan”. Es posible que el hombre se ocupe de los trabajos del campo todo el año? Cuándo estudiará Tora?. Este es la razón por la cual la Tora puso un límite de siete semanas a su trabajo, hasta el final de la cosecha del trigo y del centeno, y ordenó contar desde el principio de la cosecha siete semanas, para que uno no descuide la Tora por más tiempo. De esta manera, estas semanas constituyen una preparación a la Tora, por el hecho que quitan la preocupación por la subsistencia el resto del año.

De lo anteriormente expuesto podemos aprender que es mejor consagrar la jornada completa a la Tora. Se fijarán tiempos determinados para hacer otras cosas, es decir, ganar su sustento, en vez de dejar su tiempo consagrado a los negocios en forma imprecisa y sin límite. Porque según lo que ya hemos explicado, lo que representa el concepto básico de la mitzva de contar el Omer es: reducir el tiempo consagrado a ganar el sustento en forma precisa y limitada, y todo el tiempo restante estará consagrado a la Tora.

(Imrei Ya'akov)

ESHET JAIL

Bet Yaacov

La Tora ha dejado exenta a la mujer de las mitzvot positivas relacionadas con el tiempo, y los rabanim tampoco se las han impuesto. Hay que aclarar que no es porque la mujer tiene, en relación a los hombres, un grado inferior de santidad, dado que en referencia a la santidad, son iguales, y todos los versículos en los que se instituyen las condiciones para recibir la Tora, igualmente fueron establecidos para ellas: “Serán para Mi un tesoro, y serán para Mi un Pueblo Santo”. Es más, está dicho “Esto es lo que dirás a la Casa de Yaacov”, en referencia a las mujeres, “Y lo que dirás a los Bnei Israel, en referencia a los hombres”. Muchas mujeres fueron profetizas y tienen las mismas leyes que los hombres. Y en muchos temas, fueron más alabadas por los versículos y las palabras de los Sabios que los hombres, y su honor no ha sufrido ninguna merma por el hecho de estar exentas del estudio de la Tora y de las mitzvot positivas relacionadas con el tiempo, por las razones conocidas por Ha'shem.

(Respuesta Igrot Moshe)

El versículo comienza diciendo “cosecharéis”, sin precisión alguna, y al final dice: “la primicia de vuestra cosecha”, aquí sí especifica “vuestra cosecha”. La explicación es que en realidad al hombre no le pertenece lo que cosecha, sino solamente lo que le entrega a Ha'shem, para las trumot y para las maaserot. Luego, por el hecho de ofrecer el Omer, la cosecha se transforma “en vuestra cosecha”, como ha sido explicado en Pesajim (23a): “Vuestra cosecha-les pertenece a ustedes”. La Tora dice: “Traerán el Omer”, entonces se transformará en “la primicia de vuestra cosecha”, porque es a partir de ése momento que les vuelve a pertenecer.

Yaacov dijo “de todo lo que me dieres, diezmaré para Tí” (Parashat Vaietze), es decir que únicamente el diezmo que sacare para Ha'shem, es lo que me pertenece. Porque todo lo que el hombre posee, no le pertenece, a excepción de lo que separa para tzedaka. Esto lo adquirirá para la eternidad. El rey Munbaz respondió cuando sus familiares cercanos le preguntaron: “Porqué despilfarras los tesoros de nuestros antepasados?”: “Mis antepasados han amasado aquí abajo y yo he de amasar arriba, en el lugar en que la mano del hombre no puede llegar, como esta dicho “la tzedaka te pertenecerá”.

Según esta explicación, podemos comprender por qué el Midrash Raba relacionó nuestro versículo con la enseñanza: “Que ventaja tiene el hombre de todo el trabajo que efectúa bajo el sol”. Efectivamente, todo el trabajo que el hombre realiza bajo el Cielo, es todo vanidad y no le pertenece, porque nada de ello le quedará, a excepción de lo que ha amasado arriba del Cielo, como el rey Munbaz. Podemos afirmar que bajo el sol no hay ninguna ventaja, pero arriba del sol sí las hay.

(Rabbi Tsvi Pesaj Frank zatsal, Shevivei Or)

La grandeza de la mitzva de la tzedaka

Al cosechar la siembra de vuestra tierra no concluirás cosechando el rincón de tu campo, y la recolección de tu cosecha no recojas; para el pobre y el extranjero la dejarás. Yo soy Ha'shem, vuestro D's (23,22)

Por que los regalos que hay que dar a los pobres están mencionados justamente en el medio de la sección que hace referencia a las fiestas?. Rashi cita a los Sabios: “Quien diera al pobre leket, shijera y pea como correspondiere, le será considerado como si hubiera construido el Templo y como si hubiera ofrecido Sacrificios”. Merece una explicación: Porqué justamente como si hubiera construido el Templo?. Es como dice el Profeta: “Sus habitantes por una tzedaka” (Yeshaiá 1,27), cuando un hombre da tzedaka como correspondiere, si bien es cierto que los demás hombres de su generación retrasan la gueula, pero en lo que a él concierne Ha'shem debe construir el Templo para que él pueda ofrecer sus sacrificios. Es por eso que Ha'shem le da una recompensa como si hubiera construido el Templo y hubiera ofrecido sacrificios.

(Rabi Moshe Feinstein zatsal, Darash Moshe)

Resúmen de la Perasha

Del tema de la Santificación del Pueblo en la Perasha Kedoshim, la Tora en la Perasha Emor se refiere a la Santidad del Templo, de sus servidores y de sus sacrificios, de las fiestas santificadas en honor a Ha'shem. La Perasha comienza por el alejamiento de los Cohanim de la impureza, y continúa con la exclusión de los discapacitados del servicio del Templo, como así también del impedimento a los impuros y quienes no son Cohanim de ofrecer sacrificios, y de los tiempos establecidos para que el sacrificio quede validado. Se refiere seguidamente a las fiestas de Ha'shem que serán santificadas por una reunión sagrada y la ofrenda de los sacrificios apropiados. Se pone énfasis en la importancia del Nombre de Ha'shem en la sección que trata lo referente al castigo a quien maldice su Nombre, y son enunciadas las leyes referentes a quien atenta contra el cuerpo del ser humano.

TUS OJOS VERÁN TUS MAESTROS

El Santo gaon Rabbi David Rappaport

autor de Mikdash David

Rabbi David se destacó desde su más tierna edad por su brillante inteligencia y sus dones superiores. No cesaba de estudiar día y noche. Sus padres terminaron en darse cuenta que se hacía el dormido, esperaba a que todos en su casa estuvieran dormidos para dirigirse en secreto al Bet Hamidrash cercano, en donde estudiaba en forma incesante hasta el alba. Luego regresaba a su casa, dormía solamente un rato y se despertaba junto a todos... Con referencia a su libro "Mikdash David" sobre Zeraim y Kodashim, Rabbi Baruj Ber Leibowitz dijo: "Es imposible escribir un libro como éste sin Ruaj Hakodesh (inspiración Divina)...". Y en relación a su libro "Tsemaj David", que responde a las preguntas planteadas por su abuelo Rabbi Akiva Eiger, Rabbi ElJanan Wasserman dijo: Rabbi David sabe estudiar una pagina de Guemara con tanta claridad como su abuelo Rabbi Akiva Eiger en su época...". En el año 5601, lo llevaron a un campo de concentración lejano para hacer trabajos forzados. Se negó a comer alimentos prohibidos y se alimentó solamente con pan y agua, al punto tal que enfermo gravemente, y en Rosh Hashana del año 5602 expresó su deseo de escuchar el sonido del shofar. El segundo día de Rosh Hashana luego de escuchar los sonidos del shofar, presintiendo que su hora se estaba acercando, en sus últimos instantes llamó a dos judíos que pasaron frente a su lecho y les dijo: "quédense acá y sean testigos de mi muerte, por temor a que mi esposa se quede aguna... es lo que exige la halaja". Al día siguiente, día de ayuno de Guedalia de 5602, falleció, los judíos cavaron para él una tumba en un campo vecino y lo enterraron en forma honorable.

(Guedolei HaDorot)

LOS ACTOS DE LOS GRANDES

Una vaca que observaba el Shabat

Nuestros Maestros han dicho: Hubo en Israel una persona que tenía una vaca para labrar el campo. Un día se empobreció y la vendió a un no judío. El no judío la llevó a su campo, labró con ella la tierra durante los seis días de la semana y en Shabat la saco para labrar el campo, pero la vaca se tiró en el piso, la golpeó insistentemente pero no se movió. Luego fue a lo del judío que se la había vendido y le dijo: "Llévate tu vaca, debe estar enferma, pues la he golpeado y golpeado, pero no se mueve". El judío comprendió que el motivo era el Shabat, ya que tenía por costumbre descansar en Shabat, por lo tanto no quería trabajar. Le dijo al no judío: "Ven conmigo, yo la voy a hacer trabajar". Cuando llegó le dijo a la vaca al oído: "Sabes que cuando me pertenecías trabajabas durante los seis días de la semana y en Shabat descansabas. Pero ahora, que por mis pecados le perteneces a un no judío, por favor levántate y trabaja!". Inmediatamente se levantó y comenzó a trabajar. El no judío le dijo: "Por favor llévate tu vaca, pero no te dejaré ir hasta que me cuentes lo que le has dicho al oído! Me molestó tanto que no se levantara, que la golpeé y la golpeé pero ni siquiera se movió". El judío lo calmó diciéndole: "Lo que hice no es ninguna brujería" y le comentó lo que le había dicho a la vaca y que motivó que volviera a trabajar. El no judío invadido por el temor reflexionó: "Una vaca que no habla y no tiene inteligencia, reconoce a su Creador, y yo que fui creado a Su imagen y tengo inteligencia no lo Reconoceré? Inmediatamente se convirtió, estudio Tora, y lo llamaron Yojanan el hijo de la vaca. Aún en nuestros días los Maestros enseñan la halaja en su nombre. Si te llama la atención cómo un hombre se puede acercar a las alas de la Shejina por una vaca, debes saber que es por intermedio de una vaca que se obtiene la purificación de todo Israel, como esta dicho: "He aquí la Ley de la Tora –la vaca roja".

(Pessikta Rabati Perasha 14)

UNA HISTORIA VIVIDA

La influencia de las malas compañías

El hijo de una mujer israelita, y de un varón egipcio, salió... (24,10)

"El hijo de una mujer israelí "salió", de donde salió? Salió culpable del Tribunal de Moshe. Fue a instalar su carpa en el campamento de la Tribu de Dan. Le preguntaron: "Que haces acá?" respondió: "Soy de la Tribu de Dan". Ellos le dijeron: "Esta escrito "Cada uno según su bandera y según la casa de su padre". Ingresó al Tribunal de Moshe y salió perdiendo. Entonces maldijo a Ha'shem (Rashi). El Saba de Kelem zatsal pregunta: "En qué podía afectar a la Tribu de Dan que tenía más de sesenta mil hombres que este hijo de un egipcio instalara su carpa entre ellos?". Respondió: "De éste ejemplo podemos ver que una sola persona indigna tiene la posibilidad de influir en forma negativa en una Tribu entera!".

Un talmid jajam cuenta: "En su época, pude entrar a lo de nuestro maestro Rab Shaj zatsal con un joven bar mitzva, y le dije: "Es conocido que el Jazon Ish zatsal cuando llegó a la edad de las mitzvot asumió el compromiso de estudiar la Tora en forma desinteresada, y de ésta decisión floreció el Jazon Ish. Qué compromiso debe asumir un bar mitzva de nuestra época?". El Rab contestó: "Tienes que asumir dos compromisos: El primero no relacionarte con malos amigos. El segundo no permanecer en las calles, sino ir de tu casa al Bet Hamidrash, y del Bet Hamidrash a tu casa. Si haces esto y te alimentas según tus necesidades y duermes según tus necesidades es seguro que te transformarás en un grande de Tora".

(Lulei Toratkja)

A LA LUZ DE LA HAFTARA

"Ellos que velaron... cuando los Bnei Israel se perdían lejos de Mi, ellos se acercaron a Mi para servirme" (Yejezkel 44,15)

Quien decide realzar el honor del rey en el momento en el cual el país está en paz y con una considerable fuerza, en nada se parece a quien se ofrece como voluntario en tiempos de guerra, cuando los combates están en su peor momento, cuando los servidores se debilitan por incesante trabajo y en consecuencia el rey se encuentra en muy mala posición. Su actitud le agrada mucho al rey, y cuando el enemigo sea vencido naturalmente lo tendrá en consideración, lo acercará, lo ubicará frente a él y será parte de su familia. Es exactamente el caso, como dice el versículo: "los Cohanim de la Tribu de Levi hijo de Tzadoc que cuidaron mi Santuario cuando los Bnei Israel se perdieron lejos de Mi, ellos se acercaron a Mi para servirme". Algo similar sucedió al rey David cuando ordenó antes de su muerte a Shlomo: "Actúa con generosidad hacia los hijos de Barzilai el Giladi y que coman en tu mesa, porque se acercaron a mi cuando me escapaba de tu hermano Avshalom". Lo contrario es también válido: Quien descuida en ésta época fortalecer el honor de Ha'shem y su Tora, su pecado es mucho mayor, ya que demuestra que poco le importa el honor del Rey en los momentos difíciles. El Rosh ha escrito algo parecido en su Respuesta: el pecado de quienes se relajan en éstos momentos es mucho mayor, porque ven al Rey en momentos difíciles y nada hacen para levantar Su honor. Aparentemente es a esto a lo que Moshe hace alusión al final de su alocución a los Bnei Israel: "Dichoso eres Israel, quien es como tú un Pueblo que es salvado por Ha'shem..." Es como un general que cuando ve que la guerra se agrava y los soldados se debilitan frente a las piedras y a las flechas que les caen como lluvia, va hacia ellos cuando descansan a fin de darles coraje, y les dice: Vean, están combatiendo por la corona del Rey!, cuando hayamos vencido a los enemigos y el Rey obtenga la victoria, cuánto los recompensará a cada uno de ustedes por haber luchado por su corona con vuestra propia vida!

(Shem Olam)