

PERASHA DE LA SEMANA

BEHAR

BEJUKOTAI

14

12.05.2007

24 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 !

Y mis labios de decir palabras engañosas

Qué grande que es la fuerza de la falsedad, que acorta la vida del hombre, como esta dicho: "Los hombres de sangre y de engaño no llegarán a la mitad de sus días!". Aun cuando llegare a vivir, a causa de ello, dicha persona terminará haciéndose despreciar por todo el mundo, ya que Ha'shem hará conocer a todos el engaño que su corazón esconde, como esta dicho (Mishle 10): "Quien camina en la inocencia, camina en la inseguridad, y Quien deforma sus caminos será descubierto". El Gaon de Vilna explica que se refiere a quien tiene el corazón lleno de maldad y que sus labios pronuncian hermosas palabras, pero engañosas. Deforma los caminos al prepararse a hacer a los demás el mal que está recluso en su corazón, de forma tal que la víctima no alcanza a percibirlo. Pero el hecho va a ser puesto al descubierto porque Ha'shem hará que su intención sea conocida, tal como esta dicho en el Midrash Shoer Tov: Ha'shem no hace pagar al hombre antes de haber proclamado sus actos. El mal que pretende hacerle a su prójimo terminara volviéndose en su contra, como se explico: "Quien ama el bien encontrará el afecto, y Quien busca el mal, éste le será devuelto".

(Sefat Tamim, cap.2)

LA BASE DE LA TORA Y LAS MITZVOT ES LA FE (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

Ha'shem dijo a Moshe en el Monte de Sinai. Los Sabios han preguntado (Torat Cohanim Behar 1): "Qué relación hay entre la shemita (año sabático) y el Monte Sinai? No es que todas las mitzvot fueron dichas en el Monte Sinai? De la misma forma en que todos los detalles de la shemita fueron dados en Sinai, los mínimos detalles de las demás mitzvot, también fueron dados en el Sinai". Es difícil comprender: Porqué la Tora lo ha revelado en relación a la shemita y no con cualquier otra mitzva? Para responder esta pregunta, debemos remitirnos al Ramban zatsal (25.2): "Los seis días de la Creación son días consagrados al mundo, mientras que el séptimo día fue consagrado a Ha'shem tu D's, y por este motivo es que la Tora se muestra más severa con la shemita que sobre las demás prohibiciones, ya que quien no la tomare en cuenta no reconoce ni a la Creación ni el mundo venidero". Es por esta razón que los Sabios han dicho (Avot 5,9): "El exilio viene al mundo a causa de los idolatras, de la corrupción, del asesinato y a causa del descanso de la tierra". Se deduce de lo anteriormente mencionado que la Tora ha considerado a la shemita tan importante como los tres pecados más graves, indicando que los Bnei Israel fueron exilados a causa de no haber observado la shemita. Rashi escribe (25,18): "Israel fue exilado a causa del pecado de la shemita, como esta dicho: "Entonces la tierra exigirá la deuda de sus descansos", y los setenta años de exilio en Babilonia se corresponden a las setenta shemiot que no fueron observadas".

Es lo que ha dicho Yirmiya a los Benei Israel (Yirmiya 34,13-17) "He aquí lo que dijo Ha'shem el D's de Israel, pacté una alianza con vuestros padres el día que los hice salir de Egipto de la casa de la esclavitud, diciendo: al final de siete años cada uno de ustedes enviará a su hermano hebreo que le fuera vendido, te servirá durante seis años y el séptimo lo dejarás en libertad. Vuestros padres no han obedecido, no han prestaron atención, es por esa razón que así habla Ha'shem : no Me han obedecido en otorgar cada uno de ustedes la libertad a su hermano, a su prójimo, Voy a proclamar contra ustedes la libertad de la espada, de la peste y del hambre, y haré de ustedes un objeto de desprecio en todos los reinados de la tierra". Rashi explica: "Voy a proclamar contra ustedes la libertad en relación a Mi, por lo tanto ya no soy más vuestro Maestro para salvarlos, y estarán librados a la espada y al hambre".

Resulta difícil su comprensión. Porqué la Tora se muestra tan severa con relación a la mitzva de la shemita, al punto tal que debido a su transgresión los Bnei Israel fueron exilados de su país, y también es comparada con los tres pecados más graves, la idolatría, la corrupción, y el asesinato, que antes de transgredirlos se debe entregar la vida? No tenemos ninguna obligación en dejarnos matar por haber transgredido el séptimo año!. Las palabras del Ramban zatsal requieren asimismo una explicación: Porqué razón es mas grave renegar del séptimo año que renegar de Ha'shem ?. No encontramos nada parecido en relación a las demás mitzvot, a excepción de la idolatría.

Intentaremos la explicación de todo lo anteriormente expuesto, a través de la enseñanza de nuestros Sabios (Makot 24a) según la cual "Jabakuk redujo el cumplimiento de toda la Tora a una sola premisa, como esta dicho (Jabakuk 2,4): "El justo vivirá por su fe". De lo anteriormente expuesto aprendemos que la base de la Tora completa es la fe en Ha'shem. Un hombre que tiene fe puede cumplir todas las mitzvot porque al creer en Ha'shem puede cumplir con todo

lo que le es ordenado. Lo contrario también es valido: Quien no tiene fe, no puede cumplir las mitzvot. Si así es para todas las mitzvot, con más razón para la shemita: Quien no tiene fe en Ha'shem no la observa, y quien sí tiene fe la observa, puesto que toda la fuerza de la shemita depende de la fe, que permite no preocuparse hasta el final del séptimo año, dado que está seguro que Ha'shem cumplirá su promesa a los que observan la shemita (año sabático), como esta dicho (Vayikra 25, 20-22): "Cuando digáis: Qué comeremos el séptimo año? He aquí no sembraremos y no cosecharemos nuestro fruto. Ordenaré mi bendición sobre vosotros en el sexto año, y producirá fruto por tres años. Luego sembrareis en el octavo año y comeréis de la antigua cosecha hasta el noveno año".

Este es precisamente el motivo por el cual el castigo del descuido de la shemita es tan severo. Los Sabios han dicho (Kidushim 20a): "Observen cuán grave es hasta el polvo del séptimo año: Quien comercie con el fruto del séptimo año terminará vendiendo sus muebles, sino comprende terminará vendiendo sus campos, hasta que venderá su casa y su hija, y por la pobreza pedirá prestado con usura hasta que termine vendiéndose a sí mismo a la idolatría". Quien no tiene en cuenta el séptimo año reniega de Ha'shem y termina volviéndose realmente idolatra, porque es un principio esencial de la Tora y pesa tanto como los tres pecados más graves sobre los cuales tiene que estar dispuesto a entregar su vida.

Por lo tanto ésta es la razón por la cual el Monte Sinai esta mencionado en relación con la mitzva de shemita. La Tora entera proviene del Sinai, y está escrito en relación a la shemita, que es un principio esencial, podemos aprender entonces que es lo mismo para todas las mitzvot de la Tora.

Se podría preguntar: Solamente la mitzva del séptimo año depende de la fe?. Todas las mitzvot exigen fe, y David dijo (Tehilim 119,86): "Todas tus mitzvot son fe! La respuesta es que una mitzva que no implica ninguna pérdida económica no es igual a una mitzva que sí la implica, por lo tanto, no hay mayor pérdida económica que la mitzva de shemita. Quien tiene un campo y no lo labra, no lo siembra durante todo el año porque observa el séptimo año, es una señal que tiene fe y confianza en Ha'shem y en su promesa. Que el hombre no diga: "tengo fe, a pesar que no observo todas las mitzvot en la practica!". No es así. La fe se puede mantener solamente en quien practica la Tora y las mitzvot, es por ello que la Perasha Bejukotai viene inmediatamente después de la Perasha Behar. En el principio de la misma, destaca el estudio de la Tora, como esta dicho (Vaikra 26,3): "si anduvieren según Mis leyes" los Sabios han explicado (Torat Cohanim Bejukotai 1) que Ha'shem aspira solamente que los Bnei Israel estudien Tora. La Tora nos enseña que es imposible tener fe sin Tora, y que es imposible tener Tora sin fe, las dos están unidas. En este mundo, el hombre se parece a un albañil que construye una casa. Cómo la construye? Al principio hace las bases, cuando termina las bases, coloca las piedras y construye encima de ellas la casa. Como hace las bases? Toma cemento y arena, agrega agua y hace las bases. Si no pusiera cemento ni agua, no habría bases y el edificio terminaría por derrumbarse. En relación a la Tora y a la fe sucede exactamente lo mismo. Son los dos materiales básicos para el hombre. Si faltare alguno de ellos, no habría bases y sería imposible construir por encima absolutamente nada. Si a pesar de ello llegara a construir algo por encima terminara por derrumbarse. Esta es la lección que se desprende de nuestra Perasha. La Tora dice "en el Monte de Sinai" cuando se refiere a la shemita, para indicarnos que la fe es imposible sin la Tora, y que la Tora es imposible sin fe.

MUSAR SOBRE LA PERASHA

Las alusiones que pueden encontrarse en la mitzva de la shemita

Rabbenu Haim Vital en su libro Ets HaDaat Tov escribió: “Cuando ustedes vendrán al país” – ustedes las almas, cuando en el momento de la creación del embrión vendrán del mundo de las almas hacia este mundo, al cuerpo formado en las entrañas de la madre desde un principio llamado “polvo”, “que les doy”- dado que Yo soy quien provoca este descenso, como esta dicho: “Fuiste creado a pesar tuyo”, y no esta dicho que el alma fue creada por Ha’shem y el cuerpo por el padre y la madre corporales. El cuerpo mismo es creado del polvo, soy Yo quien lo da, porque todo es obra de Mis manos. Desde el principio otorgué la fuerza al hombre y a la mujer de engendrar al cuerpo, en consecuencia, también el cuerpo me pertenece. Siendo así, es que de la misma forma que me apiado del alma después de la muerte para darle una buena recompensa y descanso en el mundo venidero, también me apiadaré del cuerpo, por ello les imploro que se apiaden de vuestro propio cuerpo, y hagan buenas acciones para que después de la muerte pueda descansar en la tumba. Este es el sentido de “la tierra descansará”: no se refiere al descanso corporal producto del trabajo, porque hasta el cuerpo de los malvados descansa en la tumba del trabajo, sino de un descanso para Ha’shem, porque el descanso proviene de Ha’shem. No es el caso del cuerpo del malvado, que sufre en la tumba el juicio del Cielo. Es para hacernos saber de qué forma la tierra, que es el cuerpo, descansará, como está dicho: “Durante seis años...”. Nuestra vida es de setenta años, y dado que aún no se llevo todavía a la vejez, en los sesenta primeros años en los que todavía se tiene vigor, sembrarás tu campo, tu parte en el país de la vida, tu parte especial en el Gan Eden. Durante seis años podarás tu viñedo, cortarás las malas ramas que le impiden tener toda su potencia, y se corresponde a “desviarte del mal”, refiriéndose a las prohibiciones de la Tora.

La perla del Rab

Una gran principio de la Torá es amarás a tu prójimo como a tí mismo.

Los Sabios nos han enseñado (Avot 5,9): “Que el exilio viene al mundo por causa de la idolatría, la corrupción, el asesinato y cuando la shemita (el descanso de la tierra) no es observado”. Podemos observar que la Mitzvá de la shemita es tan grave que provoca el exilio de los Bnei Israel de su país, y es tan severa como los tres pecados mas graves de la Torá. En efecto, nuestros Sabios han dicho (Sota 10b): “Es mejor que el hombre se arroje a una fogata ardiente que avergonzar al prójimo en público”. En consecuencia, hacer pasar vergüenza en público, es una de las transgresiones que es preferible entregar la vida a llevarlas a cabo. Un sólo pecado es más grave que los tres pecados más severos, y por ello la Torá los ha comparado con la shemita, porque ella hace alusión a la unidad, por el hecho que cada uno puede ir al campo, tomar lo que desee, sin que el propietario pueda cuestionarlo. De la misma forma en que por estos pecados hay que estar dispuesto a entregar la vida, también hay que estarlo para cumplir con la mitzvá “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. (Podríamos objetar que los Sabios

han dicho (Sanedrín 71a): Con relación a todos los pecados de la Torá si a alguien se le ordenara transgredirlos, a costa de perder la vida, a excepción de la idolatría, la corrupción, y el asesinato, los puede transgredir y no entregar la vida, pero hacer pasar vergüenza al prójimo en público no está mencionado, los Tosfot explican que si bien no está mencionado específicamente en la Torá, la Guemará no toma en cuenta solamente los pecados citados explícitamente).

El año de la shemita es tan importante como Yom Kipur

La tierra tendrá un año de reposo (25,4)

En el Sefer Hazicaron del Hatam Sofer, en su sermón para la víspera de Yom Kipur, escribió que la palabra shemita tiene el valor numérico de trescientos sesenta y cuatro, para enseñarnos que Quien cumple la shemita esta durante todo el año en el nivel del Yom Kipur es llama Shabatón. En efecto, nuestros Sabios han dicho en (Yoma 20a) que durante los trescientos sesenta y cuatro días del año al Satan le está permitido acusar, pero en Yom Kipur no, por lo tanto el hombre que observa el séptimo año (shemita) se encuentra en un nivel muy elevado, y el Satan no tiene derecho a acusarlo durante todo el año. El año entero constituye para él una suerte de Yom Kipur que es llamado Shabatón.

Toda la riqueza de la semana proviene del santo Shabat

Daré vuestra lluvia en su tiempo. La Guemará (Ta’anit 23a) explica qué sucede durante las noches de Shabat. Podemos preguntar: en qué son diferentes las noches de Shabat a las noches del resto de los días de semana?. Podemos también preguntar cómo es posible que Ha’shem recompense a quien hace Su voluntad en este mundo ya que la Mishná dice (Kiddushim 39b): “No hay en éste mundo, recompensa para una mitzvá”. Aparentemente, quien estudia Torá durante el Shabat recibe una gran recompensa, mayor que por la Torá que estudia durante la semana. Los Sabios han dicho (Midrash citado por el Tur Ora’h Haim 290) que la Torá dijo frente a Ha’shem : “Maestro del mundo cuando los Bnei Israel lleguen a su país, algunos correrán hacia sus viñedos, otros hacia sus campos y qué será de mí” Ha’shem le Respondió: “Tengo un compañero que te voy a otorgar que se llama Shabat, durante el cual deberán interrumpir el trabajo para estudiarte”. Qué está escrito con relación al Shabat?. “Lo Bendijo y lo Santificó” (Bereshit 2,3). De la misma forma en que Ha’shem santificó y bendijo en el día de Shabat a todo el universo, santificó y bendijo la Torá que el hombre estudia durante el Shabat. O sea que lo recompensa en la materialidad de toda la semana durante la noche de Shabat, por ello es que la Torá ha mencionado la materialidad (las lluvias) con relación al Shabat, porque toda la abundancia depende de la observancia del Shabat, como lo escribe el sagrado Zohar (II, 88a): “Toda la bendición, la de arriba y la de abajo dependen del séptimo día”.

La grandeza del estudio de la Torá

Si anduvieres bajo Mis leyes. Rashi: que estudien la Torá con esfuerzo

El mérito de quien estudia Torá en la pobreza es muy grande. La Guemará (Sotá 49a) dice en nombre de Rabbi Yehuda hijo de Rabbi Hiya: Todo talmid jajam que estudie Tora en medio de dificultades, su plegaria será escuchada, como está dicho (Yeshaia 30): “Pueblo de Sion que vive en Yerushalayim... apenas

Los escuchará, Les responderá”, y también “Ha’shem les da pan en las dificultades y agua en la pobreza”. Rashi explica: “Pueblo de Sion que vive en Yerushalayim”, se refiere a los que se dedican a estudiar la Torá, y en relación a ellos está dicho: “apenas Te escuchará, Te responderá”. “El pan de la pobreza”, a quién se refiere la Torá?. A quien tiene dificultad en ganar su sustento y a pesar de ello estudia Torá. Rabbi Abahu dijo: De la satisfacción del brillo de la Shejina, como esta escrito: “Tus ojos verán tus días” (y el Maharsha explica en los Hidushei Aggadot se lo satisface con brillo de la Shejina, es decir que le revelan del Cielo secretos de la Torá). Rabbi A’ha hijo de Hanania dijo: La cortina no se cierra frente a él, como esta escrito “El día no se ocultará a tu vista”. Y Rabbenu Haim Falacci escribió en Torá Ve Haim (cap 8, 55): Un Sabio que estudia la Torá en la pobreza, a pesar que la puerta del rezo después de la destrucción del Templo fue cerrada, y no así las puertas de las lágrimas, su rezo sí será escuchado y no necesitará llorar. Es lo que el profeta dice: “Pueblo de Sion que vive en Yerushalayim, no llorarás siempre, se recibirá con benevolencia tu suplicante voz”.

La Ayuda a quien es pobre de espíritu

Cuando tu hermano se tambaleara, lo sostendrás (2,35)

Con relación al versículo “Cuando tu hermano se tambaleara lo sostendrás”, debemos saber que la mitzvá de sostener a quien se tambalea moralmente no es inferior a la de sostener a quien se tambalea físicamente. En consecuencia, si alguien ve que su amigo que está haciendo algo incorrecto, tiene la obligación de reprochárselo. En cuánto a la obligación de reprochar, no hay diferencia si se tratare de alguien cercano ó lejano, simple ó importante. Lo que se escucha habitualmente hoy en día, y de numerosas personas, es que no hay que meterse en los asuntos personales del prójimo, y con más razón si se tratare de alguien del que no conocemos absolutamente nada, ya que va en contra de la corriente y del saber vivir; Toda esta argumentación está cimentada sobre el viento. Se puede asemejar a alguien que podría decir: “Qué derecho tengo a cumplir la mitzvá de ayudar a quien lleva la pesada carga de un fardo, ya que no lo conozco y ni siquiera lo saludé?”. Cuando se trata de hacer bien al prójimo, la forma exterior no tiene nada que ver porque el fin es superior a la forma. Los Sabios han dicho (Baba Metsia 31): “Repróchale aunque sea cien veces”. Parecería referirse solamente del maestro hacia el alumno. Cómo sabemos que también se refiere del alumno hacia el maestro?. La repetición de hojí’a tojí’a. Según las mitzvot de la Torá como así también de las normas de convivencia, un alumno tiene la obligación de respetar a su maestro, y una de las formas de manifestar ése respeto es la de no meterse ni discutir con él y aún así la Torá lo obliga meterse sin límites en los temas personales de su maestro aunque sea cien veces.

(Hafetz Haim, Tsipita Lishua, Maamar Hatoja’ja)

LA RAZON DE LAS MITZVOT

El año del Jubileo

Santificarán el año quincuagésimo y pregonareis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Será Jubileo para vosotros (25.10).

Rashi explica que la mitzva es que este año lleva un nombre particular, el año del Jubileo, y que debido a éste nombre, será distinto a todos los demás. El sentido de la palabra “Jubileo” (yovel), es que se hace sonar el shofar con el cuerno de un carnero. (yoval).

Porqué el año del Jubileo es llamado “año en el cual el Shofar es tocado”?. Porque la naturaleza de este año es provocar el despertar por intermedio del sonido del gran shofar, a todos aquellos que están sumergidos en las vanidades de este mundo y que piensan que las adquisiciones de este mundo les pertenecerán a perpetuidad. Durante el transcurso de este año de Jubileo, cada uno se reencontrará con su patrimonio y su familia. Durante cincuenta años el hombre desarrolla su imaginación pensando que puede adquirir al mundo, que acumula dinero producto del trabajo de sus manos, adquiere bienes y esclavos, y dado que toda su fortuna es producto de su trabajo, tiende a olvidarse que “Toda la tierra es Mía”. Su alma se apega a su fortuna. Pero llega al año del Jubileo. Entonces, todo vuelve a su lugar. El viento se lleva todo su esfuerzo. Solamente le quedan los bienes en los cuales no invirtió esfuerzo personal, los bienes que son la herencia de generación en generación. Estas son sus adquisiciones. “La casa y la fortuna son herencia de Ha’shem”, una herencia que proviene del Cielo sin ningún esfuerzo de su parte, y esto es precisamente lo que es de “él”, ya que el resto de la fortuna adquirida por sus propios esfuerzos vuelve a otros.

Nada puede despertar al hombre más que esto. Tal como esta dicho: “En ese día se hará sonar el gran shofar, los alejados vendrán del país de Ashur y los abandonados del país de Egipto”. Este es el “gran Shofar” que es capaz de despertar hasta los que están alejados en el país de Ashur o abandonados en el país de Egipto.

He aquí lo que Rashí dice: Este año se diferencia a los demás años por el hecho de tener un nombre especial que es Jubileo (yovel) por el hecho de hacer sonar el Shofar. Y ésta acción de hacer sonar el shofar es en sí mismo el nombre y cómo es llamado el año del Jubileo.

(Según los libros de Rabbi Tsadok HaCohen)

ESHET JAIL

La confianza en Ha’shem

El rey Shelomo nos enseña (Mishle 18): “El nombre de Ha’shem es una torre fortificada, el justo correrá ahí y quedará fuera de cualquier ataque”. La explicación de este versículo es que quien tiene su confianza puesta en Ha’shem es como el hombre que se encuentra en una torre fortificada, se instala en ella con toda seguridad, sin temerle a nadie, como está escrito (Tehilim 118) “Ha’shem está conmigo, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre!” El justo correrá y ninguna preocupación le llegará. Está dicho que el nombre de Ha’shem es “una torre fortificada” y no “una montaña elevada”, porque una torre es de gran seguridad para los hombres en tiempo de guerra, en tiempo de desdicha, es por ello que el nombre de Ha’shem es comparado a una torre fortificada: la confianza de la gente en el nombre de Ha’shem le salvará de toda desdicha, como esta escrito (Tehilim 20): “Que Ha’shem te oiga en el día de la aflicción, el nombre del D’s de Yaacov te eleve”. Es una sólida torre en la cual la gente puede protegerse en momentos de desdicha.

(Rabbenu Be’hayé, Perasha Pinjas)

TUS OJOS VERÁN TUS MAESTROS

El Admur de Zanz zatsoukal

En la ciudad de Viena, había un sastre judío ignorante que le hacía la vestimenta al rey Francois Josef. Nació un hijo, y le pidió al rey que le otorgara el honor de ser el sandak... para su sorpresa el rey aceptó; con gran alegría corrió a contarle al Rab de la villa, que le había solicitado al rey que fuera sandak y que para su sorpresa el rey aceptó, estaba feliz y ahora le pedía al Rab que recibiera al rey en la sinagoga. Luego de escucharlo, el Rab le dijo: "Qué has hecho, cómo es posible que un no judío sea sandak?" El sastre en su simplicidad le respondió: "Pero Rabbi, es un rey muy generoso..." El Rab, que no sabía qué hacer, finalmente le dijo al sastre que según su punto de vista era absolutamente imposible. El sastre lo amenazó, diciendo que si no le permitían hacer la circuncisión en la sinagoga con el rey, se convertiría e iría a la iglesia y allí el rey sería el padrino. El Rab estaba realmente muy confundido, no sabía cómo actuar. Envió un telegrama al Santo Admur de Zanz, explicándole que ésta situación podría provocar la conversión de toda una familia. Le preguntó si podía permitir que el rey fuera sandak en la sinagoga. El Admur de Zanz le respondió con otro telegrama: "Entonces que se convierta, pero que no se permita esta circuncisión en la sinagoga". El Rab llamó al sastre, le mostró el telegrama y le dijo: "Es su decisión, no puedo modificar absolutamente nada". El sastre fue a ver al rey y le dijo que el Rab le explicó que según la ley el rey no podía ser el sandak, y que debido a ello estaba dispuesto a ir a la iglesia, y convertirse. El rey se sonrió y le dijo que todo aquello era innecesario, y que no iba a ser sandak. Todo fue anulado, no se convirtió, se hizo la circuncisión en la sinagoga y el Rab fué el sandak.

(Mishné Halajot)

LOS ACTOS DE LOS GRANDES

La generosidad

Un día, Rabban Yo'hanan ben Zakaï fue a Jerusalem, y Rabbi Yéhoshua lo siguió. Vio el Templo que había sido destruido y dijo: "Desdichados nosotros que el Templo ha sido destruido, el sitio donde nuestras faltas eran expiadas". Dijo: "Hijo mío, que esto no sea mal a tus ojos, porque tenemos otro medio de expiación que es equivalente, y es la generosidad! Y por ello está dicho: Porque Yo deseo la bondad y no los sacrificios, y He dicho: Es la bondad la que construyó el mundo!"

Rabbi Eliezer, Rabbi Yéhoshua y Rabbi Tsaddok estaban sentados a la mesa de la posada del hijo de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel le servía en un vaso a Rabbi Eliezer, y éste no quería tomarlo. Rabbi Yéhoshua lo exhortó. Rabbi Eliezer le dice: "Qué es esto, Yéhoshua, estamos sentados y Rabban Gamliel nos sirve?" Rabbi Yéhoshua le respondió: "Déjalo servir; Abraham, que era un de los grandes del mundo, ha servido a los ángeles, creyendo que se trataba de árabes idólatras, así como está dicho: "Alzó sus ojos y vio". Si Abraham, que fue uno de los grandes del mundo, ha servido a los ángeles, creyendo que se trataba de árabes idólatras, con más razón Rabban Gamliel hijo de Rabbi puede servirnos!". Yitz'hak les dijo: "La gloria de D's se oscurece y ustedes hablan sobre la gloria de los hombres? Aquel por cuya Palabra el mundo ha sido creado reanima los espíritus, hace elevarse las nubes y descender la lluvia, hace crecer las plantas, pone una mesa para cada uno, y Gamliel hijo de Rabbi no puede servirnos?"

Rabbi Tarfon y los Ancianos estudiaron el pasaje del maná, y Rabbi Elazar HaModii se encontraba delante de ellos. Dijo: "El maná que descendía para los Bnei Israel tenía sesenta codos de altura". Rabbi Tarfon le dijo: "Hasta cuando vas a contar cosas que no importan?". Respondió: "Rabbi, yo comento un versículo. Las aguas son elevadas hasta quince codos; y preguntó: qué es lo más abundante, aquello que es para el bien o aquello que es para el mal?. La respuesta fue: sin duda alguna aquello que es para el bien. En lo que a la catástrofe concierne está dicho: "las chimeneas del Cielo se han abierto". En lo que al bien concierne está dicho "Él ordena las nubes de arriba, Él abre las puertas del Cielo, hace llover sobre ellos el maná y les da el trigo del Cielo". Cuantas chimeneas hay en una puerta? Cuatro. Dos veces cuatro, es ocho. Entonces caía para los Bnei Israel más alto que sesenta codos!"

(Yalkut Shemot, 260)

UNA HISTORIA VIVIDA

La bendición de los tzadikim

Daré mi bendición a ustedes (25,21)

En la Responsa del Maharsham (Segunda Parte, 235) se encuentra lo siguiente: Conozco una historia que aconteció en mi ciudad natal Zlatchow. Había un enfermo grave, y en ese momento mi maestro el gaón Rabi Shalom de Belz zatsal pasaba el Shabat en la ciudad de Barod. Un daian autorizó escribir por intermedio de un goy el nombre del enfermo y el de su madre, y enviarlo a lo del gaón Rabi Shalom de Belz zatsal, en Barod, para que rezara por él. El gaón nuestro Maestro Rabbi Shelomo Kluger zatsal hizo mucho hincapié sobre lo acontecido e hizo dimitir de sus funciones al daian. Mi Maestro el santo gaon de Beltz, se enojó asimismo con quien había escrito, y dijo: "Ahora deberé hacer un gran esfuerzo para que la enfermedad tenga su curación a fin que el Shabat no haya sido profanado por mi causa....". Esto fue lo acontecido, y la enfermedad fue curada. En todo este terreno no se debe ser indulgente. Particularmente en nuestra generación hay una gran cantidad de motivos para no ser indulgente, y en situaciones semejantes ha sido dicho: "Es Shabat, no se debe desesperar, la curación está próxima y el Shabat tiene el poder de traer la misericordia".

A LA LUZ DE LA HAFTARÁ

"La perdiz empolla y no tiene cría, quien actúa y actúa injustamente, deberá abandonarla en medio de sus días y su final será miserable" (Yirmiyahu 17,11)

El Midrash cuenta que la perdiz es un ave que toma los huevos de las demás y los empolla hasta que nacen, pero los pollitos suben sobre ella, le sacan las plumas y la comen. Qué ganó con esto? Qué empolló huevos que no le pertenecían!

El Reshit Jojmá escribe en el capítulo de Massa Umatan VeEmuná: Quien no sea confiable en los negocios, que no se regocije de su suerte, ya que al perseguir las riquezas y esforzarse en obtener dinero en forma incorrecta, atraerá el mal al mundo y como así también una gran pérdida sobre su cuerpo y sobre su dinero, como está dicho (Mishle 28,20): "Quien se apresura en enriquecerse no escapará a la desdicha". De repente llegará una maldición a sus bienes, todo su dinero desaparecerá, dependerá de los demás y de él será dicho: "la perdiz empolla y no tiene cría". Cuánto mejor y más agradable es lo poco que se adquiere en forma correcta y justa que lo mucho que pueda adquirirse en forma incorrecta e injusta!

El Hafetz Haim escribe en su libro Kuntraz Midot Umishkalot y en su libro Shem Olam: El hombre debe saber que el dinero que obtiene en forma ilegítima y por medios no honestos, lo abandonará en medio de sus días, es decir que su riqueza será abandonada por él en medio de sus días ó él será abandonado por su riqueza en medio de sus días... lo cual significa que la riqueza desaparecerá en medio de la vida del hombre ó que éste hombre desaparecerá. A veces, la desaparición viene a través de muchas enfermedades y desgracias, que Ha'shem nos proteja, a tal punto que recibe más sufrimiento que la alegría que tuvo al acumular su dinero. En efecto, cuando la riqueza no proviene de una bendición de Ha'shem, por ejemplo si transgredió Su voluntad recibirá la desdicha al mismo tiempo que la fortuna, y cuánto más aumente su fortuna, más se acumularán sus desdichas, enfermedades, preocupación por los hijos, ó por el hecho de ser atacado y robado, y por todas las demás pruebas que ya son conocidas en el mundo, a tal punto que no recibirá ninguna satisfacción de toda su fortuna!