

PERASHA DE LA SEMANA

JUKAT

20

23.06.2007

7 de Tamuz 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 confianza en Ha'shem es una protección

Cuanto más el hombre se fortalece en su confianza en Ha'shem se reduce el peligro en tropezar con el lashon hara. Por ejemplo quien sufrió una pérdida económica por causa de un amigo, o lo afectó en su honor, se siente tentado en devolverle la acción hablando mal de él. Pero si su confianza en Ha'shem es lo suficientemente vigorosa, sabe (y así lo siente su corazón) que el hombre tocar nada de lo que fue preparado para otros, ni en lo más mínimo (Yoma 38), que la subsistencia del hombre está determinada en Rosh Hashana (Betza 26), y que todo el dinero, los honores y la posición social les es dado por Ha'shem. El hombre no puede sacar nada de lo que le fuera dado por el Cielo, en consecuencia ello debilita la fuerza del instinto del mal, que lo impulsa a hablar mal de quien lo perjudicó.

EL ESTUDIO DE LA TORA PURIFICA AL HOMBRE (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

Nuestra perasha habla de la impureza provocada por el contacto con un muerto y su purificación. Cuando reflexionamos, vemos que esta mitzva implica numerosas restricciones. El hombre que se volvió impuro a través del contacto con un muerto debía alejarse de la gente pura, por el temor que, al tocarlos pudiera transformarlos en impuros; tampoco debía tocar los objetos y utensilios puros, a fin de no transformarlos también en impuros. Cuando le extendían la mano para saludarlo, debía decir: "No me toquen pues se volverán impuros".

Cuando reflexionamos acerca de esta mitzva podemos formular numerosas preguntas que vamos a desarrollar. Porqué la Tora ha impuesto la impureza a quién ha tocado un muerto, y en forma paralela también impuso la mitzva de ocuparse del muerto a fin que sea enterrado?. Si quien se ocupa de un muerto adquiere el estado de impuro, se corre el riesgo que por no querer alejarse de las personas y de los objetos durante siete días, intente evitarlo.

Podemos también preguntar: Porqué también es la ceniza de la vaca bermeja (pará adumá) quien lo purifica?. Y si así fuere, ahora que no tenemos más las cenizas de la vaca bermeja, por causa de los muertos todos somos impuros, y a pesar de todas las tevilot y netilat yadaim necesariamente permanecemos impuros. Cuál sería en nuestra época la forma de permanecer puros?. Nuestros Sabios han dicho (Moed Katan 28): "De la misma forma que las cenizas de la vaca bermeja rescatan, la muerte de los tzadikim también rescatan". Qué relación hay entre la muerte de los tzadikim y el rescate de la ceniza de la vaca bermeja?. Intentaremos explicarlo de la mejor forma posible. Desde el momento en que Ha'shem creó al primer hombre, lo creó en toda su perfección con una gran sabiduría. Todo le fue introducido en el cerebro al hombre, al punto tal que conocía el secreto de toda la creación, y dio a cada ser viviente el nombre que le era conveniente según su raciocinio. También le ha dado un nombre a Ha'shem. Él asimismo fue llamado por el nombre de "adam", dado que de la tierra (adama) fue sacado. Supo también dar el nombre a Javá, que fue la madre de todos los seres vivientes (Bereshit 3,20).

El tzadik y cabalista el Rabbi Yéhouda Petaya zatsukal escribió en relación a ello que el primer hombre fue un gran sabio, pues pudo comprender en función de su sabiduría, la muerte y su implicancia, a pesar que nunca antes haya existido la muerte en el mundo. Cuando Ha'shem le dijo que si comía del árbol del conocimiento moriría, cómo es que el hombre supo qué era la muerte y temerle?. Esto significa que en su inmensa sabiduría tenía temor a la muerte, aún antes de haber comprendido su naturaleza. Luego, Ha'shem lo instaló en el Gan Eden (jardín del Eden) a fin de cuidarlo y trabajarlo (Bereshit 2.15), y le ordenó no comer del árbol del conocimiento. La voluntad de Ha'shem era que el hombre utilice la gran sabiduría con la cual Él lo había dotado, sin tener que buscar otras teorías a través del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento no podía darle sabiduría, ya que la voluntad de Ha'shem era que no adquiriera ese tipo de sabiduría, y por ello es que se lo prohibió. Pero el hombre no lo acató, provocando la muerte y una gran catástrofe para la humanidad. Lo acontecido encierra también una lección para todos los Bnei Israel en la actualidad: Ha'shem nos ha dado Su Torah, la Torah escrita y oral, y los sabios nos han prohibido estudiar

la sabiduría griega y demás ciencias (Yalkut Shimoni Mishlei 937), dado que debemos contentarnos con la sabiduría de la Tora, que todo lo contiene, todo lo perfecto, tal como está escrito (Tehilim 19 8) "La Torá de Ha'shem es perfecta".

Dado que hemos podido llegar hasta éste punto, vamos a explicar qué significa las cenizas de la vaca bermeja. La perasha comienza por la afirmación "Ésta es la Ley de la Tora" a fin de indicarnos que el hombre debe apegarse únicamente a las leyes de la Tora y no a otras sabidurías. De ésta forma podrá unirse a Ha'shem. De igual manera, lo que continúa diciendo la perasha hace alusión a lo anteriormente expresado (Bamidbar 19 14): "Cuando un hombre muere en una carpa"; como dicen los Sabios (Berajot 62 b): "La Torá subsiste solamente en quien muere por ella". Se refiere a la carpa de la Torá es decir que hay que entregarse completamente a la sabiduría de la Tora, y no jugar a dos puntas, adquiriendo además de la Tora, sabidurías externas. Todo el deseo debe dirigirse hacia la Sagrada Tora, como está escrito (Avot 5 22): "Dadle vuelta y dadle vuelta, pues todo lo contiene".

En cuanto a las cenizas que purifican, es una alusión que nos indica que a través de la santificación y purificación, nos podemos transformar en puros y correctos como el primer hombre que Ha'shem había creado a partir del polvo, antes del pecado. La ceniza también es llamada polvo, como está dicho (Bamidbar 19,17): "De polvo de lo quemado en el sacrificio expiatorio". De igual forma, la palabra adam (hombre) esta formada por las iniciales de Efer (ceniza), Dam (sangre), Mará (bilis) (Sotá 5 a), para enseñarnos que por intermedio de este mismo hecho, o sea que el hombre cumpla todas las mitzvot que lo rescatan de la impureza del muerto y lo purificación, sin discutir la mitzva, es precisamente a través de ella que obtiene la pureza.

Pero hoy, que ya no tenemos las cenizas de la vaca bermeja para purificarnos, nos queda solamente un medio para purificar al cuerpo y el alma, y es el estudio de la Tora, porque la Tora no recibe la impureza, tal como nuestros Sabios lo han afirmado (Berajot 22 a): "Las palabras de la Tora no reciben la impureza". Por el contrario, elevan al hombre desde un nivel pasivo a un nivel de beneficios, como lo han dicho nuestros Sabios (Berajot 16 b): "Porqué las carpas aparecen en las proximidades de las fuentes de agua, como esta escrito (Bamidbar 24 6): "Se desarrollan como fuentes de agua, como vergeles a lo largo del arroyo, como carpas que Ha'shem ha plantado"?. Para indicarnos que de la misma forma que los arroyos llevan al hombre de la impureza a la pureza, así también las carpas elevan al hombre desde la culpabilidad al mérito. Rashi explica que se refiere a las Casas de Estudio.

De lo anteriormente expuesto, podemos aprender que Ha'shem previó la destrucción de los Templos, y que no habría más altar, cohen, cenizas de la vaca bermeja, y por ello es que al comienzo de la perasha sentenció: "He aquí la Ley de la Tora". En efecto, si el hombre se desvía y se dedica a estudiar otras sabidurías, podrá repararlo solamente al abandonarlas y consagrarse exclusivamente al estudio de la Tora. Por el contrario, al descuidar el estudio de la Tora, tropieza y se vuelve impuro como si hubiere tenido contacto con un muerto. Podremos decir que el hecho de debilitarse en el estudio, lo lleva a la impureza. El proceso de purificación será su esfuerzo en cumplir la Tora y las mitzvot, y la dispersión de las cenizas de la vaca bermeja, para que regrese al mismo estado que un bebe recién nacido.

MUSAR SOBRE LA PERASHA

Un completo y perfecto perdon

Habló el pueblo contra D's y contra Moshey nuestra alma está harta con el alimento insustancial. Entonces, Ha'shem envió al pueblo serpientes ardientes, que mordieron al pueblo(21, 5 - 6)

El rey de Edom, se negó a dejar pasar a los Bnei Israel por su país, lo que mismo que el rey de Arad. Éste último salió para guerrear con Israel. Finalmente, Ha'shem escucho el pedido de los Bnei Israel, los libra del Cananeo Rey Arad, continuando su camino. Más luego, se le escapa de su boca un grito de ingratitud: "Por que nos hiciste subir de Egipto para morir en el desierto, donde no hay pan ni agua, y nuestra alma está harta con el alimento insustancial". Los Bnei Israel recibieron inmediatamente su castigo: "Ha'shem envió al pueblo serpientes ardientes, que mordieron al pueblo y murió mucha gente". El pueblo de dirige a Moshé y le dice: "Hemos pecado, reza a Ha'shem para que aleje de nosotros este castigo". Moshe hizo tefilá y Ha'shem le responde: "Haz una serpiente y ponla sobre un mástil, y sucederá que quien haya sido mordido, que la mire y vivirá". Nuestros Sabios han explicado (Abodá Zara 44) que se le pidió a Moshe que él hiciera una serpiente. Debemos comprender: los Bnei Israel han pecado y lo han reconocido, y Moshe recibe la orden de tomar de sus propios bienes y hacer la serpiente, destinada a curar a los Bnei Israel y a reparar su alma. Es posible que quién tenga que afrontar los gastos por el arrepentimiento de los Bnei Israel sea Moshe?.

Rabbi Ha'im Efraim Zaïtchik zatsal dijo: La Torá nos quiere dar una lección moral. Es cierto que fueron los Bnei Israel quienes pecaron, pero al ser castigados, reconocieron su falta, y Moshé no fue negligente en rezar y pedir perdón para ellos y podemos observar la humildad de Moshe, al no ser negligente en su pedido de misericordia. Más aún, los Sabios también han explicado el versículo "Moshe rezó" que el hombre no debe ser cruel y obstinarse en no perdonar, Moshe los había perdonado de todo corazón. Ha'shem le dijo: "Haz tú" de lo que es tuyo, para mostrar y demostrar que el perdón de Moshe fue verdadero, sin sospecha de rencor alguno. En efecto, Ha'shem le pide hacer algo que le ocasionará una pérdida económica, para demostrar que su perdón fue verdadero y sin ninguna duda posible. Está dicho en Rosh Hashana (29 a): "Acaso es la serpiente quien mata y hace vivir?. Lo fue para indicarnos que mientras que los Bnei Israel levantaren la vista al Cielo, sometiendo su alma al Padre Celestial se curaban". El Sefat Emet en relación a ello pregunta: Si la curación consistía en mirar al Cielo, porqué fue necesario poner una serpiente?. Responde: Ha'shem introdujo en la serpiente una fuerza de curación y Ramban explica que Ha'shem transforma lo amargo en dulce por intermedio de lo amargo, y que Ha'shem nos quiso enseñar que aún cuando se tratare de una curación natural y material, se debe elevar los ojos al Cielo y saber que todo depende de Él.

La perla del Rab

Llegaron los bnei Israël, toda la comunidad, a Hor HaHar (Monte de Hor) (20, 22).

Rashi explica: "Una montaña por encima de una montaña, como una pequeña manzana por encima de una manzana grande". El Rab shelita pregunta en su libro Pa'had David porqué se eligió la expresión Hor HaHar y no Rocsh HaHar ("la cima de la montaña) o Katsé HaHar ("la extremidad de la montaña")?. Debemos explicarlo según lo que dicen nuestros Sabios (Suka 52 a): La montaña es una alusión al instinto del mal, lo cual significa que cuando el hombre logra vencer al instinto del mal que trata de hacerlo vacilar, ese último comienza inmediatamente a construir otra montaña, por encima de la montaña precedente, y esto es Hor HaHar. Lo cierto es que la última montaña, desde el principio no es más gruesa que un cabello, para que la gente no sienta que les puede hacer vacilar. El hombre debe saber que por dentro tiene fuerzas

muy elevadas, gracias a las cuales puede vencer y ganarle al instinto del mal en cualquier forma en que se presente, ya sea una montaña o una montaña por encima de la montaña

No es amargo

Este es el precepto de la Ley que ordenó Ha'shem diciendo (19, 2).

El versículo nos viene a enseñar que aunque haya muchas clases de mitzvot que son difíciles y amargas para la naturaleza humana, sin embargo al hombre le conviene que por amor a Ha'shem, sean a sus ojos por naturaleza dulces y buenas. Es lo que se cuenta sobre un gran 'jasid que era tremendamente delicado y tenía por costumbre lavar la fruta siete veces antes de comerla. El 'jasid era mohel, y sus amigos le preguntaban cómo no le resultaba repugnante chupar la sangre de la circuncisión?. Respondió: "Porque Ha'shem me lo ordenó, por lo tanto no me resulta repugnante; de la misma forma, no rechazo comer maror (hierbas amargas) la noche de Pesaj, porque las mitzvot de Ha'shem me son queridas".

Es lo que dice el versículo: "Que Ha'shem ordenó decir", se dividimos en dos la palabra leemor ("decir"), se obtiene "lo mar" ("no amargo"), es decir que todo lo que Ha'shem ha ordenado no será amargo, sino al contrario se sentirá dulzura.

(Od Yossef 'Hai)

Éste es el motivo por el cual escribió una ley

Ésta es la ley de la Torah que ha ordenado diciendo... (19, 2).

Sobre el particular comienzo de nuestra perasha, "Es la ley de la Torah", Rashi explica: "por qué el Satán y las naciones rebajan a Israel diciendo: Qué es esta mitzva, y qué razón tiene?. Es por ello que está escrito "juka" (una ley de la cual no se sabe la razón". Aparentemente, habría lugar a preguntar: Porqué el Satán y las naciones del mundo preguntan justamente sobre esta mitzva "cuál es la razón?. Tenemos muchas mitzvot cuyas razones no fueron explicadas!. El Maguid Rabbi Yé'hezkel Mikhel de Zlotchow responde: En lo que sigue de la parachah, Rashi en nombre de Rabbi Moché HaDarchan, aporta que una de las razones de la mitzva de la vaca bermeja es el rescate del pecado del becerro. Según esta explicación, comprendemos porque el Satán y las naciones del mundo preguntan justamente las razones de esta mitzva: quieren recordar a todo el mundo el pecado del becerro cometido por nuestros antepasados en el desierto, y despertar así una grave acusación contra Israel. Como ésta es la intención de quienes odian a Israel, la mitzva de la vaca bermeja fue ordenada en forma deliberada como una juka. De esta manera, la Torah nos indica que esta mitzva es una orden del Cielo, que no debe revelarse su verdadera razón, a fin de evitar la acusación a los Bnei Israel.

(ParperaoT LaTorah)

Aquel que se canso en la víspera de Shabat...

Quien tocara el cadáver de un hombre.....expiará con ello en el tercer día, y en el séptimo día se purificará (19, 11-12).

En éste versículo encontramos una gran alusión al hecho que aun en la época en la cual no hay mas cenizas de la vaca bermeja, el hombre se puede purificar apegándose a la Torah con perseverancia, estudiando y enseñando para poder observar, hacer y cumplir. En efecto, los Sabios dijeron: "El día de Ha'shem es de mil años" se referían a que los seis Días de la Creación hacen alusión a los seis mil años de la existencia del mundo, y el séptimo día hace alusión al mundo venidero que es un Shabat integro. Cada uno de esos días hace alusión a mil años, como en forma amplia el Ramban lo ha explicado en la perasha Bereshit.

Ahora bien la Torah fue entregada durante el tercer milenio, que corresponde al tercer día, aquel que se purifica en el tercer día, es decir que se purifica por intermedio de la Torah que fue entregada en el tercer día, entonces en "el séptimo día se purificará", la purificación concluirá en el mundo venidero. que es el día que es un Shabat integro,

Y si por desgracia no se purifica el tercer día, entonces en el séptimo no estará purificado, porque todo aquel que se preocupó en la víspera del Shabat comerá en Shabat.

(Derej 'Haim Toja'Jot Musar du saint Chela)

Cuida tu lengua

Todo recipiente descubierto, que no tenga una tapa ajustada sobre él, será impuro (19, 15).

Sobre este versículo el tsadik Rabbi Mena'hem Mendel de Kotzk decía: la boca es el utensilio más precioso y más maravilloso que nos ha dado el Creador en Su gran bondad. Es ella la que transforma el ser humano en algo superior al animal. Es por eso que cada uno tiene que utilizar este instrumento precioso con la mayor precaución. Encontramos una alusión a ello, en el siguiente versículo de la "perasha" de la vaca bermeja: "Todo recipiente descubierto, que no tenga una tapa ajustada sobre él", todo aquel que utiliza su boca sin ningún cuidado, abriéndola para cualquier tontería "es impuro", y por este medio vuelve impuro todos los miembros de su cuerpo y atenta contra las fuerzas de su alma, porque realmente no hay ningún arreglo para una palabra superflua y dañina. El Tanah Rabi Simón ben Gamliel no enseña: "durante toda mi vida me crié entre los Sabios y no encontré nada mejor para el cuerpo que el silencio, ya que cualquiera que multiplica las palabras llega al pecado" (Avot 1,17).

(Parperao LaTorah)

Tú has dicho la verdad !

E impacientóse el alma del pueblo (Vatiksar néfch haam) en el camino (21, 4).

Rashi explica: todo lo que es difícil para el hombre se llama "kitzur nefesh". Nuestro Maestro Israël Ba'al Shem Tov dijo a uno de sus alumnos: "esfuérate en recibir con amor todos los acontecimientos que se producen y que te llegan en este mundo, porque entonces heredarás los dos mundos, tendrás una buena vida en este mundo y en el mundo venidero...". El alumno respondió: "Rabbi bendígame para que Ha'shem me de la fuerza para recibir todo con amor..." el Ba'al Shem Tov le contestó: "dijiste la verdad, para ello es necesaria la ayuda del Cielo..."

(Ma'ayanot HaTorah)

Resúmen de la perasha

En la primera sección la "perasha Jukat" concluye con la interrupción del viaje del pueblo salido de Egipto, después de la construcción del Santuario que comienza en las Perashiot Behaaloteja y Shlaj Leja y termina el viaje del pueblo que va a entrar en Eretz Israel acampando en las llanuras de Moav. Toda vez que la Kehuná fue establecida en la Perasha Koraj, en la Perasha Jukat describe el acercamiento del pueblo al Santuario por medio del sacrificio de la vaca bermeja y la dispersión de la ceniza en el agua viva a fin de purificar la impureza provocada por un muerto, impureza que aleja del Santuario. Antes de continuar con el tema del viaje de la generación que va a entrar en Eretz Israel, relata el tema concerniente a la muerte de Miriam y de su entierro en Kadesh, y de la revolución de Kadesh, luego de la cual Moshe y Aharon no podrán entrar a Eretz Israel. Los Bnei Israel piden pasar por Edom, lo que les fue negado, y el pueblo va de Kadesh a Or Haar. Aharon falleció en Or Haar, el Kenaanita rey de Arad, ataca a los Bnei Israel y luego deviene el episodio de las serpientes, luego de la protesta contra Ha'shem y Moshe, y en relación al pan y al agua, y Ha'shem manda serpientes para matarlos. Cuando llegan al pozo del cual Moshe les ha dado agua por orden de Ha'shem, los Bnei Israel cantan en honor al agua. Al final de la perasha, el pueblo va en dirección a su tierra y obtiene su primera conquista en el país del Emoreo y en el de Bashan golpeando a Sijon y a Og.

LA RAZON DE LAS MITZVOT

El exámen del mundo

Por eso dicen los poetas: Venid a Jeshbon, sea reedificada y sea reestablecida, la ciudad de Sijon (Ver 21 ,27)

Nuestros sabios han interpretado éste versículo de la siguiente forma (Baba Batra 78): "Por eso dicen los poetas" se refiere a quienes gobiernan sus instintos, "Vengan a Jeshbon", vengan hagamos la cuenta (jeshbon) del mundo, entre lo que hay para perder en comparación a lo que hay para ganar en una mitzva, como así también lo que se gana al cometer una falta en comparación a lo que se pierde. Si te condujeras de ésta forma, es a tí lo que la Torá dice: "Que se construya y que se afirme", serás construido en este mundo y te afirmarás en el mundo venidero". Ya los antiguos textos se asombraban de ésta explicación. El tema se refiere a la guerra entre Sijon y Moab, por lo tanto cómo podemos relacionar algo tan lejano del sentido tan directo, como: "Quiénes gobiernan sus instintos". Rabbi Ya'akov Neyman zatsal dijo en su libro Darjei Musar (perasha Vayigash): Se cuenta sobre el gaon Rabbi Israël Salanter que enseñaba a sus alumnos Guemará (Baba Metzia 12): "Si alguien encuentra un reconocimiento de deuda que incluye una hipoteca, que no lo devuelva". La Guemará objeta: "Si el deudor reconoce la deuda, porqué el que encuentra el documento no debe devolverlo?. Cuando Rabbi Israël Salanter llegó a ésta frase se emocionó al punto que comenzó a llorar. Sus alumnos le preguntaron cual era el motivo de haberse sensibilizado tanto?. Rabbi Israël respondió que en el momento en que había estudiado esta sección de la Guemará, recordó que Ha'shem también pregunta: "Si reconoces que Me debes porqué no me lo devuelves, es decir porqué no te arrepientes...". A pesar que la Guemará se refería a algo totalmente diferente, Rabbi Israël quien siempre tuvo presente el temor al Cielo, y se preocupó durante toda su vida en servir a Ha'shem, comprendió algo más que para nada comprenden aquellos que no tienen temor a D's. De la misma manera debemos explicar lo anteriormente expuesto. Cuando nuestros Maestros arribaron a éste versículo: "Por eso dicen los poetas" por el hecho que toda su vida estaba llena de Temor al Cielo, y tenían no poder cumplir con sus obligaciones con el Creador, inmediatamente les vino a la mente el examen de conciencia, y dijeron uno al otro: "Vengan hagamos las cuentas (el examen) del mundo". En nombre de Rabbi Israël Salanter se dice que él mismo explicaba esta sección de la siguiente forma: Nuestros ojos pueden ver que una persona roba a un tzadik, tiene éxito en este incorrecto accionar, mientras que quien fue robado se degrada más y más. Si juzgamos el tema según nuestro propio punto de vista, aparentemente habría por parte de Ha'shem injusticia en la conducción del mundo. Todo es debido a que nuestra vida es limitada. Si fuéramos como Ha'shem y supiéramos todo lo acontecido en los años anteriores, no tendríamos dificultad alguna. Por ello es que ha sido dicho: "Hagamos la cuenta del mundo", es decir el examen general de los acontecimientos del mundo, y entonces nos daríamos cuenta que no hay ni injusticia ni olvido alguno.

(MeShul'han Gavoha)

ESHET JAIL

Algo bueno

Había una mujer de Sidon que se había quedado diez años con su marido sin tener hijos. Fueron a hablar con Rabbi Shimon bar Yo'hai para divorciarse, y les dijo: "de la misma forma que se han casado con una comida festiva, sepárense con una comida festiva". Hicieron conforme lo que había dicho Rabbi Shimón y ofrecieron un gran festín. La mujer le a su marido mucho de beber, y cuando tomó conciencia le dijo: "Hija mía, observa todo lo bueno que tengo en la casa, toma todo lo que quieras y vuelve a la casa de tu padre". Cuando se durmió, le dijo a sus sirvientes que lo acostaran en una cama, y de llevaran a la casa de su padre. Así hicieron. Cuando se despertó en el medio de la noche ya sin los efectos del vino le dijo: "Hija mía, dónde estoy?". Le respondió: "en la casa de mi padre". Le dijo: "qué hago en la casa de tu padre?". Le respondió: "acaso no me has dicho anoche que podía tomar todo lo bueno que se encontraba en tu casa y llevarla a la casa de mi padre?. Como no encontré nada mejor que tú en todo el mundo, es a tí a quien elegí". A la mañana siguiente fueron a lo de Rabbi Shimon bar Yo'hai para contarle la historia. Rezó por ellos, y tuvieron hijos.

(Midrash Shir HaShirim Raba perasha 1 siman 31)

LOS ACTOS DE LOS GRANDES

Un servidor frente al Rey

Un día, el hijo de Raban Gamliel enfermó y envió a dos talmidei Jajamim a lo de Rabbi Janina Ben Dosa para que rece por él, cuando los vio subió a la habitación y rezó por el. Al bajar les dijo: “Vayan, su fiebre ya ha cesado”. Le dijeron: “Acaso usted es profeta?”. Respondió: “No soy profeta ni hijo de profeta pero ésto es lo que aprendí de la casa del padre de mi padre: si tu rezo te viene fácilmente (Rashi: si las palabras fluyen sin obstáculo y las suplicas fluyen del corazón a la boca), sé que fue aceptado. En caso contrario sé que ha sido negado”. Anotaron la hora y cuando fueron de Raban Gamliel él les dijo: “Juro que no han ni agregado ni quitado una sola palabra porque en esa misma hora no tenía mas fiebre y pidió agua”.

Rabi Janina ben Dosa un día iba a estudiar Tora a lo de Rabi Iojanan ben Zakay y el hijo de Rabi Iojanan ben Zakay enfermó. Le dijo: “Mi hijo Janina, reza para que viva!”. Puso la cabeza entre las rodillas rezó por él, y vivió. Rabi Iojanan ben Zakay le dijo: “si ben Zakay hubiera puesto su cabeza entre las rodillas durante todo el día no hubieran puesto atención sobre él”. Su mujer le dijo: “acaso es mas grande que vos?”. Respondió: “no! Pero se parece a un servidor frente al Rey, que entra y sale sin permiso, y yo me parezco a un ministro frente al Rey que no tiene la costumbre de presentarse en cualquier momento”.

(Berakhot 34b)

A LA LUZ DE LA HAFTARA

«Y Iftaj dijo a los ancianos de Guilad: si me llevan para luchar contra los habitantes de Amon... estaré a vuestra cabeza. Iftaj pronuncio todas estas palabras frente a Ha'shem en Mitzpe » (Shoftim 11, 9-11)

Iftaj preguntó a los Ancianos de Guilad: “Si quieren que luche contra los habitantes de Amon nómbrenme su jefe”. Aparentemente nos encontramos frente a una búsqueda de honor. Rabbi 'Ha'im Schmuelewitz dijo (Si'jot Musar artículo 19, año 5733) que es un error, dado que hasta el último de los últimos tendría vergüenza en exigir abiertamente y frente a todo el mundo honores, y con mucha más razón un juez en Israel. Y no solo ello, sino que también habló frente a Ha'shem. Como si Ha'shem hubiera sido testigo entre ellos, en relación a éste tema. Ciertamente que no hubo búsqueda alguna de honores, sino que Iftaj sabia que no lograría vencer a los habitantes de Amon a menos que Israel creyera en él designándolo jefe, dado que la confianza que el pueblo otorga a sus dirigentes es lo que les da la fuerza necesaria para combatir. Dado el hecho que este pedisdo de honores fue hecho con una pura intención pura y con la única finalidad de salvar a Israel de sus enemigos, podía hablar frente a Ha'shem, como si no se tratara de él sino de otra persona, ya le resultaba lo mismo ser alabado o despreciado. Iftaj se elevó por encima de las reacciones instintivas y naturales del hombre.

TUS OJOS VERÁN TUS MAESTROS

El gaon Rabbi Baruj Frankel Teomim zatsal

autor de Baruj Ta'am

Rabbi Baruj era el hijo del gaon Rabbi Yéhochoua Yé'hezkel Teomim, Av Beit Din d'Ostrowtsa, nieto del famoso gaon Rabbi Yona Teomim, autor de Kikayon DeYona, y bisnieto del gaon y cabalista Rabbi Nathan Schapira, autor de Mégalé Amoukot.

A la edad de casarse, se caso con la hija del acaudalado Rabbi Youdel, parnass de Wishnitsa, quien lo respetaba enormemente y lo mantenía. En aquel momento, su nombre comenzó a hacerse famoso en todo el país, y no paro de elevarse en la Tora con una profundidad y una perspicacia extraordinarias. Con su viva inteligencia, podía descender hasta las profundidades de la Halaja, de todas partes se venia a verlo para consultarle, contestando al instante.

Al principio, fue aceptado como Rav et Av Beit Din de Wishnitsa y de los alrededores pero después se trasladó a Leipnik, en donde enseñó la Tora y tuvo muchos discípulos. Al final de su vida perdió la vista, y decía en relación a ello: “los Sabios han dicho que las palabras de Tora no subsisten mas que en aquellos quienes se matan por ellas, y yo tuve el mérito de por lo menos matar mis dos ojos por las palabras de Tora”.

Como Rabbi Baruj trabajaba sin buscar recompensa, tuvo el mérito que sus hijos también fueron Rabanim en las siguientes generaciones. Su yerno era el Santo Admor Rabbi 'Ha'im Halberstam de Zanz, autor de Divrei 'Ja'im. Entre sus libros publicados podemos encontrar el libro de Responsa Barouj Ta'am. Su vida terrenal concluyó el 6 de Tamuz de 5585 y fue a la Yeshiva Celestial. La memoria del tzadik es una bendicion.

UNA HISTORIA VIVIDA

El honor de un talmid 'jajam

El pueblo habló contra D's y contra Moshé... y entonces envió Ha'shem al pueblo serpientes ardientes (21, 5-6).

Murió un malvado enemigo de Israel y el mismo día también murió una gran personalidad de la ciudad, un gran Sabio. Todos los habitantes de la ciudad fueron a su entierro. Los padres del enemigo sacaron el féretro, detrás del primero. Fueron atacados en el camino por enemigos, abandonaron los féretros y se escaparon. Solamente un alumno se quedó al lado del féretro de su maestro, después de un rato los grandes de la ciudad volvieron para enterrar al Sabio, y su féretro fue cambiado por el féretro del enemigo. El alumno gritaba pero nadie le escuchaba. Los padres del enemigo enterraron al Sabio. Este alumno se sintió muy desgraciado y se cuestionó: Que grave falta provocó que el Sabio fuera enterrado con desprecio?. Y porqué éste malvado mereció ser enterrado con tantos honores?. Su maestro se le apareció en sueño: “No te sientas desgraciado! Ven te voy a mostrar mi gloria en el Gan Eden y también te voy a mostrar a este hombre en el Gehenom. Pero un día escuche hablar mal de un talmid jajam y no proteste, es por esto que fui castigado (Medida por medida, no había protestado contra el hecho que se había despreciado a un Talmid Jajam, es por eso que se me ocasionó desprecio) y ése hombre, un día había preparado una comida para el ministro de la ciudad que no fue, entonces repartió estos alimentos entre los pobres y ésa fue su recompensa.

(Rashi sobre Sanhédrin 44b)