

PERASHA DE LA SEMANA

VAETJANAN

25

28.07.2007

13 de AV 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 lashon hara oculto

La prohibición del lashon hara también se aplica si la persona de la cual se habla no es mencionada, sino que solamente se cuenta algo y según la historia sería posible comprender de quién se habla. Es lashon hara. Más todavía, a pesar que la historia no hacía referencia a nada negativo, pero con nuestras palabras podemos provocar un daño o vergüenza al otro, y quien lo contaba tenía una intención engañosa, también es lashon hara, y los Sabios lo llaman lashon hara oculto. Observen cuán grande es la prohibición de lashon hara, de forma tal que aunque no se hable por odio, y no tengamos ninguna intención de hablar mal, si lo es riéndose y en forma ligera, son en realidad palabras negativas, y por lo tanto prohibidas por la Tora.

(‘Hafets ‘Haïm)

LA FUERZA EN CUALQUIER MOMENTO DE LA TEFILA (REZO) Y LA TORAH (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

Está Escrito: “Y rogué a Ha’shem en aquel tiempo”. ¿En qué tiempo?. He visto en nombre del gaon Rabbi Israël Salanter zatsal que de ésto podemos aprender que el hombre no debe decir: tal momento es conveniente para la Tora y para la Tefila y tal momento no lo es, por ello es que en este momento me descuido en mi servicio Divino porque no tengo ni fuerza, ni inteligencia o tiempo, pero cuando lo tenga estudiaré. No! En éste momento, ya que todos los momentos son buenos para la Tefilá y la Tora, todos son convenientes, y éste momento es el mejor. No hay que descuidar ningún momento para la Tefilá y la Tora.

¿Por qué es así?. Si la persona fijare un momento diciendo: Éste momento es conveniente, dicho momento podría llegar sin que, por algún motivo cualquiera, pudiera rezar o estudiar, por lo tanto lo habrá perdido todo!. Por ello es que Rabbi Israël Salanter afirma que todos los momentos son propicios e iguales. Podría ser que justamente en el momento que estemos libres de ocupación pero que no hemos asignado a la tefilá o al estudio, se puede producir una acusación sin que se tenga la posibilidad de anularla. Por lo tanto, cuando tengamos tiempo, debemos ocuparnos de la Tora y de la Tefila. Éste es el sentido de “en aquel tiempo”, expresión que tiene el mismo valor numérico que tov (“bueno”) dado que todos los momentos son buenos para la Tora y la Tefila, y no hay nada mejor que la Tora, como esta dicho “Les he entregado un buen regalo”. Si Ha’shem les permite encontrar ese momento para la Tora y para la Tefila, no hay que rechazarlo, pues está escrito: “No abandonen Mi Tora”.

Asimismo, podemos aprender algo más de nuestra perasha. Moshe ha suplicado y rezado para poder entrar en Eretz Israel dado que, después de la guerra de Midian, le fue dicho: “Después serás reunido con tu pueblo”. Cuando el hombre escucha que va a morir, tiende a alterarse demasiado como para poder rezar, mientras que en éste caso, Moshe rezo en una forma muy lúcida. Esto nos enseña que justamente es en los momentos de sufrimiento y de peligro, que hay que concentrar los pensamientos para servir a Ha’shem y pedirle, entonces no caeremos en la desesperación frente a la desdicha.

La perasha Vaetjanan siempre es leída en el Shabat Najamu, justo después de Tisha BeAv. Lo esencial del consuelo con relación a la destrucción del Templo, es entonces la Tora y la Tefila, ya que como sabemos el exilio se terminará por intermedio del estudio de la Tora. He visto que los alumnos del santo Rabbi de Zanz le preguntaron qué hacía antes de rezar. Les respondió que antes del rezo, pedía “poder rezar en el momento del rezo”. Es lo que Moshe hizo. “Rogué a Ha’shem”: ¿Qué súplica precede a la Tefila?. “En aquel tiempo diciendo”, o sea que podamos decirlo en el momento en que rezamos. Podemos encontrar un apoyo a ésta idea en la haftara ‘Jazon Yéshayahu. Ha’shem se enoja y dijo que no quería ni los sacrificios, ni las festividades ni los Shabatot de los Bnei Israel, etc, todo ello porqué?. Porque se contentaban en fijar tiempos para el estudio de la Tora y de conducirse según la ley, sin hacer algo más allá de lo que les fuera pedido, es decir, que no entregaron su tiempo para la Tora. El tiempo que les sobraba, no lo utilizaron para estudiar Tora, y los llevó a los tres pecados más graves y a la destrucción del Tem-

plo. Esto nos demuestra que el hombre debe fijar tiempos para el estudio de la Tora y agregarle cada momento libre, y no debe contentarse con haber fijado un momento determinado, ya que el mundo se mantiene por la Tora, la Tefila y la generosidad. Sabemos que el hombre es un pequeño universo y que debe decirse: “El mundo fue creado para mí”, y es por ello que debe estudiar Tora y rezar sin cesar, sino el mundo se destruye, su propio mundo.

Porqué Moshe quería tanto entrar en Eretz Israel?. Los Sabios han preguntado: necesitaba comer de sus frutos?. En realidad cumplir con las mitzvot ligadas a Eretz Israel. Resulta difícil comprender: Toda la Tora lleva el nombre de Moshe, esta escrito “Recuérden la Tora de Mi servidor Moshe”, y también (Devarim 33,4): “Moshe nos ha entregado la Tora”, es su herencia. En consecuencia, cuando cualquiera persona estudia Tora y cumple las mitzvot, es como si fuera que Moshe lo hubiera hecho, particularmente los discípulos que ha formado para las generaciones futuras y que cumplen la Tora llevan su nombre, y tienen una parte en toda la Tora. Entonces porqué suplicó tanto entrar a Eretz Israel y cumplir las mitzvot?.

Es que Moshe sabía todo lo que un talmid jajam podía descubrir. La Tora tiene setenta facetas y es justamente esto lo que Moshe pidió a Ha’shem, entrar a Eretz Israel para poder cumplir con todo lo que será descubierto, en todas sus formas, cumplir él mismo con todas las mitzvot según todas las opiniones. Es lo que significa el versículo: “Rogué a Ha’shem en aquél tiempo diciendo”, diciendo cada mitzva en la forma de interpretación de cada discípulo. Es por ello que quiso tanto entrar a Eretz Israel. ¿Cómo se puede llegar a un nivel tan alto?. Únicamente cuando se considera que todos los momentos son iguales para el estudio de la Tora y la Tefilá, y que todo el universo se encuentra dentro de la Tora. Entonces, se podrá llegar a la verdad de la Tora, como así también se podrá comparar todas las explicaciones y todas las opiniones sobre cada mitzva, y no habrá ninguna diferencia en relación a la forma de cumplir cualquier mitzva. La Tora será comprendida perfectamente y no habrá diferencia de opiniones en la halaja. Y más aún, en los temas nuevos, que serán descubiertos, no habrá duda alguna. Es eso lo que quería Moshe. Vemos aquí cuánto hay que rezar para poder comprender la profundidad de la Torá sin vacilaciones.

Lo anteriormente expuesto, nos permite comprender porqué Moshe quería justamente la Tora como regalo gratuito al igual que los tzadikim. La comprensión de la Tora, que se considera “buena”, depende de la bondad de Ha’shem, nos la ha regalado, por eso le pedimos también comprenderla considerándola un regalo. Fue entregada a Israel por bondad, como esta escrito: “Aquel que tiene un buen ojo será bendecido”, se refiere a Moshe que se condujo hacia la Tora con un buen ojo y la ha entregado a Israel. En consecuencia, es imposible hacer depender la comprensión de la Tora, al mérito y decir: “Por mi mérito Ha’shem me ayudo a comprender la Tora”, ya que podría darse el caso que no tengamos ningún merito, dado que de dónde sabemos que hacemos todo por amor al Cielo, sin ningún interés personal, como para tener méritos?. Con relación a Moshe, vemos que no hizo depender nada de sus buenas acciones, con más razón nosotros, que estamos hechos del polvo. En consecuencia no tenemos que hacer depender nada del mérito, sino solamente esforzarnos mucho en estudiar la Tora, y entonces así la obtendremos.

MUSAR SOBRE LA PERASHA

No codiciarás

Cuando el corazón codicia lo que le pertenece al prójimo, es una demostración de poca fe y confianza en Ha'shem. En efecto, si uno tiene confianza absoluta en Ha'shem, no codicia nada (Rabbenu Be'hayé). El deseo de obtener lo que el otro posee, demuestra que pensamos que depende de nuestra capacidad y no de la Providencia, y tal actitud proviene de la ausencia de fe en Ha'shem. En realidad todo judío tiene que cumplir en su alma el versículo "Recordarás a Ha'shem tu D's, por que es El quien te da la fuerza de prosperar", y cuando lo recordemos en forma clara, habrá lugar para la codicia?. En consecuencia, quien codicia demuestra que piensa que es gracias a él que llegó a dónde llegó, y entonces no tiene fe alguna (Beer Moshe). Quien reconoce que "Yo soy Ha'shem tu D's" no codicia y no desea lo que no le pertenece, pues sabe que: "Te llamaran por tu nombre, te instalaran en tu lugar, te darán lo que te pertenece, y nadie podrá tocar lo que está preparado para otro". Por el contrario, quien codicia desea obtener lo que posee el otro, por lo tanto no cree que el Creador de todo lo haya hecho con sabiduría, que le ha dado lo que es bueno para él y lo que le conviene, y que lo que no posee es simplemente porque no es bueno para él. Es por ello que esta dicho "No codicies... lo que pertenece al prójimo", hay que aceptar los decretos de Ha'shem que te impiden tener ése bien en particular que ha dado a tu prójimo, y creer que sólo es El quien sabe lo que es bueno y conveniente para cada uno. Entonces no tendrás celos de nadie (Iggéret Dekala p. 174).

Por ello es que se contentará con su parte y no deseará lo que no le pertenece, porque sabe que Ha'shem no quiso dárselo, no lo podrá conseguir ni por la fuerza ni por el engaño, entonces tendrá confianza en el Creador que lo alimentará y hará lo que es bueno a Sus ojos. (Ibn Ezra).

La perla del Rab

Estar apegado a Ha'shem

Esta escrito "Y vosotros los ligados a Ha'shem vuestro D's estáis todos vivos hoy". Significa que cada persona tiene que estar unida a Ha'shem y cumplir Su voluntad, pero ¿cómo es posible llegar ésta proximidad si Ha'shem es fuego que devora?. El versículo viene a explicarnos: "Y vosotros los ligados" al principio tienen que ser ustedes, los Bnei Israel, que estén apegados y unidos entre ustedes, en la unidad y en la proximidad, a saber "todos", entonces llegarán al apego con Ha'shem vuestro D's. Ésta es la vida, de la misma forma que Ha'shem hace existir al mundo, ustedes están unidos a la vitalidad de Ha'shem, no hay cualidad más grande que ésta.

Es lo que dice Rabbi Akiva, "Amarás a tu prójimo como a tí mismo" es un gran principio de la Tora, porque la Tora se llama vida, es decir que si ustedes quieren vivir unidos a la Tora y a El que la dio, tienen que amarse mutuamente, y de esta forma estarán unidos a Ha'shem.

El Que escucha la plegaria de cualquier boca

Rogué a Ha'shem en aquel tiempo diciendo (3,23)

Moshe suplicó y pidió para todas las generaciones, para que "en aquel tiempo", cuando llegara a los Bnei Israel "aquel

tiempo" y a causa de los sufrimientos y las desgracias del exilio, no podrán rezar con la concentración necesaria, pero solamente "diciendo", podrán solamente decir con la boca y los labios y aún en ése momento su rezo será aceptado. (Maharid zatsal d' Amchinow).

De la misma forma, se dice en nombre de tzadikim de antaño: "porque Tu escuchas el rezo de cualquier boca"-aun cuando el rezo, por causa de las desgracias del exilio, está solamente en la boca, sin la intención del corazón, incluso entonces será escuchado...

Los tzadikim piden un regalo gratuito

Rogué a Ha'shem en aquel tiempo diciendo (3,23)

Los Sabios dicen: "Por que Moshe quiso entrar en Erets Israël, acaso necesitaba comer de sus frutos?. En realidad es que hay muchas mitzvot que dependen del país" (Sota 14b). El deseo del hombre perfecto de cumplir todas las mitzvot es de una potencia tal que Moshe cuyo nombre lleva la Tora, "La Tora de Moshe", y cuya vida entera incluyendo, a todas las horas, estaban llenas de mitzvot, sentía todavía que le faltaban las mitzvot que dependían del país y solamente por ellas es que suplicó para poder entrar a Erets Israël.

Se cuenta que antes de su muerte, el gaon de Vilna lloro diciendo que estaba dispuesto a cambiar toda su parte en el mundo venidero por una sola hora suplementaria de vida. Cuando se le pregunto cómo es posible?. Respondió que era una Mishna explicita, "Una hora de Teshuva y de buenas acciones en éste mundo es mas preciosa que toda la vida en mundo venidero" (Avot 4,17). Por ello es que justamente el gaon de Vilna, que como lo sabemos estaba completamente desapegado de todos los placeres de éste mundo, consideraba la vida en éste mundo como algo verdaderamente importante. En efecto, un hombre con un nivel elevado siente constantemente que cada mitzva y cada acto que le falta, es para él, como una discapacidad del cuerpo. Es interesante constatar que son justamente la gente de éste mundo que dan toda su alma por cualquier placer y deseo material, que están dispuestos a perder todo su mundo a cambio de un sólo deseo que no pudieron satisfacer. Es lo que Rashi escribió sobre la palabra Vaetjanan, "aunque los tzadikim tienen derecho a confiar en sus buenas acciones, cuando piden algo a Ha'shem lo hacen como si pidieran algo gratuito". Es decir que el tzadik no pide por sus buenas acciones ninguna recompensa, ni se le ocurre que merece una recompensa por algo que es su alma y su fuente de vida. Por ello es que no le queda más que pedir un regalo, algo gratuito.

(Na'halat Eliezer)

Las mitzvot de la Tora no pueden ser cambiadas

Nada agreguéis a la palabra que Yo os ordeno, ni menguéis de ella, para cuidar (cumplir) los mandamientos de Ha'shem, vuestro D's, que Yo os ordeno. Vuestros ojos ven lo que hizo Ha'shem en Ba'al-Peor, que a todo varón que anduvo atras de Ba'al-Peor, lo exterminó Ha'shem vuestro D's (4, 2-3).

Ciertas personas no pecan realmente con la intención de transgredir las órdenes de Ha'shem, sino que son engañadas por su inteligencia, que les hace creer que de ésa forma, la prohibición no se aplica.

Es por ello que la Tora dijo: “Nada agregaréis.... ni menguéis”, no hay nada para agregar o quitar de las mitzvot de la Tora por intermedio de las directivas de nuestra propia inteligencia, porque “Vuestros ojos ven lo que hizo Ha’shem en Ba’al- Peor”, aún en lo referente al Ba’al-Peor los Bnei Israel no tenían la intención de prosternarse frente a él, sino por el contrario, tenían la intención de despreciarlo porque el culto del Ba’al-Peor era hacer un acto despreciable (descubriéndose frente a él), sin embargo “lo exterminó Ha’shem vuestro D’s”, debemos entonces aprender que debido a razonamientos personales, las mitzvot de la Tora no son susceptibles a ningún cambio por mas pequeño que fuere, ni siquiera del espesor de un cabello, por el hecho que la Tora toda es absolutamente diferente y muy elevada, y que es completamente imposible estudiarla con criterios de inteligencia humana...

(Alcheikh)

El temor al Cielo

No codiciarás (5,18)

Muchas personas se asombran por esta advertencia, ¿como es posible prohibir al hombre los pensamientos de su corazón?. Que puede hacer si a pesar de todo su corazón codicia?. Es que si desea algo de manera muy intensa, y está próximo a obtenerlo, sus instintos arden como el fuego, y a pesar de ello, si de repente un temor cualquiera lo invade, por ejemplo, si se resbalare en el camino y esta a punto de caer, el deseo lo abandona como si nunca hubiera estado allí. En ese mismo instante se olvida de todos sus deseos. Es la naturaleza que Ha’shem insufló en el hombre: un pequeño temor anula todos los deseos y codicias. Toda vez que la Tora dijo: “No codiciarás”, por intermedio de la fuerza del temor y del miedo a la prohibición, el pensamiento de codicia ni llegará a la mente. Es lo que el versículo dice: “Para que Su temor este en sus rostros, para que no pequen”, porque por intermedio de la fuerza del temor se logra superar los instintos y no pecar.

(Beit HaLévi)

Resúmen de la Perasha

Al contrario de lo que vemos en la perasha Devarim, en donde Moshe había reconstruido los acontecimientos del principio y del final del pueblo, desde Jorev, y la conquista del país, la perasha Vaetjanan trata los acontecimientos que se han producido al principio y al final sin hacer referencia al trayecto ni a la conquista del país, acompañándolo con palabras de musar que podemos aprender de los acontecimientos, y sobre todo una advertencia contra la idolatría. Cuenta las súplicas de Moshe en ése momento, cuando los Bnei Israel llegan al Jordan y evoca el recuerdo de Jorev y la entrega de la Tora al pueblo elegido que salió de Egipto, antes del comienzo del viaje que fuera evocado en la perasha Devarim. Pasa a las ciudades de refugio del otro lado del Jordan, designadas por Moshe al final del viaje. Vuelve a enunciar los diez mandamientos en Jorev, la descripción de las maravillas que se produjeron en ese momento y las palabras de Ha’shem a Su pueblo. La sección del Shema Israel es entregada como advertencia al cumplimiento de las mitzvot y valorando el amor de Ha’shem para con su pueblo.

Shabat – recuerdo de la salida de Egipto

Una de las diferencias entre los mandamientos de la perasha Yitro y la perasha Vaetjanan es la mitzva de Shabat. En la perasha Yitro, la razón mencionada para esta mitzva es: “Porque en seis días Ha’shem creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene y descansó el séptimo día, es por eso que Ha’shem ha bendecido el Shabat y lo santifico”. En la parasha Vaetjanan la razón mencionada es: “Recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Ha’shem tu D’s te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido, es por eso que Ha’shem tu D’s te ordenó observar el día de Shabat.”

Los Rishonim explican que ambas razones están ligadas una a la otra: la observancia del Shabat fortalece la fe en la Providencia individual que esta anclada en nosotros por intermedio de la salida de Egipto. El recuerdo de la salida de Egipto y el recuerdo de la Creación están ligadas una a la otra, las dos se produjeron únicamente por la voluntad de D’s y no por azar, no en forma natural (El Kouzari). Es por ello que estas tres creencias van siempre juntas: la renovación del mundo, la salida de Egipto y el Shabat, porque el Shabat demuestra que el mundo tiene un Creador y no llego por casualidad, es Él quien lo hizo y que lo renueva como lo desea. Con relación a la salida de Egipto, observamos que el mundo entero está en Su mano como el barro en la mano del artesano, que hace lo que quiere (Ta’amei HaMitsvot du Radbaz).

Es por ello que en la segunda versión de los diez mandamientos, esta explícitamente dicho “Recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Ha’shem tu D’s te sacó de ahí,..... es por ello que te ordenó observar el día de Shabat”, porque deberás recordar el gran milagro que te hizo y la gran providencia que te otorgó, por ello te ordenó cumplir el Shabat. Deberás recordar permanentemente, que es el Creador del mundo quien vela por sus criaturas, para el bien para con aquellos que hacen Su voluntad y para con el mal sobre los que la transgredan, porque todo esto se ha visto claramente a través de la salida de Egipto. Para anclar esta fe, y que exista por siempre, deberás observar el Shabat, para certificar que lo has constatado (Ramban Drachat Torah Temima). Quien no cree “Quién fue el que te sacó de Egipto” tampoco cree en “Soy Ha’shem tu D’s”. Es la base de la Tora toda: tener confianza en Ha’shem con todo el corazón y creer en la Providencia individual. (Or’hot ‘Haïm du Roch, Yom Richon).

ESHET JAIL

Es por éste niño por el que he rezado

La madre del ‘Hafets ‘Haïm era una mujer que temía a Ha’shem, pudorosa y humilde, en honor al Shabat encendía numerosas velas y cumplía el Shabat en forma muy puntillosa. Se pasaba el día leyendo la perasha y los midrashim. El sidur, los rezos y los salmos casi no salían de su mano. Cinco años después de su casamiento, tuvo a su único hijo, la alegría de la joven mujer fue muy grande al ver que su tefila fue recibida y que tenía un niño agradable cuyo rostro brillaba con una luz preciosa. Si el Templo hubiera existido, también hubiera consagrado a Ha’shem a éste hijo por el cual había rezado, tal como Jana lo había hecho en su época con Shmuel. En realidad, ése hijo todavía era más noble que Shmuel, ya que era cohen mientras que Shmuel era simplemente levy!. De todos modos su hijo estudiaría Tora. La Tora es el único tesoro que nos quedó después de la destrucción del Templo. Por intermedio del estudio de la Tora es posible elevarse al nivel del cohen gadol. El 18 de Shevat, el niño entró en la alianza de Abraham. El Rab, todos los notables de la comunidad, y los amigos de la familia participaron de la fiesta. Al escuchar que el niño se llamaría Israél Méir, todos los presentes desearon al padre y a la madre que su hijo creciera y se transformara en una luminaria de Israel.

(El ‘Hafets ‘Haïm)

TUS OJOS VERÁN TUS MAESTROS

Rashi

El año en que murió Rabbenu Gerchon “La luminaria del exilio” nació nuestro maestro Shlomo Yitz’haki, en el año 4800 de la Creación del mundo. El mismo año el reemplazante de Rav Haï Gaon, Rabbi ‘Hizkiya, el último gaon à Pumbedita, falleció y el centro de Tora de Babilonia se apagó. El nassi pertenecía a la cuarta generación desde la de Ben Zakaï, el nassi del exilio. Asumía dos puestos honoríficos, el de Rosh Yeshiva y el de nassi del exilio. Pero sus enemigos lo denunciaron a las autoridades de Bagdad. El gobernador que quería deshacerse de él, encontró un medio de acusar al nassi ‘Jizkiyahu y apoderarse de todos sus bienes. Lo encarceló y lo torturó sin piedad, y después lo condenó a muerte con su espada. Así desapareció la gueonut, en manos del ejecutor. Entonces empezó a brillar una nueva luminaria en el cielo de Francia, de donde salieron los comentarios de nuestro Maestro Rashi sobre la Tora escrita y la Tora oral. Rabbenu Shlomo nació de un padre grande en Tora y de una familia noble, Rabbenu Yitz’hak, y de una madre que era la hermana de Rabbi Chimon ben Yitz’hak de Troyes. Su padre era un gran talmid jajam. A los 18 años, se casó con una mujer de su ciudad y se instaló en Worms, en donde Rabbi Ya’akov ben Yakar enseñaba Tora. En todo lugar en el cual Rashi dice simplemente “Rabbi”, habla de Rabbi Ya’akov ben Yakar. El Séfer ‘Jassidim cuenta sobre este Rab que con su larga barba barría el piso del Arca Sagrada. Rashi llamaba a Rabbi Ya’akov “Mi viejo Maestro”, y de él decía: “Sé que se comporta como algo que se patea, y que se considera de menor importancia”. Después de la muerte de Rabbi Ya’akov, Rabbi Yitz’hak Halévi se transformó en el Rosh Yeshiva en Worms.

(Toldot Guedolei Horaa)

UNA HISTORIA VIVIDA

Hablaras de ellas al acostarte y al levantarte

Después del holocausto, cuando el Rabbi de Klausenbourg zatsoukal comenzó a ocuparse de los refugiados en América, vivió durante 8 meses en el edificio de la Yeshiva, con los chicos huérfanos, contentándose con muy poco y viviendo en una gran pobreza. La puerta de entrada de su departamento llevaba una puerta vidriada transparente. Los chicos miraban al interior, y se daban cuenta que el Rabbi estaba despierto y estudiaba con constancia, día y noche. No lo veían casi nunca dormir o descansar. A veces, se quedaba estudiando con los pies en un balde de agua fría para no dormirse. El muchacho que vivía con él, en invierno cubría al Rabbi con su tapado para que no tuviera frío. Ese muchacho contó, que casi todas las mañanas, el Rabbi le pedía que lo haga exento de las bendiciones de la Tora. Un día, el Rabbi se quedó sentado toda la noche en su habitación, a la mañana, se quedó dormido algunos minutos sobre su silla, cuando se despertó, temía moverse de su lugar sin haberse lavado las manos. Llamo por el teléfono que estaba en su oficina, el teléfono público de la Yeshiva, uno de los que se levantaba temprano fue a atender, del otro lado del teléfono el Rabbi le dijo humildemente: “puede ser que alguien me pueda traer a mi habitación un vaso de agua y una palangana?”.

Tenia la costumbre de decir, algunos años más tarde, cuando sentía fuertes dolores: “Es maravilloso, mientras más dolores de cabeza siento, más ayuda del Cielo recibo, para dar nuevas explicaciones”. En otra oportunidad dijo: “temo ser obligado a dar clases sin parar, todos los días y a toda hora porque mis dolores de cabeza no se interrumpen nunca, y es el único remedio”

(Lapid Ech)

LOS ACTOS DE LOS GRANDES

Es preferible dejarse quemar vivo que hacer pasar vergüenza a una persona!

En el vecindario de Mar Oukva vivía un pobre. Mar Oukva tenía la costumbre de mandarle diariamente cuatro zuzim (monedas) por el agujero de la cerradura, de tal forma que el pobre pudiera encontrarlas sin saber de dónde provenían. Un día el pobre se dijo: “Voy a investigar y me daré cuenta quién manda este dinero”. Ese día Mar Oukva, se retrasó en el Beit Hamidrash, y cuando fue a lo del pobre, su mujer lo acompañó. Cuando el pobre sintió su presencia, salió de su escondite para mirarlos, y se escaparon de él. Al escaparse vieron un horno y entraron allí para esconderse, era justo después de haber sacado las brazas y todavía estaba caliente. Mar Oukva se quemó los pies. Su mujer le dijo: “Pon tus pies sobre los míos, porque los míos no se queman”. Mar Oukva se asombró. Su mujer lo consoló: “Mi mérito es superior al tuyo porque siempre me encuentro en el interior de la casa, los pobres me encuentran y les doy pan, carne y comida que se puede comer inmediatamente, mientras que tú les das dinero y se tienen que sacrificar para poder preparar una comida”. Puede preguntarse porqué tanto miedo el de Mar Oukva y su mujer?. Por qué se escondieron?. Porque los sabios dijeron: “Es mejor para el hombre entregarse al fuego que hacer pasar vergüenza al prójimo en publico!” (Según Ketuvot 67b). Mar Oukva no necesitaba escaparse del pobre, porque era él quien lo perseguía, y por su propia voluntad, entonces por qué ponerse en peligro?. Es que los Sabios dicen que es: “mejor” para el hombre y no se trata de una obligación, sino de algo más agradable. En efecto, el que busca un placer eterno prefiere tirarse en un horno encendido que provocar vergüenza al prójimo, “porque Ha’shem llevará al juicio todo acto, todo lo que está escondido, sea bueno o malo” (Kohélet 12). Preguntamos por qué Ha’shem juzgará al hombre incluso por un acto bueno?. La yéshivah de Rabbi Yanaï explica: “es aquel que da tzedaka a un pobre en publico y de ésta forma lo hace pasar vergüenza”. Rabbi Yanaï vio a un hombre que daba una moneda a un pobre en público y le dijo: hubiera sido mejor no darle que darle haciéndole pasar vergüenza.

(Según ‘Haguiga 5a)

A LA LUZ DE LA HAFTARA

Un exilio doble, y una doble consolación.

«Consolad, Consolad a Mi Pueblo» (Yéshayia 40)

Cuando Ha’shem llevó al resto de Tzión, el versículo “consolad, consolad a Mi pueblo”, dos consuelos nos serán dados a causa de las dos catástrofes que nos llegaron, la esclavitud del cuerpo y del alma. En efecto, en nuestro amargo exilio fuimos golpeados dos veces, ya que no solamente nos tocaron muchas desgracias en este mundo sino que además nos impidieron servir a Ha’shem y merecer la vida en el mundo venidero. En el día de nuestra liberación saldremos de esta doble esclavitud hacia una doble libertad, es decir de la esclavitud del alma y de la esclavitud del cuerpo. Esta dicho: “Los egipcios nos dañaron y nos persiguieron” El versículo usa dos expresiones, “Nos dañaron” corresponde a la esclavitud del alma, “y nos persiguieron” corresponde a la esclavitud del cuerpo. Esta dicho: Nos dañaron (Otanu) y no lanu dado que por intermedio de la esclavitud del alma nosotros mismos nos transformamos en malos y pecadores, como esta dicho en los salmos: “Se han mezclado con las naciones y aprendido de sus actos”. En forma paralela, el consuelo será igualmente doble, como esta dicho en Shemot: “Los visitare seguramente” Pakod Pakadeti, y también lo que les fue hecho en Egipto. Se trata de dos visitas, la del alma y la del cuerpo. Con referencia a la visita del alma, esta dicho “ustedes” y sobre la visita del cuerpo esta dicho “lo que les fue hecho”. El Midrash recalca igualmente esta doble expresión en un versículo de Eija: “Yerushalaim ha ciertamente cometido un pecado (Jet Jata)”. Y explica: Han pecado dos veces y fueron golpeados dos veces. Agrega: serán consolados dos veces. Por ello esta dicho en los Salmos: “Me alegraré y me exaltaré en Tu bondad que vi con mis ojos, has conocido los dolores de mi alma”. Aquí también el versículo utiliza una expresión doble: La alegría y la exaltación, que corresponde a las dos redenciones y a los dos consuelos. La exaltación es diferente a la alegría. Lo esencial de la exaltación es la alegría del alma, mientras que la alegría se ubica sobre la satisfacción del cuerpo, y es lo que esta dicho: “No te alegres Israel, de una exaltación como los demás pueblos”, es decir no transformes a la exaltación en una alegría grosera y material.

(Le Maguid de Doubno)