

LA HUMILDAD TRANSFORMA LA MALDICION EN BENDICION (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

PERASHA DE
LA SEMANA

REÉH

27

11.08.2007
27 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 !

Confía en Ha'shem

La conducta que nos conviene tener frente a nuestros enemigos, a los quienes nos tienen celos y a quienes desean nuestro mal, es de tener confianza en el Creador y soportar todo lo que hacen en nuestra contra sin devolverles nada. Por el contrario, les devolveremos con el bien y les haremos el bien de la mejor forma posible. Nuestro corazón recordará que los daños que nos provocaren únicamente están en las manos del Creador. Si Ha'shem los utiliza como medio para provocar daños, debemos juzgarlos en forma favorable y centrar la duda en nosotros y en nuestros propios actos, ya que algo malo habremos hecho delante de Ha'shem, y suplicaremos a Ha'shem que perdone nuestros pecados. Cuando así nos conduzcamos, los enemigos se transforman en amigos como fuera dicho por el Rey Shelomo (Mishle 16b): "Cuando Ha'shem aprecia los caminos del hombre, hace que sus enemigos se reconcilien con él".

Miren, hoy Yo doy ante vosotros bendición y maldición. La bendición si escuchareis los mandamientos de Ha'shem vuestro D's que Yo os ordeno hoy; y la maldición si no escuchareis.....

Hay muchos puntos a comprender: 1. Porqué la Torah puntualiza "bendición y maldición", dado que aparentemente era suficiente con decir "Miren, hoy Yo doy ante vosotros bendición", automáticamente comprenderíamos que si no atenderíamos las mitzvot de Ha'shem, entonces recaería una maldición. 2. Debemos comprender asimismo, porqué esta escrito "bendición y maldición" en forma conjunta, dado que aparentemente no son una sola cosa, entonces porqué no fueron mencionadas en forma separada? 3. Además, porqué la Torah cambia la forma de expresión, ya que cuando se refiere a la bendición esta escrito "la bendición si escuchareis", mientras que cuando se refiere a la maldición esta escrito "la maldición si no escuchareis"?

La explicación pareciera ser que el hombre debe saber que lo esencial de la luz que viene a su corazón aparece justamente en el momento en el cual eleva el Ekev, es decir cuando anula todo su egoísmo frente a Ha'shem. En efecto, por lo general al hombre le gusta hablar de si mismo, hice tal cosa y tal otra, es mi fuerza y capacidad la que me permitió adquirir todos mis bienes. Se olvida que todo proviene de Ha'shem, y que sólo El puede decir "Yo": "Porque toda la tierra Me pertenece". Ha'shem es el Rey y esta revestido de grandeza. Es lo que esta escrito: "Miren, Yo". Significa que si el hombre quiere merecer la luz por intermedio de la expresión Reéh, debe cuidar el hecho que lo esencial es el estudio de la Torah, que se llama luz, como lo dijeron nuestros Sabios "la luz es la Torah", y esté marcada por la anulación de uno mismo. Solo Ha'shem se llama "Yo", y es El quien nos ha dado la Torah que se llama "luz" en el monte de Sinai en donde fue dicho: "Yo soy Ha'shem vuestro D's". Por ello es que cuando el hombre se anula a si mismo frente a Ha'shem, estudia Torah con modestia, renuncia a su egoísmo, entonces siente continuamente esta luz infinita y eleva constantemente el Ekev (talón), entonces recibe en todo momento y con amor también las maldiciones, no solamente las bendiciones. Las pruebas también las acepta con amor. De la misma forma en que dice una bendición sobre el bien, dice una bendición sobre el mal. Es una enseñanza que tiene una trascendencia considerable, y es por ello que la Torah ha mencionado juntas "la bendición y la maldición". La forma de llegar totalmente a la anulación del egoísmo y del yo es reflexionar sobre la grandeza del Creador, como esta escrito "Porque veo Tu cielos, los actos de Tus dedos, la luna y las estrellas que Has preparado, quién es el hombre para que Te acuerdes de él..." Esta escrito también "Cuán numerosas son Tus obras, Ha'shem, las Has hecho todas con sabiduría..." por lo tanto debemos anular todos nuestros deseos frente a Ha'shem, y recordar constantemente el día en el cual la Torah nos fue entregada. Vemos la Gloria del Rey tan elevada que sólo El puede decir "Yo", y de esta manera aceptamos sobre nosotros mismos tanto las bendiciones como las maldiciones sin protestar y sin decir: "¿Qué hice para merecer todas estas cosas?"

Naturalmente un hombre siente claramente la responsabilidad que le corresponde de estudiar Torah, y también siente que sin Torah el mundo no puede subsistir, tal como efectivamente esta dicho: "Si no fuera por Mi alianza día y noche, no Hubiera dado leyes al cielo y a la tierra". La resultante es que se obliga a no desviarse en el estudio de la Torah, ni a la derecha ni a la izquierda.

Es lo que esta escrito "la bendición cuando escuchan", y no esta escrito "si escuchan". Para enseñarnos que en el momento en el cual el hombre llega a un gran nivel de anulación de su egoísmo automáticamente se siente obligado a estudiar Torah continuamente, sin tener la posibilidad ni la voluntad de descuidarla. A pesar que el hombre tiene libre albedrío, al tomar conciencia de su inmensa bajeza y en forma paralela considerar la grandeza del Creador, tiene la posibilidad de renunciar a dicho libre albedrío, y en consecuencia obligarse a estudiar Torah sin cesar, con humildad, como esta escrito: "la Torah subsiste únicamente en quien es humilde".

Además la Torah dice "y la maldición si no escuchareis", es decir que si no se obedece la voz de Ha'shem, el hecho en sí es el que provoca la maldición. ¿Por qué se es castigado a pesar de tener la posibilidad de elección? Ha'shem advierte al hombre que su finalidad en este mundo es de obedecer Sus mitzvot, es el objetivo de la creación del hombre, como esta escrito que antes de su nacimiento se le hace jurar: "se tzadik, y no seas rasha", por lo que resulta que antes de su llegada a este mundo, no tiene ninguna elección. Todo lo relacionado con el libre albedrío recién comienza cuando el hombre llega a este mundo, y es a partir de ése momento que el satán lo espera como esta escrito: "El pecado se mantiene en la entrada".

Cuando el hombre recuerda de la entrega de la Torah en Sinai y lo que vieron sus ojos, se ve obligado a anular su voluntad frente a la de Ha'shem, como esta escrito: "Anula tu voluntad frente a Su voluntad", y obedece la palabra de Ha'shem. Lo que con anterioridad hemos preguntado: ¿Por qué "la bendición y la maldición" están escritas juntas dado que aparentemente son dos cosas completamente diferentes? también, puede ser explicado de otra forma. Sabemos que a veces, el hombre cree que la bendición que le fuera dada del Cielo, para él es una maldición, por ejemplo los sufrimientos y el exilio. En realidad debe saber que es por su bien, porque de la boca de Ha'shem no puede salir ningún mal. Le fue dado para mejorar lo que vendrá. Éste es el motivo por el cual el versículo los escribe juntos, "la bendición y la maldición", ya que significa que Ha'shem le dice al hombre: "Debes saber que en realidad, te doy una bendición, y solamente es a ti a quien te parece una maldición, pero la realidad es que son una bendición, porque los sufrimientos expian los pecados del hombre".

De igual forma, el hombre piensa que cuando Ha'shem le da riqueza, es para su bien, y cuando se la quita piensa que es para su mal. Debe saber que es un error de su parte. La realidad es que cuando algo le es quitado, es para su bien, para despertarlo y que tome conciencia que el defecto esta en él. En efecto, no comprendió por sus propios medios, lo que esta escrito en el versículo: "la bendición si escuchareis", es decir que cuando escuchareis, el resultado les será considerado como una bendición. Encontramos algo similar más adelante, en la Perasha, en donde esta escrito: "Si hubiere entre ti indigente, de uno de tus hermanos, en una de tus ciudades, en tu país,.... no endurezcas tu corazón y no cierras tu mano a tu hermano el indigente, sino que abrir le abrirás tu mano y por cierto prestar le prestarás lo suficiente para la carencia que le faltare". La Torah utiliza expresiones dobles y dice "abrir abrirás", es decir no pienses que esta orden es para tu mal, y que te puede faltar dinero, por el contrario es justamente para tu bien. De la misma forma, cuando a continuación esta escrito "prestar prestarás", para que tu corazón no vea que sea malo prestar. Es decir: no te imagines que por el hecho de que has prestado, te faltará dinero, sino que debes saber que por el contrario, éste préstamo o donación será el motivo de tu éxito, como esta escrito: "Y no se mortifique tu corazón al darle, que por esto te bendecirá Ha'shem tu D's en todas tus obras, y en todo lo que emprenda tu mano".

MUSAR SOBRE LA PERASHA

Como hijos o como servidores

Vosotros sois hijos de Ha'shem vuestro D's, no os haréis incisiones (14, 1)

La Torah establece el status de hijos a los Bnei Israel: "Vosotros sois hijos de Ha'shem vuestro D's", "Mi hijo primogénito, Israel", y ésta es una situación honorífica que a la vez da y exige mucho. El hecho más susceptible para limitar al hombre es la conciencia de sus status. Alguien que vive con la conciencia impregnada que es el hijo de un Rey evitará toda conducta no conveniente a su tan honorable status. Rabbi Moshe de Kovrin decía: Si un simple soldado olvida su misión es una falta grave. Con más razón, si un oficial de alto grado olvida su misión, su falta será irreparable. Pero lo peor de todo es cuando el hijo del Rey se olvida que es el hijo del Rey, ésta es la más grande de todas las faltas posibles.

La Torah no solamente nos anuncia la grandeza de nuestra nobleza como hijos de Ha'shem, y además del título honorífico "Vosotros sois hijos de Ha'shem vuestro D's", viene acompañada como una orden de una mitzva negativa: "No os haréis incisiones, no os haréis raeduras entre vuestros ojos por un muerto". El Sforno explica: "No es conveniente mostrar una preocupación y un dolor excesivos por un pariente cercano que falleció, mientras permanece arriba un pariente más honorable que él. Según lo anteriormente expuesto, ustedes, que son hijos de Ha'shem, que es vuestro Padre eterno, no es conviene hacer un duelo exagerado por cualquier muerto que se tratare". Y el Iben Ezra explica: "Toda vez que ustedes saben que son hijos para Ha'shem, y que los quiere más que lo que un padre ama a su hijo, no se rasurarán por cualquier cosa que pudiere pasar, ya que todo es para bien". La Torah nos exige conducirnos, como fue decretado según nuestra conciencia, en ser los hijos de Ha'shem.

Debemos ver en esto que también hay una alusión suplementaria. De la misma forma que la Toráh sagrada, habla mucho al corazón del hombre que esta sumergido en el momento mas terrible, el de la muerte de un pariente cercano, y que ordena fortalecerse por la idea de que "Vosotros sois hijos de Ha'shem", también lo hace en lo que concierne a los difíciles momentos que el hombre conoce en el dominio espiritual. A pesar que haya pecado, se haya sumergido, y siente que su universo se ha oscurecido, y que ha perdido los dos mundos, incluso en éstos momentos debe fortalecerse sintiendo que es hijo de Ha'shem su D's. Como lo dice Rabbi Méir en el tratado de Kidushim (36a): "Los Bnei Israel, ya sea que hagan la voluntad de Ha'shem, o no, igual serán llamados hijos". El Rashba escribió en su Responsa que en éste tema la halaja es como Rabbi Méir. Este sentimiento tiene que alentar, dar la esperanza y la fuerza de poder arrepentirse y sacudir el polvo.

Netivot Shalom).

La perla del Rab

El deber del temor al Cielo en la alegría y la unión

Está escrito "Indefectiblemente separarás diezmo de todo el producto de tu simiente, que brotara del campo año a año. Lo comerás delante de Ha'shem tu D's en el lugar que escogiere para morar su nombre allí, el diezmo de tu grano,.....para que aprendas a temer a Ha'shem tu D's". Debemos comprender cómo es posible llegar al temor del Cielo en abundancia, comiendo y bebiendo vino.

Es justamente lo que Ha'shem quiere, que aprendan a temerlo en la alegría y en la abundancia, y no en el dolor como esta escrito "Porqué no sirvieron a Ha'shem en la alegría y de todo corazón cuando tenían todo". Significa que debemos servir a Ha'shem justamente en la alegría, como así también al estudiar Torah, debemos hacerlo en la alegría y no en el dolor. En consecuencia cuando el hombre va al Templo en la abundancia, para comer y beber, y aprovechar la abundancia, tiene que estar en alegría, y

de esta forma llegará por sí mismo al temor al Cielo. En efecto, los Sabios han dicho: "Todo está en manos del Cielo, menos el temor al Cielo", pero para ello hay que trabajar, no se lo puede merecer sin ningún esfuerzo.

Vosotros sois hijos

Vosotros sois hijos de Ha'shem vuestro D's(14,1)

"Cuando ustedes hacen la voluntad de Ha'shem son llamados hijos, y cuando no hacen la voluntad de Ha'shem, son llamados servidores" (Bava Batra 10a). Es sorprendente: si no hacen la voluntad de Ha'shem, ¿Por qué son llamado servidores, que significa que sirven a Ha'shem?.

Por ejemplo cuando Ha'shem ordenó ponerse los tefilin, no significa que se coloquen los Batim y las Retzuot (las cajitas y los filamentos), mientras nuestros pensamientos estén centrados en cosas sin importancia. Si no que debemos colocarlos reflexionando en su contenido, y debemos tomar sobre nosotros el yugo del Reinado de los Cielos. Así sucesivamente para las demás mitzvot. "No hacer la voluntad de Ha'shem significa que se sirve a Ha'shem cumpliendo con el acto de la mitzva pero en realidad no se hace la voluntad de Ha'shem". Se ponen los tefilin porque se ha recibido una tradición de los antepasados que prohíbe comer antes de la tefila y antes de ponerse los tefilin... lo que se quiere es comer, y no se aspira a la mitzva, es por ello que son llamados "servidores", porque no es la forma en que se comportan los hijos: se esfuerzan en hacer únicamente "la voluntad de D's"

(Toldot Adam)

Saca el maaser para enriquecerte

Indefectiblemente separarás el diezmo (asser teasser 14,22)

Sobre la razón por la cual la tzedaka es una segula para enriquecerse, el Gaon Rabbi Shimon Shkop dijo: cualquier abundancia material o espiritual que baja al mundo, esta dada en realidad a todo el pueblo judío, y el hombre como individuo no es más que un tesorero responsable de utilizar su parte para el bien de la comunidad. La costumbre es que quien es el responsable del Tesoro en el gobierno, si administrando una pequeña fortuna, cumple con su tarea fielmente, lo elevan a un puesto más importante de administrar una mayor fortuna, a pesar que no se destacare en otras cualidades. Si sucediera al revés, si traicionare su tarea, todas sus demás cualidades no servirían para nada y sería despedido. Lo mismo sucede con los tesoros del Cielo, que le son dados al hombre, si cumple fielmente con su tarea de tesorero, y separa el diezmo de su dinero como corresponde, lo elevan de nivel ya que se enriquece más aún y es nombrado responsable sobre una fortuna más grande. Todo ello para que continúe cumpliendo con la voluntad del Creador haciendo el bien a la comunidad. Según lo anteriormente expuesto es que puede comprenderse la terrible historia de « Na'houm Ich Gamzou » (Ta'anit 26), que según su punto de vista, como no había cumplido con la mitzva de tzedaka como correspondía, se autodecretó volverse ciego y que sus manos fueren cortadas, y su decreto fue cumplido. La costumbre de los grandes ministros es que cuando sienten que no han cumplido su tarea renuncian a su cargo. Este hombre sagrado se condujo de la misma forma. Como sabía que todas sus fuerzas no le pertenecían, y que no era más que un tesorero, si tuvo un error en el cumplimiento de su tarea, condenó sus miembros a renunciar a su trabajo.

Dice el Rab Shimon Shkop este principio existe igualmente en relación a la adquisición de sabiduría y conocimiento. El hombre no es más que un tesorero de sus dones y de sus fuerzas específicas, es por ello que si consagra de su tiempo brindando sus talentos y su sabiduría a la comunidad para enseñar Torah a quienes son dignos de aprenderla, merecerá elevarse a un puesto más importante. Según ello, lo que esta dicho "de mis alumnos más que de todos", aparte de la segula natural que hay en cada cosa, incluye a la fuerza de la tzedaka y del maaser espirituales. De la misma forma que el maaser del dinero enriquece al hombre, y es el pobre quien lo provoca, el

maaser espiritual enriquece la espiritualidad y se cumple en el “de mis alumnos más que de todos”.

(Sha'arei Yocher)

El alumno de Rabi Shimon Shkop zatzal cuenta que una vez, estaba sentado con su amigo el Rabbi Leib Malion en lo de Rabbi Shimon y conversaban con él sobre Toráh. Después de un largo rato, sintieron la necesidad de disculparse frente a él por haberle robado de su precioso tiempo impidiéndole trabajar sobre los comentarios de la Torah y preparar sus cursos, entonces, les expuso la siguiente idea: “que la enseñanza “asser te'asser, saca el maaser para enriquecerte” no se refiere únicamente en todo lo relacionado al dinero, sino también lo es con relación a la espiritualidad. Como es así, un Rosh Yeshiva que enseña Torah a sus alumnos, y les dedica tiempo, no pierda nada, sino por el contrario se enriquece. Si le hubiera tomado mucho tiempo preparar sus cursos, en recompensa del tiempo que les ha brindado, se enriquecerá en tiempo, o sea podrá escribir mas fácilmente comentarios sobre Torah, y los temas le serán esclarecidos rápidamente.

(Peninim MiShul'han Gavoha)

Pobre y cabalgando sobre un burro

Cuando haya ante ti un pobre (15, 4)

Encontramos acá una alusión sobre lo que hay de especial en el pueblo, y es que esperamos y anhelamos, la venida del rey mashiaj, que es pobre, y se alude a su pobreza cuando esta dicho “pobre y cabalgando sobre un burro”, y también “ante ti” lo que significa a causa de ti, porque nuestros pecados retrasan nuestro fin. En efecto, es pobre y espera poder llegar para salvarnos. Cuando el mashiaj escucho que los Bnei Israel esperaban su venida, se quebró en llanto. Es la alusión que lleva “uno de tus hermanos”, que se refiere al mas importante de tus hermanos, “en una de tus puertas”, para remarcarnos que es el mas grande del Sanedrín y que no hay maestro mas grande que él, como esta escrito “juzgara honestamente a los pobres y no juzgara según ven los ojos”. Y esta igualmente dicho “en tu país”, porque será engendrado y nacerá en tierra santa, en Eretz Israel, “en una de tus puertas porque aspira a eso, lo que le llenará de alegría, y esta dicho “en tu país”, el lugar de tu deseo que es la tierra sagrada, que Ha'shem tu D's te da y que aspira a ver la visita de Ha'shem. Ha'shem ordenará a todo Israel y a todo hombre de Israel fortalecerse al máximo, para poder cumplir el deseo de este hombre único y particular. Porque por intermedio de los actos de los hombres y particularmente por la mitzva de tzedaka es que se prepara la llegada del Mashiaj.

(Or Ha'Ha'im)

Resumen de la Perasha

La perasha Reeh comienza una nueva parte del libro de Devarim. Mientras que las Perashiot precedentes volvían sobre los acontecimientos del pueblo en el desierto, y sobre la lección que tenían que obtener de ello, la perasha Reeh trata sobre la llegada a Eretz Israel y las leyes que se aplicarán en forma general y en lo que concierne a los ídolos en oposición al Santuario de Ha'shem en el lugar en que será elegido. La Perasha comienza por la orden de dar la bendición y la maldición sobre el cumplimiento de las mitzvot al llegar a Elone More. Después, se ordena al pueblo servir a Ha'shem en el lugar elegido como centro único, después de haber extirpado los ídolos, y de no dejarse arrastrar por los incitadores que pudieren hacer pecar a Israel desviándolo de Ha'shem. El cuerpo debe ser santificado en su forma exterior y en la alimentación, “porque eres un pueblo santo”. Se observará el maaser y la shemita en la cosecha de la tierra, en la vida en comunidad por intermedio de la shemita del dinero y la generosidad hacia los pobres, y por la shemita del esclavo quien recuperará su libertad o se hará perforar la oreja. Al concluir, la Perasha se refiere a un servicio más fácil que también tiene lugar en el Santuario, a propósito del primogénito del animal cuando no tuviere ningún defecto, y a los sacrificios de las fiestas en el lugar elegido.

LA RAZON DE LAS MITZVOT

Los falsos Mesias

“Cuando surgiese en medio de ti un profeta, o un soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, aunque viniere la señal o el prodigio de que él te habló, diciendo: Vayamos tras otros dioses, que no conocisteis, y los serviremos, no escuches las palabras de ése profeta o de aquel soñador de sueños, pues es que Ha'shem vuestro D's, os prueba para saber si estáis amando a Ha'shem vuestro D's con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma”. Aquel quien ve el futuro advierte contra un fenómeno posible, un fenómeno que aconteció muchas veces en la historia, con las consecuencias más trágicas para la vida del pueblo de Israel. En nombre de la profecía, se hace todo para desviar al pueblo de su D's. No se trata de una simple imaginación en la cual la mentira es evidente, sino que “Te diere señal o prodigio”, “algo nuevo que se producirá frente a él por un cambio en las leyes de la naturaleza” (Ramban). “Hará señales y prodigios para cumplir la profecía, maravillas que no hemos escuchado” (Shmone Prakim del Ramban).

La Toráh nos permite comprender porqué una falsa profecía viene acompañada a la vista de todos de señales y prodigios. La respuesta es: “Porque es Ha'shem vuestro D's, os prueba para saber si estáis amando a Ha'shem vuestro D's, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma”. Debemos comprender porqué en ésta prueba puede reflejarse la intensidad de nuestro amor hacia Ha'shem. ¿Acaso esta prueba lo es con relación al amor?. Lo es en relación a la fe!. Aún aquel que se perdió y se dejó arrastrar por una falsa profecía, puede ser que ame a Ha'shem, pero se ha equivocado en nombre de Ha'shem. El profeta habló en nombre de la verdad. Cierto, es posible que aquel que la haya escuchado sea débil de carácter, un hombre simple que puede creer cualquier cosa, pero de ahí a decir “si estáis amando a Ha'shem”, No es ir mucho mas lejos?. El Sforno da la respuesta: “Ha'shem vuestro D's los pone a prueba, porque cuando ustedes consideren como enemigos a aquel que habla en contra de Ha'shem, por intermedio de esto, vuestro amor para con El, será puesto a prueba”. La prueba consiste en ver cuanto amor para Ha'shem tenemos en el corazón. En efecto, jamás podremos engañar a una madre que ama a su hijo, convencerla de abandonarlo, y que abrazare a un extraño con su corazón, jamás! ¿Porqué?. Porque una madre es una madre. La unión entre ella y su hijo es parte de su alma. Lo mismo se aplica a quien ama a Ha'shem. No se lo puede engañar y convencerlo en servir a un D's extraño minando todos los principios de la fe. ¿En dónde se encuentra el instinto?. Un profundo odio debe despertarse instintivamente contra aquel que hace escuchar tal profecía. ¿Qué importancia pueden tener las señales y prodigios, sean cual fueren, cuando la relación interior hacia Ha'shem, rechaza cualquier posibilidad de traición?. “Cuando ustedes consideren como vuestros propios enemigos a aquel que hable en contra de Ha'shem, por intermedio de ello serán puestos a prueba frente a El, ésa es la prueba del amor!. Se puede engañar la inteligencia pero no el amor a Ha'shem que está en el corazón. Aquel que ama, se le despertará el odio, ante las bajas propuestas de traición.

(Ouva HaLévi)

ESHET JAIL

Por su mérito en el Gan Eden

Un día, el gaon Rabbi Yossef 'Ha'im Sonnenfeld dijo a su esposa: Será gracias a ti que también yo mereceré el Gan Eden. Cuando te presentes ante el Tribunal Celestial te preguntaran: “Que buenas acciones has hecho en la tierra?”. Responderás: “Ayude a mi marido que es talmid jajam”. “Y cuando te objeten y digan acaso eso es un talmid jajam?”. Responderás: “Soy una mujer, soy simple e inocente, no se discernir lo que es un talmid jajam, escuche lo que la gente decía sobre él y en función de ello le serví y lo honre”. Naturalmente, se aceptarían tus argumentos y te darán el Gan Eden. Y yo 'Ha'im ¿Cómo podré justificarme?. Entonces vendrás nuevamente a socorrerme diciendo: “¿Qué Gan Eden es éste si mi marido esta sufriendo en el gueheinom?”.

(Halch al Ha'Homa)

A LA LUZ DE LA HAFTARA

“Oh afligida, castigada por la tempestad, y no consolada! He aquí que ornamentaré tus piedras con vivos colores, y echaré tus fundamentos con zafiros. Y haré tus almenas de rubíes Y todos tus hijos serán enseñados por Ha’shem, y grande será la paz de tus hijos. En justicia te establecerás” (Yieshayia 54,11-13)

La situación de los Bnei Israel es sobrenatural en todas las épocas, o están en el extremo del bien o en lo opuesto. En forma general para los hombres hay en el mundo dos clases de situaciones, la pobreza y la riqueza, lo mismo sucede con los reinos y estados, los hay pobres y los hay ricos. Cada situación tiene una parte positiva y una parte negativa. Hay reinados en los cuales la tierra es pobre y desprovista de minerales. Tienen que comprar e importar todo lo que necesitan, por lo tanto los ciudadanos de ese Estado están siempre en la pobreza y en la miseria, pero ello les permite disfrutar de la paz y la seguridad. No temen al hecho que otra nación venga a luchar para conquistarlos porque son muy pobres. Quien podría tener celos y desear conquistar su tierra pobre? Sin embargo, hay países ricos, que tienen abundancia de todos los bienes, ya sea que se trate de alimentos, o de riqueza proveniente de distintos minerales, tesoros y otros materiales preciosos. De todos los países fluye hacia ellos el dinero de quienes vienen a comprar, sus ciudadanos se enriquecen por el comercio y la tierra esta llena de riquezas. Sin embargo, siempre temen a las guerras, a que los otros pueblos les tengan celos, y que los Estados decidan luchar en contra ellos para conquistar su territorio. Es lo que dice el profeta al pueblo de Israel “Oh afligida, castigada por la tempestad”, para puntualizar, que es totalmente pobre y que lo esperable es que la atención sobre ella fuere desviada, y que no se hable de ti para nada y sin embargo, “castigada por la tempestad”, estas agitada por movimientos, todos los países, todos los Estados y todas las naciones te quieren poseer, en consecuencia estas “no consolada” porque no tienes ninguna posibilidad de tranquilidad. Eres a la vez pobre y desprovista de todo bien en el mundo, estas siempre temiendo y tu existencia está en peligro permanente.

(Beer Yossef)

LOS ACTOS DE LOS GRANDES

Rabbi Mattia ben ‘Herech

Rabbi Mattia ben ‘Herech estaba sentado en el Beit Hamidrash y estudiaba Torah. Su rostro se parecía al sol y a los ángeles del servicio porque nunca había levantado la vista para mirar a una mujer. Un día, el satán paso y sintió celos de él. Se dijo a sí mismo: “¿Será posible que un hombre como este no peque?”. Dijo frente a Ha’shem: “Maestro del mundo, Rabbi Mattia ben ‘Herech ¿Que es frente a Ti?” Respondió: “Es un justo perfecto”. Dijo frente a Él: “Dadme permiso para tentarlo”. Respondió: “No puedes vencerlo. A pesar de todo, permítame!”. Se presentó frente a él bajo la forma de una mujer tan hermosa que nunca se había visto algo parecido desde Na’ama la hija de Touval Caïn, sobre la cual hasta los ángeles del servicio se han equivocado como esta dicho (Ibid 6,2): “Los hijos de D’s vieron a las hijas de los hombres”. Se presentó frente a él. Cuando la vio, dio vuelta la cara. Se presentó por el costado izquierdo y dio vuelta la cabeza hacia el costado derecho. Daba vuelta alrededor de él por todos lados. Dijo: “Temo que el instinto del mal sea mas fuerte que yo y peque”. ¿Que hizo el tzadik?. Llamó a un alumno que le servía y le dijo: “Tráeme fuego y clavos”. Le trajo clavos ardientes y los clavó en sus ojos” (y se volvió ciego). Cuando el Satán vio lo sucedido, se trastornó y cayó. En ése mismo momento Ha’shem llamo al ángel Rafael y le dijo: “Vé a curar a Rabbi Mattia ben ‘Herech”. Se presentó ante él y le dijo: “¿Quién eres?”. Le respondió: “soy el ángel Rafael, y Ha’shem me envió para curar tus ojos.” Le dijo: “Déjame, lo que fue hecho, hecho está”. Volvió hacia Ha’shem y le dijo: “Maestro del Mundo, eso es lo que me dijo Mattia”. Le dijo: “Ve y dile que Soy garante que el instinto del mal no lo dominara más”. Inmediatamente lo curo. Los Sabios han dicho en relación a esto, que quien no mira a las mujeres, y con más razón la mujer del prójimo, el instinto del mal no tendrá poder sobre él.

(Yalkut Shimoni, Vaye’hi 161)

UNA HISTORIA VIVIDA

Tomen las palabras con ustedes

Porque no faltará mendigo en la tierra; por eso Yo te ordeno, diciendo: abrir abrirás tu mano a tu hermano.

Un día, gaon Rabbi Yé’hezkel Abramsky zatsal, autor de ‘Hazon Yé’hezkel, vino a visitar al Admur de Gour Rabbi Israël Alter zatsal autor de Beit Israël, y lo encontró sentado estudiando la perasha de la semana, que era la perasha Reeh. Rabbi Yé’hezkel dijo: “Me cuesta entender el significado del versículo “Por eso Yo te ordeno, diciendo: abrir abrirás tu mano”, qué significa la doble expresión ordeno-diciendo?. La palabra “diciendo” parece superflua”. El Admur respondió: “Tengo una respuesta en el bolsillo, pero temo en darla.- ¿Por qué se asombró Rabbi Yé’hezkel? – Porque es una enseñanza típicamente jassidica” respondió el Admur con una sonrisa. Rabbi Yé’hezkel le dijo: “Si es la verdad, aceptaremos la verdad de quien la diga”.

El Admur dijo: “Escuché en nombre de Rabbi Yitz’hak de Warke zatsal que los Sabios han dicho: “Quien da una moneda a un pobre recibe seis bendiciones, y todo aquel que da buenas palabras a un pobre recibe once bendiciones”. Entonces es una mitzva decir palabras agradables a un pobre cuando se le da tzedaka por la pena que siente al necesitar de los demás. En consecuencia es éste el significado del versículo: “ordeno”, Ha’shem nos ordena, “diciendo”, que digas al pobre cuando le das tzedaka: “abrir abrirás tu mano”, que tu corazón no sufra, llegara el día en el cual te enriquecerás tu también y no necesitaras abrir la mano y darás a los demás...”

TUS OJOS VERÁN TUS MAESTROS

Rabbi Guedalia Hayoun

Único entre los grandes era el santo gaon y piadoso cabalista el Rabbi Guedalia Hayoun zatsal que en toda su potencia y fuerza ha construido, un mundo de Torah oculta, de Kabala, en Jerusalem la ciudad sagrada, y fundó la santa Yeshiva de Bet El.

El ‘Hida en su libro Shem HaGuedolim escribe sobre él: el santo Rabbi Guedalia Hayoun nació en Constantinopla, era discípulo del gran Rab ‘Haïm Alfanderi zatsal, y vino a la santa ciudad de Jerusalem. Fue enviado en una misión a la ciudad santa sin dinero. Volvió a la ciudad santa, y aumentaba su santidad sin cesar, estudiaba la sabiduría de la verdad, y las kavanot de nuestro maestro el Ari zal con todas sus fuerzas, y cumplía todas las kavanot del Rab en las mitzvot y los rezos sin olvidar ninguno, todo en santidad y kedusha. En nuestra generación, fue de una piedad excepcional. Rezaba por los enfermos, y llegó al punto que se dijo a alguien le fue revelado en el sueño que fue salvado por el rezo del jasid.

Cierta vez, en invierno, hubo una gran sequía, a tal punto que todos los pozos y las fuentes estaban vacías, y todo el pueblo rezaba y suplicaba multiplicando los ayunos y la tzedaka sin recibir respuesta, todo el mundo se reunió en la Sinagoga con los niños y los bebés y fueron a la puerta de la casa del Rab para pedirle que rezare por ellos, para que Ha’shem mande una abundante lluvia sobre la tierra. Los niños gritaban: “padre danos lluvia!”. También él fue sacudido por abundantes lagrimas y dijo: “Maestro del mundo, hazlo para aquellos que no saben la diferencia entre un padre que da la lluvia y un padre que no da la lluvia” (conforme a lo que contaron los Sabios en el tratado de Taanit). Inmediatamente el cielo se llenó de nubes, una lluvia torrencial bajo sobre la tierra y agradecieron a Ha’shem.