

AJAREI MOT KEDOSHIM

115

02.05.2009
8 de Iyar 5769

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 !

Debemos acostumbrarnos a cumplir con la mitzva "Ama a tu prójimo como a ti mismo"

Si reflexionamos nos daremos cuenta que llevar a cabo las mitzvot de juzgar al otro favorablemente y de cuidar en no incurrir en lashon hará, dependen de la mitzva positiva "Ama a tu prójimo como a ti mismo". En efecto, si amamos verdaderamente a nuestro prójimo, seguramente sobre él no diremos lashon hara, como asimismo encontraremos todos los medios para justificarlo. Debemos imaginarnos que si nosotros mismos hubiésemos hecho algo malo, y que la gente hubiera hablado al respecto, a pesar que contemos con una excusa, por ejemplo: que no fue a propósito, o cualquier otra razón, cuánto hubiéramos deseado poder contar con alguien que pudiera justificarnos a fin de no ser humillados! De ésta forma exactamente debemos comportarnos con nuestro prójimo.

(Shaar Ha'Tevouna Cap.5)

COMPORTATE NORMALMENTE (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

Habló Ha'shem a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aharon que murieron al acercarse a Ha'shem. El Or Ha'Haim pregunta porqué está escrito "Habló Ha'shem", sin que sepamos qué fue lo que efectivamente dijo, y también porqué está escrito "que murieron" dado que anteriormente está escrito "después de la muerte".

Podemos explicarlo a través del comentario de nuestros sabios (Yoma 85b) sobre "el hombre que las cumpla vivirá por intermedio de ellas (las mitzvot)" (Vayikra 18,5), y que no muera por causa de ellas, lo anteriormente expuesto trae aparejado una dificultad ya que en otro lugar (Berajot 63b) está escrito: "Las palabras de la Tora no subsisten sino únicamente en quien muere por ellas". Cómo podemos cumplir con éstas dos premisas?. Cuando el hombre se aleja de los placeres de este mundo y se limita en comer lo estrictamente necesario para vivir, es considerado como si se hubiese matado por la Tora, y esta dicho en el Zohar (II 158b): "la Tora no subsiste sino únicamente en quien muere por ellas; la muerte se refiere siempre a la pobreza, porque el pobre es considerado como muerto, y el Midrash enseña (Yelamdenu 76,2)". "La Tora no se encuentra en quien busca los placeres y los honores en este mundo, sino, como una forma de expresión, en quien se mata por ella, como esta dicho (Bamidbar 19,14): Esta es la Ley; cuando muriere un hombre en una carpa".

Pero Nadav y Avihu no hicieron esto. Realmente se han entregado su vida por la Tora y por la Santidad, a tal punto que estaban dispuestos a morir para acercarse a la Santa Shejina. Este habría sido el motivo por el cual no se habían casado (Vayikra Raba 20,9), como así también, para poder estar cerca de la Shejina en cualquier momento. El hecho de estar escrito dos veces que se murieron, es para enseñarnos que dieron su vida por acercarse a la Shejina. "Cuando se acercaron frente a Ha'shem y murieron", qué fué lo que les provocó la muerte? El hecho de haberse acercado demasiado a Ha'shem. Pero Hashem dijo: Si quieren acercarse a Mi, no tienen el derecho de anular el más mínimo detalle de la Tora, ni siquiera por un tiempo limitado. Y no digan que éstas mitzvot los van a desviar de Mi servicio, pues éstas palabras son vacías, pues acaso he dado las mitzvot a los ángeles? He dado la Tora y las mitzvot solamente a los hombres, como han enseñado nuestros Sabios (Berajot 25b): "La Tora no fue dada a los ángeles de servicio". Cuando cumplan la Tora y las mitzvot, y santifiquen sus actos materiales, merecerán acercarse a la Shejina, y sobrepasarán el nivel de los ángeles. Pero si buscan parecerse a los ángeles, por vuestra vida, tomaré vuestras almas. Y no solamente esto, sino por el hecho que ustedes piensan en entregar vuestra propia vida por la santidad, no comportándose en forma normal, serán culpables de vuestra propia muerte, ya que puse al hombre en el mundo para

que viva y no para que muera. De la misma forma que les está prohibido atentar contra su cuerpo físico (Baba Kama 91b), con mas razón aún les esta prohibido "matar" al cuerpo. Cuando se comporten normalmente, estudien Tora y practiquen las mitzvot, se acercarán a la Shejina, y no condenaré vuestro comportamiento.

El hecho de estar escrito: "Habló Ha'shem a Moshe después de la muerte" nos viene a enseñar que esto es exactamente lo que dijo Ha'shem, ni más ni menos. Y qué fue lo que dijo? Que los Bnei Israel no deben transformarse en ascetas como Nadav y Avihu, que rompieron con una vida normal e imaginaron ser ángeles, sino que es a través de la práctica de la Tora y las mitzvot que llegarán a la santidad, y ellos, por el contrario, se habían aislado de la vida en este mundo. Podemos encontrar algo por el estilo en el libro Arvei Na'Hal (Perasha VaEtjanan), que dice: Los filósofos que precedieron la entrega de la Tora, pensaban que la forma de mejorar su futuro y asegurar la vida de su alma, era huir a los desiertos y alimentarse con hierbas. Pensaban que sin esta acción era imposible mejorar, se transtornaron de forma tal que se perdieron en su propia locura. La Tora nos enseña que el camino que es del agrado de Ha'shem es la practica de las mitzvot concretas que conciernen a este mundo, como nuestros Maestros han dicho (Berajot 35b): "condúcete normalmente". Podríamos preguntar: Por qué Ha'shem no se los ordenó antes que entren al Kodesh Hakodashim en donde iban a morir? La respuesta es que ya habían contemplado la Shejina en el momento de la entrega de la Tora y eran pasibles de la muerte, tal como nuestros Maestros nos enseñaron (Shemot Raba 45,5): Nadav y Avihu contemplaron la Shejina tal como está dicho (Shemot 24,11): y "No levantó la mano hacia estos nobles de los Bnei Israel". D's no quiso empañar la alegría de los Bnei Israel, y por ello esperó hasta el octavo día de la inauguración, tal como el Midrash (Bamidbar Raba 15,24) dice: "Merecían, en ése momento, ser quemados los Ancianos y Nadav y Avihu, pero como el día de la entrega de la Tora para Ha'shem era muy valioso, no quiso golpearlos en ese día. Merecían que levantara la mano sobre ellos, pero esperó cierto tiempo". Por qué decidieron contemplar la Shejina? Porque pensaron en poder acercarse a la Shejina de golpe, y ésta actitud motivó el decreto en contra de ellos.

Ahora podemos comprender lo que está escrito en el Midrash sobre la Perasha (Vayikra Raba 20,1): "Después de la muerte de los dos hijos de Aharon", Rabbi Shimon comenzó su explicación con el versículo (Kohelet 9,2): "Todos están sujetos a accidentes parecidos, la misma suerte espera al justo y al malvado". Qué relación tiene esto con Nadav y Avihu? Podemos comprenderlo teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho: el malvado que no se somete al yugo de la Tora, es justo que sea pasible de la muerte; el tzadik que entrega realmente su vida para acercarse a la Shejina de la misma forma en que Nadav y Avihu lo han hecho, también es pasible de la muerte. Cada uno debe elegir el término medio, y santificarse solamente con lo que le está permitido.