

PERASHA DE LA SEMANA

ITRO

152

10 de Febrero de 2007
22 de Shevat 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 !

Revisar la información.

Es permitido y hasta recomendable pedir referencias sobre alguien que queremos emplear, tomar como socio o como pareja, o algo por estilo, porque es para no perjudicarnos y para que no haya profanación del nombre de Hashem. En ese caso hay que explicar porque pedimos los informes ya que si no se transgrede " No pongas un obstáculo frente a un ciego", porque el que cuenta no debería tener la intención de hacerlo sino fuera con una finalidad útil. Sin embargo mucha gente se equivoca en eso. No hay que acudir a alguien que se sospecha que odia a esta persona aunque no es un odio grande sino que simplemente pertenece al sector de la misma profesión. Aunque dice que su contestación no proviene del odio y que no vemos el mal que esto podría provocar es mejor no tomar informes de esta persona (Hiljot Lashon Hara verejilut).

LA PREPARACION PARA RECIBIR LA TORAH (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHELITA)

Podemos asombrarnos que esta perasha se llama Itro, y no lleva un nombre que recuerde la entrega de la Tora que se encuentra en ella, o el nombre de Moshe que se ha entregado completamente, subió al monte de Sinai y paso allí cuarenta días y cuarenta noches. Si queremos decir que la Tora vino a honrar a Itro por haberse convertido y abandonado su país y su status como dijeron nuestros sabios: (Sifri Bamidbar 78): " Por que se llama Itro? Porque agregó (iter) una Perasha de la Tora, como esta dicho en (Shemot 18:21): " y tu te encontrarás (ata tejeze) en todo el pueblo", no es toda la perasha la que tenia que llevar su nombre, si no solamente la parte " Ata tejeze". Efectivamente, Itro era un monje de la idolatría en Midian que dejó toda su fortuna y todo su status para ir al desierto a estudiar Tora (Shemot Raba 1,32), porque había hecho su examen de conciencia. Y lo que le llevo a hacer su examen de conciencia fue por haber escuchado los milagros del Mar Rojo y la guerra de Amalek. En efecto, por el hecho que esta dicho, "Itro vino" y después " Itro escucho", podemos comprender que lo que lo llevó a ir al desierto fueron estos acontecimientos, sobre los que había escuchado.

Podemos preguntar qué contenían estos hechos para llevarlo a hacer su examen de conciencia, aceptar el yugo del reino de los Cielos y renegar de la idolatría. Si decimos que fue por el hecho de que el mar se haya abierto, todos los pueblos lo habían escuchado porque las aguas del mundo entero se habían abierto; y si decimos que es por la guerra de Amalek, qué había en esta guerra que pudo llevarlo al arrepentimiento y al recibimiento de la Tora?

Tendríamos que decir que Itro escuchó por un lado que el mar se había abierto, hecho que lo llevo a hacer su examen de conciencia y a creer, porque esto demuestra el poder del rezo de los Bnei Israel. Y por otro lado la guerra de Amalek, se trata del instinto del mal que se llama Amalek, y que trata de seducir al ser humano para que persiga las vanidades de este mundo, lo que lo hace olvidar su finalidad en el mundo por venir. Como Itro escuchó estos dos hechos comprendió que no alcanzaba al ser humano ver milagros y maravillas sino que debe reflexionar e integrar lo que significan estos hechos. Es por ello que inmediatamente empezó a analizar los grandes honores que tenía en Midian y que eran solamente temporarios en comparación a la vida eterna de la Tora, al rezo, al servicio a Hashem y la lucha contra el instinto del mal. Entonces, inmediatamente abandono los honores de Midian y la idolatría para ir al desierto a recibir la Tora por intermedio de Moshe, porque el ser humano no merece una vida de Tora hasta que se desprenda de una vida de placeres y de honores. Podemos decir entonces que es imposible recibir la Tora sin hacer un examen de conciencia. No hay arrepentimiento sin que haya previamente un examen de conciencia para analizar nuestros actos. Es por esto que esta perasha que trata la entrega de la Torá lleva el nombre de Itro. La Tora nos enseña con ello que ningún ser humano puede tomar el yugo de la Tora y las mitzvot sin haber antes reflexionado. Si Itro, que tenia muchos honores, ya que era consejero de Paro (Sota 11,1), y monje de la idolatría en Midian, dejó todo para llevar sobre si el yugo de la Tora porque hizo su examen de conciencia, nosotros, los hijos de Abraham, Itzjak y Yaakov que estuvimos presentes en el Monte de Sinai, cuando Hashem, dijo " Soy Hashem tu Di-os que te saco del pais de Egipto", con mas razón debemos hacer

nuestro examen de conciencia, arrepentirnos, preocuparnos por el mundo venidero de la misma forma que nos ocupamos por la vida temporaria! La Tora no acostumbra a contar historias sin interés. Todas las historias y acontecimientos que están escritos en ella, son para que aprendamos de ellos como esta escrito en el Zohar. Toda la Tora no es más que un conjunto de buenos consejos para el hombre. Aprendemos muchas leyes fundamentales de la historia de Eliézer servidor de Abraham, de la disensión de Koraj y así sucesivamente. Aprendemos también de Itro que el ser humano no adquiere la Tora realmente, sino cuando se sacrifica al máximo por ella, como Itro que abandono los honores para ir al desierto a recibir la Tora.

Los sabios han dicho (Yebamot 47,b), que los conversos son para los Bnei Israel como una plaga y en otro lugar han dicho (Pesajim 87,b) que Hashem no ha exiliado a los Bnei Israel de entre las naciones solamente por los conversos que vinieron a unirse a ellos. Como es conciliable? El extraño que se convierte y toma sobre si el yugo de la Tora y las mitzvot, despierta una gran acusación en el Cielo contra el pueblo de Israel. Los acusadores dicen: " Miren este idolatra que se ha convertido y cumple las mitzvot con exactitud, mientras que los que son ya judíos no se cuidan tanto! " Es por ello que son una plaga para los Bnei Israel. Eso no impide que Hashem sea quien quiera que los Bnei Israel aprendan de los conversos. Por eso los exilió, para que aprendan de ellos a hacer cada mitzva con gran exactitud. Entonces tenemos el deber de aprender de los conversos a ser cuidadosos en el cumplimiento de las mitzvot y esmerarnos para adquirir la Tora, para poder cerrar la boca de los acusadores.

Podemos aprender de los dos conversos Itro y Ruth la moabita que conocieron honores de reyes.

Itro era un gran monje de Midian y Ruth era la hija de Eglon el rey de Moab. (Nazir 23,b). Los dos abandonaron los honores y la fortuna para tomar sobre ellos el yugo de la Tora y las mitzvot, a pesar que no les faltaba nada, decidieron abandonar todo para aceptar el yugo de la Tora. Es evidente que Hashem provocó esto solamente para que los bnei Israel aprendan de ellos, y como El no niega su recompensa a ninguna criatura (Baba Kama 38,b) les dio la suya: Itro se elevo espiritualmente y una perasha de la Tora llevo su nombre sin contar que Hashem asistió al festín que se dio en su honor, como esta dicho (Shemot 18,12) " Itro, el suegro de Moshe, ofreció sacrificios para Hashem y Aharon y todos los ancianos de Israel vinieron para comer pan con el suegro de Moshe frente a Di-os ". Y Ruth ha merecido que nazca de ella el Rey David, el reinado de la casa de David y el Mashiaj. Por que todo eso? Para que los Bnei Israel vean y aprendan de ellos. No es en vano que esta perasha lleve el nombre de Itro. Tenia siete nombres. (Mejilta Itro 1). Y la perasha que trata sobre la entrega de la Tora lleva precisamente este nombre y no otro, porque hay solamente una letra que diferencia entre el nombre de Ruth y de Itro, la lud. Para decirnos que Itro y Ruth han recibido sobre ellos los diez mandamientos con devoción y han renunciado a la vida de este mundo. La Tora quiso enseñar a los los Bnei Israel que esta perasha de la entrega de la Tora lleva el nombre de Itro que era un idolatra, y que por su reflexión abandono la idolatría para ir al desierto a recibir la Tora.

Hashem quiso enseñar a los Bnei Israel que aprendan la lección de estos conversos que abandonan todo para tomar sobre ellos el yugo de la Tora, se esfuerzan mucho la y se sacrifican por ella de forma ejemplar.

MUSAR SOBRE LA PERASHA

NO HAY NADIE APARTE DE EL.

No tendrás otro Di-os frente a mi (20,3)

El nombre Elokim, significa algo vigoroso, poderoso y que posee toda la fuerza, entonces cuando un ser humano pone su confianza en una de las razones naturales de este mundo y su esperanza en el hecho de que encontrara su subsistencia, su salud, y así sucesivamente, estaría invocando otros dioses! Hace depender esta posibilidad de una de las causas naturales del mundo. Ciertamente, hay que conducirse de forma normal, por el mundo natural. Sin embargo no hay que poner su confianza en la naturaleza sino únicamente en El que es vigoroso que posee todas las capacidades y que da fuerza a la naturaleza por Su providencia. Según su voluntad nos hará llegar nuestra subsistencia como bien le parezca como dice el Jobot Halebabaot, hay que creer que lo que decide El Creador lo realizara por intermedio de circunstancias que El provocará, y para aquel para el cual no decidió, las circunstancias no se presentaran. El Rambam escribe que “el decreto es la verdad y el esfuerzo del ser humano es la mentira”. Aun cuando usa una de las fuerzas corporales como la vista, el oído o la capacidad de caminar tiene que reconocer que Hashem es el que le da esta fuerza. Cumple así la mitzva de no tendrás otros dioses, la palabra dios significa fuerza y capacidad. No tendrá otra fuerza ni otra capacidad que Hashem. (Según Derej Mitzoteja y Tzidkat Hatzadik).

En realidad es muy importante y una sefala maravillosa para alejar de sí todos los malos decretos y para que las voluntades extrañas no tengan ningún poder sobre nosotros y no dejen ninguna impresión sobre nosotros. cuando el ser humano decide en lo profundo de su ser: “Es Hashem quien es el verdadero Di-os y nadie aparte de El, ninguna fuerza en el mundo ni en otros mundos, y todo esta lleno solamente de su unidad fundamental”, y el que no preste la atención a ninguna otra fuerza o voluntad, se somete y se une a la pureza de su pensamiento, al Maestro único, entonces Hashem le hará obtener todo lo que necesita y automáticamente todas las fuerzas y las voluntades del mundo se anularán y no podrán tener ninguna fuerza sobre él.

LA PERLA DEL RAV.

Todo esta en las manos del cielo menos el temor al cielo.

Moshe hizo salir al pueblo hacia Di-os desde el campo, lo que nos indica que Moshe tuvo que sacarlos en contra de su voluntad. Los sabios han dicho en el Midrash (Shir hashirim Raba 1,12,2) que los Bnei Israel durmieron durante toda aquella noche porque el sueño es agradable durante una noche corta, y que Hashem vino y los encontró dormidos. Moshe despertó a los Bnei Israel y los hizo salir al encuentro del Rey de los Reyes, El Santo Bendito sea, como esta escrito “Moshe hizo salir al pueblo de Israel hacia a Hashem”.

Llama la atención el hecho que los Bnei Israel que se habían preparado 49 días para recibir la Tora y cuando por

fin ese día llegó, se durmieron. Es una alusión al hecho de que mientras el ser humano no se esfuerza en algún tema, Hashem no lo ayuda. Mientras que los Bnei Israel no se han esforzado para recibir la Tora y que estaban por así decirlo como dormidos, Hashem no hizo nada para ellos. Cuando Moshe los despertó y los hizo salir, inmediatamente merecieron recibir la Tora, porque “El que viene a purificarse, recibe ayuda” (Shabat 104, a). Pero si el ser humano esta dormido Hashem no lo ayuda porque “Todo está en las manos del Cielo menos el temor al Cielo” (Berajot 33,b).

LAS ALABANZAS DE ITRO.

Itro, el suegro de Moshe ofrecio sacrificios para Di-os (18,12)

El hecho que Itro resolvió seguir a los Bnei Israel en el desierto, abandonando su status de honor en Midian, ello representaba uno de los mas grandes sacrificios para Hashem (Jut shel Jesed del autor de Shevet Musar)

EL PAPEL DEL LIDER DE LA GENERACION

Porque el pueblo viene hacia hacia mi para buscar a Di-os, el que tiene un conflicto viene hacia a mi y juzgo entre él y su prójimo y les hago conocer las leyes de Di-os. (18, 15-16)

El líder de la generación tiene que actuar sobre tres planos: rezar para cada judío que se encuentra en una situación desdichada, ser un juez derecho e integro para solucionar los conflictos y enseñar la Tora a los Bnei Israel.

Moshe ha cumplido su rol fielmente “El pueblo viene hacia mi para buscar a Di-os”; para que yo rece para que reciban la salvación de Di-os. “Juzgo entre él y su prójimo” hacia juicios verídicos. “Y les hago conocer las leyes de Di-os”, después les enseñó la Tora. Por el hecho de haber cumplido él solo los tres roles el pueblo estaba alrededor de él desde la mañana hasta la noche...

(Ramban)

DESPUES DEL GOLPE

A los que tienen (ki ihie lajem) un conflicto viene hacia mí (18, 15-16)

No es bueno que gente que se esmera en los menores detalles de las mitzvot relacionadas entre el ser humano y Di-os, sean abandonados en lo referente a las mitzvot referentes al ser humano con su prójimo. Esta gente se dirige al Rav por la menor duda de trefa pero nunca irian a preguntar en lo que se refiere a un tema de robo o de lashon hara. Es recién cuando un conflicto ha estallado que se dirigen hacia el Din Tora. Pero si cada judío cuidara las mitzvot relacionadas con el prójimo de la misma forma que las que se relacionan con Di-os, y si se dirigieran directamente al Rav para esclarecer las Halajot sobre este tema se evitarían muchos conflictos y juicios.

Cuando Itro pregunto a Moshe por que habían tantos conflictos y juicios sobre Israel. Moshe contesto que en lo referente a las mitzvot que conciernen al Cielo venían inmediatamente “El pueblo viene hacia a mi para buscar a Hashem” pero en lo que concierne a las relaciones de los seres humanos entre si, recién cuando el conflicto se manifestaba “el que tenía el conflicto”, “viene hacia mi”, es por eso que hay tantos juicios

(Haderej Vejaim)

A los que tienen (ki ihíe lajem) un conflicto viene hacia mí (18, 15-16)

Ki ihíe lajem, literalmente “a los que tienen”, en plural lo siguiente también tendría que estar en plural, “vienen”, sin embargo está escrito “viene hacia mí” en singular. Es que “viene hacia mí” tiene como antecedente “conflicto”, porque Moshe juzga únicamente desde el punto de vista del “conflicto” que separa las personas, sin tomar en consideración las personas mismas. Es un juicio verídico sin ningún interés particular.

(Meshej Jojma)

En este orden de ideas, se cuenta sobre el autor Marot Hatsovot, el Rav de Bialistok, que tenía la costumbre de cerrar los ojos durante el din Tora para no ver los querellantes, por temor de sentirse inclinado a favor de una de las partes y para dar un juicio verídico escuchaba los argumentos con los ojos cerrados.

EL DON DE LA TORA

Está escrito en el tratado de Baba Batra (25): el que quiere volverse sabio, tiene que dirigirse hacia el sur, el que quiere volverse rico, tiene que dirigirse hacia el norte, y la señal es que el Shuljan hace alusión a la sabiduría del ser humano que ilumina su rostro, y el Shuljan hace alusión a la subsistencia, es por eso que la Menora se ubicaba en el santuario a la derecha “el corazón del sabio está en su derecha”

DIO VUELTA LA MONTAÑA SOBRE ELLOS

Se pararon debajo de la montaña (19,17)

Los sabios nos enseñan que dio vuelta la montaña sobre ellos como una tina y les dijo: “si aceptan mi Tora, perfecto, sino ahí estará vuestra tumba”. Eso significa que como sin la Tora el mundo no puede subsistir y que las leyes de la naturaleza existen solamente con la alianza de Hashem, se entiende que si los Bnei Israel no querían aceptar la Tora, el mundo entero estaría enterrado bajo ruinas. No solamente aquellos que estaban presentes al pie del Monte de Sinai, porque no está escrito “acá” estará vuestra tumba, sino “ahí”, en cualquier lugar. Mientras que si los Bnei Israel aceptaban la Tora, el mundo entero subsistiría.

(El Jafets Jaim)

RESUMEN DE LA PARASHA

En la parasha Itra los Bnei israel están completamente desapegados de Egipto, y acampan cerca de la montaña de Hashem, en donde se transformaron en el pueblo elegido al aceptar la Tora. Itra vino enseguida después de todo lo que escuchó que Hashem había hecho a Moshe y a los Bnei Israel. Cuando vio que Moshe juzgaba sólo al pueblo desde la mañana hasta la noche, le dio un consejo. Los Bnei Israel se fueron de Refidim al desierto en donde se pararon frente al Monte de Sinai para santificarse para poder recibir la palabra de D..., los diez mandamientos. Luego, después de la entrega de la Tora, durante el cual no vieron ninguna forma “porque les he hablado del Cielo”, fueron advertidos contra el hecho de utilizar símbolos demasiado concretos en su servicio divino en el cual no tenían que recurrir a otra cosa más que al altar.

LA RAZON DE LAS MITZVOT

Honrar al padre y a la madre

Honrar al padre y a la madre es la condición esencial de la perennidad del pueblo judío. No solamente Hashem da al niño su existencia de base por el padre y la madre, sino que son además el eslabón que une al niño con su pasado judío y hace de él un Ben Israel. Por intermedio de sus padres el niño recibe la tradición de la identidad judía que esta grabada en la conciencia, la forma de vivir y la educación. Le transmiten el conocimiento de la Historia y la Tora para que él a su vez la transmita cuando llegue el momento. En efecto, la salida de Egipto y la entrega de la Tora son dos hechos básicos para el pueblo de Israel, de lo cuales dependen su sumisión a Hashem ya que es El, quien gobierna nuestro destino y nuestra vida. Mientras estos dos hechos, son históricos y revelan una verdad histórica, la única garantía de su veracidad es la tradición, y la base de la tradición no es otra cosa que la transmisión fiel de padres a hijos y la aceptación por parte de los mismos. Es por ello que las bases de este gran edificio que Hashem estableció en Israel pudieron mantenerse solamente por la disciplina teórica y practica de los hijos hacia sus padres y madres.

De la misma forma que los ojos de los hijos están dirigidos hacia sus padres, los ojos de sus hijos serán en el futuro dirigidos hacia él. Sin la relación entre padres e hijos la cadena de las generaciones se quebraría, la esperanza del pasado judío en relación al futuro será perdida y la fe del Ben Israel cesara de existir. Sí, realmente la importancia de los padres en el pueblo de Israel es inmensa, es por ello que la Tora les atribuyo un lugar de honor en los diez mandamientos, diciendo: “Respetar a tu madre y a tu padre”

(Rav Shimshon Rafael Hirsh, Shemot 20,12)

HISTORIA VIVIDA

Gente comprometida con la verdad, enemigos del lucro (18,21)

Un judío entró a lo de Rabbi Yosef, padre de Rabbi Itsjak de Drohowitz, con un paquete en mano “Rabbi” dice el hombre con voz quebrada “ese paquete contiene una mercadería de valor, que la policía busca. Estoy seguro que los policías no vendrán a buscar en lo del Rabbi, porque todo el mundo sabe que Rabbi Yosef es un hombre derecho, por eso le pido por favor de guardarme mi mercadería en su casa, hasta que el peligro haya pasado y que la policía detenga sus búsquedas “Le ruego Rabbi Yosef!”.

Rabbi Yosef movió la cabeza negando: “no puedo”, dijo.

Pero el hombre seguía insistiendo: “Rabbi Yosef” suplicaba “Al negármelo, una catástrofe está por caer sobre mí. La policía me persigue y si encuentra el paquete en mi casa, me llevarán seguramente a la cárcel”.

“Cuánto vale la mercadería?”, preguntó Rabbi Yosef. “50 rubros” fue la respuesta. “Quizás aceptaría vendérmela?” preguntó Rabbi Yosef. “Seguramente!”. El hombre aprovechó la oportunidad.

En aquella época, cincuenta rubros representaban una pequeña fortuna y Rabbi Yosef no tenía ni la mitad. A pesar de eso se dirigió a sus amigos y a sus vecinos y pidió prestado mucho dinero hasta que pudo juntar cincuenta rubros. Le entregó el dinero al hombre y recibió a cambio la mercadería. El hombre salió de la casa de Rabbi con mucha alegría. No solamente logró desprenderse de la mercadería, sino que además la vendió a un precio muy alto...

Rabbi Yosef agarró la mercadería que le costó tan caro y la hizo quemar. Temía que los policías vengan de todos modos a su casa y que por esta mercadería se sentiría obligado a mentir o a simular que no tenía nada.

A Rabbi Yosef le llevó muchos años la devolución del dinero que había pedido prestado para comprar esta mercadería que se transformó en humo. Entonces no es sorprendente el sobrenombre que ha merecido “Rabbi Yosef el fiel a la verdad”. En efecto la verdad era la luz que iluminaba sus pasos. Durante toda su vida, se cuidó de no alejarse de ella ni en lo mínimo!

(Maasehem Shel Tsadikim)

A LA LUZ DE LA HAFTARA

“Llamaban uno al otro diciendo: santo, santo, santo es Hashem” (Ishaia 6)

En el libro Shaar Hakavanot, Rabl Jaim Vital, escribe en nombre del Ari: Antes de decir la Kedusha, tenemos que prepararnos a cumplir una mitsva positiva que hemos recibido en el versículo “Estaré santificado entre los Bnei Israel”. Tienen el deber de santificarlo y El será santificado con ellos, y entre ellos. Es lo que dice el versículo “se santificarán y serán santos”. Recibimos la santidad de Su santidad, que será atraída hacia nosotros, y el momento en el cual recibimos esta santidad es diciendo “Toda la tierra está llena de Su gloria”, teniendo en mente que pertenecemos a Su reinado y que recibimos la santidad. Por eso hay que prepararse a recibir la santidad que va a estar atraída hacia nosotros, y eso se hará diciendo “Toda la tierra está llena de Su gloria”. Aparentemente se deduce de eso que diciendo la Kedusha se está cumpliendo una mitsva de la Tora, y es lo que es escribió el gaon Rabeno Iehonatan en un artículo impreso al final del libro Ahavat Jesed: Nos cuidaremos mucho en contestar a la Kedusha, que es una mitsva positiva de la Tora, como dice el Zohar. El Rosh escribe en Berajot, capítulo 7, versículo 20 que está escrito “Estaré santificado en medio de los Bnei Israel”, es decir que es una mitsva positiva de santificar Su Nombre en público (con un minian); también en lo que se relaciona a un mandamiento de origen rabínico, como escuchar la Kedusha y Bareju, lo que no está mencionado en la Tora, esto también es más importante que una mitsva positiva que se dirige solamente al individuo. Tiferet Shmuel escribe que es una mitsva positiva santificar Su Nombre en público y no estando solo, pero que la Kedusha en sí es de origen rabínico.

Se deduce de esto que aun algo que es de origen rabínico, cuando se hace con un minian, se cumple una mitsva positiva de la Tora, como está escrito “Estaré santificado en medio de los Bnei Israel”

(Rabbi Shmuel Huminer Zatsal)

TUS OJOS VERÁN TUS MAESTROS

El Admor Rabbi Itsjak de Boyan Zatsal el Pajad Itsjak

Rabbi Itsjak era hijo de Rabbi Abraham Iaakov de Sadigora y yerno de Rabbi Iojanan de Rajmatrivka. En el año 5646, se instaló en la pequeña ciudad cerca de Boyan, en donde estableció su corte que se transformó en una piedra angular y un faro para decenas de millares de judíos. El gaon Rabbi Israel Zeev Mintsberg Zatsal, Rosh Av Beit Din de la comunidad jasídica de Jerusalem, dijo en una oportunidad: En lo que se refiere al Admor autor de Pajad Itsjak de Boyan Zatsal, si hubiera vivido en generaciones anteriores estuviera considerado entre los más grandes. En una oportunidad yo me encontraba en Boyan y quise visitarlo. La costumbre era que en el momento en el cual iba a rezar, iba de su casa hacia el Beit Hamidrash por un corredor en cuyas dos extremidades se encontraban una multitud de Jasidim y aun si antes del rezo no aceptaba saluciones, la gente se paraba allí para contemplar la santidad de su rostro.

Yo también me paré allá en el momento que él pasaba, y el Rabbi da la vuelta la cabeza de un lugar a otro hacia los que estaban allí. Cuando su vista cruzó la mía, me sentí invadido por un temblor seguido por un gran despertar, a tal punto que no me podía mantener parado, estaba fuera de mí y tuve que ir a mi casa. Lloré mucho. Mis lágrimas cayeron aproximadamente de una hora y media, sin parar.

Terminé diciendo: No soy parte de los Jasidim de Boya, y por naturaleza no soy tan sensible, a pesar de todo, fui conmovido en lo más profundo del alma al cruzarme con la santidad de sus ojos, eso demuestra cuanta santidad y pureza infunde a su alrededor.

(Toldot Hadorot)

LOS ACTOS DE LOS GRANDES

El amor hacia la Tora

Dos mudos vivían en el vecindario de Rabbi Yehuda Hanasi. Los dos querían mucho estudiar la Tora, pero les era muy difícil porque eran mudos y no podían sacar ni una palabra de su boca, entonces les costaba mucho estudiar. Pero tenían mucha voluntad y ponían todo su empeño en el estudio de la Tora.

Todos los días, los dos iban al beit hamidrash de Rabbi Yehuda su vecino, y se sentaban frente a él. Escuchaban sus palabras con mucha atención porque a pesar de ser mudos tenían la capacidad de oír y hacían señas con la cabeza y con los labios. Pero no podían ni preguntar ni agregar algo: Rabbi Yehuda los veía y sufría por ellos, rogaba a Hashem para que se apiade de ellos y que los cure. Grande es el rezo de los tsadikim y Hashem lo escuchó. Los mudos abrieron la boca y de golpe pudieron hablar!. Sabían de memoria todas las mishnaot y el Talmud.

(según el tratado de Jaguiga 3b)

Una tierra buena y ancha

Uno de los discípulos de Rabbi Shimon Bar Yojai viajó una vez al exterior. Hizo negocios y ganó mucho dinero. Cuando volvió a Erets Israel era muy rico, cuando sus amigos que eran también discípulos de Rabbi Shimon Bar Yojai le vieron, sintieron celos de su riqueza. Ellos también querían viajar al extranjero y volverse ricos, y decían que iban a poder estudiar todo el día sin preocuparse por el sustento.

Rabbi Shimon sintió la atmósfera que reinaba sobre sus discípulos. Entonces, los reunió y los llevó a un valle cercano a Meron.

“Valle, valle, llénate de dinares de oro!” rezó.

Inmediatamente el valle empezó a llenarse de dinares de oro por millares. Rabbi Simón se dirigió a sus discípulos y les dijo: “Si es oro lo que desean, para qué viajar al extranjero?. Pueden llevar de ese valle de oro que les alcanzarían para toda la vida!. El que quiera, que venga y que tome!. Pero recuerden lo siguiente les dijo. Todo lo que tomarán ahora proviene de vuestra parte del mundo futuro, porque no se recibe recompensa del estudio de la Tora en este mundo, toda la recompensa está en el mundo que viene...”

Los discípulos comprendieron lo que les quiso decir su Rav, y no quisieron más dejar Erets Israel para enriquecerse en el extranjero.

(según el Midrash Raba, Shemot, capítulo 52)

ECHET JAIL

Han dejado vivir los niños

La Tora subraya la bondad de las parteras hacia las mujeres judías, porque tenían la posibilidad de estar en regla frente a D..., y frente al rey al abandonar su oficio. Es solamente porque temían que Paro nombre otras mujeres que seguirán sus órdenes, que han manifestado su generosidad hacia las mujeres judías ubicándose en una situación peligrosa y que además proporcionaban alimento y agua a las parturientas.

(El Jafets Jaim)