

NASO

166

22.05.2010

9 de Sivan 5770

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 !

En el camino de la verdad

Está escrito: "Quién es el hombre que desea la vida" se refiere al mundo venidero, mientras que "Quién desea los días para ver el bien" se refiere a la vida en este mundo, "impide a tu lengua decir el mal y a tus labios engañar". En efecto si encamina sus negocios en forma deshonesto, aunque al principio tenga éxito, su dinero terminará por desaparecer, como dice el Midrash: "La pobreza está lista en tomar lo que gana a través de la mentira, y no verá ningún bien en su vida. Si constatamos que alguien que se conduce mal ha conservado su riqueza, esta riqueza es conservada para su mal, como dice el versículo: "Retribuye a los que Le odian inmediatamente, para perderlos", y en el mundo venidero su final será terrible. Rechinarán sus dientes y su descendencia será reducida a la pobreza. En efecto, cuando un dinero prohibido se mezcla con su dinero ambos se anularán. Pero si se cuida en ser honesto tendrá una buena vejez. Un gran bien le estará preparado en el mundo venidero, como está escrito: "Quién camine sobre el camino de la honestidad será quién Me servirá".

(Sefat Tamim)

SE PUEDE LEVANTAR LA CABEZA SOLAMENTE ESTUDIANDO TORA (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

Haz el cómputo de los hijos de Guershon. El midrash (Bemidbar 6,1) dice que está escrito (Mishlei 3,15) "Es más preciosa que las perlas, y todo lo que pudieras desear no puede compararse a ella". Las perlas (peninim) indican siempre un principio, como esta dicho (Ruth 4,7): "Así era anteriormente (Iefanim) en Israel". Es difícil de comprender: Qué significado tiene "el principio" cuando se refiere a la Tora y mitzvot y qué pruebas aporta éste versículo que se refiere a algo sucedido con anterioridad? Se podrá comprenderlo explicando primero el motivo de lo establecido por los Sabios de leer la perasha Bemidbar antes de la fiesta de Shavuot y la perasha Naso después de la fiesta (Tour Ora'h Haim 428). En efecto durante la fiesta de Shavuot que es el día de la entrega de la Torá cada uno estudia más y hace más mitzvot; Cuando termina la fiesta, todo el mundo vuelve a su trabajo y demás actividades, y a pesar de haber tomado la decisión de comprometerse en mejorar y estudiar más durante todo el año, las preocupaciones le han hecho en primera instancia olvidar, y luego tampoco le permiten llevar a cabo los compromisos asumidos. A veces, pierde la esperanza y dice: "No puedo cumplir todo lo que me he propuesto". Esta es la razón por la cual los Sabios han establecido que la perasha Naso sea leída inmediatamente después de la fiesta, ya que la misma comienza con "Eleva la cabeza", para indicarnos que si bien el hombre está obligado a obtener el sustento para su familia y para él, y a pesar que no logre cumplir con todos los compromisos asumidos durante la fiesta de shavuot, no debe desanimarse, y mucho menos aún dejarse invadir por los malos pensamientos y que le formulen planteos como: "Por el hecho que no puedes cumplir con todo lo que te has propuesto, olvídate también de lo poco que puedes hacer". Deberá echar al yietzer (instinto malo) de su interior y hacer lo que esté a su alcance, a pesar de no ser mucho. La Guemara nos enseña (Berajot 5.b): "Quien hace mucho y Quien hace poco son iguales, a condición que dirijan su corazón al Cielo". Pero al desesperar y no hacer absolutamente nada, hubiera sido preferible no haber asumido ningún compromiso, ya que por el contrario el haber concretado aunque sea un poco del compromiso asumido, éste le hubiera sido computado.

Por ello la Torá dijo: "Eleva la cabeza". A pesar que el hombre no haya logrado cumplir con todos sus compromisos, no debe entristecerse como tampoco debe permitir ser seducido por el instinto del mal, debe elevarse y hacer lo que esté dentro de sus posibilidades. Cómo podrá elevarse?. Fijando tiempos para el estudio de la Torá. Por intermedio de la Torá tendrá el mérito de desalojar los malos pensamientos, como han dicho nuestros Sabios (Kidushim 30b): "He creado los malos pensamientos, y He creado a la Torá como antídoto". Por ello es que está escrito: "Eleva la cabeza de los hijos de Guershon" la palabra Guershon hace alusión a guerushin (echar), la Torá echa los malos pensamientos y en el momento en que la persona estudia Torá inmediatamente el instinto del mal es echado. Asimismo han dicho los Sabios en la Hagadá (ver Berajot 5a): " Quien estudia Torá los perjuicios se alejan de él".

Es cierto, el hombre debe ganar su sustento y no puede estudiar todo el día. Pero Nuestros Maestros han contado

(Jaguigá 5b) la historia de Rabbi Eidi padre de Rabbi Yaakov, que iba de su casa al Bet Hamidrash pero el camino era muy largo y llegaba al Beit Hamidrash de Rabbi Yojanan luego de tres meses de trayecto. Rabbi Yojanan le dijo: "Quien estudie la Tora aunque sea un sólo día al año se le computa como si hubiera estudiado durante todo el año". Por lo tanto si la persona no tiene la posibilidad de estudiar durante todo el día debe esforzarse en hacerlo aunque sea algunas horas en la mañana o en la noche. Podrá de ésta forma cumplir con los compromisos asumidos en Shavuot y su alma se elevará, como está dicho "eleva la cabeza", pues es por intermedio del estudio de la Torá que la cabeza del hombre se eleva. Pero si no estudia inmediatamente después de la fiesta, no cumpliendo con lo que decidió durante la misma, la Torá no subsistirá en él, y aunque estudie después de cierto tiempo, por el hecho que el tiempo de la entrega de la torá ha pasado y que no ha cumplido con lo comprometido, estudiará y se olvidará.

Los Sabios han dicho (Sifri Devarim 48) : "Si un hombre escucha una palabra de Torá y la preserva, de la misma forma que conserva las primeras palabras, conservará las últimas. Pero si la olvidara y no la preservara, de la misma forma que no conserva las primeras palabras tampoco conservará las últimas". Está escrito en la Meguilat Jassidim: "Si Me abandonas durante un día Yo te abandonaré durante dos días" (Yierushalmi Berajot 9.5). La Tora en relación al versículo "Eleva la cabeza de los hijos de Guershon" ha hecho otra alusión: si bien una persona no puede comenzar un nuevo compromiso asumido con relación al servicio Ha'shem, por lo menos que agregue algo a lo que ya estaba haciendo. Si estuviera acostumbrado a ir a la sinagoga solo los domingos o el shabbat que comience a ir todos los días o por lo menos dos veces por semana y así sucesivamente. El Midrash dice (Vayikrá Raba 25,1): "Si un hombre ha cometido una falta, qué debe hacer para vivir? Si tenía el hábito de leer una página de Guemara que lea dos. Si tenía el hábito de leer un capítulo de Mishná que lea dos". Esta es la razón por la cual está dicho "igualmente" (gam): la palabra gam indica que se agrega algo, y dado que no puede comenzar su compromiso desde cero por lo menos que se esfuerce en agregar. En efecto el hombre debe comenzar, inmediatamente después de la fiesta, a cumplir con todo lo comprometido, porque comprobará una verdadera elevación si asume, durante la fiesta, el compromiso de incrementar su Torá y sus buenas acciones. Pero a pesar que se tratare solamente de un comienzo, por el hecho de haber iniciado el estudio de Torá al principio del año, Las Escrituras le computan como si hubiera estudiado todo el año, y terminará estudiando todo el año. Pero si no marca un principio y no toma ninguna resolución durante la fiesta no podrá jamás conservar su Torá, y aunque estudie por el hecho de no haber marcado un principio y no haber tomado ninguna resolución durante la fiesta, no conservará su Torá.

Entonces por el hecho que la perasha Naso está cerca del momento de la entrega de la Torá, todos los grandes principios de la Torá dependen de ella. Los Sabios que han contado las letras de la Torá, descubrieron que esta perasha es la más larga de la Torá, para mostrarnos que dicha perashá es esencial y que comenzamos a partir de ella. Todo aquel que tome durante la fiesta de shavuot sobre sí el yugo de la Torá e inmediatamente después estudia, a pesar que sea por un breve momento, le está prometido que su Torá se mantendrá.

MUSAR SOBRE LA PERASHA

El bircat cohanim.

Rabbenu Be'haie escribió en su libro Kad Ha'Kemaj: "Sabemos que el mundo entero subsiste por el mérito de bircat cohanim", como está dicho en el Midrash Tehilim: "Desde el día de la destrucción del Templo no hay un día que no tenga maldición, el rocío no desciende en forma benéfica, y nos fue sacado el gusto de las frutas... Porqué mérito subsistimos? Por el mérito de bircat cohanim"!.

En el libro Seder Hayom (Seder Tefilat Amida) Rabbenu Moshe ben Makhir escribió: Se dice bircat cohamin antes de sim shalom, que es un momento propicio y conveniente para la bendición, y estamos seguros que el Creador del mundo nos bendecirá con su inmensa misericordia y Hará lo que dijo. El gaon autor de Haflaa (Ketubot 24b) escribió: De la misma forma que es una mitzva positiva de los cohanim bendecir a Israel, de la misma forma hay otra mitzva positiva para Israel de recibir la bendición de los cohanim. Escribió que encontró la misma idea en el Sefer Haridim que es una mitzva positiva para Israel el hacer que los cohanim los bendigan. He aquí lo que dice el Sefer Haridim (capítulo 8,18) "Toda la comunidad se para, en silencio, en dirección hacia los cohanim, con la intención de recibir su bendición, según la palabra de Ha'shem, porque también son parte de la mitzva". El gaon Moshe Shmuel Shapira zatsal escribe: Imaginemos que escuchamos que el Hafetz Haim llegará a una ciudad y va a bendecir a toda la gente que acuda a verlo: nos apuraríamos en ir para ser bendecidos por intermedio de él. Y si se propaga un rumor según el cual tal tzadik que ha hecho milagros bendecirá a quienes sufren alguna desgracia, y si fuera confirmado que sus bendiciones se materializan, habrá sin duda alguna una larga fila hasta la puerta de su pieza, pues todo el mundo deseará ser bendecido y considerado en la misericordia. En consecuencia, con más razón hay que poner atención y apurarse para no perder ninguna oportunidad de ser bendecidos por los cohanim servidores de Ha'shem por el hecho que es Ha'shem mismo quien promete: "Pondrán Mi Nombre sobre los Bnei Israel y los bendeciré".

La perla del Rab

La santidad del Nazir

Cuando un hombre o una mujer formularen voto para consagrarse nazareno, para dedicarse a Ha'shem se apartará del vino y del alcohol..... Todos los días del voto de su nazareo no pasará navaja sobre su cabeza, hasta cumplirse los días en que se consagrar a Ha'shem, será santo. Porqué la Tora explícitamente ha ordenado abstenerse de tomar vino y no cortarse el pelo? Porque el vino como sabemos trae alegría al hombre, como esta escrito (Tehilim 104, 15): "El vino alegra el corazón del hombre". Los Sabios dijeron (Pesajim 109a): "No hay alegría, que no provenga del vino". El nazir debe ser como un ángel que no disfruta, y dedica todo el tiempo al servicio de Ha'shem. Si tomara vino sentiría seguramente algún tipo de placer personal. Es por ello que le está prohibido tomar vino para que pueda sentir que está continua y completamente consagrado a Ha'shem, y no a sí mismo. Al abstenerse de tomar vino consagrará toda su alegría a Ha'shem y no a sí mismo. De la misma forma la Tora le ha prohibido cortarse el cabello y la barba, ya que el cabello agrega belleza al hombre como ha sido dicho en relación a Yossef hatsdik (Bereshit 37,2): "Era un joven muchacho con los hijos de Bilha", es decir que se hacia bucles en los cabellos para estar hermoso (Bereshit

Raba 4,7). Por ello que la Torá le impone al nazir no cortarse el cabello, a fin de enseñar que no lo utilice para ser hermoso y como así también se abstenga de cortarse la barba puesto que está completamente consagrado a Ha'shem. Por intermedio de esta nezirut, su cabeza también será santificada junto a todos sus miembros de los que podrá enorgullecerse si sigue los caminos de la naturaleza. Esta es la verdadera nezirut.

Un arrepentimiento total

Reconocerán los pecados que cometieron (5,7)

Que significan las palabras "que cometieron"? Un medico capaz y experimentado busca en cada enfermedad cuál es la causa que la ha provocado, se esforzará en alejar la causa detectada, y en consecuencia el enfermo se curará automáticamente. Lo mismo sucede cuando el hombre quiere arrepentirse del pecado de robar: debe examinar las razones que lo han impulsado a cometer dicho pecado, pudiendo darse el caso que el comienzo fue solamente por celos, pero igualmente ha transgredido la prohibición de desear lo que le pertenciere al prójimo, y por el hecho que un pecado arrastra a otro, terminó robando.

Es lo que dice el versículo "Reconocerán los pecados", en el momento en que reconozcan las faltas, reconocerán también "que cometieron", o sea lo hecho con anterioridad que provocó el pecado. (Bet Ya'akov)

Un seguro con garantía

Y las santidades de todo varón serán para él; lo que el varón diere al cohen será para él. (5,10)

Qué tiene que ver esto en relación al robo? Es que la gente tonta piensa que el dinero que tienen en su caja les pertenece, pero el que donan no les pertenece más, por ello es que aspiran llenar su caja con dinero ajeno. La realidad es lo contrario. Es justamente el dinero que es donado con fines sagrados, "las santidades de todo varón", lo que diere a los cohanim o a los talmidei jajamim, "lo que el varón diere al cohen" "será para él", y por el contrario, lo que separa y pone en su caja y con mas razón si se tratare de dinero de los demás, no le pertenece. Y en un instante toda su fortuna puede desvanecerse como humo...

(Binna Laittim)

El mérito de la tzedaká

Y las santidades de todo varón serán para él; lo que el varón diere al cohen será para él. (5,10).

A veces el hombre se abstiene de dar tzedaka durante toda su vida, imaginándose que una noche en el momento de su muerte cumplirá con el deber de tzedaká, ordenando a sus hijos en su testamento donar de su dinero para la Torá y tzedaká. El Hafetz Haim se oponía enfáticamente a esta actitud. Porque quién puede conocer el día de su muerte, y quién puede predecir su estado de salud física y mental antes de su muerte?. Quién le puede garantizar que sus hijos superarán la tentación y distribuirán el dinero según su voluntad? El rey Shelomo aconsejaba: "Todo lo que puedas hacer mientras tengas fuerza, hazlo" (Kohelet 9,10). El hombre deberá intentar cumplir con sus obligaciones, él en persona, mientras tenga la fuerza necesaria.

Hay un versículo que en relación a ello dice: " las santidades de todo varón serán para él" es decir que de todos los gastos en que ha incurrido en el transcurso de su vida, no le quedará nada, solamente "lo que el varón diere al cohen", se refiere a las cosas santas y la tzedaka, "será para él", para la eternidad, dado que son las únicas cosas que realmente le pertenecen.

(El Hafetz Haim)

Superar la prueba

Por su padre y por su madre, por su hermano y por su hermana no se impurificará (6,7).

El cohen tiene derecho de impurificarse por sus parientes cercanos, pero al nazir le está prohibido. En realidad el cohen no toma la decisión de hacer recaer sobre sí la santidad, sino que nació cohen y la adquiere en forma automática. Puede, por lo tanto no tener la capacidad de resistir a la tentación de impurificarse por sus padres. Pero en el caso del nazir que adquirió por sí la nezirut por propia voluntad, se puede suponer que está convencido de su capacidad de superar todas las pruebas que derivan de ello.

(Sefer Ha'Jinuj)

La proximidad a Ha'shem

Que Ha'shem dirija Su rostro hacia tí (6,26).

Los ángeles del servicio le han preguntado a Ha'shem: Por qué ha Usted manifestado Su parcialidad (literalmente: "Que Ha'shem dirija Su rostro hacia tí") hacia los Bnei Israel mientras que esta escrito en Su Tora el hecho de no ser parcial?. Ha'shem les respondió: "Cómo no He de ser parcial con ellos, si en Mi Torá está escrito: "comerás, estarás satisfecho y bendecirás" y ellos se cuidan a partir de un kazait! (Berajot 20 y Midrash). La pregunta es saber por qué el hecho de cuidar a partir del kazait es una parcialidad para Ha'shem?.

Por lo general cuando alguien recibe un regalo de una persona importante a pesar que el regalo fuere de poco valor, se le atribuye un gran valor dada la importancia de quién lo ha dado. Los Bnei Israel son parciales hacia Ha'shem por el hecho que aunque lo que les haya sido dado sea poco, a sus ojos representa un importante regalo, al punto de decir una bendición, ya que Quien se los dio es muy querido. Del mismo modo, Ha'shem Mismo también es parcial con ellos y les acepta un mínimo servicio acordándoles una gran importancia porque fue hecho por hombres con pocas posibilidades y con una limitada comprensión. Es medida por medida.

Kol Simjá)

Las bendiciones que convienen

Así bendeciréis a los Bnei Israel ,diciéndoles: Qhe Ha'shem te bendiga... Y pondrán Mi Nombre sobre Bnei Israel y los bendeciré" (6,23/27)

Los Sabios han dicho (Tanjuma Pinjas): "De la misma forma que sus rostros no se parecen" sus opiniones tampoco". En consecuencia, cómo es posible que se bendiga a todos los Bnei Israel con una bendición global y con una sola fórmula que comprenda a todos. Quien desea hijos, quien desea dinero, quien persigue los honores, etc. Es por ello que la Tora no ordeno que se bendiga a Israel con bendiciones detalladas y específicas, dado que sería imposible bendecir a todos los Bnei Israel con una sola bendición. Por lo tanto la Torá ordenó a los cohanim que no bendigan a Israel con diferentes bendiciones, sino que les digan que Ha'shem los Bendecirá. Quien sondea los corazones y conoce los pensamientos dará a cada uno la bendición pertinente. Esta escrito "Así bendeciréis a los Bnei Israel diciéndoles" que digan a todo el mundo "que Ha'shem te bendiga", que ellos pongan solamente Mi Nombre sobre los Bnei Israel y Yo los bendeciré.

(Ateret Paz)

LA RAZON DE LAS MITZVOT

El bircat cohanim

En el texto Over Ora'h del gaon Aderet zarzal está escrito: Me alarmé al observar que fuera de Eretz Israel se pregunta si un cohen que no observa Shabat puede hacer bircat cohanim. Qué pregunta es ésta? Cómo podremos imaginarnos tal estupidez de mostrarse tan despreocupado por los principios fundamentales de la Torá? .

Pero el gaon Rabbi Haim Ozer zatzal dio una posibilidad de permitir al responder a su cuñado el gaon y Ab bet Din de Johannesburgo: Vuestra pregunta tiende a abolir el bircat cohanim porque en general los cohanim profanan el Shabat. Usted llama en justa forma la atención por el hecho que puede concluir en una degradación, porque van a olvidarse completamente que son cohanim, es decir que se van a casar con mujeres prohibidas y se volverán impuros por intermedio de los muertos. Hay que decir que son como un niño prisionero de no judíos que ignora completamente que es judío (A'hiezer Kovets Iggerot)

El texto Sukat Shalom Ytzjak que trata esta cuestión, cuenta que hace veinte años el autor preguntó a su tío el gaon Rabbi Eliyahu David Rabinowitz Teomim zatzal Ab bet Din de Yerushalaim, le respondió que los cohanim no tienen que subir el estrado (para bendecir). Después le escribió que el hecho de no hacerlo, provocaría una degradación para sus hijos ya que se olvidarán, ellos y su descendencia que son cohanim, volviéndose impuros y casándose con mujeres prohibidas. Para que no hubiere degradación, el gaon aceptó para que no alejen totalmente. Por consecuencia el din es que en general hay que prohibir dejarlos hacer la bendición y mostrarse muy severos en este tema como ha escrito el Aderet zatzal , hasta que hagan teshubá particularmente cuando concurren a sinagogas ortodoxas. Pero en un entorno en donde puede provocar discusiones, habiendo varios puntos de vista, y cuando todo el mundo no escucha las instrucciones del Rab, hay que comportarse como el Rab Levitan contaba que él mismo hacía: se callaba la boca y si los cohanim que profanaban el Shabat subían por su cuenta a dar la bendición, no les ordenaba bajar.

(Respuesta Tsits Eliézer parte 13 y 14)

ESHET JAIL

El pudor

El pudor es una muy grande y maravillosa cualidad. El hombre debe ser reservado en todos sus caminos, en todas acciones, en sus palabras, en su forma de caminar, en su forma de vestir y en la conducción de su hogar. Que todo lo que haga sea con discreción y reserva, ya que la vergüenza es una cualidad muy grande. Rabbi Yossi se felicitaba por su pudor extremo, aun en el dormitorio y aun en la oscuridad. Tenemos obligación de aprender los caminos de pudor de Abraham, quien dijo a Sara cuando llegaron de Egipto: "Ahora sé que eres una mujer hermosa". Nuestros sabios han explicado que hasta ése momento, por el pudor que ambos se tenían, no había puesto su atención sobre su belleza. Se cuenta la historia de un hombre que se había casado con una mujer defectuosa y no se dio cuenta hasta el día de su muerte. Rabbi dijo: "Miren cuanto pudor tenía esta mujer para que su marido no se haya dado cuenta" y Rabbi Hiyia dijo: "Es el hábito de la mujer, pero cuánto pudor tenía ese hombre para no darse cuenta". Aprendemos el pudor de Yossef , sobre quien la mujer de su maestro había levantado sus ojos, pero él no miró. Los Sabios han dicho que le había puesto una banda de metal bajo el cuello para de esta forma obligarlo a mirarla, y a pesar de ello no la miro.

(Sha'ar Ha'otiot 90)

TUS OJOS VERÁN TUS MAESTROS

El gaon Rabbi Ezriel Hildesheimer zatzal.

Rabbi Ezriel Hildesheimer nació en año 5570 en Halberstadt, Alemania, y falleció en el año 5659 en Berlín. Desciende de una familia de Rabbanim y grandes de la Tora. Rabbi Ezriel estudió en la Yeshiva de Rabbi Ya'acov Ettlinger, autor de Aruj LaNer sobre varios tratados del Talmud; de Bikurei Ya'acov sobre las halajot de la fiesta de Sucot y de Binian Tizón y Responsa. Rabbi Ya'acov Yukev Ettlinger fue el Rab de varias comunidades de Alemania, pero es especialmente reconocido como el Rab de Altona. Lucho con mucha fuerza contra el movimiento de la Reforma, y tuvo muchos discípulos, entre ellos Rabbi Ezriel Hildesheimer y Rabbi Shimshon Rafael Hirsh. Su Rab lo consideraba su discípulo más cercano. Asistió a cursos del Sabio Yitz'jak Berneis de Hambourg. Durante los años 5611-5629, fue Rab y Rosh Yeshiva de la comunidad de Einsenstadt en Hungría. De allí, fue llamado a ser Rab de la comunidad ortodoxa Hadat Israel de Berlín. Fundó en Berlín en el año 5634 el Beit HaMidrash LaRabbanim, que más tarde llevo su nombre, se hizo conocer en el mundo y produjo generaciones de Rabbanim y de dirigentes. Rabbi Ezriel era muy activo para cubrir las necesidades de los judíos de su comunidad, de su país y del mundo entero. Lucho con mucha fuerza contra el movimiento de la Reforma. Hizo mucho por el ishuv en Eretz Israel, lo que le valió el título de "Nassi de Eretz Israel". Rabbi Ezriel es reconocido por su grandeza en Tora, pero dada sus numerosas actividades ha publicado poco en vida, dentro de ello un Sefer Halajot Guegolot con sus comentarios. De su herencia fueron publicados los Jidushei Rabbi Ezriel sobre el Talmud y Responsa, que comprenden también discusiones halájicas provocadas por contacto entre judíos practicantes y la sociedad moderna.

A LA LUZ DE LA HAFTARA

Manoa'h siguió a su mujer (Shoftim 13)

Los sabios han dicho que Manoa'h era un ignorante. Lo saben por el hecho de haber seguido a su mujer. En efecto, no está dentro de las reglas del pudor que un hombre camine por atrás y la mujer por delante. Los Sabios también han dicho que es mejor seguir un león que una mujer. En la Responsa del Ridbaz (segunda parte 60) está escrito: Ustedes me han preguntado y les daré mi punto de vista sobre la enseñanza que es mejor seguir un león que a una mujer, para saber si ese din (ley) es válido en los países en los cuales las mujeres van totalmente cubiertas y no dejan ver nada de lo que un hombre no puede ver. La respuesta es que los Sabios no han dado precisiones: todas las mujeres son iguales y todos los leones son iguales. Además, la razón no es que pueda verse algún lugar descubierto, la principal razón es que se puede llegar a tener en ese momento pensamientos impuros por su forma de caminar, sus movimientos, y a pesar de estar cubierta puede provocarlos. La prueba de que está prohibido caminar detrás hasta de su propia mujer es que Manoa'h siguió a su propia mujer, y se llegó a la conclusión que era un ignorante. Como hay que hacer? Se deberá apurar en pasar delante de ella o ponerse de costado para no estar realmente detrás de ella. Dos metros no es suficiente, ya que a fin de cuentas se encuentra cerca de ella. El principio es que cuanto más lejos se pueda estar de ella mejor es, al punto tal de no poder distinguir su forma de caminar y sus movimientos, mejor es, pero cuando se distingue su forma de caminar y sus movimientos, está prohibido, por lo tanto deberá apurarse en pasar delante de ella, aún si tuviera que pasar dos metros o menos de ella, o ponerse de costado de forma tal de no ver sus movimientos. Si es imposible, estamos obligados a esperar hasta que se haya ido y si hubiere otro camino debemos tomarlo. Si todo eso fuera imposible debido a que estamos apurados por tener que cumplir una mitzva y si nos atrasamos corremos el riesgo de perderla, debemos fijar la vista hacia el suelo y caminar sin levantarla!

UNA HISTORIA VIVIDA

Birkat Cohanim

El libro Aliot Eliyahu sobre el gaon de Vilna cita al Peat Hashuljan y al Jatam Sofer que han preguntado porqué en nuestras regiones, los cohanim no dicen la bendición todos los días. Cuenta una llamativa historia, la forma por intermedio de la cual el Cielo ha impedido modificar la costumbre de no decir la bendición. He aquí el hecho: "Escuché que nuestro Maestro zatzal quiso instituir en su Bet Hamidrash la costumbre que los cohanim digan también durante los días de semana la bendición, y desde el Cielo, sucedió que el día en el cual pensaba hacerlo, fue llevado a la cárcel por causa de un complot tramado en su contra por una discusión con la comunidad de Vilna. A pesar que fue liberado, no quiso instituir esta costumbre. Y escuche de la boca sagrada de mi tío, el gaon nuestro Maestro Rabbi Haim, que en varias oportunidades su maestro había deseado que en su Bet Hamidrash los cohanim digan la bendición todos los días, pero se abstuvo de actuar a favor de ello. En una oportunidad, en el transcurso de la mitad del día, decidió que al día siguiente los cohanim dieran la bendición y en ese día fue llevado a la cárcel por causa de una falsa acusación. Aparentemente, desde el Cielo le fue impedido. En esta misma historia mi Tío zatzal contó, que un día, también él había decidido ordenar en su ciudad de Volojin al día siguiente que los cohanim digan la bendición y durante la noche previa, el Bet Hamidrash se incendió. De todo lo acontecido, parecería que no nos dejan hacerlo, y el motivo quizás sea por el honor de los grandes que nos han precedido. De estos hechos, aprendemos la fuerza de la costumbre de nuestros países, que quieren que los cohanim no digan la bendición todos los días.

LOS ACTOS DE LOS GRANDES

Elisha ben Avuyia.

Los Sabios han dicho: Avuyia el padre de Elisha, era parte de los notables de Yerushalaim. El día del brit mila de su hijo, convocó a todos los grandes de Yerushalim y los recibió en su casa y a Rabbi Eliézer y a Rabbi Yehoshua en otra casa en donde comieron, bebieron, cantaron y bailaron. Rabbi Eliézer dijo a Rabbi Yehoshua: "Mientras ellos se ocupan de esto, nosotros ocupémonos de la Tora", y comenzaron a estudiar la Tora, los Profetas y los Ketuvim. Un fuego descendió del cielo y los envolvió. Avuyia les dijo: "Maestros Míos, acaso vinieron para quemar mi casa?" Contestaron: "Que D's no lo permita, estábamos discutiendo sobre temas de Tora, Profetas y Ketuvim, y en ese momento la alegría fue tan grande como cuando estas palabras fueron dadas en Sinaí, apareciendo el fuego también como en Sinaí, dado que lo especial de la entrega en Sinaí fue el fuego como está dicho: "La montaña quemaba hasta lo profundo del cielo". Avuyia les dijo: "Maestros Míos, si tal es la fuerza de la Tora, si éste hijo vive lo consagraré a la Tora". Y por el hecho que sus intenciones no eran desinteresadas, la Tora no subsistió en el hijo de Avuyia.

Un día Elisha estudiaba en el valle de Guenossar y vio a un hombre subir sobre una palmera tomar a la madre pájaro con sus pichones y bajar en paz. Al día siguiente vio a otro hombre subir a la cima de la palmera, tomar los pichones y echar a la madre. Cuando bajo, una serpiente lo mordió y murió. Dijo: "Esta escrito: (Devarim 22):" Echaras a la madre y llevaras los pichones para que se te haga el bien, y que tus días se prolonguen". Dónde encontramos el bien para éste y en dónde la prolongación de sus días?. Desconocía que con anterioridad a él, Rabbi Yaacov había explicado que la Tora quiere decir para que se te haga el bien en el mundo venidero que es completamente bueno y que se prolonguen tus días en un futuro que es completamente largo. Algunos dicen que se transformó en renegado al ver la lengua de Rabbi Yehuda HaNajtum tirada a un perro que tomaba de su sangre, entonces dijo: "Esa es la Tora y ésta es su recompensa? Aquí está la lengua que decía palabras de Tora, que pronunció palabras de Tora durante toda su vida, ésta es la Tora y ésta es la recompensa!". Según otra versión se dice que su madre cuando estaba embarazada, pasó frente a casa de idólatras, y aspiró su incienso, penetrando ese olor en su vientre como un veneno, afectando a su hijo que luego se volvió renegado.

(Talmud Yerushalmi, tratado Jaguiga, pagina 9)