

LA GRANDEZA DE AHARON HACHOHEN

(POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

Sobre el versículo: "Habla a Aharon y dile: cuando enciendas las luminarias...", los Sabios preguntan: Por qué la sección que se refiere a la Menorah se yuxtapone a la sección que se refiere a los Nessiim?. Porque al ver Aharon la inauguración hecha por los Nessiim, sintió pena de no haber participado, ni él ni su tribu. Ha'shem le dijo: "Por tu vida, tu parte es más grande que la de ellos, pues tú encenderás y prepararás las luminarias".

Significa que Aharon estaba dolorido por el hecho que todas las tribus ofrecían sacrificios, y por intermedio de ellos se acercaban a Ha'shem, mientras que él y su tribu no fueron llamados a ofrecer sacrificios y por ende a acercarse a Ha'shem. Por ello Ha'shem lo consoló con el mandato de encender las luminarias – "Tu parte es más grande que la de ellos". Lo anteriormente expuesto requiere una explicación: a) Por qué Ha'shem no le dijo a Aharon desde el principio, que su tribu sería la responsable de preparar y encender las luminarias?. Si así hubiere sido, ni él ni su tribu hubieran sentido pena por no haber participado, como las demás tribus, en el ofrecimiento de sacrificios! b) El libro Bet Ab pregunta asimismo por qué Aharon esperó una invitación por parte de Ha'shem. Por qué no se despertó en él el deseo de ir por sí mismo en representación de su tribu, ya que era el Nassii de la tribu de Levi?. De haber sido así, no hubiera sentido pena. c) Debemos preguntar también como es que Aharon fue consolado por el hecho que Ha'shem le delegó la preparación y el encendido de las luminarias, dado que la dificultad era el hecho que todas las tribus habían ofrecido sacrificios y él no. Por qué el encendido de las luminarias sería mejor que la ofrenda de un sacrificio?.

Como introducción a la explicación citaremos las palabras de los Sabios (Zohar II 20b, 21a) sobre el versículo (Shemot 3, 1): "Moshe hacia pastorear el rebaño de Yitro". Por qué el versículo nos tiene que informar qué es lo que hacia Moshe antes de llegar a la grandeza?. Es una mera introducción para informarnos por qué razón Moshe mereció ser el salvador de Israel. El motivo fue que evidentemente Ha'shem lo eligió entre tantos otros especialmente por sus actos. Cuando Moshe estaba pastoreando el rebaño de su suegro en el desierto, un pequeño ternero se escapó y lo persiguió hasta llegar a un manantial. El ternero bebió hasta saciarse. Moshe se dijo: "No sabía que se había escapado porque tenía sed, ahora seguramente estará cansado. Lo cargó en sus brazos y lo llevó junto al resto del rebaño". Ha'shem dijo: "Si siente tanta lástima por los animales es digno de ser el pastor del pueblo de Israel". Igualmente encontramos en relación al rey David (Yalkut Shimoní Shemot 169, Zohar II 21a) que Ha'shem lo eligió como rey después de haber observado su comportamiento con el rebaño. Lo mismo sucede con cualquier tzadik antes que Ha'shem le de grandeza, lo pone a prueba para verificar si resiste a las dificultades de este mundo, como está dicho (Tehilim 11,5): "Ha'shem pone al tzadik a prueba".

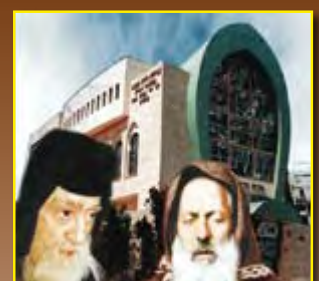
Es posible que ésta sea la razón por la cual la tribu de Levi no fue invitada junto a las demás tribus a ofrecer sacrificios a Ha'shem: Ha'shem quiso poner a prueba a Aharon y a su tribu para verificar si protestarían o no. Encontró en Aharon un utensilio lleno de temor a Ha'shem y eso le valió para ser amado todavía más que el resto de las tribus, dado que no sólo no había protestado, sino que por el contrario temió haber tenido algún defecto, que hizo que Ha'shem considerara que solamente las demás tribus podrían llegar a la perfección y las eligió. De igual forma los miembros de la tribu de Levi tuvieron miedo en sus corazones, ya que sintieron que quizás debieron haberse arrepentido, pues en el episodio del becerro de oro pudieron haber matado a inocentes, hecho que les pudo haber

causado perder el derecho a ofrecer sacrificios. A través de ésos pensamientos, Aharon y su tribu demostraron que eran dignos de una mayor grandeza en relación a las demás tribus.

Por ello la tribu de Levi ha tenido el mérito de ser la única en servir a Ha'shem en el Santuario y ofrecer constantemente sacrificios. De ella han surgido Maestros en Israel (Pessikta Zuta, Vayie'hi 49,7) dado que la Torá penetra solamente en el corazón del hombre humilde (Taanit 7a). Por este motivo, no se había despertado en su corazón el deseo de ofrecer sacrificios a pesar que era el Nassi de la tribu de Levi: Pensó en su interior que el hecho de no haber sido invitados por Ha'shem, era una señal que no eran dignos de ofrecer sacrificios a Ha'shem (Berajot 60 a). Debido a su modestia y humildad extrema, al haber dicho: "Y nosotros qué somos" (Shemot 16 7) mereció preparar la luminarias. A través del encendido, haría descender la influencia Divina sobre todas las luminarias, como así también sobre todas las almas de los Bnei Israel como está escrito (Mishlei 20,27): "El alma del ser humano es la luz de Ha'shem", y sobre todas sus mitzvot que también son luces como está escrito (Mishle 3,26): "Porque la mitzva es una llama y la Tora luz". Es lo que Ha'shem le dijo: "Tu parte es mas grande que la de ellos". En efecto, el hecho de no haber sido invitado por Ha'shem a ofrecer un sacrificio fue únicamente para ponerlo a prueba, antes de elegirlo para una tarea tan elevada. Pero luego de haberla superado, tomó conciencia que el último era el más querido, ya que el encendido de las luminarias era mucho más que ofrecer un sacrificio, debido a que tendría influencia sobre todos los mundos.

Es lo que Ha'shem respondió a Aharon: que ciertamente era poseedor de buenas acciones y merecedor de preparar y encender la luminarias. Esto significa que fue siempre un tzadik e hizo las mitzvot en una forma perfecta. Es más: "Las siete luminarias alumbrarán": en el futuro por su mérito habrá un milagro en la época de los Jashmonaim, encontrarán una pequeña vasija de aceite, y a pesar que debería alcanzar para un solo día, por tu merito quedará encendida siete días más.

De lo anteriormente expuesto debemos aprender que el hombre, a pesar que no comprenda y considere que está sufriendo sin haberlo merecido, no debe protestar contra a Ha'shem y Sus actos. Por el contrario, dentro del dolor deberá ver una señal que lo haga reflexionar sobre su conducta, y ver si en algo puede mejorar. Es posible, según en el nivel en que se encuentra, que algo más le falte en el servicio al Creador, que motivan sus penurias, dado que Ha'shem es extremadamente exigente con los tzadikim. Los sabios han dicho (Berajot 5 a): Si el hombre es conciente que recibe penurias, que reflexione sobre su conducta. A pesar que considere que las mismas no sean justificadas, debido a su perfecta conducta, de todos modos deberá reflexionar. Debe examinar hasta los mínimos detalles, dado que es posible que a pesar de la perfección de sus actos en relación a Ha'shem puede ser que tenga algún defecto, y si reflexionare con atención, encontrará algo que lo beneficiará al mejorarlo. Y conforme a las palabras de los Sabios, si luego de haber reflexionado no encuentra nada, que lo atribuya a la negligencia en el estudio de la Tora, porque el estudio de la Tora no tiene fijado límite alguno (Pea 1,1), como está dicho (Yehoshua 1, 8): "La estudiarás día y noche". Existe la posibilidad que las penurias que le han devenido, fueron por haber descuidado el estudio durante un instante. Podemos explicar de la siguiente forma las palabras de los Sabios (Kidushim 66 a): "La Tora está en un rincón, quién quiera estudiar, puede venir y estudiar". "La Tora es la luz como dijeron nuestros Sabios (Meguila 16 b): "La luz es la Torá". Está puesta en un rincón, no hay ningún recipiente que la contenga. Es por ello que quién quiera estudiarla y forjarse un recipiente, puede hacerlo, y por el intermedio del estudio de la Tora cumplir las mitzvot que son luces, por intermedio de las cuales brillará la luz de la Torá.

PERASHA DE LA SEMANA

BEHALOTEJA

167

28.05.2010

15 de Sivan 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 !

Apégate a Sus midot (cualidades)

De la misma forma que Ha'shem y su gran Nombre sea por siempre bendecido, extiende frente a El Su midá (cualidad) de la misericordia, hace desaparecer frente a El la estricta justicia escrita, no guarda en Su corazón venganza o rencor alguno a los Bnei Israel en cualquier lugar en que se encuentren, y no les quita las palabras de la Tora, cada uno de los Bnei Israel debe conducirse de la misma forma en relación a su prójimo como está dicho (Vayikra 19 17,18): "No odias a tu corazón a tu hermano; reprenderás a tu compañero y no cargarás pecado por él. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo y amarás a tu compañero como a ti mismo. Yo soy Ha'shem". Qué viene a enseñarnos "en tu corazón"? Se refiere al odio instalado en el corazón (es decir, un odio verdadero)(Tana Debei Eliyahu Raba). Tomemos por costumbre de bien recibir las penurias y perdonar las ofensas (Abbot de Rabbi Natthan 41)

MUSAR SOBRE LA PERASHA

De la alimentación

El erev rab (egipcios que salieron junto a los Bnei Israel) que estaba entre ellos fue invadido por la envidia, se sentaron y lloraron.... Nos acordamos del pescado, de los zapallos, de las sandías, y ahora nuestra alma esta disecada, no tenemos frente a nuestra vista otra cosa que el man.

La primera impresión es que resulta difícil comprender en realidad qué era lo que el erv rab quería. ¿Qué les faltaba?. Podían saborear con el man todos los gustos que deseaban, inclusive el de los zapallos y las sandías!. El Ibn Ezra nos aclara diciendo que de esto podemos extraer una actual e instructiva lección. Si bien es cierto que en el man se podían saborear todos los gustos del mundo, pero faltaba el deseo que acompaña la alimentación y que le da gusto, el alma que desea y que encuentra satisfacción en una deliciosa comida. Nuestra alma esta disecada, no hay nada!. La verdad que aquí han tocado la finalidad por la cual, con sus particulares características, el man fue creado. Dado que lo que no querían, es exactamente lo que sí Ha'shem quería, cuando hizo descender el man. La necesidad elemental de comer y beber está compuesta por dos intereses opuestos. La alimentación sostiene al alma, y por ello es necesario comer. Por otro lado hay un deseo, que puede ser el origen de todos los pecados, gozar todos los días del deseo de comer lo fortalece, y su desarrollo puede llevar a resultados negativos. Debido a ello, es necesario mantener el placer de comer en proporciones razonables. Debemos considerar según la maravillosa definición del Jovot Halevvavot que: "Ha'shem ha dado al deseo el rol de impulsar al hombre a comer y beber", es decir que la mezcla de instintos que acompaña el sentimiento de hambre y de placer en la alimentación, es una función!. El deseo recibió el rol de impulsar el hecho de comer y beber. Sin ésta función, se pone en riesgo el hecho de llegar a descuidar la alimentación. El deseo de comer es algo necesario. Pero una vez que fue fielmente cumplido su rol debe dejar espacio. La alimentación no es para la satisfacción de los deseos, la comida se desarrolla en la mesa que está frente a Ha'shem!.

Comer el man permitía tener una correcta forma de alimentación. Su forma, que no cambiaba y su permanencia, no permitían hacer de la alimentación una aventura. Comían para satisfacer el hambre y no al contrario, al ver comida tenían hambre. Hay un muy fino límite entre el "placer" de comer y la "aventura" de la alimentación, y es justamente el man quien mantiene esos límites.

El erev rab tenía el deseo de desear, querían que el deseo del alma esté activo, y no inmóvil. Por ello eran necesarios zapallos, sandías, una alimentación colorida que estimula y despierta las ganas de comer a pesar que no se tenga hambre, una alimentación que transforma todas las comidas en aventura.

La perla del Rab

La menorah es como una protección contra los malos pensamientos.

"Cuando elevas las luminarias....". El hombre debe sentir que da y eleva su alma en cada mitzva, y la hace elevar frente al Creador y que sea como una ofrenda de olor agradable (reiaj nijouaj). Como lo sabemos las luces hacen alusión a las mitzvot (Mishle 6, 23): "Porque la luz es la mitzva y la Torá es la claridad". Hay que elevarla en relación al frente de la Menorah, frente la Shejina. Podemos decir que el hombre deberá ofrecerse como un sacrificio a Ha'shem en cada mitzva, cumpliendo a la perfección sus menores detalles, para que de ésta forma las siete luminarias estén encendidas, ya que cada día debe traer consigo, la abundancia al mundo.

Esto es: "Cuando elevas las luminarias": Por intermedio de las mitzvot que Hasem dio a los Bnei Israel para ser hechas durante los seis días, y con más razón el Shabat, el hombre podrá elevarse hasta

un nivel "En relación al frente de la Menorah, frente la Shejina". En el momento en el cual esté cerca de Ha'shem, seguramente que el instinto del mal no podrá llegar a èl, y no solamente a èl, sino tampoco a ése elevado nivel "Frente a la Shejina". El Yietzer no se atreverá siquiera, a encontrarse con èl. Es lo que aconteció en el momento de la entrega de la Tora en el cual todo el pueblo de Israel se encontraba frente a Ha'shem. En ése momento la impureza los había abandonado, y no tenía ningún poder sobre ellos (Zohar II,94,a,III 162b).

Los sabios han dicho (Suca 52b, Kidushin, 30a): "Si este malvado te encuentra arrástralo al Bet Hamidrash". Hay que comprender porqué han utilizado para decir "encuentra" el término "paga".

Podemos observar que el término encontrarse con el instinto del mal es como una herida (peguia), ya es una herida para el hombre. En efecto, si sus pensamientos hubieran sido puros, y hubiera estado unido a Ha'shem, seguramente que no se hubiera encontrado con el instinto del mal. Tampoco hubiera necesitado del consejo de los Sabios de arrastrarlo hasta el Bet Hamidrash. Pero si de todas formas ya ha sido tocado debe arrastrarlo inmediatamente hacia el Bet Hamidrash, antes que sea demasiado tarde. No se refiere solamente a un hombre común, sino también a un tzdik. Si el instinto del mal viniere a molestarle, y a pesar que al vencerlo el tzdik se eleva más todavía, le causa dolor. Por lo tanto, es mejor no encontrarlo, dado que el sólo hecho de encontrarlo representa una herida.

La luz perpetua

Quando enciendas las luminarias (8, 2).

Por qué la sección que trata de la Menorah esta ligada a la de los Nessiim?. Porque cuando Aharon vio la inauguración de los Nessiim, sintió un dolor por no haber participado de la inauguración, y Ha'shem le dijo: « Por tu vida, tu parte es más grande que la de ellos, por que vas a encender y arreglar las luminarias (Rashi). En qué el hecho de encender las luminarias es más grande que los sacrificios de los Nessiim ?. El Midrash Raba dice con referencia a ello: « Los sacrificios tenían lugar cuando existía el Templo pero las luminarias existen para siempre ». A pesar de ello, es difícil comprender y se podría formular la siguiente pregunta: Cuando no hay Templo y no hay sacrificios, acaso hay Menorah ?. El Rambam dice que en ése momento Ha'shem le prometió a Aharon que por intermedio de sus descendientes los Jashmonaim, haría milagros durante la segunda inauguración del Templo, cuando con un vasija de aceite que alcanzaba para un sólo día, la Menorah se iba a mantener encendida durante ocho días. El encendido de las luminarias quedará como una mitzva para todas las generaciones, ya que las luces de Januca se encienden aunque el Templo no esté. Es a éstas luces a las que el Midrash se refiere, cuando dice: « Sin embargo las luces existen para siempre.....»

Algo bueno llega por intermedio de una persona merecedora.

Aharon sintió dentro de sí el pecado del becerro de oro, sufrió entonces por no haber traído él un sacrificio por temor que ese pecado hubiere provocado un atraso en la llegada de la Shejina. Es por ello que Ha'shem le mostró la Menorah, cuya luz occidental quedaba por milagro permanentemente encendida, ya que solamente se ponía aceite para las demás luminarias, para que fuera un testimonio que la Shjina residía sobre Israel (Shabat 22). Por lo tanto, automáticamente era la prueba más clara que el pecado del becerro de oro fue perdonado. Y el hecho que la luz occidental permanecía siempre encendida era por el mérito del cohen gadol, ya que después de Shimon Hatzadik hubo otros cohanim guedolim tzadikim extraordinarios, pero este milagro se interrumpió. Ésta asimismo es otra prueba que la falta de Aharon también fue perdonada, ya que por su mérito es que el milagro se producía, para que supieran que la Shejina se posaba sobre Israel. Por consecuencia, el hecho que « Eres tú quien tiene que encender y preparar las luminarias » sirve perfectamente de prueba convincente que no había que temer para nada del pecado del becerro de oro.....

(Avnei Ezel)

Mi corazón no se ha enorgullecido

Y Aharon hizo así (8,3)

Para alabar a Aharon que no había cambiado en nada (Sifrei). Aunque tuvo el mérito de llegar a tal grandeza, no cambió a sus propios ojos para nada, y no llegó al más mínimo orgullo, sino que permaneció con la misma humildad que antes.....

(En nombre de Rabbi Bounam de Peschis'ha zatsal)

La menorah

Ésta es la obra de la Menorah ; de una pieza de oro labrado a martillo desde su base hasta su flor, estaba labrado como la imagen que mostró Ha'shem a Moshé así hizo el candelabro (8, 4).

« He aquí la confección de la Menorah que Ha'shem le mostró con el dedo, porque tenía dificultad, es por ello que esta dicho veze (así)» (Rashi). Porqué Ha'shem le muestra con el dedo justamente la Menorah y no otro utensilio ?. La respuesta es porque tenía dificultad. Esto nos enseña que cuando algo es difícil de comprender se debe utilizar otros medios, con algo concreto que permita una mejor captación. De igual forma, la Tora adopta ésta modalidad, cuando nos quiere advertir contra deformaciones en el camino correcto, contarnos y describir con lujo de detalles por ejemplo la historia de los espías y la de Koraj, mientras le alcanza mencionar en forma breve el deber de alejarse del lashon hará y de las peleas. Pero de ésta manera nuestro cerebro no captará las cosas en toda su gravedad ni en todo su peligro, ya que pensaríamos que las peleas pertenecen únicamente a seres inferiores, mientras que las personas elevadas están totalmente exentas. Es por ello que la Tora nos enseña en forma concreta la gravedad del peligro aún cuando se tratare de personas de gran valor como los espías, o cuando se tratare de personas inteligentes y sabias en Tora como Koraj y su gente, para enseñarnos el deber de cuidarse del lashon hara por parte de cualquier persona de Israel.

(Rabbi Yé'hezkel Sarna zatsal)

Resúmen de la Perasha

La Perasha Beahaloteja comienza después de la preparación del culto en el Santuario y el principio del viaje del Pueblo, con los campamentos y sus estandartes alrededor del Santuario. De la misma forma que después del final de las órdenes de la construcción en la Perasha Teruma, encontramos las ordenes referidas al aceite para las luminarias en la Perasha Tetzavé, es que después de la unción del Santuario en la Perasha Nasso, encontramos la orden que Aharon debe encender las luminarias. De igual forma, en la Perasha Emor después de la ofrenda de los sacrificios de las fiestas, encontramos la orden de la preparación de la luz perpetua. La Perasha continúa con la orden de la purificación de los leviim a fin de preparar a quienes colaborarían con Aharon en el servicio del Santuario. Antes de hablar del viaje del Pueblo en el segundo año de la salida de Egipto, se recuerda el sacrificio que había que ofrecer a Ha'shem del cual se recibió la orden al principio de la salida de Egipto, el ofrecimiento del sacrificio de Pesaj en su tiempo a saber en el primer mes, y en el segundo mes para quienes estuvieran imposibilitados de hacerlo en su tiempo. Para el viaje los Bnei Israel recibieron la orden de obedecer las instrucciones de las nubes y de las trompetas para reunir a la comunidad y levantar los campamentos. Al principio del viaje, algunos se lamentan y lloran al punto de molestar a Moshe.

Luego, la abundancia de Ha'shem se manifiesta bajo la forma de las perdices. Después Miriam adquiere la lepra por haber hablado de Moshe y es recién cuando puede regresar al campamento que el pueblo parte hacia el desierto de Paran al sonido de las trompetas.

LA RAZON DE LAS MITZVOT

La potencia de la lengua

El Rambam en Hiljot Tuma'at Tzara'at (Capítulo 16) escribe: Reflexionen sobre lo acontecido a Miriam cuando habló de su hermano menor, a quién crió sobre sus rodillas y por el cual se puso en peligro para salvarlo de las aguas. No habló mal de él, simplemente se equivocó al compararlo a otros profetas. Es más Moshe ni siquiera se enojó por lo que ella había dicho, por ello es que está escrito: "El hombre Moshe era extremadamente humilde", y a pesar de todo fue inmediatamente castigada con lepra. Con mucha más razón gente mala y tonta, que cuenta estupideces en abundancia. Quien quiera caminar por el camino recto, le conviene alejarse de su compañía y evitar así hablar con ellos, a fin de no caer en la trampa de los malos y sus tonterías.

Está escrito en Tehilim 34,13: "Quién es el hombre que desea la vida, que ama los días para ver el bien?. Aparta tu lengua del mal". Los comentaristas han explicado: "que desea la vida" se refiere a la vida eterna del mundo venidero y "que ama los días para ver el bien" se refiere a éste mundo, que es solamente como días en comparación a la vida eterna. Llama mucho la atención: Porqué el versículo no especifica el hecho de cuidarnos de esta falta. La Tora nos da 248 mitzvot positivas y 365 prohibiciones, y a propósito de todas ellas, es que Ha'shem nos dijo en Pershat Nitzavim (Devarim 30, 15): "Mira he puesto hoy ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal; por cuanto Yo te ordeno hoy amar a Ha'shem tu D's, andar en sus caminos, y cuidar Sus mandamientos, Sus preceptos y Sus juicios"

Pero... El Rey David quiso decirnos aludiendo en forma genérica que nos cuidemos de las faltas hacia el prójimo y de las faltas hacia Ha'shem. Sobre el conjunto de faltas entre el hombre y su prójimo el rey David aconseja a quien desea la vida, cuidar su lengua de decir el mal en todos sus detalles, y prestará así, en forma automática atención a todo el resto.

Es algo simple. Hay que acostumbrarse a prestar atención y evitar hablar mal del prójimo, a pesar que no le causare ningún perjuicio, y con más razón todavía si a causa de ello pudiere perder su sustento. Jamás hacer pasar vergüenza al prójimo con duras palabras, en una disputa no ocasionarle el mal en lo que contemos, todo lo anteriormente expuesto y otras similares, representan el mal ocasionado por intermedio de la palabra. Si las observamos con atención, como así también las mitzvot positivas y las prohibiciones referidas a éste tema, seguramente nos cuidaremos automáticamente por ejemplo del robo, dado que al estar muy atentos, aún sobre hechos que a primera vista no causan mal, con más razón lo estaremos en hechos prácticos. Con el tiempo nos transformaremos en puros, en relación a todas las faltas hacia el prójimo.

ESHET JAIL

Los alimentaré

La rabbanit Fre'Ha Abou'Hasira, la esposa del Rabbi Israel, se ocupaba de las necesidades materiales de la Yeshiva de Boudnib en Marruecos. Era una devota madre de todos los alumnos de la Yeshiva. Les cocinaba, lavaba sus ropas, cocía y arreglaba todo cuanto necesitaran, velaba por todas sus necesidades, como una devota madre lo hace con sus propios hijos. Cuando necesitaban nuevas vestimentas, ella misma se las confeccionaba. Si se daba el caso que un nuevo alumno llegara con una vestimenta no conveniente a las costumbres del lugar, inmediatamente se preocupaba en conseguirle ropa apropiada. A menudo, utilizaba de la vestimenta de su propio hijo Rabbi Meir para vestir a un alumno que no tenía qué ponerse. Se preocupaba particularmente por el hecho que los alumnos provenientes de otras ciudades tuvieran alimento y ropa adecuados. Daba la orden para que los alumnos que venían de Argelia a Marruecos, a estudiar Tora, recibieran una ración de alimento suplementaria diciendo: dadles una porción suplementaria, pues el único lugar para comer que tienen es éste, mientras el resto de los alumnos iban a las casas de sus parientes pudiendo complementar allí las comidas de la Yeshiva ».

(Hi Tithallal)

La piedad y la humildad

Rabbi y Rabbi 'Hiya viajaban juntos. Cuando llegaron a otra ciudad preguntaron : « Hay un talmid jajam?. Si la respuesta fuera sí lo iremos a saludar ». Les respondieron : « Aquí hay un talmid jajam ciego ». Rabbi 'Hiya dijo a Rabbi : « Quédense acá en el hotel, no corresponde por vuestro nivel ir a visitarlo, iré por lo tanto sólo ». Rabbi no aceptó, tomo a Rabbi 'Hiya y fueron juntos. Al final de la visita, cuando se estaban yendo el talmid jajam ciego les bendijo: « Ustedes visitan a los que se ven pero, que no ven, que por intermedio de éste mérito puedan recibir la Shejina que sí ve, pero que no es vista !«. Rabbi dijo a Rabbi 'Hiya: « Fijese, si para preservar mi honor, le hubiere escuchado no hubiera recibido ésta bendición! ».

Cuando Rabbi Yehoshua ben Levi subió al Cielo en vida, Eliyahu anunció en el Cielo : « Hagan lugar al Hijo de Levi ! Hagan lugar al Hijo de Levi ! ». Rabbi Yehoshua encontró a Rabbi Shimon Bar lojai instalado con trece tronos de Oro. Rabbi Shimon le dijo : « Eres tú el Hijo de Levi ? ». Respondió : « Sí ». « Se ha visto el arco iris en el transcurso de su vida ? » continuó preguntando. Respondió : « Sí ». Le dijo : « Si es así no eres el Hijo de Levi, y no eres digno de lo que ha sido proclamado sobre Tí, por que el arco iris es una senal de alianza que el mundo no será más destruído, y si hay un perfecto tzadik en la generación no hace falta la senal del arco iris, porque el mérito del tzadik alcanza para defender al mundo ». En realidad, durante el transcurso desu vida el arco iris no había sido visto, simplemente lo había negado para no aparacer como el justo de la generación (Ketubot 77 b).

Quienes son perfectos utilizan mentiras para disminuie su gloria y evitar que se hable de ellos aún en el mundo de la verdad. Mientras que la gente del mundo, aunque no sean preguntados, proclaman cualidades que no tienen.

(LaAnavim lten 'Hen)

A LA LUZ DE LA HAFTARÁ

«Respondió: Qúitenles las vestimentas impuras» (Zerakhia 2)

Como el cuerpo necesita vestimenta, y que no puede estar sin ella, lo mismo sucede con el alma. Mientras que está en éste mundo, su vestimenta es la piel y la carne, y es una vestimenta que no perdura eternamente. Ha'shem nos dio la Tora para que cumpliendo con sus mitzvot se creen vestimentas de gloria para el alma. El pecador, cuando muere, y el alma regresa hacia D's para rendir cuentas, deseará seguramente que la hagan entrar en el Gan Eden. Pero entonces los ángeles destructores le revestirán con una vestimenta que rechaza y es impura, que fue creada por sus propios pecados. Quién puede imaginar el terrible sufrimiento, la vergüenza y el desprecio que deberá sufrir a causa de su vestimenta?. Será obligada debido a ello a descender al Gehinom lugar de oscuridad y de tinieblas para ser purificada de la enfermedad producida por sus propios pecados. A qué lo podemos asemejar? A un novio que junto a su cortejo de amigos se dirigía al lugar en que estaba la Jupá y en el camino unos vagabundos le encuentran y le tiran suciedad y toda clase de inmundicias, de los pies a la cabeza. Cuando se les grita: "Miserables porqué hacen esto? En dónde encontraron tanta suciedad e inmundicias?" muestran a todo el mundo que el novio es su amigo y que fue él mismo quien preparó esa enorme cantidad de suciedad e inmundicias. Es exactamente igual. El hombre mismo por el intermedio de sus propios pecados crea una vestimenta impura que su alma rechaza, y muy a pesar de sí deberá vestirla, y no podrá quitársela pues él mismo fue quien la preparó.

La Tora hace alusión a todo ello hablando de Yehoshúa ben Yehotsadak el cohen gadol, como esta escrito en la Haftará: "Me mostró Yehoshúa el cohen gadol parado frente al ángel de Ha'shem, y el Satán estaba a su derecha para acusarlo..... y le respondió: "Quítenle las vestimentas impuras". Las vestimentas impuras demuestran la impureza de los pecados, que son repugnantes. Es lo que en forma breve explicó la Tora (Vayikra 11, 43): "No os hagáis impuros por ellos,se volverán más impuros."

(Chemirat HaLachon 2, 2)

Rabbi Amnon de Mayence

El piadoso y santo Rabbi Amnon, quien fue santificado como mártir, fue el más grande de su generación, rico, noble y de buena presencia. Los notables y los sacerdotes comenzaron a pedirle que se convirtiese, pero no quiso escucharlos. El sacerdote insistió mucho. Un día en el que estaba especialmente apurado dijo : « Lo pensaré durante tres días ». Lo dijo para quitárselos de encima. Apenas el sacerdote se fué, comenzó a atormentarse por el hecho de haber expresado una duda, y de haber insinuado que había algo por reflexionar para saber si renegaba de Ha'shem. Llegó a su casa, se negó a comer y tomar, y enfermó. Lloraba y se lamentaba. El tercer día mientras sufría y se atormentaba, el sacerdote envió a buscarlo, y él dijo : « No iré ». El sacerdote dijo : « Traigan inmediatamente y por la fuerza a Amnon ! ». Lo llevaron. Le dijo : « Qué pasa Amnon que no vino para responderme y hacer lo que le he pedido ? ». Amnon respondió: « Soy yo mismo quien va a dictar el decreto en mi contra: Que la lengua que habló para engañarle sea cortada! ». En efecto Amnon deseaba santificar el nombre de Ha'shem por lo que había dicho. El sacerdote respondió : « No cortaré la lengua, sino las piernas que no vinieron en el mome4nto por mí deseado ». El malvado dió la órden de cortarle las articulaciones de los dedos de las manos y de los pies. A cada articulación se le preguntaba : « Amnon deseas cambiar de fe ? » y respondía : « No ». Cuando concluyeron, el malvado ordenó acostar a Rabbi Amnon con todas las articulaciones de sus dedos cortadas, y enviarlo a su casa. Es por ello que fue llamado Rabbi Amnon porque creyó (heemin) en Ha'shem y soportó sufrimientos terribles por amor, y únicamente por motivo de lo que su boca había pronunciado. Pidió que lo llevaran a la Sinagoga el día de Rosh Hashana y que se lo ubique en el lugar en que se encuentra el Sefer Tora. Allá recitó el poema que comienza por Unetana Tokef Kedushat Hayiom, dando toda su potencia a la santidad del día, por que ése día es terrible y lleno de temor. Dijo numerosas cosas que vuelven humilde al corazón, lo quiebran y llevan al hombre al arrepentimiento frente a Ha'shem. Algunos dicen que luego de haber concluido en recitar el poema, desapareció de la Comunidad, y nadie nunca más lo vio, porque los ángeles lo habían llevado frente al Trono de Gloria y fue invitado a la vida en el mundo venidero junto a los mártires de los romanos, Rabbi Akiva y sus compañeros.

(Séfer Koré HaDorot et Séfer HaTodaa)

UNA HISTORIA VIVIDA

La bondad y la humildad

El hombre Moshe era muy humilde (12, 3).

Rabbi Tsvi Kidnower cuenta en su libro « Kav HaYachar »: Les daré un ejemplo de lo que es la humildad. Rabbi Mena'hem hijo de Rabbi Abraham Galanti me contó que un día llevaba sobre sus hombros una bolsa de harina que había comprado en el mercado. Rabbi Chelomo Chaguig lo seguía, saco la bolsa de Rabbi Mena'hem y le ordenó firmemente no cansarse por cargar la bolsa. Pero las súplicas de Rabbi Mena'hem no sirvieron, cuando dijo que no correspondía al honor de Rabbi Chelomo que era un grande en la Tora y muy acaudalado. Rabbi Chelomo no lo escuchó, y llevó la bolsa alo de Rabbi Abraham.

Continuó diciendo: Un día Rabbi Abraham Galanti llegó al pueblo de Ein Zeitim, compró una vasija y la llenó de agua dulce del pozo del pueblo. En el camino se encontró con Rabbi Messod el Jassid quien le dijo: « Rabbi déme un poco de agua pues tengo sed », inmediatamente Rabbi Abraham inclinó la vasija para darle agua. Luego de haber tomado un poco, Rabbi Messod le quitó la vasija y la llevó lo de Rabbi Abraham. Todos los miembros del grupo, cuando vieron a Rabbi Abraham se levantaron frente a él, y cuando se acercó le besaron la mano diciéndole: « Ojalá pudiéramos ser una alfombra bajo vuestros pies en el mundo venidero! ». En efecto, Rabbi Abraham era piadoso y humilde, y permanentemente nos advertía para que siempre hubiera paz, amistad, amor y fraternidad entre nosotros. Que su mérito nos proteja a nosotros y a todo el pueblo de Israel.