

PERASHA DE LA SEMANA

REE

177

07.08.10
27 de Av 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

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

LA HUMILDAD TRANSFORMA LA MALDICION EN BENDICION

(POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

Mira, hoy presento ante Ustedes la bendición y la maldición. La bendición si obedecen los mandamientos de Ha'shem vuestro D's que Yo les ordeno hoy; y la maldición si no obedecen los mandamientos.

Deberemos comprender varios puntos: Primero: Porqué la Torah puntualiza ambos términos "bendición y maldición", dado que aparentemente hubiera sido suficiente con expresar "Mira, hoy presento ante Ustedes la bendición", y en forma automática comprenderíamos que si no obedecemos los mandamientos de D's, entonces recaería la maldición. Segundo: Porqué esta escrito "bendición y maldición" en forma conjunta, dado que aparentemente no son una misma cosa, por lo que surgiría la pregunta: porqué no fueron mencionadas en forma separada?. Tercero: Porqué la Torah cambia la forma de expresión, ya que cuando se refiere a la bendición está escrito "la bendición si obedecen", mientras que cuando se refiere a la maldición

está escrito "la maldición si no obedecen"?

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

Naturalmente un hombre siente claramente la responsabilidad que le corresponde de estudiar Torah, y también siente que sin Torah el mundo no puede subsistir, tal como efectivamente esta dicho: "Si no fuera por Mi alianza día y noche, no hubiera dado leyes

al cielo y a la tierra". La resultante es que se obliga a no desviarse en el estudio de la Torah, ni a la derecha ni a la izquierda.

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

Además la Torah dice "y la maldición si no obedecen", es decir que si la voz de D's no es escuchada, el hecho en sí es el que provoca la maldición. ¿Por qué se es castigado a pesar de tener la posibilidad de elección?. D's advierte al hombre que la finalidad de su creación como así también su finalidad en este mundo es obedecer Sus Mandamientos. En relación a ello esta escrito que antes de su nacimiento se le hace jurar: "se tzadik, y no seas rasha", por lo que resulta que antes de su llegada a este mundo, no tiene elección alguna. Todo lo relacionado con el libre albedrío recién comienza cuando el hombre llega a este mundo, y es a partir de ése momento que lo lo espera el instinto del mal tal como esta escrito: "El pecado se mantiene en la entrada".

Cuando el hombre recuerda la entrega de la Torah en Sinaí y lo que sus ojos vieron, se ve obligado a anular su voluntad frente a la de Ha'shem, como esta escrito: "Anula tu voluntad frente a Su voluntad", y obedece la palabra de D's. La pregunta: ¿Por qué "la bendición y la maldición" están escritas juntas dado que aparentemente son dos cosas completamente diferentes? formulada anteriormente, puede ser explicada de la siguiente forma: En numerosas oportunidades, el hombre cree que la bendición que le fuera dada del Cielo, para él es una maldición, por ejemplo los sufrimientos y el exilio. En realidad debe saber que es por su bien, porque de la boca de D's no puede salir ningún mal. Le fue dado para mejorar lo que vendrá. Éste es el motivo por el cual el versículo las escribe juntas: "la bendición y la maldición", ya que D's le dice al hombre: "Debes saber que en realidad, te doy una bendición, y solamente es a ti a quien te parece una maldición, pero la realidad es que es una bendición, dado que los sufrimientos expían los pecados del hombre".

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

SOBRE LA PERASHÁ

Como hijos o como servidores

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

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

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

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

la esperanza y la fuerza de poder arrepentirse y sacudir el polvo.

(Netivot Shalom).

Vosotros sois hijos

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

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

Por ejemplo cuando D's ordena ponerse los tefilin, no significa colocarse los Batim y las Retzuot (las cajitas y los filamentos), mientras nuestros pensamientos estén centrados en cosas sin importancia. Por el contrario, al colocarlos debemos reflexionar en su contenido, tomando sobre nosotros el yugo del Reinado de los Cielos. De la misma forma lo debemos hacer para el resto de los preceptos. "No hacer la voluntad de D's significa que se lo sirve cumpliendo con el acto del precepto pero en realidad no se hace la voluntad de Ha'shem". Los tefilin se ponen por haber recibido una tradición de los antepasados que prohíbe comer antes de ponerse los tefilin y rezar ... lo que se quiere es comer, y no se aspira al cumplimiento del precepto, es por ello que son llamados "servidores", porque no es la forma en que los hijos se comportan: ya que ello sí se esfuerzan en hacer únicamente "la voluntad de D's"

(Toldot Adam)

Saca el diezmo para enriquecerte

Indefectiblemente separarás el diezmo (asser teasser 14,22)

En relación a los motivos por la cuales la tzedaka es una segula para enriquecerse, el Gaon Rabbi Shimon Shkop dijo: cualquier abundancia material o espiritual que baja al mundo, en realidad le es dada a todo el pueblo judío, y el hombre como individuo no es más que un tesorero responsable de utilizar su parte para el bien de la comunidad. El responsable del Tesoro en un gobierno, si al administrar una pequeña fortuna, cumple con su tarea correctamente, se acostumbra a que lo elevan a un cargo más importante con la responsabilidad de administrar una mayor fortuna, a pesar que no sedestacare en otras cualidades. Si sucediera al revés, si traicionare la tarea encomendada, todas sus demás cualidades no servirían para nada y sería despedido. Lo mismo sucede con los tesoros del Cielo, que le son dados al hombre, si cumple fielmente con su tarea de tesorero, y separa el diezmo de su dinero como corresponde, lo elevan de nivel ya que se enriquece más aún y es nombrado responsable sobre

una fortuna más grande. Todo ello para que continúe cumpliendo con la voluntad del Creador haciendo el bien a la comunidad. Según lo anteriormente expuesto es que puede comprenderse la terrible historia de « Na'houm Ish Gamzou » (Ta'anit 26), que según su punto de vista, como no había cumplido con la mitzva de tzedaka como correspondía, se autodecretó volverse ciego, que sus manos fueren cortadas, dándose cumplimiento a su decreto. La costumbre de los grandes ministros es que cuando sienten que no han cumplido su tarea renuncian al cargo. Este hombre sagrado se condujo de la misma forma. Como sabía que todas sus fuerzas no le pertenecían, y que no era más que un tesorero, si tuvo un error en el cumplimiento de su tarea, condenó sus miembros a renunciar a su trabajo.

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

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

(Peninim MiShul'han Gavoha)

Pobre y cabalgando sobre un burro

Cuando haya ante ti un pobre (15, 4)

En el versículo precedente, encontramos una alusión sobre lo que hay de especial en el Pueblo de Israel, y es que esperamos y anhelamos, la venida del rey Mashiaj, que es pobre, y se alude a su pobreza cuando esta dicho

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

(Or Ha'Ha'im)

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

Un día, el gaon Rabbi Yé'hezekel Abramsky zatsal, autor de 'Hazon Yé'hezekel, fue a visitar al Admur de Gour Rabbi Israél Alter zatsal autor de Beit Israél, y lo encontró sentado estudiando la Perashá de la semana, que era Reé. Rabbi Yé'hezekel dijo: “Me cuesta entender el significado del versículo “Por eso Yo te ordeno, diciendo: abrir abrirás tu mano”, qué significa la doble expresión ordeno-diciendo?. La palabra “diciendo” parece superflua”. El Admur respondió: “Tengo una respuesta en el bolsillo, pero temo en darla.- Rabbi Yé'hezekel se asombró y preguntó por qué?.

– Porque es una enseñanza típicamente jassidica” respondió el Admur con una sonrisa.

Rabbi Yé'hezekel le dijo: “Si es la verdad, aceptaremos la verdad de quien la diga”.

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

TUS OJOS VERAN TUS MAESTROS

Rabbi Guedalia Hayoun

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

El 'Hida en su libro Shem HaGuedolim escribe en relación a él: el santo Rabbi Guedalia Hayoun nació en Constantinopla, era discípulo del gran Rab 'Haïm Alfanderi zatsal, y vino a la santa ciudad de Jerusalem, a cumplir una misión y sin dinero. Más luego, regresó a la ciudad santa, aumentando sin cesar en santidad, estudiando la sabiduría de la verdad, y las kavanot (concentración) de nuestro Maestro el Ari zal con todas sus fuerzas, cumpliendo todas las kavanot del Rab en las mitzvot y los rezos sin olvidar ninguna, todo en santidad. En nuestra generación, fue de una piedad excepcional. Rezaba por los enfermos, y se llegó a decir que a una persona le fue revelado en el sueño que fue salvado por el rezo del tzadik.

Cierta vez, en invierno, hubo una gran sequía, al punto tal que todos los pozos y las fuentes estaban vacías, todo el pueblo rezaba y suplicaba multiplicando los ayunos y la tzedaka sin recibir respuesta. Un día todo el pueblo se reunió en la Sinagoga con los niños y bebés, fueron a la puerta de la casa del Rab para pedirle que rezare por ellos, para que Ha'shem enviare una abundante lluvia sobre la tierra. Los niños lloraban y gritaban: "Padre danos lluvia!". El Tzadik también fue sacudido por abundantes lágrimas y dijo: "Maestro del mundo, hazlo para aquellos que no saben la diferencia entre un Padre que da la lluvia y un Padre que no da la lluvia" (conforme a lo que contaron los Sabios en el tratado de Taanit). Inmediatamente el cielo se lleno de nubes, se desató una lluvia torrencial y todos agradecieron a Ha'shem.

Rabbi Mattia ben 'Herech

Rabbi Mattia ben 'Herech estaba sentado en el Beit Hamidrash (Casa de Estudio) y estudiaba Torah. Su rostro se parecía al sol y a los ángeles del servicio dado que nunca había levantado la vista para mirar a una mujer. Un día, el satán paso y sintió celos de el. Se dijo a si mismo: "¿Será posible que un hombre como éste no peque?". Dijo frente a D's: "Maestro del mundo, Rabbi Mattia ben 'Herech ¿Que es frente a Ti?". Le Respondió: "Es un justo perfecto". Dijo frente a Él: "Dadme permiso para tentarlo". Respondió: "No puedes vencerlo. Insistió: a pesar de todo, permítame!". Se presento frente a él bajo la forma de una mujer tan hermosa que nunca se había visto algo parecido desde Na'ama la

hija de Touval Caïn, sobre la cual hasta los ángeles del servicio se han equivocado como esta dicho (Ibid 6,2): "Los hijos de D's vieron a las hijas de los hombres". Se presentó frente a él. Cuando la vio, dio vuelta la cara. Se presentó por el costado izquierdo y dio vuelta la cabeza hacia el costado derecho. Daba vuelta alrededor de él por todos lados. Dijo: "Temo que el instinto del mal sea mas fuerte que yo y peque". ¿Que hizo el tzadik?. Llamó a un alumno que le servia y le dijo: "Tráeme fuego y clavos". Le trajo clavos ardientes y los clavó en sus ojos" (y se volvió ciego). Cuando el Satán vio lo sucedido, se trastornó y cayó. En ése mismo momento D's llamó al ángel Rafael y le dijo: "Vé a curar a Rabbi Mattia ben 'Herech". Se presento ante él y le dijo: "¿Quién eres?". Le respondió: "soy el ángel Rafael, y Ha'shem me envió para curar tus ojos." Le dijo: "Déjame, lo que fue hecho, hecho está". Volvió hacia D's y le dijo: "Maestro del Mundo, esto es lo que Mattia me dijo". Le Respondió: "Ve y dile que Soy garante que el instinto del mal no lo dominará jamás". Inmediatamente lo curó. Los Sabios han dicho en relación a lo anteriormente relatado, que quien no mira a las mujeres, y con más razón la mujer del prójimo, el instinto del mal no tendrá poder sobre él (Yalkut Shimoni, Vaye'hi 161).

SOBRE LA PERASHÁ

DE LAS ENSEÑANZAS DE RABÍ DAVID HANANIÁ PINTO

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

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

Justamente es lo que D's quiere, que aprendan a temerlo en la alegría y en la abundancia, y no en el dolor como esta escrito "Porqué no sirvieron a Ha'shem en la alegría y de todo corazón cuando tenían todo". Significa que debemos servir a D's justamente en la alegría, como así también al estudiar Torah, debemos hacerlo con alegría y no con pesar. En consecuencia cuando el hombre va al Templo en medio de la abundancia, para comer y beber, debe hacerlo en alegría, y de esta forma llegará por sí mismo al temor al Cielo. En efecto, los Sabios han dicho: "Todo está en manos del Cielo, menos el temor al Cielo", pero para ello hay que trabajar, no se lo puede merecer sin ningún esfuerzo.