LA TORÁ ES EL REMEDIO PARA CUALQUIER ENFERMEDAD

(POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

Nóaj comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo – Bebió del vino, se embriagó; y se desnudó en su tienda" (Bereshit 9:20-21)

Después del asombroso diluvio que azotó al mundo entero, Nóaj salió del arca, plantó un viñedo y bebió del vino que produjo. En relación al término "comenzó" Rashi explica que significa "se profanó a sí mismo". Por lo que la Torá quiere resaltar que Nóaj se hizo impuro al plantar el viñedo y beber de él.

Al interpretar el texto, se entiende que apenas se terminó el diluvio, Nóaj rápidamente bebió vino. Podremos comprender su accionar, dado que si bien Nóaj era "un hombre íntegro" (como la Torá lo expresa al principio de la Perashá), ya que su estadía en el arca no fue nada fácil. Nóaj no descansaba, su labor constante al tener que alimentar a todos los animales, teniendo en cuenta qué tipo de alimento y el horario que cada especie requería. Ante cualquier retraso los animales se ponían furiosos, a tal punto que en una oportunidad el león lo atacó porque no había llegado a alimentarlo a tiempo. De lo anteriormente expuesto, deducimos que Nóaj al ser íntegramente sabio y cumplir con la Torá y sus preceptos, pero por el deber de dedicar prácticamente todo su tiempo cuidando y alimentando a los animales, debió causarle ser una gran molestia.

Nóaj fue uno de los pocos sobrevivientes del gran diluvio, y le tocó atravesar por una etapa muy dura. Cuando un ser humano le toca vivir una época muy dura, o un problema grave, inmediatamente debe revisar sus actos tratando de descubrir qué fue lo que hizo mal.

Quién pudo haber sido más "santo" que Nóaj, quien fue sometido a una exhaustiva y detallada revisión espiritual. En relación a ello, podemos preguntar: ¿Por qué el momento de su salvación se vio acompañado de duras pruebas dentro del arca?. Se había llegado a la conclusión que tenía el poder de salvar al mundo de la extinción ya que el tuvo la fuerza necesaria para arrepentirse (volver en teshuvá). Por no haberlo afectado con su fuerza, tuvo que realizar esta tarea dura. Como dice el versículo: "Y Nóaj construyó (un altar)", queriendo expresar que Nóaj entendió que se había impurificado.

Después de haberse dado cuenta de cuál fue el motivo que lo llevó a esa situación, pensó en cómo reparar lo que se había hecho, y cuánto tiempo le llevaría lograrlo. Y precisamente éste es el punto en donde nos equivocamos en relación a Nóaj, ya que, obviamente la "solución" debió haber sido comprometerse nuevamente con las leyes de la Torá. Es conocido el caso de varias personas que se curaron milagrosamente por aceptar sobre ellos el yugo de la Torá.

En referencia al Rabino Marras z"l está escrito que tenía el pelo largo para atarlo al techo de la habitación en que estudiaba Torá, para no quedarse dormido mientras estudiaba. Hubo otros sabios que en las noches heladas, metían sus pies en el hielo para no quedarse dormidos, ya que todos ellos sabían que la verdadera solución a todos los problemas y situaciones difíciles era estar más inmersos en el estudio de la Torá, no midiendo sacrificios.

En relación a la noche fue expresado: "La noche no está sino para estudiar…" queriendo decir que la noche fue creada sólo para el estudio de la Torá. Y por ello es que fue escrito: "Lo dirás día y noche".

Nóaj después de bajar del arca, no fue a estudiar Torá y cumplir sus preceptos, sino que plantó un viñedo, tomó vino y se embriagó. Ciertamente Nóaj quería disipar el dolor por el que había sido sometido en el período del diluvio. Descendió de su nivel espiritual y por ello está escrito "Nóaj, un hombre de tierra" en el lugar en donde estaba escrito "Un hombre íntegro", ya que decidió encontrar la solución a sus problemas a través de plantar un viñedo y embriagarse en vez de profundizar en la Torá.

Según lo anteriormente expuesto, debemos explicar la discusión entre Nóaj y el Satán, tal como es citada en Yalkut Shimoní: "Plantó un viñedo, vino el Satán y le dijo a Nóaj: si es tu voluntad, plantémoslo juntos" y le respondió: "Sí". De inmediato el Satán sacrificó una oveja sobre la vid, luego trajo un león y también lo sacrificó sobre la vid. Después trajo un chancho y también lo sacrificó sobre la vid. ¿Por qué lo hizo?. Cuando alguien toma una copa, es como la oveja, humilde. Cuando toma dos, se hace fuerte como el león y empieza a hablar como alguien importante. Cuando toma tres o cuatro, se convierte en cerdo, que se ensucia con tierra y arcilla.

En relación a éste midrash surgen varias preguntas: ¿Cómo es posible que el Satán se alíe con una persona para darle consejos?. ¿Por qué Nóaj aceptó compartir plantar la vid?. ¿Por qué Nóaj no impidió que sacrifique a todos estos animales en la tierra donde plantaron la vid?. El Satán es muy astuto, ya que en este mundo trabaja permanentemente en incitar a la persona para que transgreda, y en el mundo venidero revela su verdadero rostro- el de fiscal acusador. El estudio de la Torá, le reveló a Moshé el secreto del ketoret (el bendito incienso), en el que se encuentran ocultos combinaciones de nombres, y numerosos secretos de la Torá.

El mismo Satán es quien lo incita a pecar y el que luego en el juicio lo hunde, al afirmar: ¿Por qué me escuchaste y pecaste en vez de estudiar Torá?. En la mayoría de los casos, el Satán penetra en la mente, convenciendo para transgredir. Precisamente esto fue lo que le sucedió a Nóaj quien intentó disminuir la profundidad de su dolor por la hiperactividad en el arca, introduciéndole el Satán pensamientos para que cubriera su dolor con la ingesta de vino. Inmediatamente fue llamado "Hombre de la tierra", dado que el Satán ya había penetrado tanto en él como en sus acciones. En la plantación del viñedo, el Satán ya se había involucrado, y luego también lo hizo en la etapa de crecimiento, por ello es que su culpa fue mayor, y en consecuencia la "demanda" también fue mayor.

DE LAS PALABRAS DE NUESTROS SABIOS - EL ARCO IRIS

Cuando salió Nóaj del arca, Ha´shem le prometió que no iba a traer otro diluvio al mundo, que no iba a volver a exterminar a todos los seres, y para probarlo le dio una señal que fue el arco iris, como está escrito: "Esta es la señal del pacto que hago entre ustedes y Yo y entre toda alma viviente que está con ustedes para todas las generaciones. He establecido Mi arco (iris) en las nubes, y srá señal del pacto entre la tierra y Y . Cuando Yo cubra de nubes la tierra, entonces se verá el arco iris en las nubes. Así recordaré Mi Pacto con ustedes y con toda alma viviente de todo ser, y nunca más las aguas serán diluvio para destruir todo ser".

En la Guemará, Masejet Berajot Rabí Ioshua ben Leví, sostiene que quien ve el arco iris, debe aposternarse para demostrarle respeto al Eterno como está escrito: "Cuando esté el reflejo del arco iris en las nubes…me aposternaré." Pero en Israel, no están de acuerdo con esta postura, pero sí que deben recitar una bendición al verlo. Y la guemará pregunta: ¿Qué es lo que bendice?- Responde el talmud: "Baruj zojer a brit" (Bendito es el que recuerda el pacto). Rabí Ismael, hijo de Rabí Iojanan ben Marroquí dice: "Cree en el pacto, y cumple con su palabra". Así como dijo el Rab Papa: "Bendito el que recuerda el pacto, cree en él y cumple con sus palabras".

Eliba de Marasha: "Es fiel en el pacto- que hicieron Di-s con Nóaj- que no volvería a traer un diluvio al mundo, ya que no hay nada nuevo bajo el sol, el arco iris no fue creado en ese momento, sino en los seis días de la creación. Y es una de las diez cosas que fueron creados en los momentos previos al Shabat, en el crepúsculo, viernes por la noche, y por eso terminó bendito. "Cumplió con su palabra" como esta dicho que ya lo creó en los seis días, y recién ahora nos lo reveló.

Rabí David Abodrám interpreta la bendición de otra forma, "Recuerda el pacto"- ya que al ver a los malvados quiere destruir al mundo, pero observa el arco iris y recuerda el pacto que hizo y lo evita. Como sabemos, Ha´shem no necesita un recordatorio, ya que el nunca olvida las cosas, sino que con el arco iris, le muestra al mundo que está disconforme y que si no fuera por el pacto, destruiría al mundo.

"Confía en su pacto" – él no va a cancelar el pacto por más que haya malvados en el mundo. "Cumple con su palabra"- ni siquiera hizo un pacto ya que dijo que va a cumplir con su palabra.

El Shulján Aruj, copia el texto de la bendición que debe pronunciar quien ve el arco iris: "Bendito eres tú, Di-s del universo, que recuerda el Pacto, le es fiel y cumple con Su palabra." El rab Knasat Hagdolá expresa: "Esta versión es correcta, ya que proviene de la Guemará, y lo que la gente dice habitualmente es erróneo." El Rabino Iosef Jaim, en su libro "Ben Ish Jai" señaló sobre las palabras del Gaón Ionatán Eybeschütz, en "Iearot Dbash", que su costumbre era recitar la bendición del arco iris, pero no así la bendición del reinado, ya que hay dos tipos de arco iris: el natural y el que es peculiar en sus tonos, que el segundo es el símbolo de la alianza. No figura en ningún lugar que Israel debe trasladarse para bendecir al reino, y además, ¿Quién sería tan hipócrita de darle una bendición y enaltecer a los reyes?.

El que ve el arco iris- el que lo ve, no debe advertirle a su compañero. Así trae el Ben Ish Jai: "No debe decirle a su amigo que hay un arco iris ya que viene a recordar cosas malas. Y hay quienes dicen que al contrario, debe advertirle para que el otro también lo vea y así despierte, se arrepienta y le agradezca a Di-s por sus bondades y por el hecho que se acordó del Pacto.

El Rab Jida, en el libro Majsik Beraja, dice que el que ve el arco iris dos veces dentro de treinta días, igual tiene que decir berajá. En la Mishna Berura explica que es como la bendición de los truenos, que se puede recitar varias veces al mes.

Dice la mishna en Masejet Jaguiga: "Todo el que no respeta a Di-s, es preferible que no baje a este mundo"

La Guemará pregunta: ¿Quién es "él"?. Rabí Aba dice: El que mira el arco iris. Como está escrito: "Así como el reflejo del arco iris que está en la nube en un día de lluvia, así es el reflejo de la protección que nos brinda Di-s." Quien se fije en tres cosas, sus ojos se debilitarán: el arco iris, un príncipe o a los cohanim (sacerdotes).

Con respecto a la mirada- está escrito en el libro "Ihun Yaakov" – que se refiere al que mira, pero observarlo detenidamente, aunque sea durante una hora, está permitido para todos. Es más, es una mitzva mirar a los maestros, como está escrito: "Y verás a tus maestros" también se puede bendecirlos.

En el libro "Zejirá" está escrito que el que mira el arco iris más de lo necesario, corre riesgo. Sigue diciendo que cuando hay arco iris con rocío, es símbolo de misericordia; y cuando es sin rocío, es símbolo de justicia. El arco iris que sale a la mañana, simboliza a los hijos de Yaakov: y el que sale a la noche, representa a las naciones del mundo.

ASÍ SE DESCUBRIÓ LA VERGÜENZA DE LA GENERACIÓN LA TORRE DE BABEL

Y Di-s dijo: "Ellos son un mundo y tienen un idioma en común y esto es lo ideal"

Vamos a interpretar lo que dice Rashi: ¿Es un problema de la generación del diluvio o de la generación de la torre de Babel? Unos no metieron mano en el asunto, y los otros metieron mano en el asunto pero para pelear. Algunos desaparecieron, y los otros están perdidos por el mundo. Los de la generación del diluvio eran ladrones y tenían discusiones entre ellos, y por eso se perdieron por el mundo; en cambio, en la generación de la torre de Babel, se llevaban bien entre ellos.

Hay que aclarar que se llevaban bien entre ellos, pero no porque realmente se querían, sino porque sabían el decreto de que en la generación del diluvio discutieron entre ellos, y por eso fueron distribuidos por el mundo; por eso se unieron entre ellos, para no ser castigados por Di-s. "Son un solo pueblo, con una misma lengua y eso es lo ideal." Como ellos estaban unidos y no confiaban en Di-s, decidieron hacer La Torre. He aquí que Di-s conoce las verdaderas intenciones de cada uno y es por eso que quería publicar por todo el mundo que el amor ese no era verdadero. Es por eso que Di-s mezcló sus idiomas, y por causa de eso, ellos discutieron se terminaron matando los unos a los otros, y así salió al descubierto sus verdaderas intencione y sus malas intenciones. Es por eso también el castigo que recibieron, que Di-s los separó por todo el mundo, y a partir de eso, realmente se dividieron.

HOMBRES DE FÉ

HISTORIAS DEL RAB PINTO SHLITA

Para el Rab Pinto era mucho mas querido el Shabat que cualquier otro día de la semana.

En Shabat, cuentan los alumnos del Rab, se podía sentir otro aire, un aire de canciones, ya que siempre entonaba poesías y melodías.

Solía entonar, por la tarde las canciones y poesías escritas por el Rab Israel Niguera.

Cantaba con mucho entusiasmo, hasta que un cierto día de verano, se le acercó el Rab Israel Niguera en persona, lo abrazó, lo besó de todo corazón, y juntos entonaron las canciones.

MANANTIAL DE LA TORÁ

"Estas son las generaciones de Nóaj; Nóaj era un varón justo, íntegro en su generación..." (Bereshit 6:9)

Este versículo fue explicado por el Rab Iosef Jaim "Como el reflejo del agua frente a otra, así es el corazón de una persona frente a la otra…" Todo lo que una persona le brinde a su amigo, el otro se le devolverá. El ejemplo de esto es el agua: así como la figura de la persona se refleja en el agua sin ninguna distorsión, tal cual como se muestra; de la misma forma también será el comportamiento de una persona frente a otra. Y precisamente es esto lo que: "Estas son las generaciones de Nóaj" quiere decir que si la persona es cómoda (Nóaj) para con los otros, en sus acciones y sus buenos actos; así también sus acciones repercutirán para bien en su futuro. También sus alrededores y la comunidad en la que se encuentra, serán cómodos para la persona. Nóaj, explica el Rab que son las mismas letras que jen (gracia): esta persona va a caer en gracia en los ojos de toda la gente.

"Y en cuanto a ti, toma para ti todo alimento que sea comestible y almacénalo contigo; será alimento para ti y para ellos…" (Bereshit 6:21)

Acerca de la interpretación de "todo alimento que sea comestible", dice Rabí Eljanan Ulserman que así explica el midrash: antes del diluvio, las personas, por naturaleza, eran mucho más fuertes y mejores que ahora, bastaba con sembrar sus campos una vez cada cuarenta años; el aire que había durante todo el año, era el mismo que ahora se percibe sólo entre Pesaj y Atzeret; los bebes de tan solo un día tenían la fuerza de un duende; no hay duda de que sus frutos tenían mejor gusto y aroma que los de ahora…

Para quitar una duda del corazón de Nóaj, de que no se le ocurra dejar uno de esos frutos para cuando termine el diluvio, se le advierte diciéndole "todo alimento que sea comestible". Y también es advertido de no escatimar con los alimentos en los días que esta en el arca, para los días que venían: "Y va a haber para vos, y para ellos comida". Se le fue advertido que no puede quedar nada de ello, al contrario, todo lo que cosecharon, se lo debieron terminar en los días que estuvieron en el arca.

"De todo animal puro tomarás para tí siete y siete, macho y hembra..." (Bereshit 7:2)

Dice Rashi: PURO: es decir, los animales que en un futuro serán puros para Israel. Aprendemos de aquí que Nóaj estudió Torá.

Y así terminó "avergonzadamente" como estudió Nóaj Torá, y el que estudia a los astros, merece pena de muerte. (Sanedrín)

En el libro "Pardes Iosef" se presentó con una buena excusa. Sobre lo que cuenta el masejet Shabat, que un no judío acudió a Bet Shamai y le dijo: Conviérteme al judaísmo, a fin de que puedas enseñarme toda la Torá mientras permanezco parado sobre un solo pie. Shamai lo rechazó. El hombre se dirigió a Bet Hilel, que lo convirtió y le dijo: "No hagas a tu prójimo lo que no deseas para ti mismo. Está es toda la Torá; lo demás son comentarios. Ahora vete a estudiar.

La importancia del estudio de Nóaj era saber qué animal era puro y cual no, para poder saber en un futuro qué animal estaba puro para sacrificar y cual no. Y sobre esto dice Rashi: PURO: es decir, los animales que en un futuro serán puros para Israel. Aprendemos de aquí que Nóaj estudió Torá.

"Di-s vio la tierra y he aquí que estaba corrupta..." (Bereshit 6:12)

Dice que el Rab Jaia Bó: cuando las personas son inocentes y cumplen con la Torá y sus preceptos, la tierra se fortalece y se llena de alegría. ¿Cuál es el motivo?. Que la presencia de la divinidad de Di-s se encuentra en ella, y tanto los de arriba, como los de abajo están conformes.

Pero, cuando las personas pecan y no cumplen con la Torá y sus preceptos, automáticamente sacan la presencia de la divinidad de Di-s de este mundo y la tierra queda desolada ya que en ella se posa otro aire, que destruye al mundo.

"Pues la tierra se ha llenado de crímen a causa de ellos... (Bereshit 6:13)

Explican nuestros Sabios: Vengan y vean el nivel de criminalidad que hay. La generación del diluvio atravesó por todo, pero el veredicto de exterminación fue sellado cuando empezaron a robar, como está escrito: "Pues la tierra se ha llenado de crímen a causa de ellos; Mira voy a destruirlos de la tierra".

Los Sabios evalúan el robo y su castigo, y preguntan: ¿Por qué a los de la generación del diluvio que eran en parte adictos al robo, se los castigo justamente con el diluvio y no de cualquier otra forma?.

Explica el "Cli Hakar": debido a que todo lo relacionado con el robo entra en todo lo relacionado entre el hombre y su compañero, fueron castigados con mucha agua, ya que cada gota se enfrentaba a la otra y se mezclaban. Por el contrario, respecto a las lluvias de prosperidad está escrito que caen lentamente, una separada de la otra, sin mezclarse. Y por eso, ahora que cometieron el pecado de robar, su castigo fue el diluvio ya que, tal como ellos hicieron, cada gota se enfrentó a la otra, cruzando su frontera.

Los grandes de Israel profundizaron mucho en el estudio de todo lo relacionado al robo, para evitar caer en dicho pecado, advirtiendo que nos apeguemos a las buenas acciones, y que podamos aprender de su forma de obrar. Así, por ejemplo, cuenta Rabí Elanter Tuvia Wayn: recuerdo la historia de un sobreviviente de los años 5687 y 5689. La ciudad de Radín estaba turbulenta y ruidosa. Y todo ello ¿Por qué?. El pueblo se enteró que el Hafetz Haim había anunciado que había que abandonar la ciudad. ¿Por qué había que abandonar la ciudad todos se preguntaban?. El Hafetz Haim luego informó que se debía a que el limpiador de chimeneas estaba pidiendo una suma de dinero demasiado alta por hacer su trabajo; ¡Y esto definitivamente es un robo! Dijo. No escuchó los ruegos, haciendo caso omiso a las peticiones de la gente del pueblo, y a la de sus alrededores. Siempre que el Hafetz Haim percibiera que en una ciudad hay actos asimilables al robo, seguramente que indicaría que allí no se debería vivir …

Rabí Zalman estaba constantemente inmerso en el estudio de la Torá, al punto tal que al caminar por las calles, no se fijaba por donde iba. En una oportunidad, por tanta concentración, entró sin querer a un patio, y cuando abrió la puerta, se escapó una gallina y salió corriendo hacia el lado de la ruta. Quien no haya visto a Rabí Zalman apoyando y sosteniendo el libro de Torá en su cabeza mientras corría a la gallina haciendo un esfuerzo sobrehumano, no vio lo que es, el temor verdadero de haber cometido el pecado de robar. El Gaón se dio cuenta que lo que provocó la gallina se escapara fue su entrada al patio, y supo que debería devolverla intacta, y por eso, él ni siquiera pensó en su salud o en su reputación al salir corriendo tras la gallina para devolverla.

En otra oportunidad, cuando Rabí Zalman también estaba muy concentrado en la Torá, entró dentro de un pozo de cal y se manchó toda la ropa de blanco. Cualquier otra persona, estando en su lugar, inmediatamente se hubiera sacudido y limpiado sus ropas, pero el Rab no lo hizo, sino que no se movió del lugar en donde estaba hasta que llegó el dueño y le pidió perdón por la cal que se le había pegado en la ropa para no pasar por robo. Estos son los buenos comportamientos, ya que ni al estar en un pozo perdió sus buenas cualidades que le brinda la Torá, y esto es lo que nos enseña a cuidar la plata del compañero, ya que daría lo mismo robar tanto un centavo como mil.

¿Por qué los Sabios constantemente se refieren al tema del robo?. Cuentan que una vez el Jazón Irsh viajó de su casa a una ciudad cercana a Tel Aviv para asistir a una reunión familiar; Al concluir, se fue a esperar a un auto para que lo llevaría de vuelta a Bene Berak, y mientras lo esperaba se paró en la peatonal que estaba cerca. Un hombre que se encontrba por ahí le aconsejó que se siente en una silla hasta que llegue el auto, pero, en forma asombrosa, el Jazón Irsh se negó a hacerlo porque dijo que si él se sentaba ahí, los que pasaban deberían eludirlo, y ello sería robarle a todos.