

La Pureza y Santidad no son negociables

En forma inmediata al regreso de los Hijos de Israel de la guerra contra Midián, Elazar el Cohén, les indicó las leyes para poder “hacer aptos (Kasher)” los utensilios que formaban parte del botín conquistado. El “Nodá Bihudá” trata ampliamente el tema y da varias explicaciones del por qué precisamente en esta guerra fueron enseñadas las leyes de Kasherización, entre otras explica que en las demás guerras, por ejemplo la que se libró contra Sijon y Og, las batallas duraron varios días, tiempo suficiente como para que los restos de comida absorbidos en los utensilios pierda el buen sabor y de acuerdo a la Torá ya no requieren Kasherización (posteriormente los Sabios agregaron la exigencia de depurar todos los recipientes que hayan tenido contacto con cosas prohibidas; Es la Ley vigente en la actualidad).

Este tema merece un análisis más profundo y detallado, para desarrollarlo comenzaremos formulando una pregunta que surge del relato de los hechos. La Perashá cuenta que al regresar de la guerra los generales junto a Pinjas además del botín trajeron con ellos como prisioneras mujeres Midianitas, razón por la cual Moshé les recriminó diciendo -“¿Han dejado con vida a todas esas mujeres? Ellas fueron las que - instigadas por Bilam - provocaron que los Hijos de Israel, fueran infieles a HaShem en (el asunto) de Peor causando así una plaga en la comunidad de HaShem!” (Bamidbar 31, 15-17). No se comprende cómo pudieron justamente Pinjas y aquellos generales, personas impolutas, haber dejado con vida a las mismas mujeres que ocasionaron tanta muerte, y no solo las dejaron vivas sino que las trajeron para ingresarlas campamento de Israel, razón por la cual Moshé y Elazar debieron salir al encuentro de los guerreros a las afueras del campamento.

La respuesta está en poder llegar a comprender cuan grave y destructiva fue la influencia de Bilam, y por sobretodo “la impureza” que logró diseminar en todo aquel espacio, que no solo consiguió contaminar a las personas, sino que incluso los animales, vegetales y minerales quedaron impregnados. Por esa razón Elazar les enseñó a “descontaminar” los recipientes, ya que había que erradicar todo vestigio del mal que Bilam sembró. HaShem pudo haber indicado las leyes de Kasherización en las anteriores guerras, pero prefirió que fuese el Pueblo quien demande saber, como sucedió con el Pesaj Sheni – Pesaj secundario (15 de Iar, fecha en la cual pueden ofrendar quienes no estaban en condiciones de hacerlo durante Pesaj), o cuando encontraron a un hombre profanando el Shabat, o cuando les tocó a las hijas de Selofjad heredar las tierras de su padre. En los tres casos fue la gente que por necesidad de saber acudieron a Moshé y gracias a ello HaShem les indicó las leyes correspondientes. Pero, al constatar que los combatientes quedaron influenciados por la contaminación, HaShem dictó de inmediato las leyes de cómo limpiar los recipientes de las impurezas absorbidas, transformándose inmediatamente en una señal para que ellos supieran que también debían purificarse.

Y toda esta gran oscuridad y confusión fue producto de la contaminación esparcida por Bilam en la atmosfera de Midian, que terminó penetrando en las mentes y corazones incluso de los soldados más puros,

cegándolos sin que pudiesen ver la obviedad de no traer con ellos a aquellas mujeres pecadoras. Inicialmente en su confusión pretendieron justificar su acción diciendo que habían traído prisioneras de acuerdo a la ley de “Eshet Iefat Toar – prisioneras para la conversión” pero luego del reclamo de Moshé terminaron reconociendo su error.

Cuan dañino y letal puede llegar a ser el perjuicio que ocasiona el descuido de la Santidad, hasta personas del nivel de Pinjas quedaron al borde del precipicio, de no ser por la intervención de Moshé esas mujeres hubiesen terminado dentro del campamento contaminando y destruyéndolo todo; Precisamente a ello se refirieron nuestros Sabios cuando dijeron “No te confíes ni te sientas un seguro vencedor hasta el día de tu muerte” y también agregaron “Nadie está a resguardo de la promiscuidad y el pecado” todos respondemos a la naturaleza del instinto “Los ojos miran, el corazón desea y los miembros del cuerpo concretan la acción”; Bilam lo sabía perfectamente y en eso basó su malvado plan.

Escuché la historia de un Rabbí que caminaba por la calle junto a su secretario, alzó la vista y observó que de frente venían caminando un grupo de mujeres, de inmediato bajó a la calzada, el secretario le dijo -“Maestro caminar por allí podría ser peligroso”, a lo que le respondió -“Si, tienes razón, por aquí podría haber peligro, por en la vereda el peligro está seguro”.

Esta Perashá se lee justamente antes de las vacaciones (en el hemisferio Norte), tiempos en los cuales las personas nos relajamos y quedamos expuestos a los peligros de las impurezas especialmente en los lugares cálidos donde la falta de recato y pudor son moneda corriente y todo ese conjunto de imágenes se filtra en el subconsciente generando pensamientos y actitudes incorrectas e indeseadas, por eso es que debemos estar alerta y cuidarnos para poder seguir creciendo cada día en Torá y temor al Cielo, Amen.

Cuida tu Lengua

Hablar del novio

Está permitido revelarle a un posible suegro que el novio sufre de alguna enfermedad (siempre y cuando este seguro de lo que dice), siendo cuidadoso en no magnificar el problema; De igual modo se permite decir que se trata de alguien carente de Fé e irrespetuoso de las palabras de los Jajamim (Sabios).

Sobre la Haftará Semanal

“¡Escuchen la palabra del Eterno!” (Irmiahu 2)

Esta es la segunda de las tres Haftarot que se leen en las semanas previas a Tishá BeAb. En ella Irmiahu profetiza la destrucción de Ierushalaim.

El valor de la palabra

Hace ochenta años, exactamente un ocho de Yar 5693, cientos de alumnos de la famosa Ieshibá de Salabodka esperaban ansiosos las palabras de apertura del Rosh Ieshibá el Gaón Rabbí Aizik Shar Ztz"l para iniciar el tratado de Nedarim (promesas). Habitualmente para las aperturas dictaba una clase de una hora aproximadamente; Durante su exposición el Rab solía tocar temas elementales del tratado próximo a estudiarse, pero para sorpresa del auditorio, en lugar de hablar de las leyes relativas a las promesas, dedicó más de tres cuartos de su clase hablando de ética y el valor de la palabra, dejando solo algunos minutos para profundizar algunos puntos salientes de las promesas. Rabbí Eliezer Viner, testigo presencial de aquel episodio, contó que el Rosh Ieshibá justificó su conducta diciendo que antes de estudiar las leyes relativas a las promesas, juramentos y compromisos se debe tener claro cuan determinante es la palabra pronunciada, todos debemos ser responsables y comprender que los dichos son dictámenes a cumplir, incluso aquellas cosas que decimos sin ninguna intención. Y como lo dicho por un rey o gobernante tiene vigencia de dictamen irrevocable, del mismo modo lo que sale de nuestras bocas debe considerarse y cumplirse.

También el Rosh Ieshibá de "Orjot Torá", el Gaón Rabbí Aharón Leib Shteiman Shlita, un 10 de Av de 5765 habló en el Sium (conclusión) del tratado de Nedarim: Es claro que HaShem nos dio a las personas a diferencia de los animales, el habla para poder estudiar Torá, eso podría dar lugar a pensar entonces que las palabras válidas y trascendentes que las personas dicen son aquellas ligadas con el estudio de Torá, pero lo demás carece de valor o importancia. Para eso están los tratados Talmúdicos de Nedarim – promesas y Shebuot – juramentos, enseñando que las palabras son determinantes en todos los órdenes de la vida, es suficiente que alguien diga "Prometo no comer carne" para que le quede prohibido comerla y así sucede con todas las cosas ¡El compromiso de la palabra es un deber irrevocable! para la Torá no existe el errado concepto que las palabras se las lleva el viento, lo dicho es un compromiso y se lo debe honrar.

El Gaón Rabbí David Povarsky Ztzvk"l clamaba en la Ieshibá de Poñevitch -"¡Lo primero que tenemos que hacer es hablar como corresponde!". Lamentablemente las personas se pasan la vida hablando sin pensar siquiera que es lo que dicen, casi que las palabras salen de sus bocas sin siquiera pedir permiso; No puede ser así, ya que en numerosas oportunidades luego de haber dicho algo nos arrepentimos y ya no es tan fácil desdecirnos, por eso es fundamental pensar antes de hablar. Cuenta que recuerda al Mashguiaj Rabenu Yerujam en la Ieshibá de Mir parado frente a todo el alumnado y luego de hablar cinco minutos se bajó y dijo que no podía seguir hablando; Seguramente sintió que las palabras que pronunciaría no estaban preparadas y saldrían de su boca sin elaboración previa, por eso prefirió callar.

Cuánto cuesta cada palabra

El Jafetz Jaím Ztzvk"l se encontraba de viaje en Moscú, allí recibió un telegrama de su yerno Rabbí Hersh Levinson, el texto era extremadamente escueto, cada palabra estaba sopesada, en el texto no sobraba ni un punto. El Jafetz Jaím dijo con su sabiduría -"Cuánto deberíamos aprender de los telegramas, allí las palabras están contadas, cada una cuesta mucho dinero, así es como debemos medir lo que decimos, pensando cuánto vale cada palabra".

Apenas con un poco de tierra

Durante los días de Rosh HaShaná y Iom Kipur en la Ieshibat Porat Iosef se respiraba seriedad en el ambiente. En una oportunidad, en la mañana de Rosh HaShaná antes de escuchar el Shofar, Rabbí Iehudá Sadka Ztz"l pronunció un discurso, y para graficar sus palabras utilizó un ejemplo: Imaginemos que alguien le sirve al Rey los mejores manjares, pero todos los platos llegan sucios con apenas un poco de tierra esparcida sobre la comida allí servidas, seguramente más que

recibir agradecimiento el hombre será castigado. Lo mismo sucede con nosotros, HaShem espera nuestras palabras de Torá, pero resulta que cada vez que nos sentamos a estudiar, entre las preciosas palabras de Torá esparcimos comentarios ajenos a ella, dañando así la hermosa ofrenda que le pretendemos dar a HaShem. Y si actuamos así ¿Qué recompensa podemos esperar?

El destino está en nuestra boca

Son tantas las dificultades y sufrimientos que atraviesa nuestro Pueblo a diario que muchas veces nos preguntamos ¿Qué es lo que HaShem pretende de nosotros?.

El Gaón Rabbí Uri Vaisblum Shlita predica constantemente sobre la santidad y pureza del habla y menciona siempre lo dicho por nuestros Jajamim (Sabios): "El mal hablar y la utilización de palabras soeces son la causa de los dramas que nos toca vivir y del fallecimiento de tanta gente joven". En el Cielo nos evalúan midiendo nuestras palabras. El descuido en el uso de la boca provoca D's nos libre los peores problemas.

Nos toca vivir en una sociedad sin pudor ni reparos. Hoy bajo la bandera de la libertad personas sin vergüenza ni decencia habla públicamente sobre cualquier tema sin siquiera sonrojarse, afectando a los jóvenes y a los niños que por naturaleza y movidos por la curiosidad propia de la edad caen en la contaminación de inmoralidad suprema.

¿Cómo se puede revertir este flagelo?.

Hay un solo camino, utilizando la boca de manera correcta y pura, elevando su nivel estudiando Torá, alcanzando así el punto de superación que decimos en las plegaras de las festividades "Nos enalteciste por encima de todas las lenguas".

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

La redención está muy cerca

Por causa de nuestros pecados lamentablemente aún permanecemos en el amargo exilio, la redención todavía no llegó. Por eso es que hacemos duelo por la Tierra de Israel y por Ierushalaim. Nuestro deber y obligación entonces es tratar de mantener siempre un lazo de unión con Israel, la tierra prometida, de la misma manera que HaShem lo hace, como dice en el versículo "Por siempre los ojos de HaShem están sobre ella (la tierra de Israel) desde el comienzo hasta el final del año", incluso a los que nos toca vivir en la diáspora nuestros ojos y nuestro corazón deben dirigirse solamente hacia allí "La tierra de Israel". Así es como se logra capturar la energía y luz de HaShem que llega a este mundo.

Ya lo dijeron nuestros Sabios (Taanit 30:) "Quien se enluta por las ruinas de Ierushalaim tendrá también el mérito de ver su reconstrucción" ya que realmente ni la Tierra de Israel ni la ciudad de Ierushalaim han pecado, ellas están pagando nuestros errores. HaShem, con su infinita misericordia, en lugar de terminar con su Pueblo volcó su ira sobre las piedras y maderas de su entrañable ciudad. Por eso es que la restauración de aquella Ierushalaim esplendorosa depende solamente de nuestros actos y por ella debemos rezar y suplicar cada día y en cada momento para que se reconstruya prontamente en nuestros días y que nunca más vuelva a destruirse.

HaShem eligió a Ierushalaim y nunca la abandonará, aunque estemos lejos de ella la sentimos en el corazón muy cerca, al igual que el tan anhelado redentor y a pesar de que tarda en llegar, no debemos desanimarnos, pensando que HaShem nos abandonó. Rotundamente ¡No! Eso es imposible y aunque se demore estamos esperando ansiosos cada día su llegada, mejorando nuestras conductas y acciones en pos de corregir nuestros caminos acercando así el día tan esperado!.

El camino hacia los valores y las buenas cualidades

¿Rige la Mitzvá de amar al semejante en el matrimonio?

Rabbi Jaím Kanievski Shlita en el libro “Derej Sija” lo responde basándose en las palabras del Talmud (Kidushin 41.); Allí dice que no se permite hacer un compromiso nupcial sin haber visto primero a la novia, por si luego de conocerla no guste de ella y la repudie. La Torá nos exige “Amarás a tu semejante como a ti mismo”, queda bien claro que también en el matrimonio hay que cumplir con la Mitzvá de amar a otro, en este caso al cónyuge.

Es interesante mencionar lo que nos fuera descubierto por Rabbi Jaím Vital Ztzvk”l. la palabra “Ahabá – Amor” numéricamente suma 13, significa que si los dos se brindan amor se consigue sumar 26 como el nombre de HaShem, entonces se cumple plenamente lo que dice el Versículo “Amarás al semejante como si fueras tu... ..Yo soy HaShem”; Al sumarse el cariño de dos personas, 13+13=26, entonces aparece HaShem=26.

Además de los infinitos beneficios que genera vivir en armonía, la Mitzvá de amar al prójimo es utilizada por HaShem como parámetro a la hora de juzgar a las personas, de acuerdo a como él trata y ama a los demás, especialmente en el matrimonio, así es como HaShem destina su bondad y cariño para con él.

El lugar que le corresponde

La historia está llena de casos testimoniales de personas que no eran para nada buenas, pero sin embargo, no les fue tan mal, sin dudas tenían alguna buena cualidad o acción que los protegía. Habitualmente son personas que suelen ser bondadosos con los demás brindándoles cariño, estas actitudes en el Cielo tienen un valor trascendental y gracias a ellas muchos se salvaron.

En el libro “Rabbi Moshé Shemuel” trae varios relatos en los cuales se ve plasmado el respeto, amor y cariño que el Rosh Ieshibá de “Beer Iaacob”, el Gaón Rabbi Moshé Shemuel Shapira Ztz”l, sentía y le brindaba a su esposa. Cuentan que una vez fue el invitado de honor para la colocación de la piedra fundamental de la Ieshibá de Lakewood N. J., Shabat por la mañana los dirigentes del lugar ofrecieron un banquete en su honor, era nada menos que el Gran Rabino de aquella generación, se congregaron cientos de personas. Luego de recitar el Kidush y para sorpresa de todos los presentes en lugar de servirse algo para comer, Rabbi Moshé Shemuel comenzó a buscar a su esposa para cerciorarse que haya recibido del vino de Kidush. Al ver que su actitud causo tanta sorpresa dijo – “¿Acaso ustedes creen que lo que nuestros Sabios indicaron que a la esposa se la debe honrar incluso más que a uno mismo es una cuestión teórica? ¿No, De ninguna manera! Lo que ellos dijeron es de cumplimiento efectivo, siento sinceramente desde lo más profundo de mi corazón eterna gratitud a mi mujer, y como les dijo Rabbi Akibá a sus alumnos – “Lo que yo poseo y lo que ustedes tienen, es de ella” Lo mismo puedo decir con orgullo de mi esposa todo lo que tengo y he logrado es gracias a ella”.

¿Dónde está la Rabanit?

Cuando Rab Shemuel consiguió publicar su primer libro, una inmensa emoción lo embargaba, y para festejarlo congregó a todos sus allegados; En la sala de su humilde casa se amontonaban grandes paquetes con los nuevos libros, el ambiente olía a tinta fresca de los manuales recién impresos, había llegado el gran momento, el Rosh Ieshibá tomó uno en sus manos pero no lo abría... La gente sorprendida le preguntó – “¿qué espera para hacerlo?” Él con suma humildad respondió – “A la Rabanit, esta obra no se realizó solo con mi trabajo, aquí hay muchísima dedicación y esfuerzo de ella, el libro es de los dos, por eso corresponde que el libro lo abramos por primera vez juntos” y así lo hicieron, la Rabanit se paró a su lado y juntos abrieron aquel libro tan preciado.

“Moshé hablo a los jefes de las tribus” (30, 2)

Esta Perashá comienza hablando de los votos y promesas que las personas realizan, por ejemplo de no comer carne o cosas similares y está justo después que la Torá tratara el tema de las festividades. El “Sifte Cohén” dice que precisamente “es un mensaje”: Las festividades no están solo para comer y ni siquiera cuando se argumenta que es con la santa y pura intención de honrar al Creador con ella. Por eso es que se habla justamente de votos y promesas y no de juramentos, para saber que de ser necesario se deben hacer votos incluso sobre las cosas que la Torá pidió, cosa que por ley no es posible realizar con juramentos.

“Si un hombre hace un voto” (30, 3)

La palabra “Nedarim-votos” suma lo mismo que “Rotzeaj-Aesino”. Rabenu Iaacob, autor del “Baal Haturim” explica que esto es para insinuarnos que quien no cumple con sus promesas es como si cometiera un asesinato.

Dijeron nuestros Sabios (Shabat 32:) que a causa de esta falta pueden llegar a fallecer los hijos pequeños y la mujer del pecador D”s nos libre y guarde.

“Cobra venganza por los Hijos de Israel” (31, 2)

Rashi comenta: Moshé sabía que luego de esta guerra perecería y a pesar de ello lo hizo con celeridad y alegría. Pero tuvo la decencia y delicadeza de no ser él quien luche en contra de Midian, no podía ser ingrato con la nación que lo albergó, le dio una esposa y dos hijos, como dicen nuestros Sabios: En un pozo de donde se bebió agua no se deben arrojar piedras.

Preguntan ¿Cómo puede ser que Moshé haya desoído la orden explícita de HaShem de vengarse de los Midianim por conclusiones personales de gratitud?. Rabbi Jaím Shmuelevich Ztz”l responde, los buenos modales están justamente para saber interpretar la voluntad de HaShem de manera correcta y eso es lo que Moshé hizo, comprendió que HaShem pretendía vengarse de los Midianim pero él no lo podía hacer, para eso utilizó la lógica y el sentido común y en lugar de ir él, envió a un emisario para cumplir con el mandato sin faltar al decoro.

“Y a los reyes de Midián mataron junto con sus muertos” (31, 8)

¿A qué se refiere con “Mataron junto con sus muertos”?

Rabenu Ionatan Aibishitz dice que a causa del miedo que le tenían los reyes al Pueblo de Israel se escondieron entre los cadáveres para hacerse pasar por muertos. Pero Israel lo notó y literalmente los mataron sobre los cuerpos de los soldados muertos.

“Junto al Iardén frente a Ierijó” (33, 48)

La palabra Ierijó está escrita sin una i - Iod. Rabbi Menajem Azaria Ztz”l explica que en el momento que allí aun habitaba la gente de Kenaan la ciudad era llamada “Irjo” proveniente de “Ijar Api – Mi enojo”. Luego de ser conquistada y habitada por los Hijos de Israel se convirtió en un lugar agradable “Ierijó” del vocablo Reaj – aroma agradable.

“Viajaron de Ramsés en el primer mes” (33, 3)

En el mismo pasaje se repite dos veces que estaban en el primer mes. El Or Hajaim explica que el mes de Nisán tiene distintas características de grandeza; Por un lado es el mes en el cual la suerte del pueblo de Israel se puso de pie, por eso recibió el título de “Primer mes” y el día quince cuando la luna llegó a su máximo esplendor salimos en libertad y ese es un nivel superior al anterior por eso le cabe nuevamente el título de “Primero”.