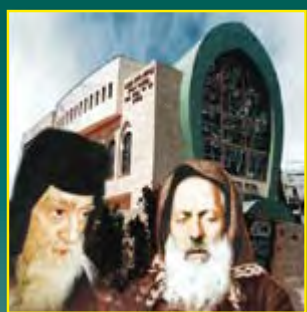

SHABAT HAGADOL: DESDE LA HUMILDAD FE EN HA'SHEM (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

PERASHA DE LA SEMANA

TZAV

158

27.03.2010

12 de Nissan 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

Profana el honor del Cielo

La prohibición de Lashón Hará comprende si desprecia frente a un judío, y más aún si desprecia frente a no judíos, en este último caso su transgresión es mucho más grave, ya que además de estar despreciando el honor del judío, también está provocando aún algo peor a su compañero, dado que si hablara sobre él delante de un judío despreciándolo, éste último no decidirá creerle en forma inmediata, pero si se lo cuenta a un no judío, en seguida será difundirá delante de todos, provocándole un gran daño y sufrimiento.

(Hafetz Haím)

Los Sabios explican (Psikta Rabatí Parashá 15, y otros) que en Shabat Hagadol el Pueblo de Israel ató al cordero (ídolo de Egipto) a las patas de la cama, los egipcios veían la escena de su ídolo atado, y no reaccionaban. Resulta importante destacar que Ha'shem no le ordenó al Pueblo de Israel tomar el cordero y sacrificarlo de inmediato, sino que por el contrario que lo mantuvieran atado por varios días. Tal como fuera expresado los egipcios pudieron ver a su ídolo atado sin poder reaccionar. Fue una clara demostración de lo irreal de su propio ídolo.

El principal milagro consistió en que los egipcios vieron a su ídolo atado varios días, hecho que los enfurecía, pero sin embargo no pudieron reaccionar. Este proceso comenzó en Shabat, por ello es que precisamente este Shabat se llama Shabat Hagadol (Gran Shabat), porque a partir de allí el Pueblo de Israel comenzó a sentir y a manifestar su Fe en Ha'shem.

Del Shabat Hagadol podemos aprender cuánto se puede confiar en Hakadosh Baruj Hu. Shabat Hagadol puede transformarse en el instrumento para fijar la Fe en el corazón de cada iehudí, ya que el relato en sí de lo ocurrido al Pueblo de Israel con los egipcios ya es en sí mismo un gran mensaje de Emuná (Fé Sincera).

El concepto precedentemente descripto, puede ser explicado a través de las conocidas palabras de nuestros Sabios (Shabat 30) en relación a la pregunta formulada por David Hamélej (el Rey David) Alav Hashalom (Reine sobre él la Paz) a Ha'shem referida a cuál sería el día de su muerte. Hakadosh Baruj Hu le respondió: He decretado que no puede ser revelado al ser humano. Ante su insistencia Hakadosh Baruj Hu le reveló que moriría en Shabat. Entonces David le suplicó morir en vísperas de Shabat. Ha'shem no se lo concedió, ya que correspondía disminuir ni un solo día de vida, en el cual pudiera ocuparse de la Torá.

Lo anteriormente expuesto resulta de difícil comprensión. ¿Por qué el Rey David no quería morir en Shabat? Más aún, ¿Por qué estaba dispuesto a ceder un día vida o sea morir un día antes, si todo lo importante consistía en no morir en Shabat?

El motivo por el cual el Rey David apreciaba tanto el Shabat, fue que para él cada uno de ellos era como un Shabat Hagadol del cual podía "aspirar" Emuná. David Hamélej era para de Adam Harishón (adam el Primer Hombre), ya que de él recibió sus setenta años de vida (Zóhar Hakadosh Jélek Alef j"á 55. Otzar Hamidrashim 474), y Adam supo con exactitud lo que fue aquel primer Shabat en el Gan Eden, y cuando finalizó el Shabat fue echado.

El Rey David llegaba a sentir cada Shabat lo que Adam sintió en el primero. Es sabido, que Adam dijo el Salmo: "Mizmor Shir Leiom Hashabat" del Tehilim (Bereshit Rabá 22 13). Ningún otro Salmo se vincula a algún día de la semana, salvo el que mencionamos, que se refiere al día de Shabat. Es una clara demostración que el Rey David sabía exactamente la importancia del Shabat, porque de cada uno de ellos emanaba Emuná, por ello es que prefería morir un día antes, o sea el día viernes o después de Shabat, y no en medio de ese día tan sagrado.

En función de todo lo anteriormente expresado, es que podremos entender qué es el Shabat Hagadol. Una

vez al año tenemos el "Shabat Hagadol", que es el día más propicio para alcanzar la Emuná en Ha'shem. Me parece, hasta donde entiendo, que justamente el Pueblo de Israel en Mitzráim (Egipto) sintieron lo mismo que Adam en el primer Shabat (de igual modo al que solía sentirse el Rey David), por ello es que ése Shabat fue llamado "Shabat Hagadol".

La primer Mitzvá que Ha'shem le otorgó a los Hijos de Israel fue la de "Kidush Hajódesch" (Santificación del Mes). ¿Por qué precisamente esta Mitzvá en lugar de cualquier otra? La respuesta es que Hakadosh Baruj Hu quiso que el Pueblo de Israel puedan sentir, que por medio del Kidush Hajódesch, ellos también tendrían la capacidad de renovarse de la influencia de la actitud de la serpiente, y puedan despertarse por las siete luces de los días de la creación. Ya estaban en el camino, habiendo comenzado a tener Emuná en Ha'shem. Por ello es precisamente Ha'shem les entregó específicamente esta Mitzvá (Kidush Hajódesch) preparándolos por medio de la consagración del nuevo mes, de forma tal que pudieran conectarse a los días de la creación, previos al pecado.

Precisamente luego de haber atado al ídolo de los egipcios a las patas de sus camas, en Shabat, hubo un muy grande Kidush Hashem (Santificación del Nombre de D's), elevándose en Kedushá (Santidad). Así fue que Hakadosh Baruj Hu los dejó sentir el Kidush Hajódesch. Ha'shem creó al mundo en seis días y en el séptimo cesó y descansó, y fue entonces que supo todo el Pueblo de Israel que hay un Creador del mundo, que sólo en Él se debe tener Emuná, y que todo el resto no es real.

Más aún, vemos que hay una gran conexión entre la Santificación de la Luna y el Shabat. La Santificación de la Luna demuestra que Hakadosh Baruj Hu creó el mundo en seis días y que en el día de Shabat descansó. Por lo que todo aquel que cuida el Shabat se asocia a Hakadosh Baruj Hu. Destacamos por lo tanto, que los dos conceptos están relacionados, la creación del mundo y la Emuná (Fé) en quien lo creó, y el descanso del séptimo día.

Por lo explicado, este Shabat es llamado Shabat Hagadol, porque en él alcanzaron a probar el "gusto" de la Fé (al nivel del Rey David), "gusto" que jamás habían probado en ningún otro Shabat. Aprendieron, vivenciaron y reconocieron que Hakadosh Baruj Hu es el Creador y no es posible no tener Emuná en Él. Al haber Santificado el Mes (Kidush Hajódesch) tuvieron Fé en Ha'shem Itbaraj, llegando al estadio de no tener temor alguno a los egipcios.

El hecho de haber atado al cordero hizo disminuir tanto el orgullo de los egipcios, como el del Faraón. Dado que el Faraón y su pueblo creían en su propia grandeza, en su propia fuerza y en la firmeza de sus manos, Hakadosh Baruj Hu quiso enseñarle a los Hijos de Israel en Pésaj, al salir de Egipto, que solamente Él quien creó el mundo, y todo aquél que alegare algo diferente, como el Faraón al afirmar "es mi río (Nilo), yo lo he hecho" con un gran nivel de soberbia y orgullo, que debe ser eliminado en forma contundente, por ello es que les ordenó atar al ídolo de Egipto a las patas de la cama.

En ello también hubo un objetivo adicional. Dado que los Hijos de Israel dejarían de ser esclavos en Egipto, y pasarían a ser libres, podría pensarse en que quizás pudieran sentir orgullo. Por ello es que Hakadosh Baruj Hu quiso que ellos hicieran algo en señal de anulación de orgullo.

Continúa en la página 2

¿Qué debían hacer?.

Anular y quemar el Jametz. Como es sabido, el Jametz simboliza al orgullo (porque el Jametz leuda, se eleva). Hakadosh Baruj Hu quiso que especialmente en ése lapso de tiempo, hasta que el Faraón y todo su ejército se hundieran en el Mar Rojo (en el séptimo día), los Hijos de Israel no ingirieran Jametz, por el orgullo que representa. Sólo después del séptimo día de Pésaj, luego que el Faraón y su ejército, se hundieran en el Yam Suf, les fue permitido nuevamente comer Jametz.

El Shabat Hagadol permite a cada Iehudí crecer en Emuná y humildad. Y por ello es que les fuera ordenado a los Hijos de Israel atar el cordero a las patas de la cama, e inmediatamente también no comer Jametz que simboliza el orgullo. Por lo tanto deben incrementar su Emuná en Ha'shem Itbaraj, y desprenderse del mínimo vestigio de orgullo a través de la anulación y quemado completo del Jametz.

En función de todo lo anteriormente expuesto es que podemos comprender el por qué los Sabios han dedicado tanta dedicación a las Halajot (Leyes) de Jametz, ya que simboliza al orgullo, el orgullo del Faraón sobre los Hijos de Israel. Hakadosh Baruj Hu quiso anular el yugo egipcio sobre

ellos, para que Los Hijos de Israel fueran exclusivamente Sus siervos.

En función de ello, se entienden las palabras del Ar"i Hakadosh z"l quien expresa: "Quien cuida en Pésaj del mínimo Jametz, le aseguran que no pecará en todo el año, porque el tema del Jametz se relaciona a la influencia de Egipto en hacer olvidar al Creador, a ellos mismos creerse más inteligentes por haberlo hecho. Pero Ha'shem permite revertirlo mediante la "quemadura" del Jametz, y a través de ello, conectarse únicamente con Ha'shem Itbaraj. Y tal como fuera expresado, quien se cuida del Jametz, se conecta con Ha'shem Itbaraj, y por lo tanto tiene asegurado que no cometerá transgresiones a lo largo del año.

Hoy en día, que no tenemos Bet Hamikdash (Templo Sagrado), ni Korban Pésaj (Sacrificio de Pesaj), debemos recordarlo estudiando las muchas Halajot de Pésaj, Halajot de Jametz Umatzá, para concientizarnos de la gravedad del Jametz. Para que cada uno de nosotros pueda saber hasta cuánto Hakadosh Baruj Hu desea que nos conectemos a Él, desprendiéndonos del orgullo, vistiéndonos humildad, y llegar a Pésaj con Kedushá (Santidad) y Tahorá (Pureza).

TEMA DEL DÍA - LAS LEYES DE HAGALAT KELIM

1- Los utensilios que se utilizan para el Jametz, está prohibido usarlos en Pésaj sin hacerlos aptos (Hejsher), y desde que está prohibido comer Jametz en vísperas de Pésaj, está prohibido usarlos sin Hejsher. Según sea el uso, se lo deberá hacerlo apto, como explicaremos a continuación.

2- En cuanto a hacerlo apto para Pésaj para cada utensilio vamos en función de su uso habitual. Si fue utilizado en general con líquidos, su Hejsher es con Hagalá. Si la mayor parte de las veces se utilizó en seco, como las chapas de un horno eléctrico, se lo hace apto con Libún. En el caso que un utensilio era utilizado de una manera permitida, pero en una oportunidad se uso con Jametz, no vamos detrás de su uso en general, sino que también necesita Hejsher. Ejemplos: un calentador de agua que se le pone encima Burrecas para calentarlas, no se debe usar para Pésaj sin Hejsher. Un cuchillo especial para cortar pan, que fue utilizado en una oportunidad para cortar una torta caliente, o algo similar, necesita Hejsher. Una tetera que sólo es utilizada para agua, si tocó pan estando caliente, necesita Hejsher.

3- Parrillas, en las que en alguna/as oportunidades se mezcla en ellos Jametz, dado que suele ser usada sin agua, necesitan Libún, quemarse sobre fuego hasta que salten de ellas chispas de fuego. No sirve hacerles Hagalá.

4- Moldes en los cuales se hornean Jalot necesitan Libún, quemarse sobre fuego hasta que saltan de ellas chispas de fuego. Los moldes de hornos eléctricos se les debe hacer Libún o se los debe cambiar por moldes nuevos.

5- Hornos eléctricos deben ser limpiados bien hasta donde alcance la mano y dejarlo sin usar veinticuatro horas antes del Hejsher. Luego se debe encenderlo a la temperatura más alta posible, dejarlo prendido una hora, siendo ello suficiente.

6- El "microondas": se debe distinguir entre los dos tipos de microondas que hoy en día hay. Los que tienen aparatos calentadores, se les hace el mismo Hejsher que a un horno normal, que luego de haber esperado veinticuatro horas sin cocinar o calentar en ellos, y de haberlo limpiado bien, se debe encender por una hora, siendo de esta forma aptos para Pésaj. Microondas que no tienen aparatos calentadores, sino que funcionan por radiación, si son utilizados para calentar las comidas y no para cocinarlas, se los puede hacer aptos para Pésaj limpiándolos bien, y dejando adentro un vaso de mármol con un poco de agua y detergente, evaporando el agua por algunos minutos, hasta que las paredes del microondas absorban el vapor. Hay quienes se abstienen de usar el microondas en Pésaj cerrándolos con cartón o plástico. Microondas que es también utilizado para cocinar, o aquellos microondas de los locales que son utilizados permanentemente, se debe ser riguroso y no utilizarlos en Pésaj.

7- Lavaplatos que funciona con agua hirviendo y detergente, está permitido usarlo en Pésaj habiéndolo limpiado bien. Se recomienda hacerlo funcionar (sin utensilios en su interior) haciendo que enjuague con agua hirviendo y productos de limpieza.

8- Un recipiente en donde se hornea Jametz, no se lo hace apto para Pésaj haciéndole Hagalá, y por cuanto que es imposible hacerle Libún por si el fuego lo arruina, no se lo puede hacer apto para Pésaj.

9- Ollas en los cuales se cocina sobre el fuego, necesitan Hagalá, antes deben ser lavados para remover cualquier suciedad u óxido. La tapa de la olla y los mangos también necesitan Hagalá.

10- Los mangos de los utensilios unidos por medio de tornillos, se les debe remover cualquier suciedad antes de la Hagalá, y lavarlos con jabón. El mango de un cuchillo unido por tornillos, también. Es mejor comprar un cuchillo para Pésaj.

11- El soporte donde se apoya la olla, se la debe limpiar y hacerle Hagalá con agua hirviendo. Si sobre ella se vertió agua de un Keli Rishón ya se hace apto, al igual que las hornallas de gas, y el lugar del fuego, se les debe hacer Hagalá luego de limpiarlos bien.

12- Una plancha eléctrica, luego de haberla limpiada bien, alcanza con tirarle encima agua hirviendo desde un Keli Rishón.

13- Una sartén en la cual se fríe con aceite, alcanza con hacerle Hagalá, no necesita Libún. Una sartén en la cual se fríe sin nada de aceite, no se hace apta con Hagalá. Por cuanto que tampoco se le puede hacer Libún, no se la debe utilizar en Pésaj.

14- Bandejas, platos de metal y cucharas, que se los suele usar en un Keli Shení, se les puede hacer Hejsher en un Keli Shení. Si se les hace Hagalá, o se les vierte agua desde un Keli Rishón, más aún que se hacen aptas para Pésaj.

15- Dientes postizos, se los debe limpiar bien de cualquier Jametz visible, y es bueno que se les vierta agua caliente desde un Keli Rishón.

16- Utensilios de cerámica no tienen Hejsher, si fueron usados en caliente durante el año. Por ello es que se los debe esconder para evitar que sean utilizados.

17- Utensilios de porcelana se considera como utensilios de cerámica, y si se usan en caliente, no tienen Hejsher. Más aún los utensilios cerámica cubiertos con porcelana.

18- La piletta en la cual se lavan las ollas y los platos, aún si es de cerámica, se les debe verter agua hirviendo y así ya se pueden usar en Pésaj. También el mármol de la cocina, se le debe verter agua hirviendo. Hay quienes son rigurosos y en Pésaj lo cubren con un papel de aluminio.

19- Utensilios de madera y de piedra se consideran como utensilios de metal y se los hace aptos con Hagalá, o vertiendo desde un Keli Rishón o Keli Shení, al igual que fueron utilizados durante el año. Utensilios de plástico y de naylon, tal como fueron usados, se les debe hacer Hejsher.

20- Utensilios de vidrio no absorben ni expelen, así que no necesitan ser casherizados para Pésaj, por más que haya habido en ellos alguna bebida Jametz por un tiempo prolongado. La costumbre de los Ashkenazim es ser rigurosos con los utensilios de vidrio como lo es con los de arcilla.

TRABAJO DEL CORAZÓN

Sobre la fuerza de quien hace Tefilá con Cavaná (Concentración Plena), atestiguará el siguiente relato, que fuera contado por el Gaón Hatzadik Rabí Reubén Karlenstein Sheli"ta:

En su juventud el Rab Karlenstein estudió en la Yeshibá del Rab Itzjak Aharón Turchin, y en ese momento allí, estudiaba un muchacho huérfano de padre. Un día ocurrió que el muchacho se acercó al Rosh Yeshibá, le contó que su hermana se casaba a la noche y le pidió permiso para viajar y asistir al casamiento. El Rosh Yeshibá lo autorizó. Viajo y al día siguiente, regresó.

Dos días después, el mismo muchacho se dirigió al Rosh Ieshibá, pidiéndole salir una segunda vez al "Sheba Berajot" que estaba organizando su madre. El Rosh Yeshibá no lo autorizó, le dijo que el hecho de haber viajado al casamiento, era suficiente, y no era correcto anular el estudio de Torá otra noche. El muchacho intentó convencer al Rosh Yeshibá argumentando que su madre era viuda, que era muy importante, pero el Rab insistió – no se debe anular la Torá por un "Sheba Berajot". Cuando el muchacho entendió que el Rab estaba firme en su decisión, lo obedeció, y continuó con su estudio.

Luego de unas horas, en el medio del Séder de Musar (Compendio de Estudio de Ética), el Rosh Yeshibá se acercó al muchacho y le dijo: "viaja a Bnei Brak al 'Sheba Berajot' que está organizando tu madre".

– ¿Pero el Rosh Yeshibá no me dijo que no viaje?

– Correcto, pero cambié de idea, ahora te digo que viajes.

El muchacho pensó en salir luego de la Tefilá de "Maarib" (Nocturna), sin embargo el Rosh Yeshibá le ordenó que se fuera de inmediato.....

El muchacho no entendió por qué el Rab cambió su parecer, y más aún – por qué lo apuro diciéndole que se fuera de inmediato, pero no hizo preguntas, tomó sus Tefilin y salió al camino.

En aquellos días no había aún viajes organizados a Bnei Brak, y por la falta de tiempo el muchacho se subió a un Monit (taxi) que viajaba a Tel Aviv. En medio del camino el muchacho observó por la ventana y le pareció que estaban en el cruce de "Coca Cola", por donde se entraba a Bnei Brak, por eso le pidió al conductor que lo deje bajar. El conductor le preguntó a dónde iba, y el muchacho le contestó "a Bnei Brak". El conductor se sorprendió, "pero si no estamos cerca de Bnei Brak..." Sin embargo el muchacho estaba seguro que esa era la entrada a Bnei Brak y le volvió a decir "me bajo aquí".

El conductor no discutió, freno como le pidió. Luego de haber bajado y el Taxi desaparecido, el muchacho se dio cuenta que el conductor tenía razón, se había bajado en un lugar desconocido. El muchacho no comprendía que "lo había inducido" a bajarse en el medio de la nada...

Pero antes de tener tiempo de comenzar a lamentarse, de repente vio a su lado un Tender de Abrejim de la Yeshibá, quienes vieron al muchacho y lo invitaron a subir a su automóvil. Así llegó a la casa de su madre mucho antes del tiempo estimado...

Cuando se acercó a su casa vio una muchedumbre – todos gritando y buscando un médico. ¿Qué ocurrió?

En pocos segundos le explicaron lo que pasaba: Su madre, que había estado trabajando todo el día preparando la comida, comió una aceituna, y el carozo se trabó en su garganta. La madre se empezó a ahogar, y mientras más intentaban sacarle el carozo, se trababa más profundo...

Corrió rápidamente hacia su madre – había estudiado primeros auxilios y sabía cómo sacar algo atorado en una garganta...

Al día siguiente el muchacho regresó a la Yeshibá. Todavía pensando en lo sucedido el día anterior, se acercó al Rosh Yeshibá y le dijo: "Ahora sé que el Rosh Ieshibá tiene Rúaj Hakódesh (Inspiración Divina)".

El Rosh Yeshibá se sorprendió y dijo "¿Qué ocurrió?!"

"¿Cómo supo el Rosh Yeshibá que tenía que irme de inmediato a mi casa, e incluso 'arregló' que me baje equivocadamente, para que llegue a mi casa en el último momento?. El Rab tiene Rúaj Hakódesh".

El Rab por supuesto no entendía de qué le estaba hablando, y le pidió que le cuente bien lo ocurrido.

Luego de terminar de contarle, el Rab Turchin le dijo: "No hay aquí ningún Rúaj Hakódesh ni profecía, te explicaré ocurrido. Luego de varios años de trabajo, Baruj Ha'shem, logré que ningún pensamiento extraño moleste mi Tefilá, hago Tefilá desde el principio hasta el final sin nada interfiera. Ayer al mediodía, mientras

hacía la Tefilá de Minjá (Vespertina), de repente se surgió la conversación que había tenido contigo unas horas antes.

Entonces me angustió un poco – ¿Cuál fue la transgresión que provocó que semejante tropiezo?. Decidí que en el Séder de Musar haría una introspección. Entonces fue cuando comencé a pensar en qué me había equivocado aquel día, hasta que concluí que por algún motivo la conversación contigo interrumpió mi Tefilá, concluyendo que debí haberte permitido salir al "Sheba Berajot". En seguida me acerqué y te apuré para que te fueras, pera enmendar mi error, y así, ya en la Tefilá de Arbit (Nocturna) podría todo volver a su lugar en paz...

Esta es la fuerza de una persona que tiene su Tefilá ordenada...

TRABAJO DEL CORAZÓN

Estudiar y repetir las Halajot de la fiesta

En los libros está expresado en nombre del Ar"i Hakadosh z"l, que quien revisa en su casa el Jametz como es debido, cuidándose durante todo Pésaj aunque fuere un mínimo Jametz, es una señal que no pecará en todo el año.

Este concepto es bien explicado, ya que por medio de la meditación que la persona hace durante la revisión del Jametz, de no encontrar Jalila Jametz en su casa en Pésaj, para no llegar a comerlo Jas Veshalom, por estar acostumbrado a comer Jametz cuando lo encuentra en su casa, además de estudiar las Halajot de revisión del Jametz antes de la fiesta, provoca que se despierte en su corazón un profundo arrepentimiento de sus transgresiones, que son el 'Jametz' que en él se hicieron costumbre, y le resulta difícil desprenderse.

De ésta forma hace una Teshubá completa, destruye sus malas cualidades, y las anula y elimina del cuerpo. Consecuentemente logra comer en Pésaj Matzá que no tiene nada de Jametz, que insinúa también a anular las malas cualidades.

Siendo así, cuando cumple en Pésaj las Mitzvot de la fiesta, no hay ninguna transgresión que pueda impedir que la Mitzvá sea una gran satisfacción para el Creador Itbaraj Shemó. Ya que al preocuparse de quitar el Jametz de su casa, también anuló de su cuerpo, de su mente y de su corazón todas las malas costumbres que se hicieron parte de su naturaleza, y esta es la señal de que no tropezará en ninguna transgresión durante el año, ya que anuló antes de Pésaj todas las costumbres malas que tenía incorporadas.

Sin embargo, por ser que el létzer Hará (Instinto del Mal) es muy sabio y pícaro, es necesario todos los años volver a estudiar las Halajot de Pésaj, sospechando que durante el año, sin que se haya dado cuenta, se le haya apegado alguna mala cualidad que en él se convirtió en algo natural. Por medio de la Mitzvá de revisar el Jametz con alegría, tiene el mérito de que Hakadosh Baruj Hu abra sus ojos para ver lo que necesita ser reparado.

A partir de estas palabras, entenderemos por qué antes de haber sido redimidos nuestros padres de Egipto, ordenó Hakadosh Baruj Hu al Pueblo de Israel, además de comer Matzá, anular y eliminar el Jametz dentro de ellos, por cuanto que para redimirlos, Hakadosh Baruj Hu debía bajar con su Honor a Egipto para matar a los primogénitos, eludiendo en su accionar a las casas del Pueblo de Israel, evitando castigar a sus primogénitos.

¿Y cómo es que Hakadosh Baruj Hu podría saltar las casas de Bené Israel, mientras tuvieran malas cualidades y transgresiones convertidas por la costumbre en su naturaleza, como se explica en el libro del Zóhar Hakadosh (Zóhar Hakadosh Itró 39.) que los Hijos de Israel habían llegado en Egipto a los 49 portones de impureza, por los cuales quizás Jalila (D's no permita) no hubieran merecido ser redimidos?.

Por este motivo, es que Hakadosh Baruj Hu les pidió que busquen Jametz en su casa, insinuando también a las malas cualidades que se les arraigaron, y por medio de exhaustiva revisión del Jametz, podrían romper con las malas cualidades a las que se acostumbraron, repararlas, y de ésta forma, en la plaga de los primogénitos Hashem pudiera saltar sus casas.

Hoy Baruj Ha'shem tenemos libros de los cuales podemos aprender las Halajot de revisión del Jametz, anulación de Jametz y Hagalat Kelim, entonces por seguro que el hecho de estudiar las Halajot de Pésaj nos ayudará a repararnos, y poder quitarnos todas las malas cualidades que se hicieron parte de nuestra naturaleza.

Sea la voluntad de Hakadosh Baruj Hu que nos ayude a retornar completamente, y que tengamos el mérito de comer de los Zebajim y los Pesajim de los cuales su sangre lleguen a la pared del Altar en la construcción de Ierushaláim y el Mikdash (Santuario), pronto en nuestros días, Amén Ken lehi Ratzón.

MANANTIAL DE LA TORÁ

Honor a D's

“Vestirá el Cohén la ropa de lino a su medida, y pantalones de lino vestirá sobre su piel y levantará las cenizas” (Vaikrá 6, 3).

Dijo Rabí Iehudá Haleví hijo de Rabí Shalom: las acciones de Hakadosh Baruj Hu no son como las de los humanos, ¿por qué? Quien hace la comida de un ser humano, tiene ropas lindas, cuando sale al mercado las viste, pero cuando está cocinando – se quita las lindas y usa las rotas y sucias. Más aún, cuando quita las cenizas del horno – usa peores ropas.

Pero delante de Hakadosh Baruj Hu, cuando el Cohén limpia el altar y le saca las cenizas usaba ropas honradas, como dice: “vestirá el Cohén ropa de lino a su medida”, para “levantar las cenizas”.

¿Por qué? Para mostrarte que no existe orgullo delante de Hashem.

(Bamidbar Rabá)

Se termina con Paz

“Zébaj Hashelamim” (Vaikrá 7, 11).

¿Por qué está dicho: “Zébaj Hashelamim”?

Porque hace paz (Shalom) entre el altar y los Cohanim e Israel.

¿Y cómo? La sangre y los miembros van al altar, el pecho y el muslo para los Cohanim, el cuero y la carne para el Israel. Por eso se llama “Zébaj Hashelamim”, porque hace paz entre todos.

Y así dijeron, Rabí Mani Dashab y Rabí Iehoshúa desajnin en nombre de Rabí Leví: es tan grande la paz que todas las bendiciones y bienes y consuelos que Hakadosh Baruj Hu trae para Israel terminan en paz, en Keriát Shemá – “el que extiende la Sucá de la paz”. En la Tefilá – “Osé Shalom”. En Bircat Cohanim – “y pondrá paz para ti”.

En los Korbanot, ¿de dónde se sabe que se termina con la paz? Porque está escrito “Esta es la Torá para el Olá, para la Minjá y para el Jatat y para el Asham y para los Miluim y para el Zébaj Hashelamim.

(Midrash Tanjumá)

En un futuro

“Ciertamente no lo comerán” (Vaikrá 7, 24).

Así les dijo Hakadosh Baruj Hu a Israel: si comieron cebo de Nebelá (animal muerto o mal degollado) o de Terefá (animal con un defecto terminal) en este mundo – al final tendrán que rendir juicio. Si no comieron cebo de Nebelá o de Terefá en este mundo, les aseguro que un gran Aristón (Seudá, banquete) está preparado para usted en un futuro de la Seudá del Liviatán y del Behemat Ziz Sadai (un lagarto del campo que se mueve de un lugar a otro).

Como está dicho: “Y comer lo comerán saciándose” (Ioel 2 26 – duplicó el término de comer enseñando sobre la comida en este mundo y en el mundo venidero).

(Midrash Tehilim)

Reconocimiento de honor

“Toma a Aharón y a sus hijos con él, y las ropas” (Vaikrá 8, 2).

Que son ropas del honor del honor de la persona.

Dice Ben Sirá: Hashem embelleció a las personas, y las ropas honran a la persona.

Ocurrió con un Jasid, que cuando subía del mercado tomaba sus ropas y las doblaba. Le dijeron: ¿cuántos alumnos y sirvientes tienes que te pueden doblar las ropas? Les contestó: las ropas me honran en el mercado, yo también las honró en casa. Como está dicho “quienes Me honran honraré” (Shemuel Alef 2).

(Midrash Ielamedenu)

Recompensa completa

“Fue una porción para Moshé como ordenó el Eterno a Moshé” (Vaikrá 8, 29)

Hashem no le priva la recompensa a ninguna criatura. El versículo dice: “Quién de usted cerrará las puerta y no iluminarán mi altar por nada” (Malají 1 10), que nos enseña que nunca nadie hace un trabajo desinteresadamente.

Entonces, si un rey de carne y hueso, que tenía un Megarsin (carnicero) que le cocinó una comida, no se mueve de allí hasta que le da de probar (le da al carnicero para que pruebe) para que no se ocupe con Angaria (forzadamente), el Rey del los reyes de los reyes, Hakadosh Baruj Hu, cuánto más y más que no molesta a sus criaturas por nada, sino: “les daré su labor de verdad y un pacto eterno les haré” (Ieshaiá 61 8).

Entonces, si Moshé, que sirvió como Cohén Gadol por un instante, se llevó una parte de la Kehuná, los que sirven como Cohanim para siempre, cuánto más y más.

(Midrash Hagadol)

VAANÍ TEFILATÍ

Salvación espiritual y material

Todos saben que luego de todos los esfuerzos es difícil centrarse de modo que en toda la Tefilá se ponga la Cavaná debida, aún sólo la Cavaná del significado de las palabras, y más aún lo que necesita Cavaná del corazón. Sin embargo, lo peor es cuando de un principio uno se para con la idea de no hacer Tefilá como es debido.

Es sabido lo que escribió el Shaaré Teshubá (Jélek Alef Ot Vav) sobre quien no se cuida de un pecado y no recibe sobre sí mismo cuidarse de él, que es como si un sirviente le dijera a su patrón que no está de acuerdo en recibir una orden, que de esta manera se quitó el yugo de su patrón. ¿Cómo puede una persona no tener miedo de que con semejante comportamiento está siendo considerado Jas Veshalom como alguien que se rebela a su Creador?

Por eso preocúpense por ustedes y por toda la casa de Israel, ya que todo lo que la persona daña repercute en todo el Pueblo de Israel, y pongan atención sobre esto, intenten que la Mitzvá de la Tefilá no sea algo despreciado.

Que sea Su voluntad que con el mérito de intentar cumplir con la Tefilá como se debe tengamos el mérito de elevarnos, para una salvación espiritual y material, y que quiera Ha'shem beneficiarnos en este mundo y en el venidero

[Carta del Grai"l Shteinman Shelit"á]