

“MIMAIAN HA JAIM”

Discurso de mussar del Mashgiaj HaGaon
HaRab Jaim Walkin Shlit’a

“Ver la Gueulá por venir, como una realidad que está aconteciendo!!”

"La guemará en Macot (24 B.) trae: “Una vez subían a Yerushalaim, y cuando llegaron al Har HaTzofim (Monte de la vista), rompieron sus ropas, y cuando llegaron al Har Habait (monte del templo), vieron un zorro que salía de dentro del Kodesh Hakodashim (santo sanctuarium) - y ellos comenzaron llorar, y en cambio Rabi Akiva comenzó a reír”. Le preguntaron: ¿por qué ríes?, y contestó a ellos preguntándoles: Y uds. ¿por qué lloran? - Y respondieron, que en el lugar (Kodesh Hakodashim), sobre el cual está escrito que cualquier extraño que se acercare morirá instantáneamente, vemos ahora que incluso hasta los zorros caminan sin problema, y acaso no vamos a llorar??. Y Rabi Akiva dijo: precisamente por la misma razón que Uds. lloran (que un simple zorro, pude caminar, donde ningún mortal podía acercarse), es que yo río!! Y la explicación es que: en las profecías de Uriah, está escrito “*Por los pecados de Uds. el campo de Tzion será arado (devastado)*”, sin embargo en las profecías de Zejaria se menciona “*En el futuro, los ancianos y ancianas, se sentarán juntos en las calles de Yerushalayim, y las calles se van a llenar de niños y niñas que jugarán en ellas*”, por lo tanto, hasta que no se cumplió la profecía de Uriah (Jurban - Destrucción del Beit Hamikdash), yo temía que no se cumpla la profecía de Zejaria (Redención final - Gueulá Shelema).. Y ahora que ya se cumplió la profecía de Uriah (por la que Uds. lloran), es que yo río, pues ahora es inevitable el cumplimineto de la profecía de Zejaria, donde se puede palpar como la promesa de la Redención Final está aconteciendo, y acaso no voy a Reir!??

Y lo asombroso del relato anterior, es que el Beit Hamikdash está destruido y desolado, los zorros pasean

dentro del lugar más sagrado que hay en el mundo. Raban Gambliel, Rabí. Elazar ben Azaria, y Rabi YOSHUA y sus colegas, están de pie llorando, en cambio, y junto a ellos, esta Rabi Akiva que no solo está riendo, sino que se asombra del llanto de sus compañeros, y debemos entender cual es motivo de este diálogo tan sorprendente. Rabi Akiva en este acto, está enseñando para todas las generaciones, cual es verdadero enfoque que debe tener el iehudi en el exilio, para ver aún dentro de la oscuridad y la destrucción, la luz y la gueulá (redención) prometidas. Porque Rabi Akiva ya puede ver hoy el mañana, y por lo tanto dentro de las calamidades de Yerushalayim, él ya ve a “los ancianos y ancianas en sus calles, las flores (señales) de la gueulá”. Porque ese fue el secreto y la fortaleza durante toda su vida: vivir hoy, el futuro!!, su manera optimista de ver en toda situación de dificultad y destrucción, su desenlace fructífero a futuro. tal como el caso de los zorros que salieron del Kodesh Hakodashim, que en realidad, no es una razón para tristeza o llanto, sino todo lo contrario, para alegría y risas, de esperanza y de redención, pues ambos sucesos están conectados..

La mishná en Pesajim (116 B.): Trae la discusión entre Rabi. Tarfon con Rabi. Akiva, respecto al nusaj (Liturgia - texto) en la Jatima (cierre - finalización) de la Hagadá de Pesaj, con respecto al tema de la gueulá (redención).. Rabi Tarfon sugiere utilizar el siguiente texto: “Que nos redimió, y salvo a nuestros antepasados de la tierra de Mitzrayim”, sin finalizar con la tradicional beraja (Jotem: “Baruj Ata Hashem etc..”); por otro lado Rabi Akiva prefiere el texto “Y Así mismo Hashem nos va hacer llegar a las festividades y regalim.. y allí comeremos del 1 Korbán Pesaj”, Baruj Ata Hashem que redime a Israel!! Y debemos profundizar en cuál es el centro de la discusión entre estos sabios!!,

Las donaciones se pueden hacer a través de un banco en Israel:
sucursal Leumi 766 - cuenta: 4107636 - o contáctenos por correo

Y según lo mencionado, se entiende que el mismo Rabi Akiva, que es quien vivencia y tangibiliza hoy mismo, la profecía de Zejaria, es quien trae un nuevo enfoque, en la bendición que recitamos en la noche del seder de Pesaj, pues a pesar de que en el presente no podemos comer del Korban Pesaj (Por no tener Beit Hamikdash), restando solo las memorias del pasado, tal como dice Rabi Tarfon: “que nos redimió (conjugado en tiempo pasado) a nosotros y nuestros antepasados de Egipto”, cuyo propósito se limita a memorizar y vanagloriarse del pasado; en cambio Rabi Akiva que ya puede ver en el presente como se desenvuelve la profecía de la redención final de Am Israel, propone emplear un texto conjugado en tiempo presente, demostrando que la redención ya está aconteciendo.. y por lo tanto no sólo discute con Rabi Tarfon, sino que tras finalizar el texto, agrega la bendición extra: “Así Hashem Elokeinu nos hará llegar a las festividades con Shalom”, una conjugación en tiempo futuro, que reafirma la promesa de libertad, tal como continúa el pasuk “Contentos con la construcción de tu ciudad, con satisfacción te serviremos, y comeremos allí de los sacrificios..”.

Rabi Akiva aprendió que no hay que conformarse, en mirar el pasado como algo desconectado, sino que la persona en el presente, debe conectar cada situación que se le presenta con el futuro - rezar y anhelar que se adelante la gueulá (redención), a pesar de que ya es un hecho consumado.

Y acorde a esto, podemos entender, una de las razones de porque limpiamos la casa después del mediodía del 9 de Ab. - Pues con esto demostramos, que a pesar de que estamos en un momento de avelut (duelo) por un lado, por el otro ya estamos anhelando ver la luz de la redención que está cada vez más cerca!!..

Esta visión, es la que caracterizó a Rabi Akiva a lo largo de su vida, y fue la que le permitió alcanzar la grandeza y el nivel propio en él. Tal es así que a sus 40 años, cuando recién se iniciaba en la torah, debió aprender desde cero el alfabeto (א-ת), al igual que un infante de 4 años, mientras que en ese mismo período sus futuros colegas ya estaban adelantados varias décadas, accediendo a los secretos más profundos de la torah (reservados solo a los más grandes sabios de la generación); y aún así él no se desanimó, ni renunció, a causa de su tardío e insignificante nivel de inicio (aprender a leer); puesto que tenía absoluta confianza en

lo que dice el pasuk “Derej hu vaolej lilmod, shenasa adam gadol” (El que estudia, será una persona grande..).

Y tras invertir un descomunal esfuerzo, en lograr formar y enseñar a 24 mil alumnos a lo largo de su vida, - sucedió una terrible tragedia, tras la cual murieron todos en un mismo período, llegando a quedar el mundo desolado de torah.., y aún así Rabi Akiva no se rindió, sino que precisamente dentro de la situación de pérdida y destrucción, el se fortaleció, y fue al encuentro de los sabios que se encontraban en el sur, para enseñarles y así hacer florecer nuevamente la torah, en el desierto que dejó la pérdida de los 24.000 talmidim.. Ese fue el método de Rabi Akiva toda su vida, aprender a extraer las fuerzas para continuar, precisamente dentro de la dificultad y la destrucción..

Este es también el secreto para nuestros tiempos, para sobrevivir y atravesar este exilio, lograr ver la luz y la redención, dentro de la oscuridad (ocultamiento de Hashem), gracias al intenso deseo, y el constante anhelo por la reconstrucción del Beit Hamikdash.

Debemos recordar y tener presente, de manera vívida que estamos aguardando la construcción de nuestro Beit Hamikdash, y saber que todo el que se enluta por el Beit Hamikdash, amerita ver su reconstrucción, y cabe entender la seriedad y la importancia de estos días, por la tristeza y la memoria de la destrucción del templo y el exilio, e introducirlo a nuestra casa y nuestros hijos, pero junto a esta situación delicada, debemos asociar y sostener firmemente el positivo secreto de Rabi Akiva, vislumbrar hoy mismo la esperanza de redención prometida en la profecía de Zejaria “Los ancianos y las ancianas estarán en las calles de Yerushalayim” - quiere decir la luz y la redención, y así a pesar de toda la oscuridad y el exilio, no nos vamos a rendir, porque el anhelo y la pasión tan grande por la reconstrucción del Beit Hamikdash nos va a proteger.

“Ver lo que va a suceder - anticiparse al futuro, y preocuparse de no tener enemigos..”

La guemará en Guitin (55 b.), cita el tema de la destrucción del Beit Hamikdash: “Dijo Rabi. Iojanan, a que se refiere eso que fue dicho?: *“Dichosa la persona que teme constantemente, pero el que endurece su corazón caerá en el mal”* - y contesta que el pasuk se

refiere a la famosa pelea entre Kamza y Bar Kamza, cuya gravedad provocó la destrucción de Yerushalayim”. y Rahi explica: ***Teme constantemente***, significa preocuparse por ver a tiempo las consecuencias de nuestras acciones. previendo cualquier tipo de tropiezo a futuro..

Según el comentario de Rashí, vemos que primera vista el suceso entre Kamza y Bar Kamza, no era esencialmente malo, o injusto, sino que el versículo viene a enseñarnos una cualidad en Jasidut (extrema piedad), donde ciertas personas (Jasid = Piadoso, Devoto), refinan y perfeccionan sus midot (cualidades humanas), al extremo tal de renunciar a sus derechos sobre el prójimo, si esto llegare a causarles el más mínimo tipo de dolor, a pesar de estar en todo su derecho..

Pero acaso es posible encontrar en el relato, entre Kamza y Bar Kamza, un ejemplo que enseñe algo de justicia, o alguna conducta rescatable? - y la pregunta surge a raíz, de que según lo mencionado en el punto anterior, no fue directamente criticada, o mal vista la pelea en sí misma (donde Kamza hecho del festejo a Bar Kamza, quien posteriormente lo delató ante el enemigo), dando lugar a pensar que el pleito era algo comprensible, sin lugar a reproches para el común del mundo; quedando solo por criticar, el hecho de que ninguna de las partes adoptó una actitud Piadosa frente al conflicto (Midat HaJasidut), la que sugiere ser más cuidadoso de lo normal (incluso por encima de la lógica humana), con el fin de evitar o bien disolver discusiones, que puedan desembocar en consecuencias desastrosas (tal como lo fue la destrucción del Beit Hamikdash, causada por el odio mutuo entre dos personas de Am Israel)..!?!?

Sin embargo, es imposible afirmar que la pelea en sí misma no fue tan grave, pues es claro que todo estaba imbuido en mal y corrupción de inicio a fin, sin nada positivo que rescatar - ya sea que el dueño de Banquete (Kamza) realizó una acción incorrecta cuando expulsó y avergonzó a Bar Kamza delante de los invitados, o cuando este último en busca de venganza, fue y delató ante el ejército enemigo al anfitrión y sus inocentes invitados..

Y Aún resta preguntarnos, a quienes se están dirigiendo nuestros sabios, cuando afirman que en este suceso (lleno de odio y venganza visibles), no existe algo

esencialmente injusto, sino tan solo un fino defecto de carácter o de conducta mejorables??. Y podemos concluir que no se estaban refiriendo, ni a Kamza, ni a Bar Kamza, sino más bien, a los invitados, a los sabios que se encontraban presentes al momento de la pelea en el banquete (y que no intervinieron para detenerlos), precisamente a ellos es que fue dirigida, esta advertencia de mirar el futuro de nuestras acciones, y no al asunto en sí mismo, el que por su gravedad, llegó a convertirse en un ícono (Concepto Clásico), empleado para ejemplificar el caso típico de: *había una vez una persona que tenía un enemigo (Kamza y Bar Kamza!!)*.

Y aprendemos de aquí que la persona siempre debe ser cuidadoso, y prever de no tener ningún conflicto con su prójimo, a pesar de que tenga suficientes motivos y derechos para hacerlo, pues aún así deberá evitar a toda costa ser el victorioso en la disputa, ya que el odio despertado en quien resultó ser vencido, puede multiplicarse, devolviendo un daño de medidas desproporcionadas.. Y a esto es lo que se refirió el pasuk: *Teme constantemente*, pues no sabemos cuanto daño y destrucción puede ocasionar a más mínima actitud de odio provocada a nuestro prójimo..

“En el lugar que está la torah, no corresponde destrucción y luto”

Encontramos en el Midrash, Y así mismo se establece la Halajá: “Se realiza seudá (banquete) cuando se termina de estudiar un tratado de torah”. Y es sabido, que este es un día de festejo, decretado por los sabios, y hay un permiso para comer carne y tomar vino, a pesar de que puedan ser días sobre los que recaiga una prohibición general de festejos para todo Am. Israel, como por ej. 9 días de luto durante el mes de “AB”.

En el cántico de Zejor Brit Abraham, decimos: “La ciudad santa y sus alrededores, se convirtieron en desgracia y desprecio, y todas su belleza y esplendor se encuentran ocultas, y ya no queda nada, sino solamente está torah”. Y simplemente la intención del escritor, es decir, que a pesar de la terrible destrucción en el cuerpo y el alma (Beit Hamikdash), del pueblo de Am Israel, por lo menos nos quedó intacta su torah. Y a pesar que la propia torah se vio aminorada, al igual que el resto de las cosas, a causa de la

destrucción, igualmente no tenemos nada, a excepción de nuestra sagrada torah.

Y pensamos en explicar esto de la sgte. manera: Que a pesar de que la ciudad Santa y sus alrededores se resumieron a devastación y burla, y Hakadosh Baruj Hu, derramó su furia sobre piedras y maderas, destruyendo el Beit Hamikdash, permitiendo que Am Israel fueran esclavizados y expulsados de su tierra.. Sin embargo hay un único lugar donde las manos de los enemigos no lograron dominar, un lugar que hasta la fecha continúa conservándose puro e inmaculado.. Y ese lugar es la torah, donde Hashem, nunca permitió que la destrucción llegará, manteniéndose puro como desde su comienzo..

Porque en el momento de la destrucción, absolutamente todo fue humillado y ultrajado, desde personas, propiedades, hasta los utensilios del Beit Hamikdash, todo fue saqueado y quemado sin excepción.. - a excepción de la torah Kedosha, que estará firme por siempre, y donde no cabe ninguna posibilidad de humillarla, ya que nunca fue puesta en manos de extraños.

Y esta es la razón por la cual, cuando tenemos el mérito de finalizar un tratado (masejet) del Talmud, y a pesar de que coincida con días de duelo público, estamos comandados a comer carne y tomar vino, y alegrarnos. Porque en el lugar y el momento que la sagrada torah está latiendo, cuando es estudiada con dedicación y la debida admiración a su grandeza, entonces no hay lugar a destrucción o tristeza.., y por lo tanto no hay ninguna prohibición de comer y tomar, sino todo lo contrario, hay una obligación de festejar, y respirar cada vez más de cerca, los aires de la redención. Porque a través del estudio de la torah la persona corrige la destrucción provocada no solo en el mundo, sino uno mismo, convirtiéndose en algo completo, que adelanta la geula..

Está relatado respecto de uno de los grandes de Israel, que estaba estudiando el orden de los “kedoshim”, junto con el tono musical conocido “Ken Bakodesh Jazitija” (Así en lo sagrado te vi) - porque cuando la persona está metido en el estudio de la torah hakedosha, puede sentir como si fuera

que el mismo está parado dentro del Beit Hamikdash, como cuando estaba en todo su esplendor y completitud, antes de que los extraños pongan sus manos. Y es tal la fuerza de la torah, que no hay en ella posibilidad de destrucción, por lo tanto, a través del estudio profundo, el Rab. llegó a sentir el anhelo verdadero, “Ken Bakodesh Jazitija” (Dentro de lo sagrado te encontré), de estar en el Beit Hamikdash junto a Hashem!!.

Debemos aprender de aquí que el secreto para no estar nuevamente Jas Vejalila (Hashem no lo permita), en el peligro de provocar la destrucción total, es SOLO por medio del estudio de la torah, con esfuerzo y amor desinteresado, ya que solo así ella libera su luz capaz de reparar y refinar el corazón de las personas, y purificar el alma, para permitirles retornar en teshuvá directamente a nuestro verdadero hogar: Los brazos de Avinu Shebashamayim, en nuestro prontamente glorioso y definitivo BEIT HAMIKDASH!!

[Escrito de acuerdo a la comprensión del traductor]

EL BOLETÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE “ELUL”,
SERÁ PUBLICADO EN LA SEMANA
CORRESPONDIENTE
A LA PARASHÁ “KI TETZE” BZH.

- Informamos que podrán descargar los boletines,
y contenido extra, desde nuestra pagina
www.memayan.com -

מוקדש לכבוד שמחת נישואיהם

של ר' אהרן זאב גרוסברד שיחי' והאישה החשובה מרת רוזה רומנובסקי [למשפחות מדרש - גולדהבר] שתחי'

- יהי רצון שיזכו לשנים רבות ונעימות מתוך שפע טוב, רוב נחת ושמחות עד בלי די אמון! -

Si desea recibir este artículo por mail en hebreo, inglés, o español, o si desea que los mismos sean repartidos en su área de residencia, diríjase a: memayan7@gmail.com