

Leorer Libi

תתנ

Bs”d

Amor incondicional

Curiosamente la festividad de Pesaj en la Torá no es recordada por el nombre “Pesaj” sino como “Jag HaMatzot”. El nombre “Pesaj” es un nombre concedido por los Jajamim en recuerdo a los milagros que sucedieron en Mitzraim, y más específicamente, porque Hashem ‘Pasaj’ (salteo) en la última plaga las casas de Am Israel.

La primera duda que surge al reflexionar en esta diferencia es: ¿Por qué los Jajamim cambiaron el nombre de la festividad y no concordaron con el nombre que estableció la Torá?

En las próximas líneas formularemos otras inquietudes sobre la festividad de Pesaj y Beezrat Hashem cuando logremos comprender la esencia de este Jag con más profundidad las resolveremos todas juntas.

Está escrito en la Torá con respecto a la salida de Mitzraim (Bo 13:3): *“Recuerda este día que salieron de Egipto... porque con mano fuerte los liberó Hashem...”*. El término que utilizó la Torá *“Con mano fuerte”* suena un poco extraño, puesto que como judíos creyentes entendemos que no existe algo difícil o algo fácil para D-s. Siendo así: ¿Por qué la Torá remarca el ‘esfuerzo’ de Hashem en sacarnos de Mitzraim?

Verdaderamente esta pregunta surge también al estudiar lo que nos enseñaron los Jajamim en el Talmud (Pesajim 118^a) que hay ciertas cosas que son tan ‘difíciles’ para Hashem como la ruptura del Iam Suf. Si creemos fielmente en la omnipotencia de D-s, sabemos que para Hashem no es difícil partir el mar ni tampoco realizar otras cosas como brindar sustento u otorgar una pareja. Entonces, ¿Por qué los Jajamim lo mencionan como una acción dificultosa?

Otra duda sobre la festividad de Pesaj es que en la Torá (Emor 23:15) el primer día de Pesaj es también llamado “Shabat”. Obviamente debemos entender ¿Qué relación posee Pesaj con Shabat? Efectivamente encontramos una similitud entre ellos, que en ambos se acostumbra a leer el “Shir Hashirim” (en la víspera del Shabat y en la noche del Seder), pero todavía no se entiende su relación.

Asimismo encontramos una cierta similitud entre Iom Kipur y Pesaj. En estas dos únicas festividades el Shabat precedente es considerado un Shabat muy especial: Shabat Hagadol antes de Pesaj y Shabat Teshuvá antes de Kipur. La pregunta es ¿En que se destacan estos Shabatot a diferencia de otros?

Para responder estas preguntas debemos formular una última pregunta más: Hashem nos liberó de Egipto por medio de milagros y maravillas. Nos sacó El mismo sin ningún intermediario. Está escrito en los Sefarim Hakedoshim (Ramjal y otros) que aquella revelación ‘sobrenatural’ se renueva todos los años llegando la noche de Pesaj, y realmente lo que nosotros solemos llamar la “Noche del Seder” (del orden), no concuerda exactamente con el ‘orden habitual’ de las influencias de los Jaguim en nuestras almas, sino que en la noche de Pesaj se ilumina una energía tremendamente mucho más potente a la que estamos acostumbrados, semejante a la misma luz o conducción que utilizó Hashem para liberarnos de Mitzraim.

Entonces la última pregunta que surge es: ¿Por qué Hashem debió utilizar una ‘energía’ tan elevada para sacarnos de Egipto? ¿Y de donde esta proviene?

Dice el Midrash en Shir Hashirim (c.2) sobre el Pasuk: *“La voz de mi querido se acerca, saltea las montañas y brinca las colinas”*. Cuando Moshe le dijo a Israel: *este mes ustedes serán liberados. Le rebatieron a Moshe: ¿Cómo seremos redimidos, si todo Mitzraim está sucio con nuestra idolatría? Moshe le contestó: que al ser que El (Hashem) quiere redimirlos no mira hacia sus idolatrías sino que las saltea...*

Pregunta el Admur de Slonim z”l ¿Qué quiere decir el Midrash con que Hashem *“no mira hacia sus idolatrías”*? Si Am Israel eran merecedores de ser redimidos ¿por qué Hashem los salvó?

La respuesta es que justamente aquí Hashem demostró cuánto ama a Am Israel. El amor que tiene Hashem por nosotros es tan intenso que de alguna manera este amor ‘enceguece’ a Bore Olam y omite nuestros pecados, incluso los más graves. Y este es el amor que manifestó en Mitzraim, un amor que ‘saltea’ las desperfecciones.

Esta conducta de D-s hacia Bene Israel la podemos ver explícitamente cuando Hashem envía por primera vez a Moshe al palacio del Faraón. Hashem le ordena decirle a Paró (Shemot 4:22) *“Así dijo D-s: Mi hijo primogénito Israel; libera a mi hijo para que me sirva...”*. Por más que el pueblo de Israel se encontraba en una situación espiritual muy baja, Hashem se apiadó de ellos como un padre se apiada de su hijo, los llamó ‘Mis hijos primogénitos’ y así manifestó su amor incondicional por más que no eran dignos.

A la luz de esta enseñanza podemos empezar a comprender cuál es la energía que se revela en la noche del Seder de Pesaj. Así como en la salida de Egipto, D-s reveló su gran amor por Israel, y solo mediante este amor pudo liberarnos de Egipto. Así también todos los años llegando esta fecha, se vuelve a revelar aquel intenso amor incondicional, que ‘saltea’ todos nuestros pecados y omite todas las acusaciones hacia nosotros.

Esta actitud de Bore Olam con nosotros se denomina en los Sefarim Hakedoshim *“Hitoreruta DeLeeila”* (despertar de arriba). Es decir que aun cuando nuestras acciones no lo justifican, Hashem ‘despierta’ su amor hacia nosotros y nos complace con bondades y salvaciones.

Ahora volvamos a las preguntas que formulamos al principio:

Rabí Levi Itzjak MiBerditzov z”l (Bo) aborda la cuestión del motivo que la fiesta de “Pesaj” posee dos nombres y explica que el nombre “Jag HaMatzot” es el nombre que Hashem le otorgó a esta festividad en honor a la convicción de Am Israel cuando salieron al desierto sin alimentos, solo con una simples ‘galletas’. Lo que demostró sin duda un acto de amor de Am Israel hacia Hashem. En cambio el nombre “Pesaj” es el nombre que nosotros le otorgamos, para destacar el amor de Hashem por nosotros cuando ‘salteo’ los hogares de los Iehudim; y según lo que estudiamos aquí, realmente Hashem salteo mucho más que eso, ‘salteo’ todos nuestros pecados...

Según esta explicación también podemos comprender a que se refiere la Torá con que fuimos liberados *“Con mano fuerte”*. Hay situaciones donde la ‘justicia celestial’ no puede permitir ciertas conductas. Am Israel, tanto en Egipto como a orillas del mar, todavía no eran merecedores de ser salvados, tal como dicen los Jajamim que los Ángeles nos acusaban que tanto los egipcios como los judíos eran idolatras ¿y por qué Israel debía ser salvado y los Mitzrim castigados?

Es por eso que justamente aquí Hashem se topó con una ‘situación difícil’, era difícil porque contradecía las reglas que estableció en la conducción del mundo. No obstante, el intenso amor de Hashem por Am Israel se sobrepuso a toda regla, y desde aquel lugar tan elevado donde nace Su amor, nos salvó con milagros sobrenaturales.

Preguntamos ¿Cuál es la similitud entre Shabat y Pesaj? La respuesta es que ambos provienen de “*Hitoreruta DeLeeila*”. El Shabat es un regalo de Hashem sin relación a nuestras acciones. Tanto Pesaj como Shabat es una muestra de amor a Am Israel. Y no en vano acostumbramos a leer en ambos “*Shir Hashirim*”, donde se manifiesta la pasión y el gran amor que tiene Hashem por nosotros, incluso durante el exilio, cuando fuimos expulsados por no habernos comportado como corresponde.

Por último, indagamos sobre la particularidad del Shabat previo a Pesaj y previo a Kipur. Según lo que aprendimos la explicación es que cada una de estas fiestas se destaca en una cualidad: Pesaj, en el amor de Hashem por nosotros (Ahaba). Y Kipur, en el temor por los pecados (Irá). El Zohar Hakadosh (Itro) dice que toda la abundancia que hay en la semana, proviene del Shabat previo. Es decir, que si en el día de Pesaj se revela un gran amor por Am Israel, esta energía comienza a irradiar desde el día de Shabat. Y así mismo si en el día de Kipur se siente una sensación de temor a D-s, esta energía se origina en el día del Shabat. Por eso los Shabatot previos a estas fiestas son Shabatot muy especiales, donde de por sí mismos son propensos para empezar a adquirir las propiedades del Jag.

Está escrito en la Torá (Bo 12:42) que la noche de Pesaj es una noche ‘para todas las generaciones’. Y dicen los Tzadikim (Maor Einaim Miktetz) que si no fuese por la fiesta de Pesaj, no tendríamos fuerzas para fortalecernos en el servicio de Hashem durante el resto del año¹.

Nuestra labor es cumplir con las Mitzvot del Jag. Cada una de ellas está destinada a fortalecer nuestra Emuná y limpiarnos del Ietzer Hara, de esta manera estaremos mejor preparados para absorber el gran amor que Hashem siente por nosotros y de igual modo despertar nuestro amor por El.

Pesaj Kasher VeSameaj

¹ No necesariamente debemos sentirlo, pero seguramente nuestras almas perciben el gran amor de Hashem por nosotros y de allí sacamos fuerzas para todo el año.