

Bsd.

PERMANENCIA EN LA TORÁ

La Mishná dice: “Shamai dice: haz que tu dedicación al estudio de Torá sea algo fijo, di poco y haz mucho y recibe a todas las personas con rostro alegre”. Debemos comprender: ¿por qué después de decir “haz que tu dedicación al estudio de Torá sea algo fijo” no dice “y tu labor algo temporal”, como en otros dichos de los Sabios? También, ¿cuál es la relación de los tres dichos entre sí? ¿Cuál es la conexión de los dichos con el nombre Shamaí?

La explicación: “haz que tu dedicación al estudio de Torá sea algo fijo” viene a continuación de lo estudiado en el comienzo del capítulo 1 del Pirkéi Avot, “el mundo se sostiene sobre tres cosas: Torá, avodá (servir a Di-s con plegarias) y la realización de actos de benevolencia”. Por cuanto que la persona no se puede dedicar y entregar a las tres cosas juntas, debe elegir una, que ahí esté su principal vitalidad y esmero, y sobre esto dice Shamaí, como consejo para conducirse más allá de la letra de la ley, que la persona debe optar por la Torá como lo principal.

Según lo antedicho comprendemos por qué no culmina con “que tu labor sea algo temporal” pues aquí no es la intención excluir el trabajo, sino enfatizar el estudio de Torá con respecto a la plegaria y actos de benevolencia. Asimismo, incluso con respecto a aquel que su principal énfasis es la línea de la plegaria o actos de benevolencia, debe hacer del tiempo que estudia Torá algo permanente, aunque que sea poco tiempo en horas pero debe ser fijo y permanente en el alma, hasta que la marca del estudio quede durante todo el día. Los actos de benevolencia y plegarias también deben ser fijos, pero lo principal debe ser la Torá.

“Di poco y haz mucho”: la persona puede llegar a pensar que el estudio de Torá debe ser solamente para llegar al dictamen de la ley, pues los Sabios dicen que “la Torá (su estudio) es más grande, importante, porque conlleva a la acción”, por eso, quizás la persona se dedica a estudiar exclusivamente temas y de modo que lo lleven a la ley práctica. Sobre eso nos enseña la Mishná, que la forma de estudiar Torá de “di poco”, o sea la que corresponde a la ley, debe ser poco, y el principal estudio debe ser en aras de la Torá, agrandarla y embellecerla.

“Haz mucho”: ya que el estudio de Torá principalmente no es para el dictamen de la ley, se podría pensar, que el propio cumplimiento de los preceptos no es necesario que sea de forma permanente. Por eso, nos advierte que el cumplimiento de los preceptos debe ser de gran cantidad y calidad.

“Recibe a todas las personas con rostro alegre”: dado que el principal enfoque es en el estudio de la Torá, la persona podría argumentar que debe alejarse de las demás, ya que de esta manera podría profundizar y meditar más en los estudios, solamente uniéndose con sabios de la Torá y no con la gente simple. Por eso nos enseña la Mishná, que debe recibir a toda persona, incluso al que no le agrega nada, debe hacerlo con rostro alegre, que su compañero vea que lo recibe alegremente.

Para que no tenga el argumento que es imposible comportarse en estos dos lineamientos opuestos, la Mishná menciona al autor de los dichos, Shamaí, que viene del término sham, que significa calcular, es decir, cuando la persona calcula sus fuerzas y el tiempo que tiene, se dará cuenta que tiene la posibilidad de cumplir todas las enseñanzas de nuestras Mishná.

(Resumen de la Sijá de Pirkei Avot capítulo 1 vol. 17)