

Pajad David

Tzav

207

Boletín semanal sobre la Parashá

Publicación HEVRAT PINTO

Bajo la supervisión de Rabbi David Hanania Pinto Chlita

32, rue du Plateau - 75019 PARIS • Tel: +331 4803 5389 - Fax +331 4206 0033

www.hevratpinto.org - hevratpinto@aol.com

12 Adar II 5771 - 19.03.2011

Rabbi David Pinto Chlita

Ropas Para El Alma

“Moshe acercó a Aharón y a sus hijos, y los sumergió en agua. Le puso (a Aharon) el Kutonet (la túnica), le ajustó Avnet (citurón), le vistió el Meil (la sotana), le puso el Efod, y lo ajustó con el Jeshev (cinto) del Efod y los vistió con el manto” (Vaikra 8, 6-7).

Ha'shem le ordena a Moshe congrega a todo el Pueblo para la ceremonia de la preparación (lavado y vestido) de los Cohanim (Sacerdotes). Rashí explica que para que este acto se pudiera llevar a cabo se produjo el milagro que en un pequeño espacio, como lo era la entrada del Templo, pudo albergar tanta gente, por lo que sin duda se trataba de un momento trascendental. De lo anteriormente expresado surgen algunas preguntas: ¿Que sentido tenía que este acto se llevara a cabo frente a todo el Pueblo?. ¿Porque Moshe en persona, tenía que lavarlos y vestirlos, acaso Aharón y sus hijos no podían hacerlo solos?. Podemos deducir a través de ello, cuanta importancia la Torá le otorga a las vestimentas. Porque?. Porque las ropas exteriores son un indicador directo de las que visten nuestras almas. Las vestimentas externas cuando más valiosas son más bellas se ven, lo mismo lo es para el espíritu, cuanto más pulcras y mejores sean las acciones que realizamos, más hermosa será nuestra vestimenta espiritual. En relación a ello encontramos lo acontecido con el profeta Zejaría (3, 3), donde relata sobre Yehoshua el Cohen, a quien se le presento un ángel preguntándole ¿porque vestía ropas sucias?. El Talmud (Sanedrín 93 a) aclara que se refería a las ropas del alma manchadas por los pecados de sus hijos, quienes se casaron con mujeres de otros pueblos.

Dado que las vestimentas reflejan el alma del hombre, y la esencia de su espíritu, Moshe debió ser él, quien vistiese a los Cohanim. Dejando la clara enseñanza que quien quiera tener ropas hermosas para su alma, debe recurrir a los Maestros y Rabinos que son ellos quienes saben perfectamente como guiarnos en el camino correcto, oyendo sus palabras y atendiendo todas sus indicaciones con humildad, y confianza, para lograr así pureza y santidad en nuestros espíritus.

Sacrificando deseos

La letra Alef al comienzo del libro Vaikra está escrita diferente al resto de las letras. La Alef simboliza al “Creador Del Mundo”. Moshe se sintió tan insignificante frente a Ha'shem que le pareció desatinado escribir que Ha'shem lo llamaba a él. Algo similar a lo anteriormente explicado, pude leerlo en uno de los libros del Admúr de Alexander Zia"á, quien escribe: Todos debemos sentirnos pequeños e insignificantes, para poder así percibir la

grandeza del Todopoderoso, debido a que si uno presume grandeza propia, no cabe entonces la magnificencia de Ha'shem, y si quiere tener ropas espirituales bellas, debe empequeñecerse frente a su Creador, y lo mismo debe hacer con los Maestros y Rabinos que difunden la Torá.

Continua la Torá diciendo “Cuando alguien de ustedes ofrezca a Ha'shem, una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor” (Vaikra 1, 2) significando que lo esencial de la ofrenda es que hombre se acerque a sí mismo como sacrificio, entregando todo lo que posee y cediendo todo su ser para Ha'shem sobre el Altar de la Torá.

“Min Habakar” “del ganado vacuno” la palabra “Bakar” es similar a “Boker” “Mañana” para enseñarnos que la persona debe apenas comienza su día dirigirse a servir a Ha'shem por medio de la Tefila (Plegaria) en el Bet Hakeneset (Templo) y luego atender sus asuntos y cuestiones personales, sacrificando así sus intereses, priorizando el deber hacia el Creador. En relación a ello, el Baal Shem Tov decía, hay personas que hacen muchas buenas acciones, dedicando tiempo y esfuerzo para el Creador y sin embargo no se elevan espiritualmente, y la razón es simplemente por que comienzan el día abocados a sus cosas materiales y personales, y luego se disponen a Rezar, perdiendo la posibilidad de comenzar el día vestidos de Santidad Espiritual.

El Rey David también expresa en el Tehilím (73, 28) “Estar cerca de Ha'shem es mi bien” el sentido de este Pasuk (Versículo) me lo explicó (cuando tenía doce años) El Tzadik Massud Zohar ZS”L, un grande en espiritualidad de la Yeshiva en Poblín, Francia: El Rey David no pedía de Ha'shem, ni riquezas, ni honor, ni realeza, pedía solamente estar cerca de Él. Cómo se logra estar cerca de Ha'shem?. Vestido de espiritualidad, sacrificando intereses y deseos personales a fin de cumplir con el deber de servir al Creador.

Cuida tu Lengua

Saber aceptar

Quien sepa aceptar que todo lo que le sucede es de Ha'shem y lo que recibe es el fruto de sus propios actos, podrá evitar hablar Lashon Hará criticando a los demás cuando estos le hagan algo que no es de su agrado.

(Shaare Hatebuna 8)

Tema del momento: La fuerza de la Meguilá

Nuestros Sabios expresan en nombre del ARIZAL, que en cada festividad, desde el Cielo irradian la misma energía de milagros que alumbró en el suceso histórico de la fecha, por ejemplo: en Pesaj, relucen todos los milagros que hubo en la salida de Egipto, En Januca renace la energía milagrosa que ayudo a los Jashmonaim a vencer en la batalla, En Purím vuelve a vivenciarse el milagro que recibieron Mordejai Y Ester, por el mérito de la Tefilá (Plegarias) y Teshubá (Arrepentimiento Sincero) para salvar al Pueblo Yehudí del perverso plan de Haman el malvado.

Todas aquellas luces y energía que brillaron en los días de La Reina Ester, se renuevan , cada año cuando llega el tiempo de Purim y nos vuelven a iluminar, reforzando nuestra fe, amor por la Torá, la Teshubá, la palabra de los Jajamim (Sabios) y sentimiento de amor por todo Israel.

El Admúr, autor del libro “Hakol Itzjak”, acostumbraba todos los años, la segunda noche de Pesaj luego del Séder, a relatar la misma historia; contaba que su padre autor del “Imbre Yosef” narraba siempre luego del Séder , sobre un Rabino, que un año luego de su mesa de Pesaj, cantó el Shir Hashirim, pero como aún no tenía sueño, y considerando que en la segunda noche de Pesaj fue la fecha del banquete ofrecido por La Reina Ester, decidió leer la Meguila de Purim; al terminar su lectura apareció frente a él un espectro; sorprendido con la aparición, el Rabino le consulto a que se debía su presencia. El alma le respondió en forma detallada quien era y porque estaba allí: Soy un Espíritu errante que luego de ser juzgado por el Tribunal Celestial y haber pagado todas mis faltas, aún no podía entrar al Cielo hasta no conseguir un mérito importante. Pero existe un momento en el cual las Puertas del Cielo se abren para todas las almas como la mía, y es durante la lectura de la Meguila en Purim, dado que somos muchas almas en la misma situación, cuando llega Purim todas se agolpan junto a los portones, y como la lectura dura un corto tiempo es muy difícil lograr entrar, yo ya pase varios años tratando de llegar pero me fue imposible, esta año justo cuando llegó mi turno de pasar cerraron la entrada así que decidí quedarme junto a la puerta para apenas se volviera a abrir, lograra entrar al ansiado Cielo. Resulta que cuando tu leíste la Meguila comencé a golpear para que me abrieran pero los guardias argumentaban que no era el tiempo de la lectura, insistí hasta lograr que el Supremo Tribunal fuera consultado. Emitieron el siguiente dictámen: El guardia esta en lo correcto y las puertas se abren solamente cuando la Meguilá es leída en el momento indicado, no obstante si el Rabino que la leyó dictamina que puede ingresar se le permitirá el paso. Es por eso que me encuentro aquí para pedirle clemencia y que dictamine a mi favor.

Los alumnos del “Imbre Yosef” de “Spinca” sabían bien que su maestro, siempre que relataba alguna historia se cuidaba en mencionar los nombres de los personajes, pero en esta historia dejo al protagonista en el anonimato, dedujeron que seguramente la historia fue con él y por humildad no lo dijo.

“Tzav (Ordénale) a Aharón y a sus hijos” (Vaikra 6, 2)

Al expresar “Tzav (Ordénale)” es para que sea hecho con rapidez, y debió pedir celeridad para no ocasionar pérdida económica (Torat Cohanim). En relación a ello, Rabbí Menajem Mendel de Kosov dijo: En la época en que estaba el Templo si uno pecaba podía acercarse un sacrificio y se le perdonaba. Ahora que no tenemos sacrificios el dinero de Tzedaka nos ayuda a expiar las faltas, pero en Shabat que no se puede manejar dinero como redimimos nuestras iniquidades?. La solución está en ser rápido a la hora de traer gente necesitada a su casa como invitados de su mesa de Shabat, a esto se refirió Rabbí Shimon Bar Iojai “ante la falta de dinero es cuando más hay que apurarse”, en Shabat que no hay dinero (ya que está prohibido su uso durante Shabat), es cuando más debemos apurarnos en traer invitados.

“Y fuego arderá constantemente sobre el Altar no podrá apagarse” (Vaikra 6, 6)

El Pirqué Abot (5, 5) enumera diez Milagros que se perpetuaban en el Templo sagrado, uno de ellos era que el fuego del Altar no se extinguía ni aún bajo las “Gueshamim” (lluvias). Esto realmente sorprende, Ha’shem podía hacer que no llueva en ese lugar sin tener que utilizar un milagro tan grande que a pesar del agua el fuego seguía encendido. Rab Jaim de Bologin explicó lo siguiente, este milagro nos trae un gran mensaje, el Yehudí debe saber que a pesar, de las tormentas u otros impedimentos, debemos seguir encendidos y flameantes en el servicio a Ha’shem, y no como aquellas personas que argumentan que debido al sustento necesario para subsistir “Gueshamim (lluvias) similar a la palabra Gashmiut (necesidades materiales)” no pueden dedicarse al estudio de la Torá asemejada al fuego.

“Matzot comerás en lugar sagrado” (Vaikra 6, 7)

Bella es la connotación que le dio el Admúr Rabbí Jaim Meir de Vishnitz, a este párrafo, el lugar donde deben llegar las Matzot de Pesaj, nuestras bocas, debe, ser sagrado, limpio de palabras prohibidas o vanas, una boca que no anhela los manjares por el simple sentido de comer, sino una boca pura en el habla y en el comer.

“Para acercar mis ofrendas en el desierto de Sinai” (Vaikra 6, 7)

Rabbí Jizkiahú Bar Manoaj autor del “Jazekuni” explico el motivo del porque la Torá puntualiza “que acercaron en Sinai”. Los Hijos de Israel pudieron Ofrendar solamente durante el año que permanecieron en Sinai y luego durante los demás años de travesía por el desierto ya no acercaron sacrificios, como aparece en Amos (5, 21) “¿acaso sacrificios y ofrendas me acercaron en el desierto?”.

OR HAZOHAR (DE LA LUZ DEL ZOHAR)

“Esta es la Ley (TORÁ) de la ofrenda de ascensión, de la oblación, de la ofrenda del pecado, de la ofrenda de culpa, de las ofrendas de inauguración” (Vaikra 7, 37)

Dijo Rabbí Iojanan: Cuando Ha’shem le indico a Moshe los Sacrificios y sus detalles, Moshe le pregunto ¿y cuando no tengan más el Templo Sagrado cómo repararán sus faltas?. Ha’shem le respondió: Que estudien Torá, y Les perdonaré más que si me ofrecieran todos los sacrificios como dice el versículo: “Esta es la Ley (TORÁ) de la ofrenda de ascensión, de la oblación, de la ofrenda del pecado, de la ofrenda de culpa, de las ofrendas de inauguración”. En relación a ello, Rabbí Kerospadai dijo: Todo el que menciona los sacrificios y la manera de ofrendarlos, tiene un pacto que ni un Ángel Acusador que reclama por los pecados podrá dañarlo, sino únicamente podrá hacerle el bien.

Corazón Fogoso

“...Permanece sobre el fuego, en el Altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del Altar debe ser mantenido ardiendo en él” (Vaikra 1, 2).

Los grandes maestros del Jasidismo, aplicaban este Versículo para sí mismos, sintiendo que cada uno se debe ocupar que el fuego sagrado del Altar prenda en su corazón, pero se cuidaban que este fuego sea un deber y exigencia personal y no algo que moleste o comprometa a los demás.

Llegó la hora

Se cuenta sobre Rabbí Yosef Dov Solovaichik Ztz”l, autor del “Bet Halev”, quien sobre el cumplimiento de las Mitzvot en su persona era extremadamente cuidadoso y rígido, y con su comunidad se cuidaba en no exigirles más de lo que el Shuljan Aruj indica en la Halaja, así era que cada año en Kipur apenas terminaban la Tefila de Neila, indicaba que se toque el Shofar, para que la gente pudiera ir rápidamente a sus casas a comer; Uno de sus discípulos le preguntó: ¿acaso no está escrito que no se debe dejar el ayuno hasta que salgan todas las dudas del corazón?. Le respondió el Rab, lo que tienen que salir son las dudas del corazón pero no perder el corazón por las dudas.

Ruidos molestos

También Rab Yaacob Naiman Ztz”l relató sobre un hombre que hablaba con orgullo de su gran hijo, y que una noche de Sucot (Fiesta de las Cabañas) conto que su hijo con unos compañeros seguían hasta altas horas de la madrugada cantando fervorosamente en honor a la festividad, de pronto un vecino mayor que no podía conciliar el sueño muy enojado les arrojó un balde de agua para que se callaran, mi hijo se enojó gritando, pretenden apagar la llama del honor de Sucot a baldazos de agua. Rab Yaacob Naiman le dijo sin dudar, tú crees que Ha’shem disfruta de los cantos y la alegría en Sucot de este modo, de nada sirve tanto fervor, si el costo lo asume un pobre hombre mayor sin poder dormir.

Pensando en el lavadero

En las memorias de Rabbí Eliahu Eliezer Dessler Ztz”l, cuenta de un simpático y colorido perfumero con vaporizador de goma que tenía el Rab en su casa, todos sabían que ni el Rab ni su esposa eran de usar perfumes, por eso les llamaba mucho la atención qué hacía en la casa del Rab. En Purim cuando lo visitaban sus alumnos solían rociar del perfume, consultándole jocosamente a su maestro que Beraja (Bendición) se debía decir por la fragancia. Les respondía que sobre las cosas que se usan sin permiso no se debe bendecir. De todos modos nunca se supo entonces el porqué de tan extraño objeto. Un tiempo después falleció la esposa del Tzadik, entonces uno de los discípulos que asistía a su maestro ayudándole en su casa vio personalmente qué uso le daba a aquel perfume, cada dos semanas llegaba un hombre de la lavandería a retirar la ropa sucia, pero antes de entregarla él Rab rociaba la bolsa con la agradable fragancia, explicándole a su alumno, no corresponde que el pobre hombre tenga que soportar el olor de mi ropa sucia.

Cuidado al hablar

Rabbí Moshe Shapira Ztz”l Rosh Yeshivat “Beer Yaacob” viajaba en taxi junto con hijo y un alumno, estos dialogaban entre sí en idish (su lengua materna), el Rab les indico que por favor hablaran en Hebreo. Al bajar del auto les explicó, que seguramente el chofer no comprendía el idish, y podría sentirse mal pensando que estaban hablando de él.

Corte de luz

Rab Shimon Hacoheh, nieto del Tzadik Rabbí David ben Baruj Zia”a le relato a nuestro Maestro Rabbí David Hanania Pinto Shelita, que en un viaje que hacía con su señora de Mogador hacia otra ciudad de Marruecos, durante la travesía la mujer preocupada le dice a su marido que tenía serias sospechas de haber dejado conectada la plancha, lo que podría causar Jas VeShalom (D’s no permita) un grave accidente. Rab Shimon, ni bien pudo, llamó por teléfono a su vecino en Mogador, pidiéndole que verificara que todo estaba bien, y para su sorpresa este le dijo que no era necesario dado que esa mañana

Rabbí Haim Pinto Z”L” pasó y nos indicó cortar el suministro eléctrico, ya que ustedes salieron de viaje dejando la plancha conectada.

Salud y bienestar por el mérito de los antepasados

También Rab Shimon Hacoheh, nieto del Tzadik Rabbí David ben Baruj Zia”a contó que Rabbí Haim Hakatan Zia”a en una oportunidad fue a una construcción y le dijo que en ése lugar estaba decretado que iba a ocurrir un grave accidente, pero por el mérito de mis Sagrados Ancestros todo estará bien. Al poco tiempo en dicha construcción cayo uno de los obreros y milagrosamente no le ocurrió nada, pudiéndose parar y caminar como si nada le hubiera pasado. Luego de ello, Rabbí Shimon fue junto al obrero a visitar a Rabbí Haim para relatarle lo ocurrido, y agradecer a Ha’shem por el milagro.

De las Enseñanzas de Nuestro Maestro Rabbí David Pinto Shlita

Santificar la mente y los pensamientos

“Esta es la Ley de la ofrenda Olá (holocausto, sacrificio que se quemaba completamente, Olá=Elevar/Elevado) permanece sobre el fuego, sobre el Altar, toda la noche hasta la mañana.” (Vaikra 6, 2).

La Torá nos dice “Un hombre que acerque de ustedes” refiriéndose al Olá, y este sacrificio viene a expiar los pensamientos pecaminosos. El Talmud Yerushalmi (Yoma 8,7) expresa que se deduce que el Olá tiene valor únicamente con Teshuba (Arrepentimiento sincero) por los malos pensamientos, además el Pasuk indica “de los animales” (qué se debía ofrendar) indicándonos que también debemos sacrificar nuestra instinto animal. Tal como dice el Talmud (Iebamot 20 a) “santifícate con lo que te está permitido” nos enseña que debemos tratar de ir mas allá de lo meramente obligatorio, y quien obre de este modo ameritará ser íntegro para con Ha’shem, así sus faltas serán perdonadas y no se le presentaran más transgresiones en su camino. Como dijeron nuestros Sabios (Ketubot 47^a) “y te cuidarás de todo mal” (Devarim 23,10) de aquí enseñó R’Pinjas Ben Iair: No debes tener malos pensamientos en el día y no te impurificaras por las noches. Más claramente lo trae el Talmud (Yoma 29^a): “Los pensamientos pecaminosos, son peores que la propia falta”, y cuando la persona santifica su mente para el Altísimo, emulando a la Ofrenda Olá, los pecados no se le presentan. Esa es la razón por la que la Ofrenda Olá precede a los demás sacrificios de perdón, ya que si uno se eleva santificando su pensamiento, sin apartar de su mente la presencia de Ha’shem ni un instante, e inclusive dedicándose a lo material solamente con lo permitido, se santifica y entonces, crece en Torá y temor por Ha’shem. Este el real significado de “Olá (Elevación)”, dándonos un claro mensaje que debemos continuar nuestro camino de poder elevarnos día a día. Quien crea que “ya llegó”, queda claro que aún le resta mucho por elevarse, ya que no pudo sacrificar todavía su instinto animal, quedando a merced de los tropiezos, necesitando por lo tanto otro tipo de sacrificios para lograr el perdón.