

Pajad David

Shemini

208

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

20 Adar II 5771 - 26.03.2011

Rabbi David Pinto Chlita

El Trabajo De Aharón En Esencia

“Aharón levantó sus manos hacia el pueblo, y los bendijo. Aharon descendió, donde ofreció la ofrenda Jatat (expiación por pecados), la ofrenda Olá (superador) y la ofrenda Shelamim (de paz)” (Vaikra 9,22).

Nuestros Sabios preguntan: ¿De dónde descendió Aharón. Se encontraba sobre algún pedestal que tuvo que descender para bendecir al pueblo?. La respuesta es la siguiente. Durante los primeros siete días del Mishkan (Santuario), cada mañana Moshe lo ensamblaba y por las noches volvía a desarmarlo, pero Ha'shem aún no posaba sobre El Mishkan su esplendor, por esta razón Aharón sentía algún cargo de conciencia sospechando que por su culpa (Aharón fue quien les indico conseguir los materiales para el becerro de oro, con la esperanza de demorarlos hasta que llegue Moshe) Ha'shem no consagraba el Mishkan manifestando su presencia. Le reveló su inquietud a Moshe y juntos rezaron para la pronta presencia de Ha'shem en el Mishkan. El octavo día cuando Aharón ya debía asumir su Rol De Cohen Gadol (Sumo Sacerdote) sin tener aún la Presencia Divina, aumento más la preocupación de Aharón pero Moshe lo tranquilizaba diciéndole, seguro que no es por tu culpa, ya ves que fuiste el elegido para el servicio. Aharón convencido que algo debía hacer comenzó una profunda introspección, tratado de quitar de su mente todo tipo de orgullo o vanidad, buscando lograr conseguir una sincera humildad. Precisamente a ello se refiere el Versículo “Aharon descendió, donde ofreció la ofrenda Jatat (expiación por pecados), la ofrenda Olá (superador) y la ofrenda Shelamim (de paz)” queriendo expresar que descendió su orgullo para poder bendecir al pueblo. Trabajó sobre ello, dado que ese era el día de su ascensión como máxima figura del servicio, y fue vestido con ropas especiales (el Cohen Gadol vestía ropajes especiales tejidos con fibras de oro y diamantes), temió que el “cargo” y “la ropa” pudieran influenciarlo, por eso expresa “descendió”, se consideró a sí mismo como un Cohen común, bendiciéndolos de acuerdo al conocido dicho “que la bendición de un simple no sea leve ante tus ojos”. Y cuando Ha'shem vio el profundo trabajo de Aharón, de inmediato poso su divinidad sobre el Mishkan como continua el versículo diciendo “Y se mostró el Honor de Ha'shem al pueblo”.

El Noam Elimelej Zia”a explica el citado versículo del siguiente modo: Un Tzadik (Justo) transita su vida por los mundos espirituales, casi fuera del mundo material buscando

siempre el máximo apego a la Divinidad de Ha'shem, pero dado su gran amor por el Pueblo de Israel en ciertas ocasiones baja de su nivel un poco, con la voluntad de brindar la Luz de abundancia Celestial al pueblo, y el hecho mismo de ver su sacrificio de descender de su nivel para beneficiar a los demás despierta en los corazones de la gente, el temor y el amor por Ha'shem encendiendo en ellos la voluntad de servirlo, “Aharon levantó sus manos hacia el Pueblo y los bendijo. Aharon descendió, donde ofreció la ofrenda Jatat (expiación por pecados), la ofrenda Olá (superador) y la ofrenda Shelamim (de paz)”. Justamente para darle la bendición al Pueblo, descendió de su nivel, que consistía en revisar constantemente sus actos tratando de expiar todo pecado (Jatat). inclusive algún mal pensamiento (Olá) o de estar en el máximo nivel de apego (Shelamim), todo ello referido a los mundos espirituales, para brindarse a su Pueblo y ayudarlos a elevarse con el ejemplo.

A pesar que los Tzadikim (Justos) Santos como Aharón no tienen los pecados por los cuales hacen Teshubá (Arrepentimiento Sincero) constantemente, el valor del trabajo de ellos, ayuda para que se las faltas del Pueblo sean perdonadas, logrando entonces que todos se eleven para alcanzar así también ellos el apego a Ha'shem, como continua relatando nuestra Perasha en relación a la alegría del Pueblo al ver la presencia de Ha'shem posar en el Mishkan, comprendiendo que por la virtud de Aharón lograron llegar ellos al nivel de recibir el brillo del octavo día, siendo un nivel que ya nunca se perderá, el mismo que nos acompaña hasta hoy en la diáspora, y conservaremos por siempre.

Cuida tu Lengua

Cambio de actitud

Una de las razones por la cual se habla Lashon Hará, es por la percepción que se tiene de los demás y sus actos, aquellas personas demasiado críticas y negativas, suelen sentir que los demás siempre todo lo que hacen es en perjuicio suyo, disparando en él la las habladurías y el Lashon Hará. La solución es simple, cambiar de actitud por una más positivista por lo que ya no habrá tanto para criticar.

(Shaare Hatebuna)

¿Quién acepta reproches?

El Shel"á Hakadosh tenía una especial estima por el mensaje que dejó, el silencio de Aharón ante el terrible fallecimiento de sus hijos como dice "y le dijo Moshe a Aharón, esto es lo que hablo Ha'shem, con mis allegados me santificare, y frente al pueblo me honraré, y quedo en silencio Aharón" (Vaikrá 10, 3), Rashí explicó que Aharón recibió como pago por su silencio, que Ha'shem se le presentará a solas para enseñarle la prohibición de no tomar vino cuando estaba en servicio. Decía el Shel"á Hakadosh como debemos aprender de Aharón a saber recibir reproches, sin protestar como está expresado: "y quedo en silencio Aharón".

El Gaón Rabbí Iacob Naiman Zatz"l en su libro Darje Musar escribe, que la persona por instinto no acepta críticas, ya que no puede admitir que alguien sea mejor que él, ni tampoco piensa que deba seguir recibiendo educación o reproches, su tozudez no da lugar a sermones. Dicen en forma graciosa, Que cuando llegue el Mashiaj para despertar a los fallecidos, este tipo de personas por su capricho no aceptarán que se los moleste en su descanso quedando en el sueño de la eternidad o cuando al Mashiaj desee curarle todas sus enfermedades el orgullo no lo dejará aceptar sus problemas quedando por siempre con ellos.

Este tipo de personas que se creen más astutos y sabios que el resto del mundo, sienten que si alguien les dice algún reproche o critica simplemente es porque desea su mal, pero la verdad es justamente lo contrario como vemos en el Talmud (Erjin 16b) "dijo Rabbí Iojanan Ben Nuri, pongo de testigos al cielo y la tierra, que muchas veces Recibió (reclamos) Rabbí Akiba por mi culpa ya que yo era aceptado por Raban Gambliel, y con más razón que eso aumento su cariño hacia mí, como está escrito: "No reproches al gracioso para que no te deteste, reprocha al sabio y te amara". El Darje Musar habla también de la tragedia que azotó al Admúr de Gur autor del "Jidushe Harim" quien inicialmente concurría a estudiar con el Admúr de Kozinish, después de un tiempo abandono el lugar para estudiar con el Admúr de Pezishé, al poco tiempo los diez hijos del Jidushe Harim fallecieron. Él solía decir, seguro que la pérdida de mis hijos fue por el enojo del Admúr de Kozinish, pero a pesar de ello preferí cambiar de lugar ya que en Kozinish solamente recibía consentimientos y en Pezishé están constantemente reprendiéndome, y es eso precisamente lo que necesito.

Yo También quiero

Rabbí Hilel Lijeinshtein de Kalmia Ztz"l, solía viajar de pueblo en pueblo hablando en las comunidades y despertando a la gente a la Teshuba, en uno de sus viajes se hospedo en la casa de Rab Jaim de Tzanz Ztz"l, durante su visita le pidió el anfitrión usted predica por todas partes, podría por favor ayudarme a mí a mejorar, reparando algo de mi ser. De inmediato Rabbí Hilel li hizo notar que en su casa no tenía un espacio que recuerde la destrucción del Sagrado Templo (se acostumbra a dejar un espacio frente a la entrada de la casa sin revocar dando muestra que a pesar de poseer una hermosa casa igual la felicidad no es plena ya que la casa de Ha'shem está destruida), al escucharlo y sin esperar Rab Jaim trajo una escalera y comenzó a picar la pared frente a la entrada, al terminar le agradeció por su reproche.

"Entonces emergió un fuego de Ha'shem, que los consumió y murieron frente a Ha'shem" (Vaikrá 10, 2)

El Midrash dice "es más dura la partida de los justos delante de Ha'shem, que los casi cien reproches de Devarim (en Devarim 27, 15 trae terribles consecuencias para quien se aparta del camino de Ha'shem) y que la destrucción del Templo".

El Rab Pesah Proskin Rosh Yeshivat Kobrin, en el funeral del Hafetz Haim dijo, cuando se destruyó el Templo Sagrado quedaron por lo menos los Justos como los encargados en difundir la Torá, responsables de los Bate Midrashot (casas de estudio de Torá) llamados pequeñas Replicas del Gran Templo, para alimentar al pueblo, pero cuando ellos fallecen ya no queda quien vele por la continuidad, por ello es que: "es más dura la partida de los justos delante de Ha'shem que la destrucción del Templo".

"Entonces emergió un fuego de Ha'shem....." (Vaikrá 10, 2)

El Talmud (Sanedrín 52 a) relata que dos hilos de fuego salieron del Santuario, se convirtieron en cuatro, entraron por las fosas nasales de los hijos de Aharón y fallecieron, Rabbí Yonatan Aibishitz Ztz"l explicó lo siguiente, está escrito: "aquel alumno que dictamina leyes frente a su maestro (faltando con ello respeto a la autoridad del mismo) merece ser mordido por una serpiente", y nuestros Sabios dijeron que el pecado de los hijos de Aharón fue justamente ese, ¿Por qué entonces fueron quemados y no mordidos por serpientes?. Cuentan que al llegar el Pueblo al desierto, temieron avanzar por las serpientes, salieron dos hilos de fuego del Santuario y las quemaron, limpiándoles el camino. Habiendo sido exterminadas por el fuego, le correspondió a éste hacer el trabajo que ellas debían haber hecho.

"De los animales voladores, los siguientes no podrán comer, son abominación...." (Vaikrá 11, 13)

El Ramb"an dice: la prohibieron de las comidas no Kasher es por el daño que ocasionan a la salud, pero el Abrabanel difiere con esta idea argumentando que la Torá no es un libro de medicina con recomendaciones dietarias, en su opinión las prohibiciones no son por las afecciones corporales sino por las espirituales. El Gaón Rab Haim Silovaichik Ztz"l escribe, que a pesar que los alimentos no Kasher dañan al cuerpo, esto afecta exclusivamente por la prohibición de comerlos y no por su composición orgánica, la prueba es que cuando se permite comer algo prohibido por salud, está dicho que no afecta: ni dañando al alma ni al cuerpo ya que en esa situación no rige la contravención.

OR HAZOHAR (DE LA LUZ DEL ZOHAR)

"No se hagan despreciables (comiendo) pequeños animales que se arrastran, ni se impurifiquen por medio de ellos, para no quedar impurificados espiritualmente" (Vaikrá 11, 43)

Dijo Rabbí Itsjak: quien impurifica su alma comiendo cosas prohibidas se asemeja al idólatra, lo más abominado por Ha'shem, y sobre la alimentación dice "no comerás nada abominable". Y quien hace idolatría pierde su vida, saliendo del espacio de la Santidad para convertirse en servil a la impureza tanto en esta vida como en el mundo por venir, el versículo dice claramente "No se hagan despreciables (comiendo) pequeños animales que se arrastran, ni se impurifiquen por medio de ellos, para no quedar impurificados". Ha'shem nos dio una dieta especial para que nos diferenciamos de los impuros, El kashrut.

Somos lo que comemos

“No impurificaran sus almas con todo reptil, porque yo soy Ha’shem que los hice salir de la tierra de Egipto para ser vuestro D”. Sean sagrados porque Yo soy Sagrado” (Vaikrá 11, 44-45)

La siguiente historia se la relato el Rab Banshti director del Talmud Torá de la ciudad de Niza Francia, a nuestro maestro Rabbí David Hanania Pinto Shelita, en nombre de su madre Sra. Janina. Conto que Rabbí Haim Pinto Zia”a acostumbraba a ayunar durante toda la semana desde la salida del Shabat hasta la llegada del siguiente. Su Esposa a”h le preparaba todos los viernes a la noche una sopa de carne y un plato con trozos de carne para que el Rab se alimentara y recuperara fuerzas para servir a Ha’shem. En una oportunidad la Rabanit (esposa del Rab) fue a comprar carne del comercio donde compraba siempre, pero sin saber el carnicero le dio carne Kasher pero no Jalak (una exigencia de que los pulmones del animal carezcan de toda imperfección), ella sin saberlo cocino como de costumbre, y cuando le sirvió a Rabbí Haim la sopa, él observo el plato y le pido que lo retire diciéndole: ¿acaso no alcanza a ver que esta sopa tiene bichos?. Luego le acerco la carne y repitió lo mismo, al final el Rab se levanto fue a la cocina y desecho toda la comida en la basura, comiendo solamente pan luego de una larga semana de ayuno.

“Los pies de sus devotos protege”

Al día siguiente la Rabanit fue a la carnicería con la clara sospecha que algo había sucedido, le pregunto al carnicero si la carne que ella había comprado ¿estaba realmente bien?. Él le aclaro, usualmente le doy carne Jalak pero la última semana no tenía y por eso le di la Kasher simple, ella comprendió de inmediato como Ha’shem protegió al Tzadik de no comer algo realmente no era apto. Vemos claramente como del Cielo protegen a los Justos para que nadie pueda poner tropiezos en su camino de servir a Ha’shem.

“Ve a revisar a los Shojatim (matarifes autorizados)”

Nuestros Sabios nos advierten “el consumo de Taref (comida no Kasher) ensucia y enturbia el alma del Yehudi”.

Durante la visita del Rambam a Yemen, conoció a un gran Rabino del lugar, luego que el Rambam dejo el lugar, este Rabino seguía enviando cartas con distintas consultas, de pronto llegó una carta que dejó al Rambam muy sorprendido, dado que el tenor de la pregunta demostraba que quien la formulaba carecía totalmente de Santidad, El Rambam no respondió, pero siguieron llegando misivas similares hasta que el Rambam le escribió directamente una indicación “ve a revisar a los Shojatim (matarifes autorizados)”, este rabino hizo caso de inmediato a la orden del Rambam y descubrió que durante el último tiempo él y toda la gente del lugar estuvieron comiendo Taref, provocando que sus almas se hayan impurificado cambiando sus pensamientos y conductas, quedando claro cuál fue la razón de sus extrañas consultas.

La riqueza del pobre

Rabbí Haim Zia”a solía decir “Respetad a los pobres que de allí saldrá la Torá” y esto no era solo de la boca para afuera, sino que lo practicaba día a día en su vida cotidiana, de hecho siempre trataba de rodearse de gente humilde, visitando sus casas y compartiendo con ellos sus sencillas comidas, de alguna verdura con pan barato, dejando de lado la posibilidad de sentarse acompañando a los ricos en sus mesas llenas de manjares, sabrosas y nutritivas carnes y finos vinos. Luego de la comida Rabbí Haim los bendecía en especial al jefe de familia, haciéndoles sentir bien demostrándoles que prefería su compañía a la de las clases de elite, diciendo: el temor a Ha’shem se consigue solo con sacrificio, además sepan “de la pobreza saldrá la Torá” como ya se vio con El Tana Rabbí Iehuda Bar Ilaai, Que sus alumnos debido a la pobreza usaban una sola manta para seis personas.

La fuerza de la fe

Una vez se encontró el Tzadik Rabbí Haim Zia”a con R’Tejia Cohen A”H, le dijo usted tiene en su bolsillo tanta cantidad de dinero, le pido que de para caridad tal cifra y le quedara tanto. R’Tejia Cohen le pregunto si le doy el monto que Usted me pide como podré subsistir. Rabbí Haim Zia”a, le dijo no se preocupe yo bendeciré el resto, y se convertirá en fortuna para usted y sus hijos, Así fue que R’Tejia vivió muchos años viendo como sus hijos y nietos hicieron una gran fortuna, y todo ello por el mérito de la fe, tal como el Versículo expresa: “Y tuvieron fe en Ha’shem y en Moshe su ciervo”.

De las Enseñanzas de Nuestro Maestro Rabbí David Pinto Shlita

El porqué de la demora

Cuenta el Midrash, dijo Rabbí Shemuel Bar Nejmani: Siete días tardo Ha’shem desde la zarza ardiente en convencer a Moshe para que regrese a Egipto a salvar a su pueblo, en ese momento Ha’shem le dijo estos siete días de demora quedaran guardados y se pagarán en algún momento, por eso durante los primeros siete días de inauguración del Mishkan mientras Moshe trabajo pensando que él sería el Sumo Sacerdote, también Ha’shem no se presentó, recién lo hizo el octavo día, diciéndole no será tuyo el trabajo de Sacerdote, sino que de tu hermano Aharón y de sus hijos. También podemos decir que así como Moshe demoro siete días la salida de Egipto, con la misma moneda Ha’shem le pagó demorando siete días su presencia en el Mishkan, y a pesar que el pueblo no fue responsable de la demora, Moshe y el Pueblo de Israel están intrínsecamente ligados como si fueran el mismo ser, y por eso le toco también sufrir la demora durante los siete días de ausencia. Asimismo se puede decir que por la misma razón el octavo día fueron convocados los ancianos junto a Aharón y Moshe para oír el nombramiento de Aharón, ya que los ancianos también fueron enviados a hablar con el Faraón junto a Moshe, por eso así como demoró su presencia frente al Faraón debieron esperar para la manifestación de Ha’shem en el Mishkan. Pero el octavo día cuando el tiempo de espera se cumplió, fueron convocados para oír el nombramiento de Aharón, y para alegrarse junto a todo el Pueblo por la presencia Divina en el Mishkan.

Que sea voluntad de Ha’shem que se renueve en nuestros días esa presencia sobre Israel, volviendo Ha’shem a Sion, Amen