

Pajad David

Tazria

209

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

27 Adar II 5771 - 02.04.2011

Rabbi David Pinto Chlita

Quien siembra con lagrimas, del cielo lo ayudan

La separación que hay entre la Perasha de esta semana Tazria y la próxima Metzará, merece una explicación, ya que ambas Perashiot tratan el mismo tema de las “manchas o Tzaraat” (una erupción similar a la lepra) que afectan al hombre, a su ropa o a su casa. Además, casi todos los años, se las lee juntas la misma semana exceptuando los años de trece meses, como el corriente. Una posible explicación es que al tener dos nombres distintos, tomando las primeras letras de Metzará y Tazria se forma la palabra MeT (muerte), indicando que la persona debe fijarse tiempos de estudio de Torá y desfallecer por ella, tal como los Sabios explicaron el sentido del versículo “Esta es la Torá (Ley) Un hombre cuando falleciere en la carpa...”, la Torá no perdura sino en quienes desfallecen por ella, significa que debemos imponernos tiempos para estudiar Torá y en esos momentos abstraernos de todo, sea laboral o social. Y el primer tema que trata nuestra Perasha certifica lo que estamos diciendo, dice el Versículo “una mujer cuando conciba y dé a luz a un varón” lo explican por medio de Remez (insinuación), que se refiere también a quien estudia la Torá y descubre un Jidush (novedad, alguna cosa que aún no fue dicha antes), esto es similar a la concepción que traerá sus frutos, dándole la posibilidad de seguir descubriendo más Jidushim (novedades), igual que cuando se siembra en la tierra una pequeña semilla, puede ser el origen de un frondoso campo, como vemos libros completos a partir de un descubrimiento de Rashí o el Rambam. Inclusive de un descubrimiento de un niño, pueden surgir infinidad de novedades.

Y justamente el tema que sigue en la Perasha es del Metzará (leproso) que el origen de su afección es por hablar de los demás o difamarlos sembrando con esto oscuridad, discordia y destrucción, que es la antítesis del estudio de la Torá, usando el habla para destruir en lugar de darle la función correcta, por eso la Perasha antes de tocar el tema del Metzará indico el estudio de Torá dejándonos claros la importancia del uso correcto de nuestra boca, evitando con ello cualquier afección de Tzaraat. Por eso también, estas Perashiot están próximas a Perashat Sheminí, que tiene las mismas letras que Neshama (alma) y literalmente significa ocho, la dimensión del más allá de este mundo de siete, como los días de la creación, dejando saber que quien quiere que su alma pertenezca al mundo venidero debe establecer momentos y tiempos para el estudio de Torá entregando su vida por ella, y sembrando Jidushim de Torá. Encontramos un ejemplo de los terribles efectos que causa el mal uso de la boca y su tremendo desenlace, con Shelomit Bat Dibri, a quien la llamaron “Bat Dibri” (habladora) porque era chusma y charlatana, quien provoco a muchos caer en Lashon Hará. “Quien mal hace, mal recibe”.

Bat Dibri termino cayendo en las garras de un egipcio, no siendo suficiente su desgracia, Shelomit en lugar de darle una educación de Torá a su hijo, le legó su mal hábito. Provocándole llegar al más grave de los pecados la blasfemia por lo cual fue lapidado. A esto se refiere el Versículo “No profanará su palabra” que un Yehudí debe cuidar su habla usándola solamente para lo correcto especialmente para el estudio de Torá.

La Aparición de Meharsha

En el funeral del Gaón Rabbí Nisim Rebibo Ztzvk”l dirigió unas palabras el Rishon Letzion El Rab Gaón Shlomo Amar Shelita, quien en relación al Gaón Rabbí Eliezer de Abelia Ztzvk”l de Marruecos, relató que en una oportunidad cuando era joven, se le complicó la interpretación de un comentario del Meharsha (Exégeta del Talmud). Estaba tan angustiado que no podía dormir, prefiriendo permanecer en el Bet Midrash sumido entre los libros y pensamientos tratando de comprender, de pronto apareció un hombre en el Bet Midrash, le pregunto a Rabbí Nissim a que se debía su cara de preocupación, Rabbí Nissim le dijo que no lograba comprender un Meharsha, se sentó junto a él y estudiaron el tema, hasta que a Rabbí Nissim le quedo claro el comentario del Meharsha, luego de ello, la extraña persona desapareció repentinamente de la misma forma que llego en la mitad de la noche. Cuando el Rab Amar concluyo su discurso, se le acerco alguien (creo que se llamaba Rab Kacun), afirmando ser descendiente de Rabbí Nissim, con quien tuvo el mérito de llegar a estudiar, y justamente le relato esta historia, siendo exacta tal como el Rishon leTzion la había contado. De lo anteriormente expresado, podemos destacar hasta qué nivel se puede llegar, y cuando la dedicación a la Torá es de entrega absoluta, entonces la ayuda del Cielo llega.

Cuida tu Lengua

Única alternativa

Hay personas que por su forma de ser, ante cualquier circunstancia se enojan y encolerizan entrando en un estado de incontinencia verbal, la cual lo pone a la deriva las cosas que dice, perdiendo el registro de sus palabras, quedando a merced del Lashon Hará. La única alternativa para ellos, es erradicar de su personalidad la ira, para poder retomar el control de sus palabras.

(Shaare Hatebuna)

Tema del momento: Shabat Hajodesh

Tienes listo el cordero?

Esta semana leeremos, Perashat Hajodesh, que anuncia la llegada del mes de Nissan, y con ello el deber de cada uno de prepararse e inscribirse para realizar el Korban Pesah (así es la Mitzvá, para cada animal que se sacrificaría como Korban Pesah debía tener previamente anotados los comensales que comerían de él) muchos sienten que ya están listos y dispuestos a recibir la fiesta.

R' Iejiel Levkobich, quien hace ya más de treinta años que abandono Tel Aviv para instalarse en un asentamiento de Komemiut criando ovejas y corderos, relató, en un reportaje periodístico, que un grupo de Rabinos se presentaron en su granja pidiéndole que tuviera preparada una tropa especial para el Bet Hamikdash. Sin dudarle ni un instante acepto. Nunca imagino que sería el encargado de criar animales sanos y aptos para ofrendar apenas llegue el Mashiaj, hecho que por supuesto lo colma de felicidad. La cría no se limita solo a corderos y ovejas, sino que se extiende también a un palomar para las futuras ofrendas de las parturientas. Asegura que cuando llegue el Mashiaj a su granja a seleccionar animales, irá junto con él hasta el Sagrado Templo.

Participan solo los registrados

Un nuevo emprendimiento comenzó organizado por un grupo de Abrejim (Rabinos dedicados al estudio de Torá) con anuencia del Rab Yosef Barski, especialmente dedicado al Korban Pesah, dado que para poder comer del mismo se debe antes estar registrado, y cada jefe de familia debe inscribir inclusive a sus hijos menores, para tal fin establecieron la fundación Hafetz Haim pro Bet Hamikdash de recaudación de fondos. Su actividad se centra en hacer convenios con criadores de animales comprándoles los machos que mantienen especialmente sin clipsarles en sus orejas el precinto del departamento de sanidad veterinaria, además evitan la vacunación con inyecciones (esto inhabilitaría a los mismos para ser sacrificados) los criadores se comprometen a no faenar los animales o venderlos sino que están reservados exclusivamente para todos los registrados en las ordenes de Korban Pesah, por la suma de doce shekalim la porción. El proyecto de Rab Yosef Barski, se lo presentaron a Rab Jaim Kanievski, quien lo aprobó con gran agrado, y contó que su padre el Estaipeler, tenía una ropa especialmente confeccionada para recibir al Mashiaj, que nunca se estrenó. El objetivo principal de los Rabanim es despertar en la gente el sentimiento de esperanza por la llegada del Mashiaj, y no solamente con la crianza de animales, sino que desde tiempos remotos hay gente dedicada al estudio de Kadashim y Tahorot (áreas del talmud con las leyes relativas al servicio en el Templo) como lo impuso el Hafetz Haim en su Yeshiba, en síntesis hagamos cosas para estar preparados para recibir al Mashiaj pero especialmente para despertar en nuestros corazones el deseo de su llegada.

“Y al octavo día circuncidará la carne del prepucio” (Vaikrá 12, 3)

El Rambam en su obra Moré Nebujim, explica la razón del por qué la circuncisión es a los ocho días, y dice que los padres a medida que su hijo crece, también en ellos crece el amor y cariño por ellos, por tal motivo si la Torá hubiera indicado la circuncisión a un hijo de 2 años, la prueba a los padres hubiera sido difícilísima.

“Y verá el Cohen la mancha” (Vaikrá 13, 3)

Rabbí Asher Hagadol de Stolin decía, en la actualidad los discípulos cuando se presentan ante su maestro, muestran solamente lo que creen bueno de ellos, ocultando lo malo. Antes cuando yo iba de mi maestro el sagrado Rabbí Shlomo de Karlin, todos mis cosas buenas las guardaba bien profundo, y solo le hacía ver mis manchas para recibir de él indicaciones de cómo mejorar, como dice el versículo “Y verá el Cohen la mancha”.

“y si la mancha cubriere toda la piel purificará la mancha toda se volvió blanca puro será” (Vaikrá 11, 13)

La ley indica que si la mancha blanca se extendió sobre toda la piel se considera puro, solamente en el caso en que llego a mostrarle al Cohen su mancha antes que haya cubierto toda la piel, y si después quedo completamente cubierto es puro. Pero si cuando se presentó frente al Cohen ya tenía toda su piel manchada entonces se considera impuro. La razón de esta diferencia es simple. Todas las manchas herían por el pecado de Lashon Hará, entonces si la persona se presentaba al Cohen al primer indicio de problemas, este le indicaba como reparar el pecado y si luego de la indicación la mancha seguía creciendo hasta cubrirlo por completo si el Cohen lo declaraba impuro podía la persona deprimirse y no continuar su Teshuba, por eso la Torá lo declara puro, pero aquel que recién se presentaba cuando ya la mancha creció tanto que lo cubrió por completo, entonces estamos hablando de alguien falto de interés por hacer Teshubá, no se puede esperar tanto en buscar ayuda para corregir los errores, entonces a esta persona se lo declara impuro.

OR HAZOHAR (DE LA LUZ DEL ZOHAR)

“Y al octavo día circuncidará la carne del prepucio” (Vaikrá 12, 3)

La Mitzvá es circuncidar al niño a los ocho días y esto es un secreto superior como dice el Versículo “es un secreto de Ha'shem con quienes le temen y de su pacto les hará saber”.

¿A quiénes hará saber?. Solamente a aquellos temerosos de no pecar se les puede descubrir el secreto que tiene el pacto sagrado.

El día de la circuncisión debe el padre ofrecer a su hijo como sacrificio, con alegría y voluntad de ingresarlo bajo las alas de la divinidad. Y este sacrificio es similar al los que se ofrecían en el Templo Sagrado, el niño se circuncida a los ocho días, un animal no se podía ofrendar antes del octavo día como dice “del octavo día en adelante será aceptado”. ¿Por qué razón luego de ocho días?. Luego de haber transcurrido un Shabat en sus vidas, se nutrieron de la santidad especial del Shabat, entonces ya están aptos para el secreto del pacto sagrado.

NO PERDER EL OLAM HABBÁ (Mundo Venidero)

En la Yeshiba de Radin se desato una discusión entre los alumnos, por el nombramiento de Rabbí Ieruham Ztz"l para dirigirla. Diferentes sectores defendían sus posturas con vehemencia, pasando por momentos los límites con comentarios inapropiados. Cuando el Hafetz Haim se enteró de la situación, convocó a una reunión de urgencia a todos los discípulos de la Yeshiba. en su discurso dijo: "En mi libro de leyes sobre Lashon Hará evite escribir la sentencia del Rambam "los grupos que hablan Lashon Hará no tienen parte en el Olam Habbá" para no asustar a la gente con tan aterradora ley, pero la verdad es esa, e inclusive aún tenga gran cantidad de méritos igual pierde el derecho de ingresar al Olam Habbá. Como cuentan nuestros Sabios: en una oportunidad se reunieron los Tanaim (autores de la Mishna) para dictaminar que el Rey Shelomo debía perder su parte del Olam Habbá (por lo que cita un versículo que Shelomo "Hizo el mal en los ojos de Ha'shem"). Salio un fuego celestial y quemó los muebles de donde se encontraban. Intentaron nuevamente hacer el dictamen pero una voz celestial se los impidió. El Hafetz Haim les preguntó a sus alumnos: qué importancia tiene lo que dictaminen aquí en este mundo si el Cielo tiene su propio tribunal?. Les respondió: la verdad es que desde que se entregó la Torá, solo los Jajamim tienen la capacidad de dictaminar, y lo que el Tribunal Terrenal sentencia, debe ser aceptado y respetado por el Celestial, y si deciden que el mismísimo Rey Shelomo pierde el derecho al Olam Habbá ya no le pueden permitir entrar. Entonces queridos alumnos sepan, aunque cada uno de ustedes tiene méritos suficientes para recibir Olam Habbá, de nada les servirán, si pesa sobre ustedes la ley dictada por el Rambam, les recomiendo desistir inmediatamente de la pelea, prefiero perder setenta Yeshibot antes que ser rotulado en los grupos de Lashon Hará.

Sueño Salvador

El Gaón Rabbí Abraham Ganjovsky Shlita de los Rashe Yeshibat Tchebin Yerushalaim, conto sobre una picardía realizada para no caer en Lashon Hará: En una oportunidad, llegó de los Estados Unidos un Rabino para visitar al Gaón de Tchebin Rabbí Dov Berish Vaindfeld Ztz"l. Durante el dialogo, el visitante comenzó a relatar algunos pormenores del maltrato que recibía de los dirigentes comunitarios, de pronto Rabbí Dov Berish se quedó dormido, el invitado espero algunos minutos, al ver que el Rab no se despertaba, dijo estoy frente a un hombre mayor seguro que el cansancio lo venció, ya no lo voy a molestar y se fue. Apenas salió el Rab volvió a abrir sus ojos, su entorno familiar comprendió que Rabbí Dov Berish nunca se había dormido simplemente lo utilizo como estrategia para no tener que oír Lashon hará.

"Y lavará sus ropas"

El Tzadik Rabbí Haim Pinto Zia"á, solía consagrar algunas horas del día colectando dinero para los pobres y luego se dedicaba al estudio de la Torá, el dinero recaudado lo guardaba dentro de un pañuelo especial, y después de repartir lo recaudado lo lavaba él mismo. Cuando le consultaron porque lavaba el pañuelo, respondió para quitarle las kelipot (resabios de impurezas), ya que el guardado de dinero, es lo más viciado de este mundo, por eso luego de cumplir la Mitzvá de Tzedaka debo descontaminar el pañuelo.

Cuentan que una vez Rabbí Haim Zia"á no lograba conciliar el sueño, bajo de su cama y le pregunto a su esposa acaso tomaste del dinero que tenía?. Le respondió que tomó del dinero de la Tzedaka para hacer las compras de Shabat, Rabbí Haim le dijo de manera contundente que estaba muy en desacuerdo con lo hecho, aclarándole, con lo que hiciste generaste un terrible mal espíritu en la casa que no me deja dormir. De inmediato, Rabbí Haim tomo el dinero de su mujer y lo regresó a la Tzedaka, recién entonces se pudo dormir.

De las Enseñanzas de Nuestro Maestro Rabbí David Pinto Shlita

La vergüenza expía

Durante el periodo de Tzaraat (similar a lepra) la persona afectada debía permanecer fuera del campamento sin contacto con la sociedad. El talmud (Berajot 5b) dice: quien lo padece, experimenta una expiación similar a las ofrendas del altar. Rashí explica: la humillación de quedar excomulgado es la enmienda. En relación a este tema mi hijo me pregunto, porque razón Ha'shem le indicó a Moshe el día de la inauguración del Mishkan expulsar a los Mezoraim (leprosos) fuera del campamento?. Se les ocasionaba una tremenda vergüenza. El Talmud (Makot 22b) dice: la ley es, y aquella persona merecedora de recibir los 39 azotes, en caso de sufrir alguna situación vergonzosa queda perdonado y no necesita ser azotado, ¿porque entonces aquí luego de la humillación no quedaron redimidos?. Le respondí, la realidad es como explicaron nuestros Sabios (Vaikra Rabba 16, 6) "esta es la Torá (Ley) del Metzora (leproso)" "la ley del difamador", indicando que quien transgrede en Lashon Hará está violando los cinco libros de la Torá, y dada la gravedad del pecado se indicó que permaneciera fuera del campamento, y dicha humillación, está relacionada con la vergüenza que pasa Ha'shem frente al Tribunal Celestial, como dijeron los Sabios: Ha'shem antes de crear al Hombre trajo un grupo de Ángeles y les consulto por esta nueva criatura, los Ángeles, vieron cual sería la característica humana y recomendaron que no fuera creado. Ha'shem con un pequeño dedo los calcinó, trajo un segundo grupo y volvió a suceder lo mismo, cuando trajo el tercer grupo, viendo lo que había sucedido con los primeros Ángeles estos le respondieron Tu eres el Patrón absoluto de todo, haz Tu Voluntad. Pero el Talmud dice que cuando la persona peca los Ángeles le dicen a Ha'shem, cuando quisiste crear al hombre te recomendamos que no lo hicieras, ahora que lo creaste y se comporta contigo como un vil pecador que satisfacción sientes, entonces D"Sh libre Ha'shem siente una gran vergüenza, por eso quien habla Lashon hará es como si violase los cinco libros de la Torá, ocasionando una vergüenza de tal magnitud a Ha'shem que también requiere que su expiación deba pasar por la humillación de ser expulsado del campamento.