

Pajad David

Ajarei Mot Shabat Hagadol

211

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 Nisan 5771 - 16.04.2011

Rabbi David Pinto Chlita

La Geulá (Redención) Se Logra Con Unión

Este Shabat tiene un nombre especial “Shabat Hagadol” (“El gran Shabat”), y guarda una especial y particular relación con la Perasha que leímos el Shabat pasado “Metzorá”. La festividad de Pesaj es en esencia y por tradición, el momento de transmisión a las nuevas generaciones por medio del relato a nuestros hijos en la noche del Séder, como y cuáles fueron los comienzos y las bases de nuestro Pueblo, y la milagrosa salida de Egipto de la mano de Ha’shem con su brazo extendido, convirtiéndonos en su “Am Segulá – Pueblo Amado”. Y esta continuidad (Perashat Metzora – Shabat Hagadol), nos marca a las claras como la misma acción (hablar) puede causar resultados antagónicos, ciertas veces hablar genera a la persona mayor proximidad y acercamiento a Todopoderoso, por ejemplo: El relato de los milagros y la libertad de Pesaj, cumpliendo con las Mitzvot de “Vehigadta Lebinja - se lo dirás a tu hijo” y “Veimaan tesaper Beozne Binja Uben Binja Et Asher Hitlalti Bemitzraim – para que relates en los oídos de tus hijos y nietos como me burle de Egipto”, es el habla correcto que beneficia al hombre, como esta dicho sobre Pesaj “Vejol Hamarbe Lesaper Vitziat Mitzraim Hare Ze Meshuabaj – Aquel que se extiende en los relatos de la salida de Egipto es Alabado”, generando con su relato honor y gloria para Ha’shem Todopoderoso, mereciendo la persona pago de premio por esta acción. Precisamente por esta razón esta fiesta se llama “PESAJ” “PE-boca Saj-habla” marcando que estas son las cosas que debe “hablar” nuestra boca, especialmente esta semana “Shabat Hagadol”, en la cual acontecieron grandes milagros a nuestro Pueblo, que a pesar de estar aún bajo la opresión egipcia, igual tomaron los corderos y los sacrificaron, arriesgando sus vidas ya que los corderos eran considerados por los egipcios una deidad, gracias a la Fe incondicional que tuvieron en Ha’shem, habiendo pasado todo ese Shabat hablando entre ellos, como los egipcios ni se atrevieron a molestarlos en su acción, a pesar de la ira que les provocaba, y como claudicaron ante la fuerza y el poder infinito de Ha’shem, vemos entonces la santidad que genera el correcto uso de las palabras.

Pero existe otro tipo de “habla” y palabras que provocan justamente todo lo contrario, “Lashon Hará” que impurifica el alma, causándole Tzaraat (dolencia asemejable a la lepra) distanciando al hombre de su Creador y generando daño, destrucción y distanciamiento entre las personas, alejando la Geulá de Am Israel ya que la ansiada redención depende especialmente de la unión y fraternidad del Pueblo. Es para ello que Ha’shem puso las dos caras de la moneda, el Lashon Hará como prueba, pero esta también el “habla” que santifica como la esencia del “Shabat Hagadol y Pesaj” relatando y transmitiendo la grandeza del Creador.

Justamente este es el trabajo que debemos realizar en estos momentos, saber aceptar e integrar a todos nuestros hijos y hermanos, sin prejuizar a las personas por su apariencia, creyendo que por su aspecto no debemos comportarnos con ellos como hermanos. En la Hagada (Guía y textos para la noche de Pesaj) dice, “a cuatro hijos le hablo la Torá” Jajam - el sabio, Rasha - el malvado, etc. Y a pesar que se trata de un

malvado, quien por su conducta debería ser repudiado, Ha’shem lo llama “hijo” demostrando que también por él siente cariño paternal y lo llama hijo demostrándole que espera que vuelva a su seno, tratando así de despertar en el malvado sentimientos de Teshuba. Entonces si Ha’shem Todopoderoso lo tolera y le demuestra su amor, cuánto más nosotros debemos saber aceptar y acercarnos a nuestros hijos y hermanos que no se conducen debidamente, con palabras cariñosas, ayudándolos a salir de error, para que vuelvan a la senda correcta, cuidándonos de hablar Lashon Hará inclusive de aquellos que obran incorrectamente, generando de este modo la unión y fraternidad de todo el Pueblo para acercarse a la Geulá Shelemá.

La ubicación correcta

En la noche del Séder nombramos cuatro hijos con un orden de mención particular primero al Jajam-Sabio, luego Rasha-malvado, después Tam-ingenuo y por último Sheeno Iodea Lishol-Que no sabe preguntar, surge una pregunta evidente: ¿por qué están en este orden?. Debería estar primero el Jajam y último el Rasha y no juntos como aparece en la Hagada, la respuesta es, que nuestros Jajamim nos quisieron enseñar que aún el Rasha-malvado, si cambia de conducta puede llegar a ubicarse junto al Jajam, además debemos saber aceptar a todos nuestros hermanos y poder convivir a pesar de las grandes diferencias como las que hay entre el Jajam y el Rasha, sabiendo brindarle a quien fuere un semblante de cordialidad y cariño, y con ello despertar en todos nuestros hermanos el amor por la Torá y las Mitzvot. Está escrito en la Hagada “Ha lajma Ania...Col Dijfin Iete Veiejol – Este es el pan del pobre... todo el que quiera que venga y que coma” ¿qué relación guardan estas dos oraciones?. La explicación es la siguiente, es normal que quien salió de pobre se olvide de sus ex congéneres guardando para él todo su dinero y riquezas sin poder brindarle a nadie de sus bienes, por eso el Séder de Pesaj lo comenzamos diciendo, fuimos pobres y ahora que tenemos no somos egoístas pensado solamente en nosotros, lo queremos compartir con quien lo necesite, por eso si mantenemos esa conducta de igualdad, llegaremos al final del párrafo que dice “Leshana Habaa Bene Jorim – el año que viene seremos libres”, fomentando la hermandad y el amor por todo Yehudí, y seguro que así el Año que viene estaremos libres en la Tierra de Israel con el Melej Hamashiaj.

Cuida tu Lengua

Buscando méritos

Sabemos que la Mitzvá de saber juzgar los actos ajenos con buenos ojos (pensar que los actos realizados aunque parezcan malos seguro tienen un trasfondo positivo) y la de cuidarnos del Lashon Hará dependen de la Mitzvá “Amaras al prójimo como a ti mismo” y si realmente alguien no quiere hablar mal, deberá buscar algún mérito para justificar cualquier acto que pareciere incorrecto, tal cual se defendería a sí mismo de cualquier acusación. - (“Shaare Hatebuna”)

El secreto del amor de Itzjak a Esav

Pesaj, es la fiesta con claras enseñanzas para la educación de nuestros hijos, donde la Torá nos enseña cómo tratar el tema desde distintas aristas, comenzando por “Vehigadta Lebinja – le dirás a tu hijo” dejándonos el mensaje de hablarle a nuestros hijos, pero esencialmente saber cómo y cuándo hablar, y qué no debemos decir.

Por eso abordaremos la cuestión de la educación, haciendo especial énfasis de cómo trabajar con adolescentes y jóvenes. Y nuestro mensaje se inspira en el patriarca Itzjak, Quien bendijo a sus dos Hijos Iaacob y Esav en la noche de Pesaj luego del Séder, como vimos que le prepararon dos chivitos y sin dudas Itzjak no comería dos animales, sino que se trataba del Séder de Pesaj donde uno fue la cena y el otro el Korban Pesaj (sacrificio que se ofenda para la primer noche de Pesaj)-(Pirqué Derabí Eliezer, Rashi)

El versículo dice “Y amó Itzjak a Esav Por la caza en su boca” de acuerdo a la traducción de Onkelos, lo amaba porque Esav lo alimentaba, ¿acaso puede ser precisamente ése el motivo del amor de un padre como Itzjak con un hijo malvado?

En el libro “Menuja Vekedusha” se cuestiona lo siguiente: se dice que el Arizal Hakadosh (Jasid y Cabalista) con solo mirar la frente de cualquier persona, sabía cuáles eran todos sus preceptos y pecados, por lo que ¿Itzjak Abinu (nuestro Padre) podría ser menos?. Sin duda la realidad es otra, Itzjak sabía perfectamente quien era Esav y él (Itzjak) al alimentarse solamente de sus presas lo tenía siempre a su lado y el cazador astuto era Itzjak que con estrategia lo mantenía a Esav bajo su control, teniendo la posibilidad de corregirle sus malas acciones.

En relación a ello, Rabbí Ierajamiel Krum Shlita trae un lindo ejemplo: El Mashguiaj (Rabino consejero y preceptor) de una Yeshiba le pregunto a un muchacho donde había estado el día anterior ya que no lo vio estudiar, el joven le respondió que no se sintió bien y fue a hacerse ver por un médico, ¿y a qué hora fuiste? Le preguntó, a las cinco de la tarde, el Mashguiaj recibió las excusas y le deseo pronta mejoría, pidiéndole que en el futuro antes de salir se lo informe para no causarle preocupación. Apenas salió el Mashguiaj del cuarto todos los muchachos estallaron de la risa por la astuta travesura, ya que todo el mundo sabía que ese medico a las cinco de la tarde ya no atendía. La realidad era que también el Mashguiaj lo sabía, lo que ellos no sabían que la intención del Rab no era atraparlo en la mentira, perdiendo la confianza del muchacho quedando sin posibilidad de guiarlo en el futuro. El Rab estaba muy feliz que el muchacho sintiera vergüenza frente a él, siendo un claro indicio que aún tenía amor propio queriendo mantener intacta su reputación, por lo que había esperanzas que pudiera corregir su accionar.

De eso se trata, un padre debe tener siempre presente que es mejor cuidar intacto el honor de su hijo a pesar de saber que está en falta, antes de rotularlo como hijo malo sin darle la oportunidad de cambiar, de este modo y con un buen dialogo, seguro podrá lograr mejores resultados.

Cuentan que el “Bet Israel” Admúr de Gur, tenía un Jasid (discípulo) muy falso, frente a su maestro se mostraba muy correcto pero cuando su Rab no lo veía se comportaba muy mal. El Admúr sabía perfectamente la situación y a pesar de ello cuando lo veía lo trataba con gran ternura y cariño, cuando le consultaron por que actuaba así, respondió, peor sería que se muestre como es en realidad así por lo menos me deja posibilidad de ayudarlo, y si él no se salva por lo menos sus hijos seguirán concurriendo a nuestra escuela y de ellos

saldrán buenos Iehudim.

Esa era claramente la estrategia de Itzjak Abinu, le hacía sentir a Esav que lo consideraba un buen hijo, cuidando que su honor no fuera denigrado al menos frente a su padre, y de hecho logro resultados, como se sabe que mientras Itzjak vivió Esav no se desvió completamente. Este fue el gran trabajo realizado por Itzjak y del cual debemos aprender.

Perlas De La Perasha

“y así se hará con la Tienda del Plazo que habita con ellos dentro de sus impurezas” (Vaikra 16, 16) “A pesar de estar impuros El brillo de Ha’shem está con ellos” (Rashi).

El Zohar dice, cuando se despierta la misericordia para el mundo, el brillo de Ha’shem toma imagen femenina, como una madre piadosa.

Esto lo explica Rabbí Jaim de Bologin, un padre y una madre ambos aman a sus hijos y los tratan con cariño y dulzura, pero si el hijo se ensucio entonces el padre suele no involucrarse, no así la madre quien a pesar que su hijo esté sucio se ocupa de limpiarlo, lo mismo ocurre con Ha’shem y su Pueblo amado, cuando pecan y están “sucios” entonces Ha’shem se convierte en madre para limpiarlos y arreglarlos.

“Habita con ellos dentro de sus impurezas” (Vaikra 16, 16)

Decía el Baal Shem Tov que de éste Versículo se puede aprender lo bajo y detestable que es el orgullo y la soberbia, por sobre cualquier otro tipo de pecado o transgresión que transforme al Pueblo de Israel en impuro, no lograba que Ha’shem se apartare de ellos, pero con los soberbios y orgullosos, está dicho “Altanero de vista, y fanfarrón, no puedo estar con él” (Tehilím 101) lo explicaron nuestros Sabios que Ha’shem dice no podemos estar juntos él y yo en un mismo sitio.

“una mujer además de su hermana no tomará” (Vaikra 18, 18)

Se preguntan ¿por qué la Tora se expresó de este modo?: “una mujer además de su hermana no tomará” debería haber dicho “la hermana de su mujer no tomará” en el libro Janukat Hatorá encontramos la siguiente respuesta: en el futuro por venir cuando se encuentren todos los Tzadikim Yaacob Abinu dirá que este Versículo fue dicho para él, que primero tomo a Leá la hermana (La mujer correcta de Yaacob era Rajel) y luego a Rajel su mujer, de todos modos la Torá no lo acepta.

OR HAZOHAR (DE LA LUZ DEL ZOHAR)

“Y se mandara en manos de un Hombre preparado para tal misión, al desierto” (Vaikra 16, 21)

Que significa un Hombre preparado?. El secreto está en que existen personas con la predisposición a ciertas cosas puntuales, como está dicho sobre el Cohen “alguien de buen ojo es bendecido” no que será bendecido sino que él es quien bendice, a la inversa encontramos personas con la predisposición para el mal como Bilam “el brujo”, a pesar que de su boca salieron bendiciones lo único que se cumplieron fueron sus maldiciones. En Alepo (Jalab) había un hombre que quien lo golpeaba moría, nadie se le acercaba. En Siria había una persona con una mirada tan negativa que quien lo observaba siempre se arruinaba, al punto tal que un día pasaba alguien sonriente por la calle y cuando este lo miro se lastimo en un ojo.

Por eso para cada cosa hace falta la persona indicada sea para el bien o el mal, como está dicho “alguien de buen ojo es bendecido” no que será bendecido, sino que él es quien bendice .

El pan de la Fe

Pedido de misericordia

A la Matza se la llama también Lejem Oni (Onim=responden pan de respuestas) ya que al comer la Matza “alimento de espiritualidad” se puede pedir lo que uno quiera y del Cielo le responden (Bene Isajar).

Guerra contra el mal instinto

Las palabras Matza y Maror suman lo mismo que Ietzer Hará (instinto del mal) y cumpliendo la Mitzvá de Matza y Maror podemos vencerlo en la batalla (Jesed Leabraham).

Consiguiendo riqueza

Al comer la Matza llega a nosotros la influencia de riqueza, y así como recordamos el milagro de la salida de Egipto, se renueva en nosotros la misma energía de abundancia (Tzohar Habait).

Sustento asegurado

Comer Matza es garantía, de sustento ya que en Pesaj se juzga la producción de cereales en el mundo (Bene Isajar).

Ayuda a procrear

El libro “Imbre Noam” de Rab Htzadik Hakadosh Meir Horovitz Tzvk”l de Zikov trae lo que nuestros Sabios dicen que el Aficomán es Segulá (Favorecedor) para poder tener hijos, y del Midrash se desprende que a la frase de Paró (Faraón) “Pen Irbe” (por si se reproducen) Ha’shem la cambio por “Ken Irbe” (que se reproduzcan) y “ken Irbe” suma lo mismo que Aficomán.

De las Enseñanzas de Nuestro Maestro Rabbi David Pinto Shlita

El Talmud dice (Berajot 12b) en el futuro por venir, perdurara el recuerdo de la salida de Egipto pero la principal mención será de la redención de nuestro Galut (exilio de entre las naciones) sobre el cual está dicho, “y nos rescatará Ha’shem de esto”, y debemos saber ¿qué es “esto” de lo que nos debe salvar?. La verdad si bien en Egipto nuestro Pueblo se encontraba sometido a la esclavitud y cayeron hasta los niveles más bajos de impureza, apenas pudieron respirar de inmediato comenzaron a rezar alzando sus plegarias a Ha’shem para que los salvara, demostrando que mantenían viva e inquebrantable su fe en Él, como dice “Y fue en aquellos días cuando murió el Rey de Egipto, y reposaron de sus labores, y clamaron” además cuidaron su identidad al no cambiar sus nombres, su lengua y no se contaminaron con cosas promiscuas ni con Lashon Hará, por todo ello reunieron los méritos para ser redimidos. Pero lamentablemente hoy en día, las cosas son muy distintas, quien no está corrompido con Lashon Hará, o salpicado con promiscuidades de la calle y los medios, acaso queda gente que no altero los nombres tradicionales por otros más modernos o actuales al igual que con el idioma, y cuando concurrimos al Bet Hakeneset para rezar, en lugar de ello damos rienda suelta a nuestras lenguas para que atiendan todos los asuntos menos permanecer en silencio para la Tefila.

Por eso es que Ha’shem nos tiene que salvar de “esto” ya que la redención de este Galut puede ser únicamente por medio de Su salvación.

Un ambiente especial se vivía en la casa de Rabbí Haim Pinto Hagadol, cada víspera de Pesaj Rabbí Haim enviaba a sus discípulos por todos los barrios buscando si alguien no tenía donde pasar el Séder. Un año luego de dar varias vueltas sin encontrar necesitados llegaron a un hospedaje y vieron a un Yehudí deprimido y solitario, le dijeron que el Mekubal Rabbí Haim Pinto Zia”a lo esperaba para compartir con él la mesa de Pesaj, pero extrañamente el forastero se negó argumentando, ustedes están festejando pero yo estoy sufriendo una terrible amargura así que déjenme solo con mis penas, cuando le contaron lo sucedido al Rab, los envió de nuevo con la orden que lo trajeran y si se rehusaba lo hicieran por la fuerza, así fue que debieron traerlo a rastras. La casa del Rabbí resplandecía de santidad todo era alegría de Mitzvá, solamente aquel hombre permanecía sumido en su tristeza llorando y sin hablar con nadie, Rabbí Haim le pregunto qué le pasaba, el hombre no quería hablar, el Rab le dijo “si me cuentas te aseguro que estarás muy feliz”, entonces comenzó a relatarle, que él era de Marruecos y viajó a España para trabajar y juntar algo de dinero, le fue muy bien y luego de un tiempo cambio lo ahorrado por diamantes y emprendió el regreso a su país, antes de zarpar una viuda le entregó también unas piedras preciosas para que su hija huérfana se pudiera casar, durante el viaje se desató una tormenta, el barco zozobró hundiéndose, él milagrosamente se salvó flotando sobre un listón de madera, pero de que le servía la vida si todo su trabajo quedo en el fondo del mar y peor aún, las piedras para la pobre huérfana también se habían perdido. En ese instante Rabbí Haim Zia”a se paró tomo su copa de Kidush y comenzó a concentrarse en plegarias y pensamientos profundos, de pronto dijo: “le ordeno al Ministro de los mares que devuelva la caja de diamantes a su dueño”, milagrosamente la copa se empezó a ensanchar el vino a cambiar de color por un azul de mar agitándose como olas, de repente en el centro se veía flotar un baúl pequeño, el hombre al verlo exclamó Rabbí ese es mi equipaje, Rabbí Haim lo tomo y lo colocó sobre la mesa, luego de esto todo volvió a la normalidad. El semblante de aquel hombre irradiaba una alegría inconmensurable, al abrir la caja comprobó que estaban intactos todos los diamantes. Entonces las palabras de Rabbí Haim Zia”a “si me cuentas te aseguro que estarás muy feliz” se cumplieron plenamente y a partir de ése momento el invitado continuó el Séder de Pesaj alegre y feliz.

