

Pajad David

Shabat Jol Hamoed Pesaj

212

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

19 Nisan 5771 - 23.04.2011

Rabbi David Pinto Chlita

Con la fuerza de pesaj: energia de libertad para todo el año

En la Tefila (Plegaria) de Iom Tov (Día Festivo) decimos “Y nos dio a nosotros Ha’shem Eloheinu con amor, momentos para alegría, festividades y tiempos para júbilo, el día de la fiesta de las Matzot este, tiempo de nuestra libertad, llamado sagrado, recuerdo de la salida de Mitzraim (Egipto)”.

Hay aparentemente una contradicción en lo que expresamos, primero decimos “tiempo de nuestra libertad” alabando a Ha’shem por la libertad del presente, y luego indicamos “recuerdo de la salida de Mitzraim” dando a entender que nuestra gratitud es por el hecho que nuestros ancestros salieron de Egipto, sin ser necesariamente una cuestión que se refiera a nuestra libertad. Además nuestros Jajamim (Sabios) nos enseñaron que debemos sentir como si fuera que nosotros salimos de Mitzraim, ¿Cómo se le puede pedir a alguien que sienta que salió de un lugar en que nunca estuvo?.

Para comprender estas cuestiones debemos decir, que para que la persona pueda llegar a un nivel de Fe sincera (Emuná), poder sentir que si Ha’shem no hubiese sacado a nuestros padres de Egipto, nosotros y nuestros hijos aún estaríamos sometidos al Faraón en Mitzraim, necesitamos rezar en gran medida para lograrlo, además depende mucho de la educación recibida, por eso debe cada padre educar a sus hijos en la Fe sincera desde la tierna infancia, y en la noche del Séder explayarse en los relatos de la salida de Mitzraim, para arraigar en los corazones de los niños la Fe plena en Ha’shem sin vacilaciones.

Mientras escribía esta columna el día de Isru Jag (día posterior a la festividad) me preguntó mi hijo pequeño, ¿Por qué en Pesaj comemos solamente Matza y durante el año podemos elegir entre Jametz (pan) y Matza?. Le dije que ya lo habías preguntado en la noche del Séder en “Ma Nishtana” y te lo respondí, con plena ingenuidad me dijo, aún no me queda clara la respuesta, entonces volví a explicarle todo desde el principio, al ver que no lograba conformarlo, le dije, ¡Mira, es muy simple, lo hacemos por que Ha’shem así lo ordeno!. Me dijo sin titubear “al final siempre que no tienes respuestas a mis preguntas, me dices lo mismo”, me sonreí y le di la razón diciéndole “dame un tiempo que buscare en los libros una respuesta que te conforme”.

De lo anteriormente expuesto, observamos que los niños que crecen sin claridad en los conceptos, cuando sean adultos seguirán con las mismas dudas y peor aún, ya no tendrán ninguna emoción al festejar Pesaj, y seguramente cuando forme su propia familia recitará la Hagada como un simple relato superficial, sin poder sentir su contenido profundo, la sensación que si nuestros ante-

pasados no hubieran salido de Egipto todavía nosotros estaríamos allí. Por eso quien sabe ligarse al pasado, al tiempo de la esclavitud, sufriendo el dolor que ellos sintieron, soportando el dolor que los angustió, y ve como Ha’shem milagrosamente los salvo castigando a nuestros enemigos con las plagas, y revive la alegría de la salida triunfal, entonces se puede sentir en libertad. Pero, si no vive el Pesaj de ésta forma, nunca sentirá la sensación auténtica de la emancipación. Por eso Pesaj es la fiesta de la libertad real, que surge directamente de la salida milagrosa de Mitzraim, que sin ella no seríamos libres, y Ha’shem hace que el milagro que recibieron nuestros ancestros mantenga en nosotros viva su energía, influenciando santidad en nuestros espíritus, y quien se funde en una alegría plena en Pesaj seguro podrá alcanzar la alegría máxima de sentirse Ben Jorim (libre) como lo vivenciaron nuestros antepasados.

Trataré de aclarar un poco más los conceptos, con una historia que me tocó vivir con un alumno de nuestra Yeshiba llamado Tzion, durante una comida de Isru Jag (día posterior a Pesaj): vi a un joven con cara de preocupación, le pregunte que le pasaba, le expresé que ése no debía ser el semblante de un día como hoy, acaso ya olvidaste la última clase donde expliqué que debemos continuar con la influencia de Pesaj como lo indica la palabra Pesaj (saltar hacia adelante) sabiendo sortear todos los obstáculos, dejando de lado todas las preocupaciones, depositando toda nuestra Fe solamente en Ha’shem?. ¿Qué Pesaj simboliza estar aferrados a Ha’shem, sabiendo retroceder en el tiempo uniéndonos al dolor de nuestros padres y viviendo su redención?. ¿Qué Pesaj nos deja la enseñanza de cómo debemos mantenernos firmes en nuestra Fe a pesar de los momentos difíciles?. Justamente comemos la Matza de difícil digestión durante siete días que representan los setenta años de la vida donde debemos cumplir nuestra misión sin recibir recompensa aquí, ya que pago de alguna Mitzvá en este mundo es imposible dado el incalculable valor que tiene cada Mitzvá. Me respondió Tzion, ese es el problema, no estoy percibiendo esa maravillosa sensación que tuve durante la fiesta y eso me preocupa, al oírlo le dije, seguro que esto es obra del mal instinto, él pretende que te deprimas, generando en tu ser dudas, debilitando tu Fe, fijate que la voluntad de Ha’shem es justamente que el nivel de alegría y Mitzvot luego de Pesaj, continúe, y precisamente para ello dispuso que a partir de Pesaj comencemos la cuenta del Omer, hasta Shabuot que es el momento de recibir la Torá y con ella podemos continuar todo el camino, teniendo claro cómo poder cumplir el mandato de Ha’shem.

La melodía que derriba todas las vallas

Es una costumbre adoptada por todos incluir en la Tefila de cada mañana "Shirat Haiam" (Vaiosha "H" canción recitada por el Pueblo de Israel mientras cruzaban el Mar Rojo), como alabanza al Todopoderoso por los milagros que hace con nosotros e hizo con nuestros padres en Egipto sobre el mar y a lo largo de toda la historia. Y ahora que nos encontramos justamente en Pesaj la fiesta de la libertad, debemos analizar y comprender la importancia de tan hermosa canción.

Ya desde antaño, muchas comunidades acostumbraban a leer del Sefer Torá en los días que algún milagro los benefició como lo vemos en los escritos del Gaon Rabbi Mordejai Jarmi, uno de los grandes rabinos de occidente, en su libro "Maamar Mordejai".

En el Sagrado libro del Zohar encontramos explícitamente que dice, quien lee a diario Shirat Haiam con la concentración debida, tendrá el mérito de cantarla en el futuro por venir, ya que en la Shirá hay cuestiones ligadas con este mundo y con el venidero, es fuente de Fe y de redención, de ella dependen todas las canciones que recitan los más elevados ángeles en el Cielo y la tierra, y quien la recita en este mundo tendrá el mérito de cantarla con el Mashiaj para el beneplácito del Ha'shem. En relación a ello el "lesod Veshoresh Aboda" escribe que la intención del Zohar no es solamente recitarlo sino que hay que vivenciarlo, y saber sentir la inmensa gratitud que sintieron nuestros antepasados cuando lo cantaron en el mar.

Con Gran Alegría.

El Shel"á Hakadosh expresa que la Shirá debe ser recitada con gran alegría, del mismo modo que la cantaron al cruzar el mar y debe uno sentir como si fuera que ahora esta saliendo de Mitzraim y cruzando el mar.

Cantar de pie.

El libro Ketzot Hajoshen, dice que Vaiosha debe ser recitado de pie, de acuerdo a lo que menciona la Mishna en Sotá, "en el momento que Moshe la recito el Pueblo le respondía con Halel" (Salmos de Alabanza que se incluyen en la Tefila de días de fiesta), y sabemos que Halel se canta parados, por eso la Shirá debe ser dicha del mismo modo.

Como estar parado en lo seco.

Al cantar "Vaiosha" con alegría, entusiasmo, y concentración, se le perdonan los pecados sin tener que pasar por sufrimientos, como está escrito en el libro "Jaredim" quien dice que él mismo se cuidaba de recitarlo con su melodía correspondiente como aparece en la Torá.

Otra buena costumbre trae el Jida en su libro "Abodat Hakodesh" al momento de cantar Vaiosha a Ha'shem, la persona de sentir como si él estuviera cruzando por lo seco el mar y nuestros enemigos se están hundiendo como los Egipcios.

Toda salvación

"Az lashir Moshe Ubne Israel Et Hashira Hazot" la suma de todas las primeras letras de esta canción suma igual que MAZALA (suerte), coincidiendo con lo que escriben en los libros sagrados, el cantar la Shirá la persona atrae sobre él buena suerte, para poder tener hijos, vida y sustento.

Deseo poder seguir rezando

El Radak Rabbi Mordejai de Lejwitsch Ztz"l decía: hay un pájaro que cuando canta para Ha'shem lo hace con tanto fervor, que su vientre estalla y muere y a pesar de ello canta hasta morir, entonces yo que puedo cantar y alabarlo sin restricciones ¿cómo puedo dejar de hacerlo?. En una oportunidad cantó tanto, que sus pulmones sufrieron un grave daño, diagnosticando los doctores que ya no tendría cura y que le quedaba poco tiempo de vida. Rabbi Mordejai alzo su plegaria a Ha'shem diciendo "acaso solo un rezó tengo derecho a realizar deseo poder seguir rezando". Del Cielo lo escucharon y volvió a recuperarse, un tiempo después lo volvió a ver al doctor quien no podía comprender como aún estaba vivo, el galeno decía puedo jurar que está respirando sin tener pulmones.

Pago por una Mitzvá

El libro "Korban Asher" explica la siguiente pregunta: ¿Por qué justamente por el mérito de Pesaj y la Mitzvá de Milá (circuncisión) ameritaron salir de Egipto?. De acuerdo a lo que dice el Talmud (Kidushin 39^a) "Pago por una Mitzvá, en este mundo no existe" y esto lo explica en el libro "Tebuot Shur", dado a que la transgresión de una Mitzvá activa en este mundo no se castiga (a menos en un momento de cólera) del mismo modo, por su cumplimiento no se paga, excepto la Mitzvá de Pesaj y Milá, que su transgresión se la castiga en este mundo con Karet D"Š libre, del mismo modo su cumplimiento es recompensado en este mundo, por eso como en Mitzraim el Pueblo carecía de méritos para ser redimido, Ha'shem les ordeno Pesaj y Milá para poder liberarlos.

Por el Zejut (mérito) de los padres

"y clamamos a Ha'shem de nuestros padres, y escuchó nuestras voces"

¿Por qué cuando decimos que nos escuchó, no mencionamos que es Ha'shem de nuestros padres, como lo hacemos cuando decimos que clamamos?. Dijo el Gaón autor del "Abne Nezer" de Sojochov, ya dijeron nuestros Sabios (Berajot 10b): "todo el que pide ayuda por el mérito propio, la ayuda es para los demás y aquel que es humilde y pide por el mérito de los demás la ayuda es para él por su propio mérito.

"esforzase por Torá"

"y nuestro esfuerzo se refiere a nuestros hijos" (frase de la Hagada)

¿Por qué la Hagada dice que el esfuerzo en Mitzraim fue con los hijos, si en realidad el arduo trabajo de esclavitud fue donde dejamos nuestras fuerzas?. El Gaon Rab Shloime Zalmen Oierbaj Rosh Yeshibat "Kol Torá" explicó, la palabra "esfuerzo" corresponde a un duro trabajo pero voluntario del cual se siente placer al hacerlo, por eso si la Torá dijo "esfuerzo" no se refirió al trabajo de esclavitud el cual se hacía sin ningún placer ni voluntad. Del mismo modo se entiende la frase "Dichoso el que su esfuerzo es por la Torá" y si dice dichoso, es porque a pesar de que requiere trabajo y fuerza, es algo que al hacerlo da placer.

"Haremos y (luego) escucharemos"

"esta Matza que comemos, ¿a que se debe?" (Frase de la Hagadá)

La pregunta es, la Matza que comemos: ¿a qué se debe?. Y no a que se debe que comemos Matza. En relación a ello el Mahara"m de Lublin, en nombre de su yerno, dijo: Las Mitzvot las cumplimos de todas maneras aunque no sepamos su motivo, y luego de cumplirlas y para conocer mejor la voluntad de Ha'shem preguntamos cuál el motivo de las mismas.

"amarga como la muerte"

"y amargaron nuestras vidas con trabajos duros" (frase de la Hagada)

El autor del "Keli Jemda" Rabbi Shemuel Laniado escribe, es natural en las personas, que el miedo máximo lo sientan por la muerte, siendo precisamente ésta la peor angustia que puedan sentir. A la muerte se la llama "Mar Meod – muy amarga" como está escrito "Ajen Sar Mar Hamavet" (entonces se quitó la amargura de la muerte) y también dice "Veajarita keiom Mar" y (el final es como un día amargo). Pero en Mitzraim los egipcios hicieron vivir a nuestros antepasados momentos más amargos que la mismísima muerte, prefiriendo sucumbir antes de tener esa vida.

El único camino para liberarse de los problemas del Galut (exilio)

Un alumno de la Yeshiva de Radin, el Sofer Rab Zelig Galz Z"l en el libro "Meir Eine Israel", quien tuvo el honor de compartir la mesa con el Tzadik, hizo una emocionante y detallada descripción del Séder de Pesaj con Rabbí Israel Meir Hacoheh conocido como El Jafetz Jaim. Relata lo siguiente: Junto a la callejuela del Bet Hakeneset se ubicaba la humilde casa del Rab, de las pequeñas ventanas brotaba un hermoso resplandor apenas atenuado por las blancas cortinas especialmente lavadas para la ocasión, las velas festivas alumbraban el paso de los feligreses de regreso a sus casas dispuestos a comenzar el ansiado Séder. Tampoco el Jafetz Jaim se demoraba, en esta oportunidad simplemente terminaba de confirmar con los encargados de la caridad que todo lo recaudado para Pesaj fue entregado a las familias necesitadas y que todo el mundo haya tenido lo necesario para su mesa festiva. Una especial alegría lo embarga al saber que dos invitados lo acompañarían esa noche, la frase "Todo el que quiera que venga y que coma" no sería recitada en vano. En la sala todo estaba preparado, la lámpara de Kerosene colgaba del techo y junto a las velas de la mesa iluminaban el ambiente, alrededor de la mesa se acomodaron las sillas, el Rab se sentó entre sus invitados cerca de él se ubicaron tres nietos del Tzadik dispuestos a escuchar cada palabra del santo abuelo.

De pronto desde pensamientos profundos el Jafetz Jaim como un destello en la oscuridad exclama "Mashiaj... – Gueulá... – Libertad..." seguro ya es tiempo de la ansiada redención ¿no creen ustedes que estoy en lo correcto?: Y agrega, hay en el Talmud una opinión que dice: Son seis mil años de Torá y dos mil de Mashiaj, nos encontramos en el último milenio, ¿NU! NU!. Por qué permanecen dubitativos?. Lo que estoy diciendo es real, el Mashiaj tiene que llegar, solo falta un pequeño detalle y llega, algo más de Teshuba y seremos redimidos !!. Un palpable silencio invadía el ambiente, todos vivenciaban los sueños del Tzadik hasta los más pequeños permanecían sumidos en pensamientos profundos, observando la resplandeciente cara de su abuelo, los relatos se sucedían y el tiempo avanzaba. El reloj de la pared anunció una nueva hora y el Jafetz Jaim de inmediato dijo llegó el momento de comer el Aficomán debemos hacerlo antes de la media noche tal como lo indica la Halaja y todos los comensales sentían cómo el momento culminante de la noche llegaba. Mientras cumplían la Mitzvá de Aficomán, el silencio se rompió por unos golpes en la puerta de la casa, era un mensajero con un telegrama urgente de Chicago, un enfermo en estado grave con el nombre Shelomo Ben Miriam, necesitaba urgente que el Rab rezara por él, el silencio de la sala se rompió cuando el mismo Jafetz Jaim comenzó a susurrar para sus adentros, luego fueron tomando volumen, decía "un enfermo grave... ¿Cuál es el remedio para el pueblo de Israel?. Solamente plegarias de misericordia". Seguro va a llegar la Gueulá, ¿pero por qué a costa de tanto dolor y sufrimiento?. Queremos que llegue ya, ya la merecemos!. Cuanto nos esforzamos por que venga, El talmud (Sanedrín 98ª) dice: Hay dos posibilidades, "Beita" en su tiempo, o "Ajishiena" la recibiremos ahora, si tenemos méritos propios entonces la recibiremos ahora, y si no, será en su tiempo, entonces por qué somos tan infantiles de esperar que llegue el tiempo si podemos tenerla ahora, solo debemos hacer Teshuba (Sincero Arrepentimiento) y nada más, me escuchan señores solamente Teshuba!. El Jafetz Jaim luego del Séder cuando ya se iba a descansar seguía diciendo Ha'shem querido, Shelomo Ben Miriam necesita ayuda, debemos esperar hasta que llegue el momento, ni a ti ni a nosotros nos conviene, para qué seguir con esta deuda difícil de terminar, tienes la segunda opción "Ajishiena" la recibiremos ahora. Con esa Fe sencilla pero profunda cumplía el Jafetz Jaim la noche del Séder, con plena esperanza y anhelo, con los ojos bien abiertos y atento a la llegada del Mashiaj, viviendo cada instante como si ya estuviera en la libertad eterna.

"háblales a los Hijos de Israel y les dirás a ellos, hay tiempos (momentos) específicos que Ustedes deben celebrar como Fiestas sagradas a Ha'shem. Estos son mis Tiempos Específicos:" (Vaikra 23, 2)

Nos enseñaron nuestros Sabios: "No le fueron dados los Shabatot y festividades a Israel, sino para dedicarse al estudio de Torá" y cuando la persona se consagra estudiando Torá sin desperdiciar su tiempo en vanidades superfluas, inmediatamente amerita gozar de la Torá y recibe la Neshama Ieterá (espíritu especial) por que la Torá se la denomina Ner (luminaria) como esta dicho (Mishle 6, 23) "luminaria es la Mitzvá y la Torá luz" y también al alma se lo llama Ner, como dice (ídem 20, 27) "Luminaria de Ha'shem es el alma del hombre", y cuando la persona estudia Torá su alma se renueva recibiendo un nuevo espíritu más resplandeciente, que fue creado especialmente por el mérito de estudiar Torá en las festividades, la cual contiene de la santidad de la fiesta. Quien dedica su tiempo en estudiar Torá cuando los demás están reunidos en charlas y diálogos sin sentido espiritual, perdiendo el precioso tiempo de Torá, entonces recibe la Neshama Ieterá ya que aprovecho el momento de Iom Tov (Festividad) en el cual Ha'shem está más cercano que en resto de los días del año.

Se comprende entonces que La Neshama Ieterá que logramos en Yom Tov no es igual a la de Shabat, la cual es recibida por todos, sino que hay que lograrla mediante el estudio de Torá, por ese motivo cuando termina Yom Tov no se bendice por perfume como al finalizar Shabat, ya que no todos se despiden su alma especial. Y me parece que podemos decir, que justamente por eso la Torá unió el tema del éxodo de Egipto con las festividades, para tener en claro que el sentido de la salida de Egipto es únicamente para que el Pueblo de Israel reciba la Torá, la estudie y la cumpla, y al dedicarse a la Torá en las festividades estas se convierten en "Moadé Ha'shem" "momentos de Ha'shem" y no momentos para ellos, porque la festividad es para aquellos que ameriten estar unidos a Ha'shem, y no para los que pierden el tiempo de las fiestas en vanidades no cumpliendo con la frase "que llamarán a ellos sagrados" creyendo que las festividades son simples momentos de ocio o de reuniones familiares para comer y encontrarse, al contrario la Torá denomina a las festividades "Moadé Ha'shem" "momentos de Ha'shem" tiempos de superación espiritual, donde lo que revivimos es la grandeza de Hashem, al recordar los milagros que hizo con nuestros ancestros, dejando en claro que no son "momentos del hombre" como lo son las efemérides o las fiestas paganas que solamente recuerdan lo que les paso a ellos y por eso lo festejan comiendo, bebiendo u otros excesos, sin contenido espiritual.

El sentido de todas nuestras festividades, lo vemos especialmente en Pesaj, Ha'shem nos liberó, porque el Pueblo salía dispuesto a recibir la Torá y ya desde el éxodo comenzaron a cumplir con las Mitzvot al recibir sobre ellos la Mitzvá de Pesaj y aceptaron cumplirla por todas las generaciones venideras. El mismo sentido tienen entonces todas nuestra fiestas ya que a todas se las llamó "Moadé Ha'shem" "momentos de Ha'shem".