

Pajad David

Behar

215

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

10 Iyar 5771 - 14.05.2011

Rabbi David Pinto Chlita

Cosas Que No Podemos Olvidar

S acerca el aniversario de fallecimiento de Rabbí Meir Baal Hanes Zia”a, por lo que traeremos entonces una de sus enseñanzas relacionada con la preparación personal para recibir la Torá, “Rabbí Meir dice: aquel que olvida lo estudiado, la Torá lo considera responsable hasta con su vida”. En función de lo que el Versículo dice (Debarim 4): “pero cuídate y cuida tu alma mucho, de no olvidar las cosas que vieron tus ojos”, es posible ser culpable inclusive cuando el olvido fue accidental. Pero en relación a ello agrega: “por si se quitaran de tu corazón, para todo tu vida” significa entonces que se es responsable con la vida solamente cuando intencionalmente se pierde lo aprendido (Abot 3, 5).

Cuesta comprender como por solamente olvidar algo de lo ya aprendido la persona ya es responsable hasta con su alma. Pero si analizamos por qué razón recordamos u olvidamos, veremos que tiene mucho que ver qué tipo de impacto nos causó en el momento en que lo vivimos, y que profunda huella surcó en nuestro espíritu. Si cuando lo aprendimos nos generó realmente una emoción, como la experimentada al recibir la Torá en Sinaí entonces difícilmente lo olvidaremos, pero si no le dimos mayor trascendencia fácilmente al poco tiempo no recordemos nada de lo estudiado.

Nuestros Sabios dijeron: el Versículo (Shemot 19, 1) “En el día este llegaron al desierto de Sinaí” nos enseña que cuando estudiamos Torá, debemos sentir como si fuera algo nuevo, como el día en que recibimos la Torá en Sinaí. La intención del Versículo “Por si, olvidarás lo que vieron tus ojos o por sí que quitaran de tu corazón” es para que comprendamos que así como Matan Torá (Entrega de la Torá) fue con rayos y truenos, como dice “Y todo el pueblo vio las voces y las llamas de fuego, el sonido del Shofar y el monte humeante”, explicando que el Pueblo “veía” el sonido, todo ello generaba en los presentes una emoción tan vibrante que el suceso jamás se olvidaría de sus mentes y espíritus. Asimismo debemos saber que nosotros también participamos del magno momento, como dice (Debarim 29, 14): “los que están aquí presentes delante de Ha’shem y también los que sus cuerpos no están aquí” dejando claro la orden de no olvidar. De lo anteriormente expresado, es que tenemos el compromiso de estudiar Torá con el fervor necesario para grabar cada palabra de manera definitiva, sin que nada se nos olvide, ya que en caso contrario deberemos responder con nuestra alma. Es importante destacar que no expresa que quien olvida merece la muerte sino que es responsable con su alma, dejando claro que un alma sin Torá es un espíritu sin vida.

Precisamente ésta es la razón por la cual la Torá fue entregada en un marco impresionante para que el evento nunca se olvide. Lo mismo nos sucede en nuestra vida cotidiana cuando vivimos algún suceso que nos

llama especialmente la atención, difícilmente lo olvidaremos. Recuerdo aún como si lo estuviera viendo, la sagrada y resplandeciente imagen del Gaón y Tzadik Rabbí Abraham Iafé’n, su santa figura causo en mí una impresión tan grande, que nunca la podre borrar de mi mente.

Nuestra Perasha guarda una estrecha relación con la enseñanza de Rabbí Meir. La Perasha comienza diciendo: “Y le hablo Ha’shem a Moshe en el monte de Sinaí diciendo”. Los comentaristas cuestionan: ¿por qué justamente en la Mitzvá de Shemita (Shemita= séptimo año, en el que no se puede trabajar la tierra y los campos deben permanecer abiertos para que cualquiera pueda entrar y tomar de los frutos) la Torá marca que fue dicha en el monte de Sinaí, acaso no todas las Mitzvot fueron dichas allí?. Rashi explica: de la Mitzvá de Shemita aprendemos que tal como todos sus detalles fueron enseñados en Sinaí, con las demás Mitzvot es exactamente igual, ya que también todos sus pormenores fueron dictados desde Sinaí. Pero aún no se responde el por qué precisamente fue elegida esta Mitzvá.

El Talmud en Sanedrín (97^a) expresa: que la Geulá (Redención) vendrá luego de una Shemita. Durante mucho tiempo estuve tratando de comprender cuál era el motivo, y con la ayuda de Ha’shem pude entender que la Shemita en esencia es un año de “no trabajo”, como está escrito “Y descansará la tierra un Shabat para Ha’shem”. Justamente esta misma Perasha se refiere al cuidado del Shabat (26, 2) “Mis Shabatot cuidaran y a mi Santuario temerán, yo soy Ha’shem”. Cabe preguntar: ¿qué relación tienen el Shabat con el Santuario?. También el Talmud dice (Shabat 118^a): “si Israel respeta dos Shabatot de inmediato son redimidos”. Lo mismo está dicho sobre Shemita. ¿Por qué razón de estas Mitzvot depende la Geulá?. Luego de meditar sobre el tema comprendí, que la Mitzvá de Shemita es una perfecta plataforma para que los Iehudim, podamos crecer en Fe y aumentar en dadivosidad. Y precisamente por ello es que fue la Mitzvá destacada en el monte Sinaí, dado que es sabido que al momento de la entrega de la Torá estábamos libres de toda influencia de nuestro mal instinto, y fue un día en “categorizado como Shabat”.

La esencia de la Mitzva de Shemita es que podamos desapropiarnos de lo material, dejando “nuestros campos” en manos de los necesitados. Es el mismo espíritu que encontramos en la Mitzvá de Tzedaka. Es usual que uno se sienta en perfecto nivel de cumplimiento de sus actos para con Ha’shem, pero esto no es suficiente. Debemos llegar también al nivel de ser “ejemplares” en nuestra relación con nuestros semejantes. Otro factor determinante es que al no trabajar la tierra logramos alcanzar la verdadera Fé, dado que comprendemos que no somos nosotros los que generamos las cosas, sino que todo llega de la infinita generosidad del Todopoderoso. Si logramos alcanzar este maravilloso nivel sin dudas de inmediato seremos redimidos.

Dedicated for the Refua of Menahem Mendel Ben Hannah

Bases para una educación de pureza

En la clase que nos dictó nuestro maestro el Gaón y Tzadik Rabbí David Hanania Pinto Shlita en el pasado Shabat Hagadol, hizo un maravilloso relato, que nos ayudó a comprender, la manera correcta de educar: comenzar desde la tierna infancia, acostumbrando a nuestros hijos, a que deben escuchar y aceptar las palabras de sus padres y educadores sin lugar a debates o protestas. A través de esta metodología de educación en el futuro serán receptores plenos de Torá y temor por Ha'shem, con la capacidad que luego cuando crezcan sean ellos los que brinden enseñanzas a los demás.

El relato se refirió al Rab y Gaón Rabbí Shimon Baruj Salomon Ztz"l Rabino oficial de Petaj Tikva, quien fue conocido y famoso por su constante lucha sin concesiones por el respeto del Shabat en la ciudad de la cual era el responsable. Su relación con el cuidado del Shabat no era casual ya que su nacimiento fue justamente un Shabat, en el cual su madre a pesar de los dolores de parto no acepto violarlo, viajando en automóvil, por lo que llegó a la maternidad caminando. También su deceso fue un día viernes, víspera del sagrado día.

Había en Petaj Tikva un grupo de personas, que se oponían férreamente, a la voluntad del Rab y violaban sistemáticamente el Shabat en público desafiando sin pudor las leyes de nuestra sagrada Torá. Frente a estos actos se presentaba Rabbí Shimon Baruj cada semana, clamando y suplicando con lágrimas en los ojos, para que desistieran de su actitud. Su discurso era tan sincero y puro que gracias a ello, muchas personas pudieron abrir sus ojos, reparando su falta y plegándose luego a las filas de personas que apoyaban al Rab en su gesta. Pero un grupo continuó en su tozudez, profanando el Shabat sin reparos, humillando además al Rab por sus discursos. Luego se supo cómo a muchos de ellos, fueron golpeados del Cielo por su conducta. De los opositores del Rab, se destacaba especialmente uno que con espíritu de liderazgo opositor, organizaba protestas contra las predicas del Rab Salomon. Su osadía fue tan grande que llevo a organizar una marcha hasta la casa del Rabbí en pleno Shabat, tratando de amedrentarlo para que dejara su causa. En ese momento más de uno le advirtió que estaba jugando con fuego. Así fue que no paso mucho tiempo, y este hombre fue asesinado de manera inesperada por alguien de su propia confianza a quien muchas veces había ayudado.

Recito por tu alma Tehilím

Tiempo después, un miércoles por la noche llegó a la casa del Rabino un alumno con quien estudiaba una vez a la semana. Al intentar entrar a la casa de su maestro, se vio intimidado, por los ladridos y llantos de un perro de aspecto amenazante. A través de la ventana le dijeron que no intentara avanzar, ya que el perro se había instalado allí ya hacía varias horas y no hubo forma de echarlo, por lo que le recomendaron que ingresara por la puerta trasera. Así hizo, estudio como de costumbre y cuando se iba a retirar el Rab si prestar mayor atención lo acompañó hasta la puerta principal. Al abrirla se toparon con aquel tenebroso animal. El alumno intentó cubrir la entrada para evitar que entrara, pero el Rab sin siquiera preocuparse miro al perro fijo y le dijo: "quiero que sepas que leo por tu alma Tehilím". En ese instante el perro, se dio vuelta y comenzó a correr despavorido por la calle hasta desaparecer. Al día siguiente el alumno contó en la Yeshiva lo que presencié, y un compañero le dijo, recuerdas de aquel líder opositor que solía desafiar con sus protestas al Rabbí y el maestro decía: "porque este perro me ladra así". Está claro que en el Cielo escuchan las palabras y definiciones de los justos. Este hombre, luego de morir volvió reencarnado en canino, y nuestro Rab es tan grande que no solo lo perdono, sino que también rezaba por su alma.

Rabbí David Danania Pinto Shlita, conto también, que en una oportunidad, le reclamo al encargado del Bet Hakeneset, un hombre mayor, haber movido la alcancía del lugar donde él la había dejado. De pronto sintió como sus cachetes enrojecían, y sobre él estaba su bendito padre Ztz"l diciéndole: ¿esta es la educación que recibiste de respeto a los mayores, con los cuales no se debe discutir o criticarlos?. Debes ser más sumiso. Solamente si alcanzas esta conducta, lograras tener la capacidad de someterte plenamente a Ha'shem para servirlo correctamente, sin cuestionar el porqué de su voluntad.

Perlas De La Perasha

"Y en el año séptimo Shabat Shabaton-descanso- tendrá la tierra" (Vaikra25, 4)

En una oportunidad fue un Rabino a pedirle al Jazon Ish que fuera más indulgente con el tema de Shemita argumentando que hoy en día la Mitzva es solamente por disposición Rabínica, sin ser obligación de la Torá. Sin dudarle el Jazon Ish le respondió, en la actualidad la mayoría de prohibiciones son Rabínicas acaso comeríamos carne sin salar?. Así que no hay lugar a flexibilizar nada, además, ¿tenemos realmente noción de que significa una disposición rabínica?.

"Y será Shabat para la tierra, para que coman ustedes tus siervos, siervas, animales y criaturas de tu tierra" (Vaikra25, 6)

En el Shema decimos "y daré las pasturas de la tierra para tus animales" luego dice "y comerás y te saciaras", por lo que de ese Versículo nuestros Jajamim aprendieron que la persona primero debe alimentar a sus animales y recién después debe sentarse a comer. Sin embargo en esta Perasha dice "para que coman ustedes tus siervos, siervas, animales y criaturas de tu tierra" anticipando la ingesta del hombre a la de las demás criaturas, El Daat Sofer explica que hay dos razones por las que están antes los animales que las personas: 1) por que el animal trabaja para el hombre 2) para que no sufran. Para el primer motivo se entiende porque en Shemita no hay obligación de anticiparles la comida, ya que en Shemita los animales no trabajan el campo, tampoco tienen la prioridad de la comida.

"y no se hostigaran unos a otros" (Vaikra 25, 17)

El Talmud (Baba Metzia 58b) aclaro que el Versículo habla de hostigar verbalmente, y agregaron que todo aquel que avergüenza al semejante se lo compara a un sanguinario. El Yerushalmi (Sucá cap. 5 ,6) dice: ¿por qué el violín se llama Nebel (cadavérico)?. Porque humilla a los demás instrumentos. Pregunto Rabbí Aizil de Slonim debería llamarse Menabel (que mata a los demás), él mismo respondió, en que daña a los demás el principal perjudicado es él.

"y si empobreciera tu hermano" (Vaikra25, 25)

La palabra "Moj" (pobre) con sus letras forma la frase "Iesh Mitasher Veen Lo" (hay millonarios en la pobreza). El Rabenu "Bircat Peretz" dice: debemos estar atentos a que hay mucha gente que se ve como rico, pero en realidad necesitan ayuda.

OR HAZOHAR (DE LA LUZ DEL ZOHAR)

"y si preguntarás ¿Qué comeré?" (Vaikra 25, 20)

Los "leales" conducen el reinado como les place cada día, y ¿Quiénes son los leales?. Son aquellos que promueven el bien sin preocuparse por su dinero, teniendo Fe completa en que Ha'shem les proveerá más de lo que dan, tal como está escrito: "quien más da, más tiene", porque al repartir con abundancia, la abundancia le llega. No hay que temer que lo suyo se agote y mañana no tendrá para él, seguro que Ha'shem le regresará a él con bendición infinita.

Por amor al semejante

Las cuentas celestiales no están al alcance de nuestra comprensión. Pero nuestros Sabios del Talmud nos abrieron una pequeña ventana para ilustrarnos del porqué de las cosas. Algunas veces, nos sorprendemos por qué cosas que están pautadas, no se cumplen. La realidad es que algunos de nuestros actos o acciones, hacen cambiar repentinamente el veredicto previo del Tribunal Celestial. Prestemos atención a la siguiente sentencia talmúdica (Baba Metzia 59b): “Esto es lo que me legaron de la casa del padre de mi padre: Todos los portones del Cielo se cerraron menos los portones del hostigamiento”. Rashi explica que si alguien clama por haber sufrido un hostigamiento con palabras, su plegaria seguro llega al Cielo y es atendida. Rabenu Bejaie en esta Perasha sobre el Versículo (Vaikrá 25, 17) “No se hostigaran el uno al otro” comenta: la razón por la cual su plegaria es recibida es debido a la terrible angustia e impotencia que sufre el agredido, por lo que su clamor surge de lo más profundo de su corazón. Es por ello que Rabbi Eliahu Lopian en su libro “Leb Eliahu” recomienda especialmente cuidarse de no hacer sufrir a los demás. Si uno logra mantener esta conducta, alcanzará un elevado nivel de santidad. Respetar al semejante debe ser sencillo, es suficiente con saber que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Ha’shem Todopoderoso. Poner en práctica esta actitud se nos presenta constantemente en nuestra vida cotidiana. Saber que si alguien se puede molestar por algo de lo que yo diga o haga, me obliga a cuidarme de no hacerlo, por ejemplo, si alguien duerme no debo actuar en forma egoísta haciendo ruido ya que lo puedo despertar. Trabajando sobre actitudes aparentemente pequeñas como esta, se puede crecer y ganar mucha santidad y luz espiritual convirtiéndonos en una mejor persona, querida y respetada por la sociedad y por el Cielo.

Socios

En la Yeshiba “Beer Yaacob” desde ya hacía mucho tiempo trabajaba como cocinera una mujer. Con el paso de los años, y llegada su vejez, sus aptitudes culinarias decayeron, quejándose constantemente los alumnos, y pidiendo que la cambiaran. El Rosh Yeshiba el Gaón Rabbi Moshe Shemuel Shapira Ztz”l sentía gran compasión por la mujer ya que era viuda y esto podía herir profundamente sus sentimientos. Decidí consultar con el Gaón Rabbi Itzjak Zeeb Silovaichik como actuar. El Rab de Brisk, le indico que lamentablemente debía priorizar el beneficio de la Yeshiba por sobre su compasión, pero le recomendó que para despedirla debía indemnizarla en forma onerosa, ya que el dinero es lo más barato que se puede pagar para evitar castigos. Además indicó que la carta de despido debía ser firmada por varias personas, ya que si D”s libre la mujer sufría por el hecho de despedirla, las consecuencias podrían ser graves, mucho más de lo que una sola persona podría soportar. Como referencia, citó al Rambam en Halajot Deot quien escribe: “hay que ser muy cuidadoso en el trato con las viudas y los huérfanos. A pesar que sean ricos o incluso la viuda del rey, su autoestima es muy baja, y pueden sentirse heridos con facilidad”. Como dice el Versículo: “toda viuda y huérfano no hostigaras”. Además está escrito: “que si calmar me clamarán, escucharé sus suplicas”

Respeto al trabajador

El Admúr de Belz Shlita, contó que tenía por costumbre todos los Shabat por la mañana visitar a Rabbi Aharón de Belz para saludarlo. Durante el encuentro hablaban de temas de Torá, y el Admúr acostumbraba a convidarle una porción de pastel. En una oportunidad Rabbi Aharón le pregunto qué capítulo de Talmud estaba estudiando, a lo que respondió “El que contrata trabajadores” (título de un capítulo del Talmud). Preguntó: dime ¿sabes cuál es el mensaje de capítulo?. A lo que Rabbi Aharón se respondió que lo que allí se enseña es que hay que ser compasivo con los empleados.

La Shemita es señal de unión

“Y en el año séptimo Shabat Shabatón-descanso- tendrá la tierra, Shabat pata Ha’shem, tu campo no sembraras y tu viñedo no podaras”(Vaikra 25, 4)

Nuestros sabios enseñaron (Abot 5, 7): “La Geulá (Redención) no llega por causa de la idolatría, promiscuidad, derramamiento de sangre y por Shemita (Shemita= séptimo año, en el que no se puede trabajar la tierra y los campos deben permanecer abiertos para que cualquiera pueda entrar y tomar de los frutos). Realmente resulta de difícil comprensión por qué Shemita es considerada tan grave como para equipararla a los tres pecados capitales. Por otra parte también nuestros Sabios dijeron (Sota 10b) es mejor dejarse caer en una hoguera antes de humillar a un semejante, a pesar de estar escrito que la vida se debe entregar solamente para no caer en idolatría, promiscuidad y derramamiento de sangre. Lo que realmente vemos de lo anteriormente expresado, es que tener armonía y fraternidad, vale por los tres peores pecados. De la misma forma podemos responder nuestra primer pregunta ¿Por qué Shemita es comparada a los tres pecados capitales?. Shemita es un perfecto instrumento para fomentar la unión de las personas. Cuando uno deja su campo abierto recibiendo a todos con buen semblante para que se lleven lo que deseen, al igual que en los tres pecados capitales, si hubiere que dar hasta la vida por la Mitzvá de amar al prójimo, la debemos dar.

Hombres De Fe Relatos sobre los Tzadikim de la Familia Pinto

Rabbi Iosef Asraf le conto a nuestro maestro el Gaón y Tzadik Rabbi David Hanania Pinto Shlita, que una vez llegó de la ciudad de Ako a Mogador, con un importante cargamento de cueros. Antes de comenzar a venderlos fue a ver al Tzadik Rabbi Haim Pinto Ztz”l para recibir su berajá(bendición) y consejo de cómo venderlos, ya que en ellos tenía invertidos todo su capital. El Rab le recomendó que esperara dos meses para venderlos. Rabbi Iosef siguió las sabias palabras del Tzadik y efectivamente llegada la fecha, la mercancía pudo ser vendida en un excelente precio. Rabbi Haim también lo bendijo en el sentido en que pronto amasaría una gran fortuna, que quedaría para sus hijos y nietos. Hasta hoy sus descendientes hacen grandes aportes para la manutención de Yeshivot.

R` Abraham Moial relató otra maravillosa historia. En una oportunidad llegué a Asvuria a las seis de la mañana, sin que nadie supiera de mi arribo. De pronto llamó a mi puerta el secretario de Rabbi Haim Ztz”l, diciéndome que el Rab me esperaba. Sorprendido le pregunte al Tzadik ¿cómo supo que yo estaba allí?. Rabbi Haim me respondió quiero que sepas que cuando llega a la ciudad alguien que no es de aquí, se me presenta mi abuelo, el santo Rabbi Haim Hagadol y me lo informa.

Cuida tu Lengua

Decisión positiva

Cuando recitamos Shema Israel, en el Versículo, “Y pondrán mis palabras sobre sus corazones” momento en el que debemos recibir el yugo de las Mitzvot, es bueno comprometerse a que no va a transgredir los preceptos que dependen del habla.

(Jobat Hashemira)