

Pajad David

Masé

226

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

Boletín semanal sobre la Parashá

28 Tamuz 5771 - 30.07.2011

Rabbi David Pinto Chlita

Desde la llegada del mes de ab la unión aumenta

La Perasha de esta semana Masé habitualmente se es leída antes que Rosh Jodesh (Primer Día del mes de) Ab, y la Mishna (Taanit 26b) dice: “Desde que llega Ab, se disminuye la alegría”. Justamente lo contrario al mes de Adar donde dice “Desde que llega Adar, se aumenta alegría” ya que la suerte de Israel en el mes de Adar es óptima. Como lo dice Rashi (Taanit 29^a): “Días milagrosos fueron para Israel, Purim y Pesaj”. Fue recibida la Torá voluntariamente, y para los Iehudim hubo, luz, alegría, júbilo y esplendor. Pero en Ab las cosas son justamente al revés, debido a los pecados se destruyó el Bet Hamikdash, especialmente por el odio injustificado que sentían unos por otros, y lamentablemente durante todo tiempo en que no se reconstruye es una clara señal que la situación no cambio, por eso es que estamos acongojados. Ya lo dicen nuestros Jajamim (Sabios): “Toda generación en la que no se construye el Bet Hamikdash en sus días, es como si en ella se hubiera destruido”.

A pesar de esto es imprescindible que sepamos, que la alegría nunca debe extinguirse por completo de nuestras vidas, ya que la alegría es una condición esencial para poder servir a Ha'Shem, como dice el Rey David en el Tehilím (100, 2): “servid a Ha'Shem con alegría, venid frente a Él con canticos”, y el Talmud (Shabat 30^a) expresa: El brillo de Ha'Shem no poza, donde hay tristeza u holgazanería, sino que esta únicamente donde hay alegría de Mitzvá, También la Torá (Debarim 28, 47-48) dice: “Por no haber servido a Ha'Shem tu D's con alegría y buen corazón, de tanto bien, y serviste a tu enemigo”. Sin dudas entonces que la alegría no puede ser eliminada o suspendida por completo, lo que el Talmud y nuestros Sabios nos indican es disminuir un poco los niveles de alegría pero no anularla por completo, el sentido de ello es que cada persona sienta y sufra el duro castigo que Ha'Shem nos dio, por el pecado de Sinat Jinam - odio sin razón, por el distanciamiento de los corazones que hay en Am Israel (Pueblo de Israel) y por haber servido a Ha'Shem sin alegría. En nuestra Perasha Masé, también encontramos una señal que se refiere a lo anteriormente expresado al estar escrito (Bamidbar 33. 25-26) “Partieron de Jarada y acamparon en Makhelot... partieron de Makhelot y llegaron a Tajat”, el nombre de las paradas estaba relacionado íntimamente con los sucesos que acaecieron al Pueblo, por ejemplo, Jarada indica, temor refiriéndose a que en ese momento el Pueblo estaba en un elevado nivel de temor al Cielo y eso los llevaba a lograr una perfecta armonía, por eso la próxima parada fue Makhelot que significa, comunidad, ya que donde hay respeto y temor por el Creador se genera automáticamente un ambiente de respeto también entre las personas. La siguiente parada fue Tajat = debajo, ya que vivir en comunidad es lograr un nivel tal de respeto mutuo donde no hay problemas ni incomodidad, y cada uno está dispuesto a estar por debajo del otro, la máxima señal de humildad, que destaca a una comunidad que vive en armonía.

Esta son las cualidades que estamos necesitando hoy en día, para reparar nuestra situación y lograr la reconstrucción del sagrado Bet Hamikdash, esencialmente un poco más de humildad y sumisión, en

la dimensión “Tajat = debajo”, aceptar que estamos en muchos aspectos por debajo de los demas sin pretender siempre estar en todo por encima. Justamente eso fue lo que sucedió en la diáspora del segundo Bet Hamikdash, luego de la terrible destrucción, cerca de Yerushalaim había una gran ciudad que se llamaba Betar, la cual los romanos no pudieron conquistar, pero ellos permitieron que los Cutim (personas de otro pueblo) permanezcan en Betar, al final fueron ellos quienes motivaron su caída, como lo dice el Midrash (Eja Rabba 2, 4), llegó un Cutí delante de Cesar Adriano y le dijo “Mientras el gran gallo siga, revolcándose en la tierra, no podrás conquistar Betar” (se refería a Rabbí Elazar Hamodaí, que ayunaba todos los días para que Betar no pueda ser conquistada), dame permiso para matarlo y en un día podrás dominarlos. Tristemente ese fue el final, el Cutí concreto su plan y ese día Betar fue arrasada, tanta sangre se derramo que las aguas del mediterráneo se tiñeron de rojo, entre las víctimas habían, mujeres y criaturas, Rabbí Iojanan describe en el Midrash detalles terribles del ataque y la tragedia de ese día.

Cabe la pregunta ¿qué pasó con los niños, qué culpa podrían tener las criaturas, para merecer la muerte de un modo tan violento y humillante?. La Torá nos dice (Debarim 24, 16) “Hijos no morirán, a causa de sus progenitores”. Dicen nuestros Sabios la única razón para que cosas tan terribles puedan acontecer, es cuando existe Sinat Jinam (odio sin razón). Cuentan que los habitantes de Betar detestaban a los de Yerushalaim, tan grande era la discusión, que el día que el Bet Hamikdash se destruyó, en Betar encendieron velas como festejo. Nuestros Jajamim (Tanjuma: Koraj 3) dicen es tan grave la discordia, que por su culpa son castigados incluso criaturas lactantes, lo mismo sucedió con la discusión de Koraj, con él fallecieron hasta los más pequeños. Con los alumnos de Rabbí Akiba vemos algo similar, veinticuatro mil grandes Jajamim murieron en una terrible plaga, ¿por qué razón?. Por no tratarse con respeto entre ellos (en su especial nivel).

Lamentablemente hoy vemos y vivimos así, personas que inicialmente se saludaban respetuosa y calurosamente, luego con el tiempo se convirtió en un simple protocolo, parando a ser un frio saludo, hasta que al final dejan de saludare, y quedan a un paso de la distancia y el odio.

Con esto podemos comprender el pacto que hizo nuestro patriarca Iaacob con su suegro Lavan el arameo, cuando pusieron una piedra como señal del pacto de separación, donde anunciaron que a partir de entonces ya no se cruzarían uno frente al otro para dañarse, desde aquel día nunca volvieron a verse, ese fue un pacto permitido, el Ben Ish Jai (Vaietze), dice que solamente este tipo de pactos se puede establecer con un gentil, pero no un pacto de paz.

Que sea la voluntad de Ha'Shem, que tengamos la fuerza de fomentar la fraternidad y armonía en nuestro Pueblo, logrando quitar de nuestros corazones todo vestigio de odio, y así lograr la llegada de Mashiaj y la construcción del Bet Hamikdash en nuestros días-Amen.

Tocando las fibras del alma

Una de las bases del pueblo Iehudí, que gracias a ella pudieron subsistir ante tanta persecución durante tantos años, incluso personas simples carentes de gran sabiduría, fue la confianza y fe que supieron depositar en los Jajamim de cada una de las generaciones, del modo que indico la Torá (Debarim 17, 10-11) “Harás de acuerdo a lo que te digan... no te desvíes ni a la derecha o la izquierda”, cumpliendo esto al pie de la letra sabiendo aceptar incluso cuando indicaron que la derecha es izquierda o viceversa.

Llegó a nuestras manos un manuscrito, con una historia maravillosa de un Iehudí de aquellos tiempos, se trata de una carta enviada por alguien originario de Iran, de la cual podemos ver la forma que tenían ellos de conducir sus vidas únicamente bajo las indicaciones de sus Rabinos.

Mi padre que fue un santo, nos expresa quién nos cuenta la siguiente historia, era un gran Jazan (Oficiante) y cantante eximio, en Shiraz su ciudad natal. Su fama era publica, y tan bella era su voz, que al Bet Hakeneset donde oficiaba, llegaban en numerosas oportunidades personas no Judías para oírlo. Cuentan que una vez, el Gobernador del lugar mando un emisario, con el pedido e invitación para cantar en la fiesta de casamiento de su hijo, la propuesta era reamente honrosa, pero para su gran pesar la fecha de la boda coincidía exactamente con el Nueve de Ab, los familiares y allegados le aconsejaban que se presente ya que rehusarse podría ser tomado como ofensa a la autoridad, cosa que se pagaba hasta con la vida, pero mi padre que era un temeroso de la palabra de Ha'Shem por encima de cualquier otra cosa, recurrió a su Rab para que le indicara, como debía actuar. El Rab le autorizo a cantar en la fiesta, pero le indico que en lugar de canciones felices movidas y alegres debes cantar las lamentaciones de Eja, mi padre estaba absolutamente convencido que la palabra de los Jajamim era inamovible, pero sus conocidos y amistades comenzaron a decirle, no debes hacer lo que el Rab te indico, ten mucho cuidado, si en lugar de alegrar el corazón de su majestad amargas la boda de su hijo, terminaras pagando vos y tu familia un precio muy caro por el error.

La noche del nueve de Av mi padre tomo su violín y se dirigió al palacio Real, allí cuando estuvo sobre el escenario, haciendo exactamente lo que su Rab le indico, comenzó a cantar Meguilat Eja acompañado por una triste y melancólica melodía que salía del violín, los invitados sorprendidos comenzaron a murmurar, pero dada la formalidad de la velada, nadie dijo nada, a medida que las notas musicales sonaban, la sensibilidad del publico aumentaba, llegó un momento que el mismo Rey, dejo rodar alguna lagrima por su mejilla, terminado el número musical, su Majestad el Rey llamó a mi padre y le dijo, sinceramente quiero felicitarte por tu actuación, cantantes y músicos que logren excitar el ánimo del auditorio no son difíciles de encontrar, pero alguien como tú que, logro con su música llegar a conmover las fibras de mi corazón, nunca lo había vivido, te pido que a partir de ahora, una vez al mes vengas a mi palacio para que pueda escuchar tu bella voz, y tus conmovedoras canciones. Desde aquel día Baruj Ha'shem, nuestra familia pasó a recibir importantes regalos y dinero del Rey, por la música de mi padre. En él se cumplió, el versículo ¡Ha'Shem, no privara de bien, a quien va (en su camino) con simpleza!

En ausencia de la verdad

“Y salvará la comunidad al asesino, de las manos de vengador” (Bamidbar 35, 25)

La Guemará en Kidushin (17^a) dice: Rab Kahaná enseñó, si en un juicio todo el tribunal, encuentra que el acusado es culpable, y ninguno de los jueces, opina distinto, entonces el acusado debe ser liberado.

Realmente este dictamen debe ser explicado, como puede ser que si todos ven a acusado como culpable, se lo libera, debería ser sin dudas condenado.

Esto lo respondió Rabbí Shlomo Kluguer Ztz"l, dijo lo siguiente: Cuando el Creador hizo el mundo, puso en él, la verdad y la mentira, entre ellos existe una guerra sin fin, por eso siempre que esta la verdad, la mentira aparece para enfrentarla. Esa es la razón que al acusado lo liberan, si fuese verdad que es culpable, sin dudas la mentira hubiese aparecido para desafiarla, si nadie discrepo con la sentencia de culpa seguro que lo que se estaba por aplicar sería falso.

Existe una posición totalmente opuesta a la de Rabbí Kluguer, es la de Rabbí Baruj Epshtein Ztz"l, en su libro Mekor Baruj escribe las palabras del Gaón Rabbí Meir Halevi Abulafia - el Rama"h Ztz"l, quien hace referencia al Kehilot Iacob, que explicó que la intención del Talmud al decir “Se lo libera” significa “Se lo ejecuta” sin esperar el tiempo procesal que daban para que la parte defensora trate de reunir más pruebas de inocencia, ya que como todo el tribunal lo ve culpable, no tiene sentido demorar la ejecución, por eso dice “Se lo ejecuta”.

Similar a la opinión de Rabbí Baruj, aparece en el tratado de Shevuot (39^a), dice: Si alguien se niega a jurar, entonces se lo libera de inmediato”, la intención es que, del juramento queda libre, pero la demanda económica debe pagar sin dilación.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

El Bet Hamidrash, ciudad de refugio

“Y escapará allí, el asesino involuntario” (Bamidbar 35, 11)

También en Perashat Vaetjanan del libro Debarim, la Torá indica las leyes de las ciudades de refugio, allí el versículo dice: “Escapara a alguna de las ciudades de H' y vivirá”. Cabe preguntar ¿por qué dice que si entra en esas ciudades vivirá? Entrar allí lo único que le garantiza es que el deudo no lo puede matar, pero de todos modos puede perder la vida como cualquier persona. La intención del versículo es que si la persona se refugia en el Bet Hamidrash, entonces vivirá, ya que dentro del Bet Hamidrash, el instinto del mal no lo puede afectar, entonces fácilmente llegará a ser un Tzadik, y eso se llama vivir, como dice el Talmud (Berajot 18b), Reshaim (personas malvadas) aunque estén en vida se los considera muertos, y los Tzadikim (justos) también después de la muerte se siguen llamando vivos. Lo mismo dijo Moshe “No con nuestros padres pacto Ha'Shem este pacto, lo hizo con nosotros que estamos hoy, todos vivos aquí”, ¿Cómo que estamos todos vivos? Si, si entran al Bet Midrash a estudiar Torá, se salvaran de la influencia del mal instinto, así llegaran a ser Tzadikim y con ello a estar siempre considerados “todos vivos aquí”. Esto también nos ayuda a comprender porque en el libro de Debarim, en medio del relato de la entrega de la Torá, Moshe interrumpe para hablar de las ciudades de refugio, justamente luego que recibieron la Torá, tenían la posibilidad de salvarse del mal instinto, ¿Cómo? En el refugio que brinda el Bet Hamidrash, ya que allí al Ietzer Hará, no le está permitido entrar, igual que al vengador no se le autorizaba ingresar a las ciudades de refugio, y así como en el monte de Sinai durante Matan Torá quedamos libres del mal instinto lo mismo podemos lograr dentro del Bet Hamidrash.

Cuida tu Lengua

Escuche una buena técnica, que algunas personas utilizan para evitar caer en Lashon Hará: escribían tarjetas con el Versículo “Que aumenta o quita Hablar falsedades” o “Recuerda lo que sucedió con Miriam”, y es bueno tenerla en los bolsillos donde la persona normalmente pone sus manos, para mantenerse alerta. - (“Zejor Lemiriam”).

“Para no gastar en arreglar el lavarropas”

Rabbi Ishayahu Pinto Zia”a, en su libro “Kesef Nibjar” (primer Derush, Masé), sobre el versículo “Y escribió Moshe, sus salidas por sus viajes, por orden de Ha’Shem”, el siguiente comentario: Si son las salidas (los gastos) de la personas, para su viaje, refiriéndose al viaje hacia el Olam Habbá. Demostrando que genera y gasta solamente lo que le es imprescindible para el cumplimiento de la Mitzvot ya sea de comida, ropa, etc. entonces está haciendo las salidas (gastos) por orden de Ha’Shem. Esta es la base de quien quiere llegar a servir a Ha’shem con plenitud y sinceridad, y palabras de un sabio son estas.

El Gaón Rabbi Jaim de Bologin Ztz”l, solía leerles a sus alumnos una interesante carta que conservaba, la misma había sido enviada por el Gaón autor del “Bait Jadash” a su yerno el autor del “Ture Zahab” la misiva decía así: ...Tuve el mérito que Ha’Shem me permitiera coserme una nueva ropa de verano en honor a las festividades, aún me falta saldar de ella algún dinero, es por eso que te escribo para pedirte que de los cuatro ducados que tienes míos, le des a tu esposa mi hija, seis chelines para que compre algunas nueces que alegren su festividad, y el resto necesito que me lo envíes para pagar mi nueva ropa. Cada vez que Rabbi Jaim leía la carta sus ojos se llenaban de lágrimas, de solo pensar como personas que dedicaron su vida al estudio de Torá, se conformaban con una vida tan simple y austera.

Trato diferencial

Un Abrej que dedicaba todo su día al estudio de Torá, se presentó una vez frente a Rab Shaj Ztz”l para pedirle un consejo, le contó que había encontrado la manera de aumentar los ingresos, sin quitar tiempo del estudio, la idea era comenzar a trabajar de noche luego del estudio, Rab Shaj le aconsejó que no lo hiciera, pero el joven algo obstinado comenzó a trabajar por las noches, pasaron algunos meses y este Abrej notaba algo extraño en su balance, fue nuevamente a ver al Rab, pero esta vez la inquietud era distinta, le conto al Rab que algo muy raro estaba sucediendo en su economía, resulta que antes cuando lo único que recibía, era la beca del Colel, cuando terminaba el mes siempre le quedaba algún resto, pero ahora desde que empezó a trabajar por las noches a pesar que los ingresos son mayores, no le queda ni una moneda. Maran Harab Shaj le explicó lo siguiente, mientras vivías solamente del subsidio del Colel, Ha’Shem cuidaba de que tus ingresos rindan con bendición sin que surjan gastos extras que alteran la economía familiar, pero desde que decidiste salir a Trabajar por tu cuenta perdiste ese privilegio, y ahora aunque generes mas ya no tienes la garantía y el seguro de quien se conforma con lo del Colel, por ejemplo tu lavarropas se puede descomponer y como eso muchos gastos extras, pero el Abrej que solo cuenta con un magro subsidio, Ha’Shem lo exime de esos gastos.

Hombres De Fe

Relatos sobre los Tzadikim de la Familia Pinto

R’ Shimon Cohen, hijo de Rabbi lejia Cohen amigo muy querido por el Tzadik Rabbi Moshé Aharón Pinto Zia”a, le conto a nuestro maestro Gaón y Tzadik Rabbi David Hanania Pinto Shlita, que en una oportunidad, viajaba junto a su padre, por un camino desértico a una aldea lejana de Marruecos, para ir a cobrar una deuda. En medio del camino cuando ya oscurecía, de pronto en automóvil en el que viajaban, se descomposó, quedaron en medio del desierto, al acecho de las fieras y los peligros. Bajaron del coche para rezar a Ha’Shem que los salve por el mérito de Rabbi Haim Zia”a, de pronto milagrosamente ven que de lejos se acerca un hombre en una motocicleta, al llegar junto al auto les ofrece ayuda, el señor cargaba en su moto, justo las herramientas para reparar el desperfecto, luego de trabajar unos minutos, les indicó que hicieran arrancar el vehículo, se enciende normalmente, y cuando bajaron para agradecerle, el hombre y su motocicleta desaparecieron igual como había aparecido: de la nada. Rabenu Shlita nos relató con detalles la historia y agrego que en ese momento ellos recibieron dos cosas muy grandes. Primero: que sus Tefilot fueron recibidas, llegando la respuesta de inmediato, y segundo: que tuvieron el mérito de ver un ángel, ya que en ese lugar del desierto no hay personas. Al oír esta historia de mi alumno R’ Shimon le dije, dichoso de ti que has visto un ángel, sin dudas por ello debes tener tu fe reforzada, y por ende debes cumplir de la mejor manera todas las Mitzvot.

“Y estos son los nombres de los hombres, de la tribu de lehuda, Caleb ben Yefuné” (Bamidbar 34, 19)

Rabbi Jaacob Jaim Sofer Ztz”l, en su libro “Ismaj Israel” pregunta ¿Por qué en las primeras tres tribus Iehuda, Shimon y Biniamin, anuncia solo el nombre de los príncipes pero sin su título correspondiente? Recién a partir de la tribu de Dan cuando los menciona dice “su Príncipe...”

Se puede responder, que las primeras tribus, era tal su importancia que el nombre, era más importante que el título, Justamente esa es la razón del orden atípico, en el cual fueron nombradas las tribus, el orden en esta oportunidad estaba ligado, al nivel de importancia que tenían.

“Permanecerá allí, hasta la muerte del sacerdote, al cual ungió del aceite sagrado” (Bamidbar 35, 25)

El Talmud (Makot 11b), pregunta ¿Acaso el asesino, fue quien ungió al sacerdote, por qué dice entonces “al cual ungió”? Responden, se refiere que fue ungido en sus días, no que él fue quien lo ungió.

De todas maneras la pregunta continua, ¿por qué la Torá, no dice las cosas textualmente, que segunda intención hay en la forma particular del texto?.

El Gaón, Rabbi Meir Simja de Dovinsk, autor del “Meshej Jojma” lo explica así, lo que el versículo nos está mostrando, es la manera perfecta, de como Ha’Shem conduce el mundo, y nos dice que, la unción del Cohen depende del asesino y de cuánto tiempo de exilio le corresponde, por eso al momento de nombrar un Cohen Gadol debe ser exactamente uno, que los días de su vida coincidan con el tiempo de exilio del asesino, se puede decir casi que el destino del condenado, fue el determinante de quien sería Cohen Gadol por eso dice “al cual ungió”.

“Luego de la muerte de Cohen Gadol, volverá el asesino, a su tierra natal” (Bamidbar 35, 28)

A pesar de haber cumplido su condena en el exilio la Torá lo sigue llamando asesino. El Sifte Cohen escribe, basándose en el Rambam (H. Rotzeaj 7, 14) lo siguiente: El asesino, a pesar de haber pagado su condena de exilio ya nunca podrá recuperar sus honores previos, debido a que accidentalmente en sus manos sucedió un terrible pecado, como la muerte de un inocente. Esto explica porque la Torá lo llama asesino aún luego de la liberación, es para que él, a pesar de haber pagado, debe tener presente ante sus ojos el grave hecho que cometió.

Or Hazohar (De La Luz Del Zohar)

“Recibirán la tierra, y habitaran en ella, que a ustedes se las di para heredarla” (Bamidbar 33, 53)

Dijo Rabbi Abba: el versículo dice “Mi paloma, (esta) en las cumbres de la roca, oculta en la elevación”. “La paloma” simboliza el resplandor de la Divinidad; “las cumbres de la roca” a Ierushalaim, que está por encima del resto del mundo; “oculta en la elevación” nos enseña que el resplandor de la divinidad se mantiene oculto, como una mujer decente y recatada que permanece pudorosa en su hogar para su esposo, como dice el versículo “Tu mujer como la vid florece, en el seno de tu hogar”.

Pero en tiempos de exilio y diáspora, la Divinidad de Ha’Shem también sufre esa diáspora, es por eso que otras naciones reciben de su bien.