

Pajad David

Debarim

227

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

6 Av 5771 - 06.08.2011

Rabbi David Pinto Chlita

Hogares con “Discordia” = “Destrucción” del Templo

“¿EJA? ¿Cómo cargaré solo, vuestras molestias, cargas y peleas?” (Bamidbar 1, 12)

Esta Perasha siempre siempre es leída en los días de Ben Hametzarim, los días trágicos que evocan la destrucción de nuestro Sagrado Templo. Un indicio de ello lo podemos encontrar en las palabras de Moshe cuando dice “Eja – Cómo”, de igual forma que el profeta Irmiahú comenzó la Meguila que leemos el nueve de Av: ¿Eja Iasheba Badad – cómo quedo solitaria? (Eja 1, 1).

El Talmud (Ioma 9b) expresa: El Primer Templo Sagrado se destruyó por causa de los tres pecados capitales, idolatría, promiscuidad y derramamiento de sangre. Pero el Segundo en que fueron tiempos de Torá, Mitzvot y generosidad: ¿Por qué fue destruido?. Por el odio injustificado que reinaba. El Talmud pregunta: ¿Cuál de los pecados fue peor?: Responde: basta con observar el Palacio (refiriéndose al Sagrado Templo) para saberlo, el primer Templo volvió, el segundo se destruyó hace miles de años y aún no fue reconstruido, por lo que sin dudas entonces “el odio” es el peor de los pecados. Por lo anteriormente expresado, no existe otra solución que revertir la “mala actitud” y en lugar del odio injustificado debemos promover y poseer el amor sin la necesidad de motivos.

Escuché de uno de los grandes de nuestra generación, que explico la frase: “Quien alegra al novio y a la novia, es como si reconstruyera una de las ruinas de Ierushalaim” (Berajot 6b), y puede ser explicado: es conocida la importancia de alegrar a los novios, al punto tal que esta dicho que quien los alegra, recibe cinco “voces” (bendiciones), y es debido a que un Iehudí que de pronto no tiene una gran relación con los novios y se pone a bailar y cantar generando y multiplicando su alegría, es sin dudas una de las mayores manifestaciones de amor por el prójimo sin motivo o causa. Así logramos reparar el “odio gratuito” que motivó la destrucción del Templo Sagrado.

En función de lo anteriormente expresado es que se me ocurrió que podemos comprender lo que Sabios dijeron (Guitín 90): Cuando alguien divorcia a su mujer, hasta el Altar suelta lagrimas por la separación. ¿Por qué precisamente es el Altar quien llora?. La respuesta es lo que nos enseñó Rabbí Akiba (Sota 17^a): Cuando un hombre y una mujer tienen el mérito de formar un hogar en armonía, entonces el resplandor de Ha’Shem posa en ellos, ya que las letras Iod y Hé del Nombre de Ha’Shem esta intercalado en la palabras, Ish – hombre e Isha – mujer, por eso al unirse conforman el Nombre de Ha’Shem. En relación a ello, Rashi dice que se puede lograr, cuando cada uno de los conyugues sabe tolerar y brindarse por el otro, fomentando el amor, pero D”s libre si hay discordia, las letras Iod y Hé, se van y lo que queda entonces es Esh (fuego), sinónimo de destrucción, entonces ese hogar destruido por la ausencia de Ha’Shem, se asemeja a la destrucción del Sagrado Templo y es por ello que el Altar derrama sus lágrimas, y es precisamente el Altar ya que sobre él se acercaban las ofrendas reparadoras de faltas con las cuales conseguíamos el perdón

Divino y así nos reconciliábamos con Nuestro Creador, el que llora por un divorcio, ya que es un indicio que aún seguimos con la actitud de no amarnos, seguimos aferrados al odio injustificado, y siendo así, entonces estamos lejos de la reconstrucción del Templo, motivo por el cual el Altar llora.

A quienes nos toca vivir en la diáspora, sufrimos la terrible contaminación visual, de la cual es casi imposible salvarse. De todos modos quien es temeroso de la palabra de Ha’Shem cuida su vista y lo que sus ojos ven. ¿Cómo se puede lograr esta fuerza?. Todo comienza en casa, si en el matrimonio hay armonía y paz, entonces el resplandor de Ha’Shem está con ellos y los acompaña en cada paso que dan, protegiéndolos de todo mal, incluso cuando caminan por las calles no permitiendo que nada los contamine; pero si en el hogar no reina la paz, lamentablemente el resplandor de Ha’Shem se retira de esa familia y la protección ya no está, quedando a merced de los tropiezos y trampas que les tienda el Satán en las calles. Por eso, el deber de toda persona inteligente, es saber cuánta importancia tiene para su bien y el de sus seres queridos, respetar a su conyugue. Hay quienes frente a sus amistades se muestran respetuosos y gentiles, siempre con una buena actitud y semblante, pero cuando llegan a su casa, se transforman en tiranos irrespetuosos sin considerar mínimamente los sentimientos de su mujer, lanzando flechas hirientes en cada una de las palabras que pronuncian. A esta horrible situación se llega por pensar que somos los “amos absolutos” de nuestra casa y pobre del que alguien tenga la osadía de “contrariarnos”. Lo único que consigue con esta conducta es promover la división de la familia, fomentando el odio en el corazón de sus queridos, generando con ello que Ha’Shem abandone dicha casa dejándola en estado de destrucción, y asemejándose ese hogar destruido, al Sagrado Templo en ruinas, y precisamente por familias como la descripta, es que el sagrado Altar derrama sus lágrimas.

Procuremos todos, reforzarnos en Torá, el cumplimiento de las Mitzvot, y quitar de nuestros corazones todo vestigio de odio, sobre cualquier persona y especialmente en nuestro hogar con nuestros conyugues, y así pronto podremos recibir la redención completa, Amen.

Or Hazohar (De La Luz Del Zohar)

“Me dijo Ha’shem, no asedies a Moab ni los hostigues” (Debarim. 2, 9)

Un niño de Rab Hamnona dijo lo siguiente: La indicación de no asediarlos era únicamente a Moshe por eso dice me dijo a mí, ya que primero de esa nación debía salir la madre de quien vengaría el honor de Ha’shem incluso del Pueblo de Midian y ese fue David, a quien la Torá no le prohibió asediarlos, la prohibición fue solamente a Moshe como lo dice explícitamente el Versículo: “Me dijo Ha’shem”.

“Saber pasar la prueba”

“No teman a nadie (indicación para los jueces)” (Debarim 1, 17)

No era tarea sencilla para los directivos de la comunidad de Hamburgo conseguir un Rabino acorde a las características de su gente, ya que por un lado necesitaban alguien que sea brillante y experto en conocimientos de Torá, pero por otro lado la persona que asumiera el cargo debía ser alguien con modales y educación de la alta sociedad. Hamburgo era un lugar de gente ilustre ya contaminada en parte por los embates del iluminismo (movimiento europeo predecesor del reformismo), fue entonces que apareció Rabbí Rafael Hacoen Hirsh, alguien que contaba con un gran nivel de conocimientos, dado que ya había escrito varias obras, como el “Torat Iekutiel” y otras. Por otra parte su aspecto y educación coincidían con las demandas requeridas por la comunidad. Varios dirigentes lo entrevistaron y uno de los más acaudalados e influyente, quien a su vez estaba influenciado y pertenecía al movimiento iluminista, le sugirió que visitara a Moshe Mendelson quien era el líder y fundador del movimiento para que lo confirmara como Rabino apto para la función a ejercer. Rabbí Hirsh quien había estudiado en Lituania, desconocía de que se trataba el movimiento y cuáles eran los ideales del falso Rabino Mendelson. Viajo a Berlín para entrevistarse con él, al llegar se sorprendió al ver un personaje que se auto-denominaba rabino leyendo en una Biblia sin tener la cabeza cubierta. Mendelson le extendió la mano a Rabbí Hirsh pero este le respondió “No hay paz (saludo característico de Shalom), con los perversos” y sin que Mendelson pudiera hablar, Rabbí Hirsh dijo, me enviaron a que recibiera la confirmación Rabínica de un ser sin yugo como usted. Antes de ser Rabino autorizado por un Apicoros (apostata) como usted, preferiría ser barrendero en las calles, sin mediar palabras dio media vuelta y se marchó.

Antes que Rabbí Rafael, llegara a Hamburgo, Mendelson telegrafió diciendo: Es la persona correcta para dirigir vuestra comunidad, se trata de un Rabino con personalidad y firmeza en sus principios, capaz de llamar apostata a quien lo tiene que autorizar como Rabino, con su temple no podrá ser avasallado por dirigentes manipuladores.

Para Hamburgo fue un día festivo, se adornaron las calles con flores y letreros con la frase “Estas son las puertas de Ha’Shem...” los niños vestidos con sus ropas especiales llevaban en sus manos banderas para la ocasión, luego que el nuevo Rab dio su discurso inaugural en el Bet Hakeneset y en medio del ambiente de emoción, repentinamente ingresó una señora con un claro aspecto de ser una persona pobre, y en un tono de voz demandante le dijo al nuevo Rabino, el Señor presidente de la comunidad me debe un dinero hace ya mucho tiempo y se niega a pagarme, deseo que usted lo convoque de inmediato a una mediación rabínica para resolver la situación. El público permanecía en silencio absoluto, el Rab le indico al secretario que llame al Presidente para la mediación. El secretario trato de convencer al Rabino que esa no era la mejor manera de iniciar su gestión en la comunidad justamente con una causa contra el señor presidente. A pesar de ello el Rab le exigió que lo llamara.

A los pocos minutos el secretario regresó con la negativa del señor presidente. La tensión invadía el recinto, el Rab le pidió al secretario que fuese nuevamente y le digera al presidente que si no se presentaba de inmediato, como Rabino de la comunidad lo excomulgaría de la misma. El secretario no podía moverse del miedo, sabía que ese era el último mandato en su función y lo mismo sería la primer y última acción del Rab al frente de la comunidad. Al ver el Rab que el secretario no se movía, lo íntimo diciendo “Si no cumples con mi pedido, deberé sustituirte por un secretario más útil”, con estas palabras el pobre secretario marchó temblando en busca del señor presidente. Luego de unos breve lapso de tiempo, el presidente ingreso de tras él sonriendo, diciéndole a Rab le damos la cordial bienvenida a nuestra comunidad, quiero que sepa que en realidad no hay demanda ni rebeldes, todo esto fue una prueba para ver si tenía el suficiente valor y temple como para enfrentar a las máximas autoridades incluso, el primer día de sus funciones, ha pasado la difícil prueba. Queda usted confirmado en el puesto de Rabino en nuestra comunidad.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

La estrecha relación entre el estudio de Torá, y la alegría de la Shejiná (Resplandor Divino)

“Comenzó Moshe a explicar esta (ZOT) Torá, diciendo” (Debarim 1, 5)

El Versículo puede ser explicado con Remez (forma de estudiar la Torá, por medio de enigmas). El Talmud dice (Menajot 53b): “Zot” se refiere a la Torá, como está escrito, “Zot Hatorá”, El Zohar sagrado dice en varios lugares que la Shejiná (Resplandor de HaShem) se lo denomina “Zot”, como dice (J3, 62a): Ven y observa, cuando Iacob bendijo a sus hijos, está escrito “Todas estas doce son las tribus de Israel” y Zot son trece, se unió la Shejiná y de esta forma las bendiciones se consolidaron. También el Zohar (J3, 297b): Dijo Rabbí Abba “Incluso también (Zot) esto, cuando estén”, se explica de la siguiente forma: Fíjate cuanto amor siente Ha’shem por su Pueblo, que a pesar que se ganaron el exilio, la Shejiná no se apartó de ellos, tal como el Versículo lo expresa: “Incluso también (Zot) esto, cuando estén en tierras de enemigos”, “Zot” es la Shejiná que los acompaña en el exilio, como un rey que su hijo se comportó mal y decidió enviarlo a un tierra lejana, al oír la Reina la suerte de su hijo, dijo si mi hijo se tiene que ir yo me iré con él. Cuando el Rey busco a su Reina le dijeron que sin su hijo no regresaría, entonces el Rey ordenó que por el mérito de la Reina su hijo regresara. Precisamente es esto es lo que Ha’shem hace con nosotros, nos envió al exilio, pero la Shejiná que representa a la reina vino con nosotros. Entonces cuando Ha’shem busca su Shejiná, ella dice hasta que mi Pueblo no regrese yo tampoco lo haré. Ha’shem por el mérito de su Shejiná nos hará también a nosotros regresar.

Justamente éste es el mensaje que nos transmite dice el Versículo “Comenzó Moshe a explicar esta (ZOT) Torá, diciendo” (Debarim 1, 5), por medio del estudio de Torá que se la denomina “Zot”, tendremos el mérito que por la Shejiná que también se la llama Zot, seremos redimidos.

“El oficio de saber reprender”

“Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel” (Debarim 1, 1)

Rashi explica que “fueron palabras de reproche”, y para no humillarlos Moshe solamente menciona los lugares donde pecaron y insinuándoles de esta forma las transgresiones, y así ellos podrían repararlas.

El “oficio” de saber reprender no es una tarea sencilla. Para poder hacerlo se debe primero alcanzar elevados niveles, que permitan poder elaborar y tamizar cada una de las palabras a decir. Rabbí Elazar Ben Azaria dijo (en Erjin 16): “Me sorprendería ver a alguien en esta generación que sepa hacer bien este oficio”.

Una incursión en el mundo del Tzadik de Ierushalaim, Rabbí Arie Levin Ztz”l, nos permitirá comprender el valor de la buena educación y saber reprochar, unidos en una sola persona. Luego de su fallecimiento, el escritor Jasidico R` Simja Raz, publico dos libros con acerca de su vida, “Ish Tzadik Haia” y “Tzadik Iesod Olam”, allí aparece la historia de Rab Abraham Baharan fundador del centro de estudio en Kfar Pinas.

En una oportunidad hablando con Rab Baharan, él me pregunto ¿Por qué piensas que me dedique a la educación y llegue a fundar el centro?. ¿De dónde obtuve la fuerza para hacerlo?. Te contaré mi historia personal y lo sabrás. Cuando era un niño de apenas diez años, estudiaba en el Talmud Tora “Etz Jaim” de Ierushalaim, eran tiempos de mucha pobreza, la jornada escolar iba abarcaba desde la mañana hasta casi la noche, y en el transcurso de la jornada nos daban un alimento, que generalmente consistía en una porción de pudding (similar a un postre). La verdad no sé si por el hambre o por su sabor, era muy rico, pero se lo racionaba a una porción por alumno, si alguien quería repetir, debía esperar que todos reciban y si sobraba nos servían de nuevo. Un día yo estaba muy hambriento, comí rápidamente mi ración y fui nuevamente con mi plato a la fila para que me sirvieran más. La señora cocinera me miro seria diciendo tú ya recibiste, en ese momento un ataque de ira me domino y con un brusco golpe volqué la olla con todo su contenido, obviamente se generó un gran escándalo, mis compañeros reclamando, la cocinera gritándome de manera desahogada, llegó mi maestro también él me reprendió y junto con el director decidieron que dada la gravedad del hecho, a la mañana siguiente debería pasar primero por la oficina de Rabbí Arie Levin, Mashguiaj (director espiritual) del Talmud Torá antes de poder ingresar al aula; esa noche casi no dormí, estaba aterrorizado, sabía que mi travesura había sido demasiado grave. Apenas se hizo día me levante y marche para el Talmud Torá. Temblando golpee, la puerta del Rab, escuche desde adentro “Pase”. Entré, mi respiración se entrecortaba, tenía la mirada clavada en el suelo, estaba de verdad muy asustado, de pronto Rab Arie me miró y me dijo: ¿es verdad lo que me contaron?. Pensando que era mejor decir la verdad, le respondí con mi cabeza afirmativamente. El Rab continuó diciendo, de la historia que escuche noto que a ti te gusta mucho el pudding, nuevamente asentí y pude levantar la vista un poco, entonces con un cariño indescriptible me dijo, siéntate, aquí tienes una porción de pudding cómelo, la preparé para ti.

En ese instante tomé la decisión irrevocable, sería educador, ya había recibido la primera clase magistral de mi vida.

Cuida tu Lengua

Ser de los que advierten

Una excelente forma de tener fuerza y compromiso en cuidarnos para no hablar Lashon Hará es ser nosotros quienes cuidemos que los demas no comentan esta grave falta, hablando y explicando cuáles son los beneficios de no caer en el pecado y cuan graves son las consecuencias de tropezar con él. - (Shaar Hazejira)

“Estas son las palabras, que dijo Moshe a todo Israel” (Debarim. 1, 1)

La palabra “Ele” en hebreo tiene las iniciales de la frase, Abak Lashon Hará, que es el pecado en el cual todos caemos, como dicen: Muchos caen en el hurto, pocos en promiscuidad, pero todos en Abak Lashon Hará, por eso el libro “Jomat Anaj” dice que esta advertencia Moshe se la hizo a “todo Israel”.

“Estas son las palabras, que dijo Moshe a todo Israel” (Debarim. 1, 1)

El Midrash cuenta que la voz de Moshe era oída por todo Israel llegando el sonido de sus palabras a la distancia de doce millas. Dijo Rabbí Elazar Hakfar: la frase a todo Israel indica que solamente Israel oía las palabras de Moshe pero el resto de las naciones no, sin embargo cuando Bil`am el hechicero los bendijo todos escucharon, ya que Ha`shem cuida el honor de su Pueblo, las bendiciones que reciben quiere que todos la oigan pero los reproches, no.

“Estas son las palabras, que habló Moshe...” (Debarim. 1, 1)

Rabenu Hakadosh Rabbí Jaim Ben Atar autor del Or Hajaim, dice: “Estas son las palabras que hablo Moshe” significa que solo estas palabras de Torá habló en todo su vida y nunca uso su voz para hablar cosas mundanas, cumpliendo el precepto “Hablarán en ella” solamente se debe hablar de Torá.

El libro “Tiferet Shelomo” pregunta como se puede decir que Moshe solo habló palabras de Torá si él la recibió, recién cuando tenía ochenta años, además el Midrash cuenta que Moshe durante un tiempo fue Rey en África, ¿Acaso a las demas naciones les hablaba de Torá?. La respuesta es, que cuando el objetivo de nuestra vida es solamente servir a Ha`shem, entonces todo lo que hacemos y hablamos se considera de Torá, incluso las cosas que aparentan mundanas.

“Luego de once días en Jorev (Jorev = destrucción)” (Debarim. 1, 2)

El “Keli Iakar” descubrió una interesante señal en el versículo, los once días de Jorev representan a los once días que hacemos duelo por el Jurvan = Jorev (destrucción del Sagrado Templo), nueve días de Av, el diecisiete de Tamuz y el diez de Tebet.

Hombres De Fe Relatos sobre los Tzadikim de la Familia Pinto

“Arak, no encontraran aquí”

Sus últimos años Rabbí Haim Hakatan Zia”a, los vivió en Casablanca, a pedido de la comunidad quienes querían tenerlo cerca.

Cuando llegó el aniversario de su abuelo Rabbí Haim Hagadol Zia”a, notaron que en el lugar no había Arak para servirle a los invitados que vendrían a la Hilulá. Uno de los presentes se ofreció viajar hasta la ciudad de Safí, para traer algunas botellas. Eran días complicados ya que estaban en guerra y había escasez de ciertas mercancías. Además según las regulaciones Marroquíes las bebidas alcohólicas estaban prohibidas. Rabbí Haim, le indico que fuera a ver a una determinada persona de su parte y le pidiera algunas botellas. Así fue que el mensajero viajo ida y vuelta sin problemas. Pero el Satán estaba molesto ya que como dejaría que se hiciera la Hilulá sin interferir. Entonces paso lo peor, un mal vecino los denunció y a los pocos minutos llegó una delegación de policías, Rabbí Haim los recibió, preguntándoles ¿a qué se debe la visita?. Los policías dijeron que tenían una denuncia de la presencia de alcohol en la reunión. Rabbí Haim les dijo, les aseguro que “Arak, no encontraran aquí” al ver las botellas, los uniformados, miraron con sorpresa. Rabbí Haim les dijo qué miran! eso es agua! abran y miren!. Así fue que cuando los policías olieron e incluso tomaron del líquido era agua. Los gendarmes avergonzados se disculparon por la molestia ocasionada y fueron en busca del vecino por falsa denuncia. Los presentes quedaron sorprendidos por todo lo que habían visto y le preguntaron a Rabbí Haim: ¿Ahora que haremos ya que nuevamente estamos sin Arak?. Rabbí Haim les dijo sírvanse de las botellas y verán que su contenido es Arak. Uno de los presentes esa noche fue quien le relato la historia a nuestro maestro el Gaón y Tzadik Rabbí David Pinto Shlita, afirmando que él bebió del contenido y realmente era Arak.