

Pajad David

Ki Tetze

232

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

11 Elul 5771 - 10.09.2011

Rabbi David Pinto Chlita

La "batalla" se libra especialmente cuidando los ojos

Esta Perasha todos los años es leída en el mes de Elul, el mes de la misericordia y las suplicas. Precisamente éste es el momento más propicio, para que cada iehudí se acerque a su Creador, venciendo al Ietzer Hará para lograr santificarse, y así llegar a Rosh Hashana en condiciones de ser inscripto y sellado en el Libro de la Vida. Durante estos días hacemos sonar al Shofar para que despierte nuestras almas y las fibras de nuestros corazones. Nuestros Sabios explicaron que la palabra Shofar es muy similar a Shipur – arreglo, dado que el Shofar nos ayuda a reparar nuestras faltas.

Al Shofar también se lo llama "Jatzotzra – trompeta" y Jatzotzra es afín a la palabra Jatzerot – patios, asociado a la frase del Tehilím "Bejatzrot Bet Elokenú – en los patios de la casa de D's", dándonos la pauta de cómo podemos reparar nuestros errores, y es justamente ingresando al "espacio" de la casa de Ha'shem. Quien logre establecer su lugar dentro de la casa de Ha'shem concurriendo a diario a las Tefilot y estudiando Torá en forma permanente dentro del Bet Hamidrash (Casa de Estudio), entonces tiene garantizada la victoria frente al mal instinto, tal como nuestros Sabios han expresado (Kidushin 30"): "Si te encuentras con aquel "inmundo" (el Ietzer Hará), arrástralo al Bet Hamidrash, allí ya no tendrá fuerza y no habrá forma que te dañe, ya que la santidad del lugar y el estudio de Torá neutralizan todo peligro, quedando bajo una protección total.

Así es como comienza nuestra Perasha "Cuando salgas a la guerra contra el enemigo, Ha'mshem te lo entregará en tu mano" refiriéndose claramente a la batalla cotidiana contra el Ietzer Hará, en la cual si uno se propone vencerlo puede estar seguro que recibirá la ayuda de Ha'shem; Pero al continuar, los siguientes Versículos nos advierten que a pesar que hayamos logrado dominar al Ietzer y lo tengamos cautivo bajo nuestro dominio, el peligro sigue latente al expresar: "Y si vieras entre las prisioneras, una mujer bella" dejando en claro que todos los instintos pueden ser dominados pero el de la atracción por la mujer y lo relacionado con "la vista" son aspectos que permanentemente deben ser cuidados ya que el Ietzer puede valerse de ellos para recuperar el dominio absoluto sobre nosotros. Una simple mirada puede despertar en el hombre la sed del deseo y de allí caer en las redes del mal instinto quedando atrapado y enredado en ellas sin poder salir. Por ello es que me sorprendo realmente de aquellas personas, que concurren a fiestas y reuniones, donde están constantemente frente a mujeres, hablando y charlando con ellas, a pesar de las advertencias del Versículo, al sentenciar: "Y la traerás dentro de tu casa" refiriéndose que la ingresaras a tus pensamientos, y a pesar que en la práctica no cometa ninguna transgresión, el hecho puede ser tan grave como pecar, dado que esa imagen grabada en su mente, podrá perturbarlo incluso en los momentos de Tefila o de estudio de Torá, restándole a esos momentos la santidad y espiritualidad para convertirlos en energía negativa, transformándose esos pensamientos en la principal causa del debilitamiento en la fe. Etsa es entonces la recomendación que la Torá nos da: a pesar de haber vencido al Ietzer en la batalla, debemos tener claro y presente que la guerra no termino.

Que sea la voluntad de Ha'shem, que tengamos fuerza y éxito en nuestra vida, para poder vencer a nuestro mal instinto, logrando así crecer y completarnos en el servicio a Ha'shem, en Fe y santidad.

HOMBRES DE FE

Relatos sobre los Tzadikim de la Familia Pinto

El ejemplo de Rabbi Haim Pinto Hagadol Zia"á

En los días previos de su aniversario, el veintiséis de Elúl

Son muchas las coronas que posan sobre el nombre de Kabod Kedushat, Rabbi Haim Pinto Zia"á, su elevada santidad, las incalculable ayuda que generó con su Tefila (Plegaria) por el bienestar de cada iehudí, pero la principal corona que brilla en la cabeza del Tzadik es la de la Torá, que con su esmero y dedicación alcanzó a forjar para iluminar al Pueblo de Israel.

Aunque todos sabían de las aptitudes y entrega por el estudio de Torá de Rabbi Haim, pocos tuvieron el mérito de saber en vida del Tzadik, cuan elevado era su nivel que la presencia de Eliahu Hanabí era habitual durante las noches de estudio. En relación a ello, fue luego del fallecimiento de Rabbi Haim que se conocieron varias historias.

Constantemente, luego de medianoche Rabbi Haim se levantaba para comenzar su sagrada labor. Su secretario Rabbi Aharón Eben-Jaim, le dejaba preparado un vaso con algo caliente, pero una de las noches antes de entrar al cuarto escucho dos voces, entonces en lugar de servir un vaso puso dos. A la mañana siguiente, después de la Tefila, Rabbi Haim le pregunta: ¿por qué dejaste dos vasos en el cuarto?. Rabbi Aharón respondió por que escuche otra voz además de la suya. El Rab le respondió: dichoso de ti, oíste la voz de Eliahu Hanabí, pero debes jurar que mientras yo viva no revelarás lo que escuchaste.

Otra historia similar le sucedió a Rabbi Majluf Lob. Una noche se le presentó un problema muy grave y como todo el mundo, fue directamente a la casa de Rabbi Haim para pedirle ayuda. Debido a su gran desesperación entro al cuarto del Tzadik, pero una imagen lo dejó anonadado y sin palabras, por un instante quedo inmóvil y luego salió más rápido de lo que había entrado. Al día siguiente Rabbi Jaim le pregunto qué fue lo que sucedió, Rabbi Majluf le dijo, "Vi que estaba estudiando Torá con alguien que tenía un resplandor intimidatorio y me asusté, por eso salí despavorido, Rabbi Haim le dijo haz visto la cara de Eliahu Hanabí. R` Majluf temblando le pidió a Rabbi Haim que rezará por él, ya que temía que por el hecho de haber visto la cara de Eliahu Hanabí le provocara algún daño. Rabbi Haim lo tranquilizó, y lo bendijo con larga vida y así fue que R` Majluf vivió una muy larga vida; esta historia la escribió el R` Majluf en su libro personal de Tefila.

Más que en vida

Nuestro maestro Rabbi David Hanania Pinto Shlita, contó y escribió en varias oportunidades, sobre grandes milagros que recibieron las personas que visitaron la tumba del Tzadik en el día de su Hilulá; como dicen nuestros Sabios: Tzadikim aunque partan de este mundo se siguen considerando vivos.

En el funeral del Rab Harashi de Ierushalaim el Gaón Rabbi Shalom Mashash, nuestro maestro y Rabino Rabbi David Hanania Pinto, contó que unos años atrás festejó Pesaj en Marruecos con toda su familia en la casa de R` Ieshaiá Dahan. En uno de los días de Jol Hamoad (días intermedios entre el primero y el último de la festividad) le dicen que Rabbi Shalom Mashash, está en el teléfono y quiere hablarle. Rabbi David luego de saludarlo con bendición le preguntó a que se debía el llamado. Rabbi Shalom le contó que su esposa estaba mal de salud y quería que Rabbi David rezara por su salud. Nuestro maestro con su humildad, se negó diciendo que podía hacer un pequeño como él para un grande como Rabbi Mashash, pero Rabbi Shalom le explicó, tú tienes el mérito de tus antepasados, pide en tus plegarias que por ellos mi mujer se cure. Así fue Rabbi David hizo lo que le pidió Rab Mashash y la mujer se curó milagrosamente a pesar que los médicos ya no daban esperanzas. Sin dudas el Keter (Corona) de la Torá de Rabbi Haim tiene un valor que sigue vigente a pesar que el ya no está físicamente.

Los Rashé Ieshibot nos cuentan el secreto

En todo el mundo, las Ieshibot completaron la primer semana de estudios desde que comenzó el mes de Elul, un tiempo propicio para el crecimiento y la superación en el plano espiritual; Y la mejor recomendación para alcanzar este objetivo es proponerse ser especialmente cuidadoso con el cumplimiento de los horarios de estudio.

El Rosh Ieshiba de Porat Iosef el Gaón Rabbí Ben Tzion Aba Shaúl Ztz"l de acuerdo a como aparece en el libro "Or Letzion" solía decir, que los horarios establecidos por la Ieshiba son sagrados y no deben ser descuidados por ningún motivo. A pesar de sentir cansancio es preferible apoyar la cabeza sobre la mesa y dormitar un poco antes de abandonar el Bet Midrash. Si el horario de ingreso es a las nueve, es a las nueve y no las nueve y un minuto, y si el de la salida es a la una es la una y no una menos dos. Por el contrario si puede que se adelante algunos minutos al ingresar y se demore algunos minutos para salir. Quien así actúe, demuestra cuán importante es para él el tiempo de estudio.

Ahora no, estoy estudiando

El Rosh Ieshiba de "Kol Torá" el Gaón Rabbí Shlomo Zalmen Oierbaj Ztz"l contó, que se comprometió a cumplir los tiempos pautados para el estudio, sin violarlos por ninguna razón, sin tener en consideración la "importancia", y expresa: "Estoy seguro que lo que pude crecer en conocimientos de Torá lo logré únicamente gracias a la puntualidad en los horarios y a no desperdiciar nunca el tiempo dedicado al estudio en nada ajeno".

Ya desde su juventud Rabbí Shlomo Zalmen tenía esta conducta, a pesar que su padre carecía de recursos para sostener a la familia, y él debía cargar también con lo económico, y vivía casi siempre corriendo de un préstamo en otro, nunca por ello interrumpió o faltó a su tiempo establecido para el estudio.

Su hijo Rabbí Ezriel Shlita, cuenta que su padre fue durante muchos años el consejero, mediador y Rab de consulta de miles de personas que llegaban hasta su casa para hablar con él, pero lo que la gente no sabe que todo ello lo hacía únicamente fuera de su tiempo establecido para el estudio.

El Gaón Rabbí Iehuda Ades Shlita, Rosh Yeshibat "Kol Iacob", contó en el funeral de Rabbí Oierbaj, lo que sucedió una noche mientras estudiaba con un muchacho en su casa. Alguien golpeo la puerta, el joven se quiso parar para abrir pero el Rab le indico seguir estudiando, con el correr de los minutos los golpes se hicieron más fuertes, una voz desesperada grito ¡Por favor es por una urgencia de salud, abran!, Rabbí Shlomo Zalmen respondió "Yo no soy médico, ahora estoy estudiando, si desea puede volver después de las doce de la noche luego que concluya el estudio".

Concentrado totalmente en la Tefila

Se cuenta sobre el Gaón y Tzadik Rabbí Jaim Frinlander Ztz"l, Mashguiaj de la Ieshiba de Poñevitch, quien poseía un control emocional notable y gracias a ello logro hacer una vida plena de acción. Cada semana dictaba más de veinte charlas, ocho discursos, cumplía diariamente con un programa de estudios por demas exigente, pero además de eso seguía sumando constantemente más y más tareas; Su "especialidad" era saber administrar el tiempo para poder atender todo. En otra oportunidad, contamos que el día de la boda de su hijo, el Rab tenía una charla como cada semana en la Ieshiba "El Hamekorot". El Rab permaneció en la Yeshiba hasta la hora de la Jupa, recién luego abandono el lugar. Algo parecido sucedió el día

del compromiso del su hija, de repente Rabbí Jaim desapareció del lugar, era el día de reunión con los alumnos en la Ieshiba; en otra oportunidad la noche de la Jupa de otro hijo el Rab no llegaba, estaba hablando con un joven que no pudo llegar a la charla semanal y le pidió al Rab que se la repitiera, y el momento que el Rab encontro fue justo antes del casamiento.

El día que Rab Frinlander recibió la terrible noticia de enfermedad terminal que lo aquejaba lo primero que hizo fue, ir a ver al Rab Shaj Ztz"l para que le aconseje como actuar de allí en adelante, luego se dirigió a la Yeshiba se sentó a estudiar después rezó Tefilat Arbit, al llegar a su casa lo estaba esperando un matrimonio para hacer una mediación entre ellos, los atendió dedicándoles todo el tiempo que necesitaron para lograr armonía y felicidad en esa familia. Recién después de todo eso reunió a su familia para informarles la dolorosa noticia.

Uno de sus allegados dijo, el Mashguiaj aparentaba tener decenas de ocupaciones, pero quien lo conoció de cerca, puede atestiguar que Rab Frinlander tenía solo una cosa por vez, así conseguía cumplir con todas.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

La función de la baranda o protección en un hogar Iehudí

"Cuando construyas una casa nueva, harás un baranda(protección) en tu terraza. Así evitarás que de tu casa haya sangre (responsabilidad), si alguien llegare a caer" (Debarim 22,8)

Es un deber de cualquier persona combatir al Ietzer Hará en todo momento, situación y lugar; luego de vencerlo puede entonces el hombre, comenzar a construir su casa; ya que cada Iehudí es considerado una casa, como lo indica el Versículo, "Harán para mí un aposento, y habitaré dentro de ellos" no dice `habitare en él` sino `en ellos` dejando claro que si construimos nuestro ser venciendo al mal instinto, Ha`shem posará dentro de nosotros. Por eso luego de haber construido un lugar para que Ha`shem pose, no podemos descuidarlo, debemos ponerle, protección y vallas, para que la victoria lograda no se caiga de la cima.

Éste es el motivo del porqué la Mitzvá de poner una baranda en las azoteas y terrazas aparece justamente en Perashat Ki Tetze, donde la Torá nos pide salir a la guerra contra el mal instinto. Es posible decir que así como la terraza o azotea es el nivel más alto de una casa, la Torá nos advierte: cuando salgas a la guerra frente al enemigo y Ha`shem te lo entregué en tu mano, aunque vencieras al Ietzer Hará, debes estar atento que con ello aún el deber no está terminado, dado que todavía falta hacer las vallas y cercos, como dice el Pirke Abot: No te confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, los peligros están al acecho recuerda lo que nos hizo Amalek cuando salimos de Egipto, que nos enfrió en el camino. Amalek suma lo mismo que "Ram – elevado" ya que esa es la mejor arma que utiliza el Iétzer para vencernos, hacernos sentir orgullosos y confiados en nosotros mismos descuidando el frente, y la palabra "Maake – cerco" suma lo mismo que "Raj – blando", como lo son las casas flexibles, como lo es el humilde.

En síntesis la Perashá nos dice, si llegaste a la terraza y crees que ya estás en la cima, fíjate que aún estas en peligro, el Ietzer tratará que te caigas y quien se cae por no poner un límite, cerco o valla, es el único culpable como dice el Versículo "si alguien llegare a caer"

“Todos somos garantes”

Nuestra Perasha tiene numerosas Mitzvot para ser cumplidas por todo el Pueblo, pero se da una situación muy particular, ya que la mayor parte de esos preceptos no son realizables para muchas personas, por ejemplo, las Mitzvot que están relacionadas con la agricultura, para las personas que no trabajan en el campo, nunca las podrán cumplir, y como este ejemplo, en cada área específica, solamente las personas relacionadas con ella pueden alcanzar a cumplirlas. Para esto existe el “cooperativismo”, que nos convierte a todos en “socios garantes” del resto del Pueblo. Por lo que a quien se le presenta la oportunidad de dar cumplimiento a alguna Mitzvá particular debe hacerlo, involucrando al resto de sus hermanos en el cumplimiento. Por ejemplo si alguien encuentra algo y lo devuelve además de ser generoso con el que perdió el objeto, asocia a todo el Pueblo en su Mitzvá, les está dando la oportunidad de cumplir con un precepto que se presenta solamente por el destino, y aunque alguien quiera encontrar algo si nadie lo perdió le será imposible cumplir la Mitzvá de devolver lo encontrado.

El vaso de cristal que no se rompió

Durante una de las periódicas visitas que hacia Rabbí Arie Levin al asilo de ancianos, recibió una suma muy importante de dinero para entregarla a la hija de uno de los internados. En el camino al poner la mano en su bolsillo el Rab se percató que tenía un agujero, y que la plata ya no estaba, al llegar a su casa le conto a su mujer el problema, agregando angustiado “Justamente esta semana pensaba comprar zapatos para los chicos, antes de las fiestas, pero ahora con esta deuda asumida sin siquiera pedirla, pasaran algunos meses antes de que podamos comprar algo”; La mujer le dijo tranquila, “¿Porque estas tan seguro que ya no la vas a encontrar?. Hay veces que se caen vasos de cristal al piso y no se rompen”, lo mismo puede suceder con el dinero, Rab Arie fue a ver al Gaón Rabbí Iser Zalmen Metzguer Ztz”l, para que le aconsejara como actuar, Rab Iser le dijo, ve al periódico y publica que perdiste el dinero, quizás el que lo encontro lo lea y te lo devuelva. Cuando llego a la oficina de recepción de anuncios, la persona que lo atendió le dijo “Hace unos minutos paso por aquí alguien diciendo que encontro dinero, y pidió que si alguien lo reclama que le demos sus datos”, así fue como Rab Levin recuperó el dinero.

Debes devolverlo

El Rab Ierajamiel Bovier Shlita quien fue intendente de Bene Berak, contó que en una oportunidad perdió una billetera en las calles de Tel Aviv, con mucho dinero y valores de la comunidad. A pesar de los esfuerzos que hizo por recuperarla fueron en vano. De pronto recibió un llamado de un desconocido con la noticia que había encontrado la billetera y que podía pasar por su casa a buscarla. Al llegar notó que no se trataba de alguien religioso, pero a pesar de ello, regresó el dinero de acuerdo a lo que indica la Torá. Rab Ierajamiel le preguntó qué fue lo que lo motivó a devolver la billetera, el hombre le respondió, “Sentí que la foto que había en ella, me miraba diciendo, “Debes regresar la billetera a su dueño él la necesita” y mi conciencia no se tranquilizó hasta que no lo llamé”. La foto era nada menos que la del Mashguiaj Rabbí Iejzel Levinstein Ztz”l.

“levantar, levantarás junto a él” (Debarim 22, 4)

De la frase “Junto a él”, se aprende que la obligación de ayudar surge únicamente, si el necesitado también hace su parte, pero si el dueño del animal en problemas, le dice al voluntario, levanta tú solo ya que la Torá te lo indico; en ese caso no tiene obligación de hacerlo. Con esta misma lógica el Gaón y Tzadik Rabbí Yeshua Atie Ztz”l, dice: quien trata de crecer del Cielo lo ayudan pero si pretende no hacer nada y que de arriba le arreglen sus problemas, lo más que seguro, es que no recibirá ninguna ayuda.

“Ahuyentar ahuyentarás primero a la madre y luego toma los pichones” (Debarim 22, 7)

Hay tres temas en esta Perashá que comienzan con la letra “Kaf - k” que suma veinte y terminan con la letra “Mem - n” que suma cuarenta haciendo un total de sesenta, lo que suma la letra Samaj - q. Son: la primera el tema de ahuyentar a la paloma para tomar sus pichones, la segunda es la indicación de poner barandas, y la tercera es cuando la Torá prohíbe sembrar injertos; Es así para indicarnos que quien cumple estas tres Mitzvot cuenta con una protección del Cielo, de acuerdo al sentido de la palabra Somej - contiene, apoya (Keli Iakar).

“Cuando hagas una promesa...” (Debarim 23, 22)

De este versículo el Rambam basa su opinión que aunque donar elementos para el Santuario es considerado, un hecho excelso, y ayuda a la persona a no ser avaro, de todos modos no es obligatorio, como dice: “Cuando hagas una promesa” (Debarim 22, 23)

Cuida tu Lengua

Un pecado grave

Es un pecado grave, humillar incluso a un fallecido. En relación a ello en la Halaja esta escrito, que pesa un decreto de excomunión, para quien difama a un muerto. Rige incluso si la persona fallecida fue un ignorante, y con más razón si se habla mal de un justo o Sabio, que además de ofender a la persona, está humillando la Torá que estudió.

(Hafetz Haim)

Or Hazohar (De La Luz Del Zohar)

“Tu campamento debe ser sagrado” (Debarim 23, 15)

Rabbí Shimon dijo: Ha’shem Elokeja indica que la Luz de la Divinidad poza dentro del Pueblo de Israel; con más razón durante los tiempos de exilio y diáspora, se queda junto al Pueblo para protegerlo, y ningún enemigo puede dañarlos, a menos que el Pueblo se impurifique provocando con ello que Ha’shem deba retirarse, entonces pueden ser atacados. Por ello es que la Tora dice: “Tu campamento debe ser sagrado”, así lograras que Ha’shem siempre permanezca dentro de él.