

Pajad David

Noaj

238

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

1 Jeshvan 5772 - 29.10.2011

Rabbi David Pinto Chlita

La auténtica definición de "Fuerza"

"Kush engendro a Nimbrod, que fue el primero en acumular poder en la tierra. Era poderoso cazador....." (Bereshit 10, 8-9)

Esta Perasha nos invita a pensar; ¿Que nos trata de decir el versículo, al mencionar que Nimbrod era poderoso, y que esconde la segunda frase, "Era poderoso cazador", en que consistía la fuerza de Nimbrod?.

Rashi lo describe afirmando que, Nimbrod ganó fuerza y poder al liderar la rebelión de renegados contra el Creador, recomendándoles la construcción de la torre de Babel. Pero Ha'Shem que todo lo controla, para que el universo pudiera mantener "su equilibrio" hizo que en ese período naciera Abraham nuestro patriarca, para luchar contra la mentira y el poder de Nimbrod.

La diferencia sustancial entre Nimbrod y Abraham radica esencialmente en que Nimbrod en todo momento buscaba su beneficio y grandeza personal, alcanzando el liderazgo solamente para satisfacer su ansia de poder, atrapando a las personas con palabras y discursos falsos y engañosos, desarrollando toda su gran fuerza para el mal, en cambio Abraham quien descubrió por propio mérito la omnipresencia del Creador Todopoderoso, y su unicidad absoluta, comenzó a difundir la verdad acerca de la creación y la existencia del universo, confrontando de esta forma a cualquier tipo de idolatría o creencia pagana tal como se puede verificar en el famoso relato donde Abraham destruye todos los ídolos de la "santería" de su padre dejando solo al más grande con un martillo en su mano, argumentando de modo burlón, ¡Este grandote líquido a los demás ídolos!. Difundiendo así la fe en el Creador, entre todas las personas que lo seguían con palabras simples y veraces, Abraham a diferencia de Nimbrod no tenía ningún interés personal en su accionar, lo único que buscaba y anhelaba era honrar a Ha'Shem y que así lo hiciera todo el mundo.

De lo anteriormente expresado, podemos observar cual era la gran lucha entre la verdad y la mentira, por un lado estaba Nimbrod confundiendo a la humanidad con su fuerza y falsedades, por ambición personal, y por el otro Abraham con su humildad extrema, luchando con todas sus fuerzas contra la hipocresía del gran líder de la generación, Nimbrod, logrando vencerlo. Lo consiguió ya que su lucha solamente era con el objetivo de "Enaltecer el nombre de Ha'Shem".

Y como es sabido, cuando las palabras salen del corazón, es seguro que entran al corazón de quien las recibe. Con Abraham paso exactamente eso, sus palabras surgían de la profundidad de su corazón, eran absolutamente sinceras, en cambio las de Nimbrod eran intencionadas, buscando beneficiarse a sí mismo con el poder y el dominio de las masas para conseguir que lo sirvan e idolatren, por esa razón al Abraham vencerlo en la batalla, logró coronar el honor de HaShem en todo el universo.

Nuestros Sabios expresaron (Ioma 28:) que el patriarca Abraham conocía la Torá y la cumplía en su totalidad, a partir de ello es que nos debe quedar claro que la única manera de conseguir la fuerza y recursos para luchar contra el Ietzer Hará (instinto del mal) es estudiando Torá, y entregando hasta la vida por ella como lo hizo Abraham.

Cuando la persona se dedica a la Tora recibe el título de Rey, como dijeron los sabios (Guitin 62:): ¿Quiénes son de la Realeza?: Los Rabanim. Y esto es porque la única intención de los auténticos Rabanim, es glorificar y coronar al Rey de los Reyes, a Ha'Shem, aprendiendo de las cualidades y conductas del Creador, teniendo siempre el nombre y la palabra de Ha'Shem en sus bocas.

De ésta forma es como comienzan los Tzadikim a librar y vencer en sus batallas. Comienzan por dominar su instinto personal con la ayuda de la Torá, pero solamente lo podrán lograr si saben anularse frente a la grandeza del Creador, con humildad y sencillez.

El Versículo "Y fue el comienzo de su reino en Babel" puede ser explicado que a pesar que se refiere al reino del mal donde logra dominar a sus víctimas con la confusión como lo dice la palabra Babel=confusión, también se lo puede explicar para el lado positivo, de la siguiente manera "El comienzo del reino en BaBEL" Ba-Bejol=con todo el, BEL-LEB=corazón, si se quiere lograr el dominio y reinar sobre el ser, se debe trabajar con todo el corazón, y como dice el Talmud (Sanhedrin 106:) el trabajo esencial es el del corazón más aún que lo que pronuncian nuestros labios y lo que dice nuestra boca, y lo que debe primar en nuestro vocabulario es el nombre de Ha'Shem, porque si no es así otras cosas ocuparan ese espacio, provocando con esto incluso la rebelión contra Ha'Shem. Sin siquiera notarlo, con el simple paso del tiempo, para cuando tome conciencia de su situación será demasiado tarde para reparar su error, y no solamente se perjudicará él, sino que arrastrará a otros en su error, hundiéndose cada vez más profundo, arrastrando cada vez más personas, llegando a la terrible situación de creerse a sí mismo un dios, como lo que sucedió con Nimbrod.

Es por ello que cada uno debe juntar fuerzas y salir a luchar contra el mal instinto, como dice en Pirqué Abot: "¿Quién es fuerte?: Quien doblega a su instinto", consiguiendo también ayudar a los demás a ingresar en el camino correcto, y no Di-s libre a confundirlos, ya que quien lo hace, no le otorgan la posibilidad de hacer Teshuba. Por el contrario, si ayuda lo que recibirá será el premio que no se le presentará en su camino la posibilidad de hacer transgresiones.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbi David Hananiá Pinto Shelit

Las buenas acciones de Noah

"Y Noah encontro simpatía en los ojos de Ha'Shem"

Rabenu Jaim Ben Atar Zia" a escribe en su obra Or Hajaim Hakadosh, lo siguiente: A Noah no lo salvo el hecho de ser Tzadik como lo manifiesta el versículo, sino que lo que le sirvió para salvarse, fue la simpatía que encontró en los ojos de HaShem, ¿Y cómo se consigue la simpatía? Se logra cumpliendo tres Mitzvot específicas, -Buen corazón, -uso y cuidado correcto del Berit Milá y -lo que escribe el Ramban "Todas las acciones de Noah eran bellas y agradables".

Debemos ser el ejemplo

“Se había llenado la tierra de inequidad por causa de ellos” (Bereshit 6, 11)

El pueblo de Israel se caracterizó siempre por su cualidad de buen corazón, y así describieron los Sabios al pueblo: “Vergonzosos, misericordiosos y generosos”.

La generación del diluvio se corrompió, cayendo en los abismos de la ambición, pretendiendo cada uno quedarse con todo incluso las cosas ajenas, siendo esta la causa, que genero el diluvio, que mensaje nos deja entonces el pos diluvio, lo que nos queda es el recuerdo de cómo debemos comportarnos con los demas.

Cuentan que cuando alguien invitaba a Rabbí Najum de Horde-na Ztz”l a ser Sandak (quien sostiene al bebe en la circuncisión), el Rab primero averiguaba como era la situación económica de la familia, si tenían alguna deficiencia se ocupaba de solventar los gastos del parto, la ropa de la criatura, los honorarios del Mohel y los gastos del banquete por el Berit Milá. Una oportunidad el padre de la criatura era alguien que se lo conocía en el lugar como un hombre de muy buen pasar, a pesar de ello el Rab hizo las averiguaciones habituales y se enteró que la realidad del hombre era bastante compleja, pero dada la fama y la reputación del señor, era imposible que este aceptase, una ayuda económica, es más, seguro que demostrar su situación real sería una gran humillación, por eso el Rab en este caso, debió preparar una estrategia especial para ayudarlo; Se acercó al señor y le pregunto si en su próximo viaje de negocios le podía hacer un favor, entregar, en la ciudad de Varsovia una bolsa con treinta rublos, a un conocido, ya que temía enviarlos por correo, el hombre algo sorprendido le dijo que en el corto plazo no pensaba viajar a Varsovia, pero Rabbí Najum insistió que se quede con ellos hasta que viaje, es más le dijo le propongo que si lo desea los puede usar y cuando viaje los repone, en ese momento al hombre le pareció buena la propuesta ya que con ese dinero afrontaría los gastos de la Milá, luego del Berit Milá, el señor le dijo a Rabbí Najum, sebe Rabino, me dio el dinero pero no me dijo a quién es que se lo debo entregar exactamente, El Rab le respondió que el nombre de la persona y su dirección lo tenía en su casa, que lo buscaría, así pasaron varios meses durante los cuales el Rab se las ingenió para dilatar la entrega, hasta que casi un año después del episodio, el hombre se recuperó económicamente, habiendo rearmado de nuevo su fortuna, entonces tomo la bolsa de Rabbí Najum puso en ella treinta Rublos, y se la devolvió a Rabbí Najum.

“La gallina es Kasher-apta, sin duda alguna”

El Gaón Rabbí Tzvi Pesaj Frank Ztz”l, se esmeraba por hacer actos de generosidad incluso cuando dictaminaba veredictos en su tribunal, era común que si le tocaba dictaminar sobre alguna consulta de forma negativa, antes de hacerlo siempre le regalaba palabras de estímulo y buena voluntad al consultante. Y cuando se trataba de un necesitado que llegaba, para preguntar sobre una gallina si era Kasher o no, trataba de encontrar siempre la manera de permitir el

animal, y si no lo encontraba, les daba él de su propio dinero para que se compren otra gallina Kasher; Una vez llego al tribunal una mujer que venía de una familia de buen pasar, pero ahora ella era de escasos recursos, Rabbí Frank sabía que ella no aceptaría el dinero, entonces apenas vio que la gallina no era Kasher, la hizo cambiar por otra de su casa y se la entregó a la señora diciendo esta gallina es absolutamente Kasher sin ninguna duda.

¿Acaso molesta?

En el famoso Templo central de Yerushalaim “Zijron Moshe”, lugar donde funcionan decenas de Minianim diarios, se instaló en la entrada un vendedor ambulante, con el correr de los días fue tomando confianza hasta llegar al interior del Bet Hakeneset, ocupando parte del pasillo de ingreso con su mercancía, la gente del lugar comenzó a reclamarle e incluso trataron de echarlo del lugar, pero antes de que lo hicieran se enteró, el Rab del lugar del asunto y muy enojado salió a defender al pobre hombre, argumentando, ¿acaso molesta a alguien que este buen hombre se gane su sustento trabajando dignamente en la puerta del Bet Hakeneset? entonces dio la orden de que nadie lo vuelva a molestar, e incluso solía decirle a la gente que le compre, para ayudarlo a subsistir.

HOMBRES DE FE

La familia Buganem de la ciudad de Mogador era muy allegada al Tzadik Rabbí Haim Hakatan Zia”a; muchas veces Rabbí Haim llegaba a su casa (de la familia Buganem), acompañado por su hijo Rabbí Rafael Ztz”l, y se hospedaban allí.

Una vez Rabbí Haim noto que la Señora Buganem estaba muy triste, al preguntarle Rabbí Haim porque razón se veía así, ella le respondió que perdió sus aros, cosa que la afligía bastante. Rabbí Haim le dijo: “Ya no te preocupes, levanta el colchón de tu cama y allí encontraras tus aros”. Hizo lo que Rabbí Haim le indico y allí estaban sus preciados aros.

Cuida tu Lengua

Tener presente el hecho de Miriam

La Torá, nos da un buen consejo para no caer en el pecado de Lashon Hará, y es recordando a diario lo que le sucedió a Miriam por hablar de Moshe su hermano. A pesar de que ella era una gran profetisa, además de ser una mujer justa y virtuosa, que por su mérito el pozo de agua los acompañaba por el desierto, que fue quien salvó a Moshe de las aguas del Nilo y de que este no sintió enojo alguno por lo que se dijo de él; A pesar de todo ello fue castigada con Lepra.

También se nos ordena en la Torá, transmitir este suceso a nuestros hijos y nietos, aunque hubiese sido más decoroso esconder o aunque sea no publicar los detalles del problema. Pero dada la gravedad de este pecado y los daños que el Avon provoca, la Torá prefirió, que se conozca el pecado y su autor y que nadie más tropiece con este terrible pecado.

“Estas son las Generaciones de Noah, Noah...” (Bereshit 6, 9)

Rabbi Moshe Shoham de Dulina, de los alumnos del Baal Shem Tov, explicó este versículo de la siguiente forma, “Estas son las Generaciones de Noah, Noah”, la palabra Noah está asociada también con Menuja descanso, no actividad. Por eso dice estas son las generaciones de Noah; esto es los que genera el descanso excesivo y el no trabajar; Noah es igual a más “no-trabajo” e inactividad, porque la inactividad genera más inactividad.

“Noah era un hombre justo completo era en su época, con HaShem se conducía” (Bereshit 7, 9)

Rabbi Shelomo Hacohen en su libro “Eben Shelomo” dice: Dado a que la generación del diluvio transgredía esencialmente en las tres peores aberraciones, como dice el Talmud (Sanhedrin 57). Pecaban en Idolatría, promiscuidad y robos. Es por eso que el versículo testimonia sobre Noah, “Noah era un hombre justo”, nunca se benefició de algo robado, “Completo era en su época”, nos dice que estaba limpio de cualquier tipo de promiscuidad, y la última frase del versículo “Con HaShem se conducía” demuestra que no tenía idolatrías. Por estas tres razones fue que él se salvó del diluvio.

“Quedando Aj-solo Noah” (Bereshit 7, 23)

Rashi comenta que la palabra “Aj” encierra también un episodio que sucedió durante la travesía en el arca, un día Noah se atrasó con la alimentación del león y cuando le puso la comida en la jaula el animal lo lastimó con sus garras y por eso Noah quedó herido en una pierna, como lo indica la palabra “Aj” sinónimo de dolor y herida de sangre.

Rabbi Eliahu Desler, explicó este episodio del siguiente modo. La principal razón del diluvio fue la proliferación del Jamas=inequidad, robos, hurtos, falta de consideración por el semejante, sin que nadie tuviera ni siquiera un poco de generosidad con el resto de las criaturas. Por esa razón la salvación del mundo pudo llegar de la mano de Noah y su familia demostrando durante todo el tiempo que permanecieron en el arca, la capacidad que tenían para ser atentos y generosos con las demás criaturas, ocupándose de la alimentación de miles de especies, cada una con su dieta y horario de comida específico, por eso cuando Noah falló en el horario de la comida del león aunque fue una en miles de veces, de todos modos había fallado, es por eso que si bien se salvó del diluvio por su generosidad, la falta de la misma aunque fue mínima, le dejó una huella y herida marcada en su cuerpo para siempre.

“Toda la tierra hablaba una sola lengua” (Bereshit 11, 1)

Tratemos de comprender cuál era el pensamiento e intención de la generación de la torre de Babel. ¿Qué buscaban con la construcción de una torre? Si la voluntad de fundar una ciudad con una torre que la distinguiera fue para renegar contra el Creador, no se comprende muy bien por que con esto su consideraba que renegaron de HaShem. Además si realmente lo que pretendían era revelarse a la suprema autoridad de HaShem, ¿por qué lo que recibieron como castigo fue la dispersión, en lugar de algo más contundente?

Otra de las cosas que sorprenden es que lo de Babel se lo considero una grave falta, cuando en realidad HaShem pretendía y esperaba que la humanidad poblase el mundo desarrollando construcciones y urbanizaciones.

Es probable que el problema fue tratar de cambiar la voluntad de cómo debe estar poblado el mundo. HaShem cuando lo creó manifestó su intención de que un tercio del terreno esté poblado, pero la realidad es que de acuerdo a la superficie habitable y a la cantidad de pobladores eso es casi imposible, a menos que se diseminan las poblaciones por distintas áreas, y se comuniquen con caminos considerando entonces a todo el área un gran lugar así probablemente se logre considerar un tercio de la superficie poblada.

Pero la voluntad e intención de esta gente era justamente eliminar las distancias congregándose todos a vivir en un solo lugar, y justamente la torre era el punto de referencia el cual podía ser visto por todos, como punto de encuentro.

Por esta razón lo que HaShem hizo con ellos fue generar entre ellos distancias, barreras idiomáticas, para que no pudiesen convivir provocando que cada uno se apartase del lugar cumpliéndose así la intención del Creador sin que pudiésemos comprender porque exactamente quiere que sea así, pero logrando que las personas se dispersen por el universo poblándolo como HaShem lo pretende con un tercio de la superficie cubierta con ciudades y poblados.

El Gaón Rabbi Meir Shapira de Lublin

Esta semana es el aniversario del Gaón Rabbi Meir Shapira de Lublin Tztz”l, fundador del “Daf Haiomí” (estudio diario de una hoja de Guemará). Él no amerita dejar descendencia tras de sí, pero gracias a su idea estudian día a día cantidades de Iehudim alrededor del mundo el Daf Haiomí, logrando así terminar de estudiar todo el Talmud.

Esta gente tiene un lazo espiritual con Rabbi Meir Shapira, como está escrito “Todo el que le enseña al hijo de su compañero Torá, lo considera la Torá como su propio hijo”.

El libro “Nitzotzé Or Hameir” describe lo que ocurrió en Viena el 3 de Elul 5683. El decorado salón del teatro real de Viena irradiaba luz; se habían congregado todos para santificar el nombre del cielo. Sobre el pulpito estaba el Gaón, quien con su presencia electrificaba a la concurrencia al decir: Si todo Am Israel, en cada lugar y lugar, estudiasen día a día la misma hoja de Guemará, sería la máxima demostración palpable de la unión que hay entre Hashem, la Torá e Israel”.

El Gaon describió y explicó de qué se trataba el Daf Haiomí de un modo muy atractivo y fácil.

¡Qué maravilloso! Un Iehudí se encuentra en un barco viajando desde Eretz Israel hasta América, bajo su brazo tiene el libro que corresponde al tratado de Berajot. Y cada día al salir el sol estudia el Daf Haiomí, la hoja correspondiente a ese día. Al llegar a Estados Unidos encuentra para su sorpresa más Iehudim estudiando aquella misma hoja de Guemará, entonces se une al estudio, pregunta y ellos le responden. De este modo el honor de Hashem se santifica y embellece.

También si este Iehudí seguiría hacia Brasil o hacia china, encontrará que en todos los Baté Midrashot están estudiando la misma porción de Guemará. ¿Hay acaso más unión que esta?

Es más; hay tratados del Talmud muy complejos a los que solo pocos lograban comprender y estudiar, y gracias al Daf Haiomí se estudian también.

Nuestra juventud el futuro de nuestro pueblo es la que tiene que cumplir con esta gran Mitzvá.

La profecía se vuelve realidad

El gran salón tiembla por los aplausos. La propuesta es aceptada con gran emoción. La unión entre Hashem, la Torá e Israel se ve renovada; todos los Iehudim del mundo empezaron con el gran proyecto en Rosh Hashaná del año 5684, por el Masejet Berajot.

La profecía se vuelve realidad, justo en Rosh Hashaná del año 5684. Estaban quienes aún dudaban, pero cuando el Admur de Gur le comentó a sus allegados, luego de Arbit de Rosh Hashaná “Comenzare a estudiar el Daf Haiomí” generó un impulso de energía dentro de los miles de concurrentes de la comunidad de Gur. Todos buscaban un Tratado Berajot del Talmud...

Cantidades de comunidades judías por doquier en el mundo estudiaron aquella noche el Daf Haiomí; en cada ciudad y pueblo se establecieron grupos y clases para estudiar el Daf Haiomí, comenzaron a aparecer en los calendarios y almanaques las fechas del Daf Haiomí, así como en publicaciones y periódicos.

Un sueño y su significado

Rabbi Meir mismo relato, que luego de aquel Rosh Hashaná recibió una carta de su única hermana que vivía en una aldea distante, donde decía: “La noche de Rosh Hashaná soñé contigo, te vi en el cielo rodeado por miles de Tzadikim que deslumbraban como brillo del cielo, tú estabas en el centro y tu cara destellaba como el sol, todos te sonreían y te agradecían alegrándose contigo”. Al pie de la carta decía “querido hermano deseo que me expliques el sentido del sueño que he visto...”