

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

21 Kislev 5772 - 17.12.2011

Rabbi David Pinto Chlita

Esforzarse por Torá nos escuda de los problemas

En relación a la proximidad del final de la Perasha anterior: “Estos son los Reyes de Edom” y el comienzo de la de esta semana: “Y habitó Iacob”, en el Midrash, y según explicaron nuestros Sabios en el Midrash lo compararon a una persona que iba por el camino y vio un grupo de perros, a los que temió. ¿Qué hizo?. Se les acercó, y comenzó a caminar junto a ellos para ganar su confianza. Del mismo modo Iacob, temió de su hermano Esav, de toda su descendencia y de los reyes que lo sucederían, ¿Qué hizo?. Estableció su morada junto a ellos.

En el libro “Semujim Laad” del Tzadik Rabbi Eliahu HaCohen Z”l, autor del libro “Shebet Musar” y “Meir Tzedaká”, trata de explicar las palabras de este Midrash, que generan algunas dudas; En principio ambos casos no serían comparables porque los perros por naturaleza cuando se familiarizan con alguien dejan de ladrarle o atacarlo, pero las personas violentas no son así, aunque uno este entre ellos, igual suelen atacar. Explicó de acurdo a los comentarios que hicieron sobre el Versículo (3,30) “Le dará a su agresor la mejilla y aquel se saciará por humillación”, significa que cuando alguien le ofrece la mejilla al enemigo para que lo golpee, entregándose en su mano, en general ya se siente satisfecho por haberlo humillado y no lo golpea. Precisamente es éste el motivo por el cual Iacob Abinu (Nuestro Padre) cuando vio a los enviados de Esav decidió morar entre ellos, lo que implica que él fue quien se entregó y subyugó a ellos de modo tal de no ser atacado.

El “Jesed Shemuel” en relación al porqué de la unión de estas Perashiot y sobre lo que explicaron nuestros Sabios, nos explica de la siguiente forma: “Iacob pretendió vivir en paz y le sobrevino el drama de Iosef”, ¿Por qué Iacob quiso vivir en paz precisamente en ese momento y no lo pretendió en el pasado?. Además ¿Por qué le sobrevino precisamente en ese momento el drama de Iosef?. ¿Qué relación guarda esto con su vida?. La explicación es que Iacob Abinu trató de vivir en paz precisamente en ese momento y no antes, por haber visto a los emisarios de Esav, a los cuales temió, y para salvarse y no ser atacado busco vivir pacíficamente. ¿Para qué?. Reiteramos para que no lo ataquen. Se puede agregar que justamente cuando la persona está entre sus enemigos y se dedica al estudio de la Torá ellos no lo pueden dominar, porque en todo momento que este latente “Kol Iacob- La voz de Iacob” entonces no podrán funcionar “Iedé Esav- Las manos de Esav”, pero cuando vio Iacob a Esav su hermano tranquilo, temió y no quiso apartarse.

Tuvo miedo que los hijos de Esav olviden la condición “HaKol, Kol Iacob- la voz le corresponde a Iacob”. Quiso vivir junto a Esav, ya que de ésta forma sentiría vergüenza en hacerle daño. ¿Por qué?. Porque estaría violando la condición que impuso su padre, mientras “esté la voz de Iacob” las manos de Esav no podrán actuar.

Precisamente es éste el mensaje que nos dejó Iacob a nosotros, sus hijos: la única condición inquebrantable es que debemos dedicarnos y esforzarnos por la Torá, y de ésta forma Esav no podrá dominarnos.

Solamente si Di”s libre interrumpimos su estudio se despiertan los hijos de Esav de su descanso y comienzan a molestarnos. Pero Ha’Shem no quiso precisamente esto y le recordó a Iacob que debía alejarse de Esav y sus hijos, y dedicarse a la Torá y no buscar vivir en paz y estudiar Torá. ¿Cuál es la única manera de salvarse de Esav y sus descendientes?. Apegarse a Ha’Shem, que es la fuerza y energía de los Hijos de Israel. Abocarse a la Torá que es nuestra vida, con ella estar conectado día y noche, con esfuerzo y dedicación, solamente la Torá puede protegernos de todos nuestros enemigos, dado que “cuando esta la voz de Iacob”, “la voz de la Torá”, las “manos de Esav” no podrán estar sobre los Hijos de Israel.

Contrariamente, cuando una persona se entrega a lo mundano se transforma en una humillación para la Torá y para la santidad. Tratar de vivir tranquilos, confortables, en lo terrenal, Di”s libre, es el principio de los problemas, ya no hay otra profanación de Ha’shem tan grande.

Con lo anteriormente expuesto, podemos responder el porqué justamente a Iacob le sobrevino en ése momento el drama de Iosef. Asimismo Iosef simboliza la cualidad del cuidado del “Berit Kodesh” (Pacto Sagrado-Circuncisión), la base de todo Iehudí. Es la primer Mitzvá que se cumple desde la tierna infancia para protegerlo de la “Kelipá”. Tal como lo explicó claramente mi abuelo, el Tzadik y Mekubal Rabbi Ishaia Pinto Zia”a, el iehudí tiene que cuidar esta Mitzvá todos los días de su vida. Asimismo, por medio de Iosef, que simboliza “aumentar”, debe aumentar cada día el esfuerzo y la dedicación a la Torá, o sea la antítesis de “vivir en paz”. Ha’Shem le indicó a Iacob por intermedio de Iosef, que: “si buscas confort y tranquilidad, te conducirá a la holgazanería, a abandonar el esfuerzo por la Torá”. Como vemos a diario, cuando la persona se toma licencias, esto le provoca más debilidad en el servicio de Ha’Shem.

El secreto del éxito para poder salvarse de los descendientes de Esav es solamente con “Iosef”, o sea aumentando cada día el esfuerzo y no entregarnos (D’s libre) en manos de la Kelipá. Cuando la iehudí se entrega con esfuerzo a la Torá, es Ha’Shem Baruj Hu quien lo cuida, y permite que al final ellos terminen en las manos del Tzadik.

Hemos visto claramente con los grandes Tzadikim de Marruecos que Reyes, príncipes e importantes personalidades buscaban “caer en simpatía” a los ojos de los Tzadikim para ser bendecidos y recibir sus consejos. Muchas historias, decenas y centenas escuchamos sobre el Tzadik Rabbi Haim Pinto Zia”a, a quien los gobernantes de Marruecos, solían darle importantes regalos solamente para estar bien con el Tzadik. Podemos aumentar y decir finalmente, que el motivo por el cual Iacob Abinu quien fuera, el elegido de los patriarcas, intentó buscar vivir “en tranquilidad”, lo fue para mostrarnos a nosotros, su descendencia los resultados. Nos quiso dar el ejemplo de que quienes se conducen por dicho camino y creen “vivir en paz y sin comprometerse”, al final terminan “complicados”. Es precisamente lo opuesto, el esforzarse en la dedicación a la Torá, trae la “tranquilidad”.

El ejemplo de nuestros tzadikim

Rabbi Jizkiá di De Siló Ztz"l

El famoso Gaón Rabbi Jizkiá di De Siló Ztz"l, autor del "Perí Jadash" sobre el Shuljan Aruj, nació en año 5419 en Livorno, Italia. En su juventud llegó a Ierushalaim, y se estableció, ingresando a la Ieshiba de Rabbi Moshé Galante "HaMaguen". Se casó con la hija de Rabbi Rafael Malaji. Luego de la boda continuó estudiando en la Ieshiba, se consagró a la Torá día y noche, profundizando en Halajot. Luego del fallecimiento de su maestro fue nombrado Rosh Metivta en su lugar y se dedicó a sus escritos relacionados a la Halaja.

Rabenu Jaim Ben Atar Zia"á, escribió su libro "Perí Toar" para proteger al Bet Iosef de los comentarios del "Perí Jadash". Y así escribe el Jida en su libro "Shem HaGuedolim": El "Perí Toar" fue escrito por el Gran Rabino Morenu Harab Jaim Ben Atar sobre el "Ioré Dea" y hace acotaciones sobre el "Perí Jadash"; "Yo tuve el mérito en mi infancia de ir con el mencionado Rab y toda su Ieshiba a visitar las lapidas de los Tzadikim en la sagrada ciudad de Ierushalaim; cuando llegamos a la tumba del "Perí Jadash" vimos como el Rab se quedaba sobre esta casi un cuarto de hora mientras sus labios murmuraban palabras, comprendimos que estaba solicitando perdón diciéndole que todos los escritos y comentarios que hizo sobre el eran unicamente con intención de Bien".

El Jida describe en su relato la grandeza de Rabbi Jizkiá. Cuando el Jida visitó Holanda, estuvo con uno de los Rabinos de Ámsterdam que llegó para el casamiento de la hija y lo vino a ver al Jida, este le relató una historia increíble de cómo se negó el Gaón Rabbi Jizkia a recibir el puesto de Gran Rabino de la ciudad de Ámsterdam; esta historia quedó escrita en el diario de viajes del Jida: Cuando llegó el "Perí Jadash" a Ámsterdam para cumplir una misión de Mitzvá en el año 5451 le propuso la comunidad Sefaradí la silla del Gran Rabino de la ciudad; Rabbi Jizkiá respondió "Quizá pueda aceptar la propuesta pero exige dos condiciones previas para poder evaluarla. Primero: que su pago sea abundante, ya que él no pretende recibir regalos como era la costumbre en aquella época. Segundo: no depende absolutamente de la junta directiva en ni una decisión que esté relacionada con la Halajá". Los miembros comunitarios aceptaron, entonces el pidió unos días para evaluar la posibilidad. Al cabo del tiempo Rabbi Jizkiá les respondió que luego de pensarlo mucho ve que no va a poder tomar el puesto. Al oírlo intentaron convencerlo para que acepte, pero él se mantuvo firme.

Su motivo y causa de negación aclaró Rabbi Jizkiá, él se imagina estar frente a ellos el día de Shabat dando su discurso y al día siguiente cuando ya empieza su función le dice a algún miembro de la junta directiva que hay varias cosas para corregir; lo primero que le digo es el tema del recato, la manera de vestirse y le señala a otro directivo alguna otra cosa y así a cada uno le indica que reparar, porque me quiero proteger a mí mismo (un Rabino que no corrige a su comunidad termina pagando el la culpa de las faltas) y ellos debido a que están sumergidos en el barro de los pecados les es imposible hacer lo que la Torá les indica para purificar a la comunidad de todo pecado, entonces el Rab llega a la conclusión "Si es de esta manera no puede aceptar vuestra propuesta, ya que sé que va a llegar aquel día que ya no van a soportar mis reclamos, se van a reunir y van a hacer una junta de despido y me van a sacar de mi puesto, ¿Quién sabe que va a pasar aquel día?". Por eso agregó Rabbi Jizkiá y dijo "Si de verdad ustedes tienen intención de quitar toda impureza de esta tierra y piensan cumplir con todas las palabras de nuestros sabios de manera correcta, entonces un nuevo espíritu vendrá a en mí y voy a tener el mérito de acompañarnos. También voy a poder dedicarme a estudiar Torá con tranquilidad como es mi voluntad y verán que así ya lo hicieron en varias comunidades sagradas. El mérito del publico depende de ustedes". De todos modos

termino el sus palabras diciendo "Yo veo que ustedes no me quieren a mí, lo que ustedes quieren es tener un Rabino de renombre no con intención de reparar la comunidad, sino lo que pretenden es continuar sus caminos teniendo un Rabino sentado en la silla y nada más". Cuando oyeron esto los miembros de la junta directiva aceptaron que esa era la verdad, en realidad no es el estilo de Rabino que ellos pretendían para la comunidad.

Volvió Rabbi Jizkiá a la Tierra de Israel y fundó la Ieshibá "Bet Iaacob" donde estudiaron grandes Jajamim de Ierushalaim.

Luego de que el Jida trae en su diario de viajes este relato sobre el "Perí Jadash" escribe: "De verdad estoy sorprendido de ver la dulzura de las palabras del "Perí Jadash" y dichoso de él que no dejó sus principios ni perdió su línea por un poco de honor, lo único que a él le preocupaba era que la comunidad abandone el mal camino, y gracias a esto tuvo el mérito de reprocharles de manera explícita. Que su mérito nos proteja a nosotros".

Perlas De La Perasha

"¿Qué beneficio habrá si matamos a nuestro hermano?" (Bereshit 37,26)

El "Saraf Mekutzatz" decía: "¿Qué beneficio habrá si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre?"- que beneficio recibimos de hacer esto, y más aun de una situación que es necesario cubrirla y esconderla.

Algo que hay que esconder quiere decir que no es muy agradable y aceptable...

"Esto hallamos, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no" (Bereshit 37,32)

Preguntó Rabbi Itzjak Zeeb de Brisk: ¿Por qué razón los hijos le avisaron a Iaacob que una fiera comió a su hijo, acaso con esto amirorarian el sufrimiento de su padre?

El mismo responde: Ellos conocían a su padre; si no le argumentaban quien mató a Iosef, daría lugar que el padre sospeche de ellos. Y entonces el dolor sería aún más terrible, Di"s libre, tener un hijo muerto; pero más grave que eso sería sospechar que los otros hijos son asesinos.

"Y lo tomó el amo de Iosef y lo echó a la prisión" (Bereshit 39,20)

¿Acaso este es el pago que le corresponde a un Tzadik después de las difíciles pruebas que pasó, termina encerrado en prisión doce años?

Rabbi Iehuda Tzadeka Ztz"l, Rosh Ieshiba de "Porat Iosef", responde: Como aún no había llegado el momento en el que Iosef sea coronado como Rey, del cielo prefirieron preservarlo y no dejarlo expuesto en el palacio del faraón a las tentaciones. Por eso HaShem dictaminó que el lugar más seguro era la prisión. Más para que Iosef no sienta el sufrimiento, Hashem estuvo siempre a su lado brindándole su gracia y simpatía. Así fue que durante los años de cautiverio no sintió angustia.

"Devorado, fue devorado Iosef" (Bereshit 37,33)

Intencionalmente repitieron la palabra "devorado", para dejarle en claro a Iaacob que no solamente fue atacado por una fiera, sino que esta se llevó el cuerpo de Iosef hasta su guarida. Esto lo hicieron para que el padre no intente buscar el cuerpo. Por esa misma razón le trajeron la última dando pruebas que el cadáver ya no estaba.

¡Alto! ¿Qué hay con la vergüenza ajena?

Para que alcancemos a saber cómo los Rabinos de antaño que humillar, hacer pasar vergüenza es sinónimo que asesinato e incluso califica entre las Mitzvot las cuales hay que dejarse matar y no transgredirla. La fuente de esta conducta en el versículo de nuestra Perashá “Y fue encontrada y le mando a decir a su suegro” (Bereshit 38,25). Explico Rashi, Tamar no quiso avergonzarlo en decir “Contigo estuve embarazada”, sino del hombre a quien le pertenecen estas cosas. Ella dijo: “Si el reconoce, bien, y si no estoy dispuesta a entrar a la hoguera y no avergonzarlo”. De aquí aprendieron nuestros sabios que es mejor que la persona dejarse quemar y no avergonzar al semejante en público.

Escribió Rabbí Iehuda Hajasid Ztz”l en el libro “Sefer Ha Jasidim”, ¿Qué tipo de asesinato es el que no es visible a los ojos y su castigo es tan grave y su pecado tan liviano pero muy pesado en el cielo? Es la vergüenza-quien avergüenza a su compañero en público o lo hace sufrir delante de alguien que se avergüence y sufre es como si lo estaría matando, seguro que preferiría morir y no ser humillado. Agrega Rabbí Iehuda Hajasid, quien avergonzó a su compañero y lo hizo sufrir y luego se arrepiente, si quiere recibir lo que le toca, debe ir delante de un Rabino para que le encuentre una puerta de Teshuva, debe decirle: “Debes saber que tienes un mal muy pesado, has derramado la sangre de tu compañero, y así lo vimos ya en Avia hijo de Rejavam que le reprochó a Ierovam avergonzándolo y mereció por eso la muerte. Por eso ve hijo mío y discúlpate hasta que te perdone, y cuida mucho tu alma de no avergonzar a nadie nunca más”. Así trae el li9bro “Menorat Hamaor”; El que tiene el mérito de salvarse toda su vida del pecado de avergonzar a los demas, Hashem lo salvara de todo mal, y de él saldrán hijos dignos, como veos que sucedió con Tamar que por el mérito que acepto que la echen en la hoguera antes de avergonzar a los demas, gracias a eso tuvo el mérito y de ella salieron reyes y profetas.

Preferí callar antes de avergonzarlo

Debemos ser muy cuidadosos y prestar atención en estos pequeños detalles. Una vez sucedió en el Bet HaCneset en Shabat que un niño de Bar Mitzvá subió como de costumbre a la Torá y en el momento de leer la Haftará leyó en voz baja. Varios de las personas que se encontraban en el templo se acercaron del Gaón Rab Jaim Kanievski Shlita y le preguntaron “¿Hemos cumplido con nuestra obligación de la Haftará?”, les dijo a ellos Rabbí Jaim “Si no fuera que el niño pasaría vergüenza diría que debemos volver a leer la Haftará, pero ahora que ya paso hemos cumplido a pesar que la mayoría no escucho, si diez personas escucharon cumplimos”.

Cuentan sobre Rabbí Iacob Itzjak Ruman que ya desde joven tenía una sensibilidad muy particular, por eso nos sorprende que luego de setenta años todavía su voz le temblara de emoción cuando cuenta este hecho vergonzante que vivió en su juventud. Resulta que un día de Hoshaná Rabbá el Gabai (encargado del Cnis), alguien muy importante, fue invitado a que oficie la Tefilá de Musaf, pero para su gran pesar se dio cuenta que quien le tenía que traer al templo su ropa específica de Hoshaná Rabbá (Kitel) no había llegado. Enfureció y comenzó a gritarle a esta persona y aquella persona quedó terriblemente humillada en público. Rab Bruckman gritaba “¡Imagínense el pecado de avergonzar en la peor de las expresiones ¿Por qué, simplemente por una ropa? Es una costumbre que ni es obligatoria ¿No tomó en cuenta aquella persona que humillar al compañero es transgredir una prohibición bíblica? ¿Transgredirla por la simple costumbre del Kitel?!”.

Lo importante es que no pase vergüenza

Sobre el Rebe Rabbí Hershel Ztz”l cuentan que cuando se había comprometido con la hija de un gran millonario y llegó en el Shabat previo a su casamiento en el cual el novio pasa a la Torá, para la ocasión fue invitado a pasar el Shabat en una casa cercana a la de su suegro. El día viernes previo al Shabat vio que en la casa de su suegro habían preparado una masa grande y la habían dejado apoyada en la ventana, de pronto Rabbí Hershel ve que llega una gallina, sube a la ventana y empieza a picotear; su novia sale a la

ventana, agarra a la gallina, la revolea y la arroja golpeándola con toda su fuerza contra la pared, dejándola terriblemente herida. Al ver esto Rabbí Hershel dijo en su corazón, ¿Acaso me puedo casar con una mujer que tiene tanta crueldad? ¡No! No puedo; pero por otra parte avergonzarla en público el Shabat previo al casamiento no puedo. Rabbí Hershel empezó a buscar una estrategia y decidió que la mejor manera de no casarse con ella era provocando que lo rechacen a él. Todo esto con tal de no avergonzar a la novia. ¿Qué hizo? Fue al Bet HaCneset que estaba lleno de gente estudiando y se hizo el que estaba robando dinero de la alcancía, cuando la gente del Bet Midrash vieron lo que hacía comenzaron a gritar “¡Ladrón, ladrón! Agárrenlo” enseguida de regó la noticia en todo el pueblo, el novio intento robar plata de la alcancía. Sin que pasara mucho tiempo ese mismo día el que iba a ser su suegro deshizo el compromiso y resultando el plan exactamente como Rabbí Hershel lo había pensado.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

Mensaje educativo de la Menorá

“Si la se apaga la llama no hay que volver a encenderla” (Talmud Shabat 21:)

De la sentencia Talmúdica debemos tomar el ejemplo para saber cómo desempeñarnos en el Trabajo espiritual, lo que aprendemos de aquí es que nunca debemos bajar los brazos ni entregarnos a la desazón, ni aun cuando nos parece que el fuego se extinguió en el alma de algún hijo o alumno Di”s nos libre, mostrándose alejado y distante del camino de la Torá, porque la chispa del Iehudí siempre permanece encendida e igual que las luces de Januká aunque la llama desaparece no es necesario reencenderlas, es probable que sople una brisa y avive la chispa interna, esa es la esperanza y seguridad que debemos tener sobre todo Iehudí, “Un espíritu de pureza y santidad soplará y la chispa sagrada que hay en el corazón judío se avivará conviniéndose nuevamente en una llama fuerte y resplandeciente. Este es el mensaje que nuestros sabios nos dejaron justamente en esta festividad que se llama “Januká” la cual está relacionada con “Jinuj” educación.

Hombres De Fe

Relatos sobre los Tzadikim de la Familia Pinto (Zejutam Iaguen Alenu Amen- Que el Mérito de Ellos recaiga sobre Nosotros-Amen)

Un Iehudí se acercó a mí, cuenta Rabbí David Hanania Pinto, con una de sus manos enyesadas debido a un grave accidente. Estaba en gran peligro ya que los médicos querían amputarle la mano. De tanto dolor, se me acercó sollozando y me dijo “¿Cómo puedo vivir sin esta mano?. Es tan terrible...”. Cuando se tranquilizó, me pidió una bendición, le pregunte “¿Qué puedo hacer yo con mi bendición?” y me respondió “Usted es nieto del Tzadik Rabbí Haim Pinto”. E dije: “es verdad, pero yo no soy Rabbí Haim Pinto”, “De todos modos, Usted es el nieto, y nosotros tenemos fe que Hakadosh Baruj Hu me puede hacer un milagro por el mérito de Rabbí Haim”, entonces le dije, “Si tú tienes fe, entonces con la ayuda de Ha’shem va a haber un milagro”. Al separarnos me dijo, “Espero que la próxima vez que nos encontremos mi brazo este curado”. Pasó un año y durante una clase que estaba dictando necesite una lapicera y la solicite al público presente; se acercó alguien, con una gran cicatriz en su mano, y me dio la lapicera. Le pregunte ¿Qué te sucedió en la mano?, el me respondió “¿Qué ya se olvidó?. ¿Rab, usted se acuerda que el año pasado me querían emputar la mano y vine a pedirle una Berajá por el mérito de su abuelo Zia”a.? Aquí está mi mano, gracias a Ha’shem, por eso quiero darle esta pluma como recuerdo de esta mano, estoy seguro que todo esto fue por el mérito del Tzadik Rabbí Haim Pinto Zia”a, los médicos no tenían esperanzas pero mi mano se curó”.