

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

28 Kislev 5772 - 24.12.2011

Rabbi David Pinto Chlita

La oportunidad que el Faraón no desperdició

Luego que Iosef interpretó el sueño del Faraón, él y sus allegados, aceptaron unánime nombrar a Iosef como gobernador de la tierra de Egipto; como dice el versículo “Y le dijo el Faraón a Iosef: Tú estarás a cargo de mi casa y conforme a tu mandato será alimentado todo mi pueblo” (Bereshit 41, 40).

A pesar de haber sido Iosef un esclavo, y de acuerdo a las leyes egipcias que prohíben a un esclavo llegar a ser Rey, todos aceptaron que fuera él quien gobernara porque tuvieron fe absoluta en la interpretación que le dio al sueño del faraón, por lo que Egipto se encontraba en un inminente peligro de ser sometido a años de hambruna; comprendieron que no había alternativa; aceptaron nombrarlo para que fuera él quien tuviera el cetro en su mano (simbolismo del poder absoluto) y así no perecer de hambre.

Cuando comenzaron los años del hambruna el faraón le dijo a todo Egipto “Vayan a lo de Iosef y lo que él les indique, hagan”. Explicaron nuestros Sabios que Iosef les ordenó circuncidarse y estaban obligados a escucharlo. Caso contrario todo Egipto sería borrado de la faz de la tierra en los años de hambruna.

Pero en realidad debemos comprender ¿Cómo puede ser que el faraón, Rey de Egipto, un gran malvado y esencia de la Kelipá - la impureza de este mundo, quien se auto-denominó a sí un dios y dijo “Mío es el río Nilo y yo lo hice”, al igual que sus hechiceros, impuros e indignos ¿Cómo pudieron tener fe y creer en las palabras sagradas que les dijo Iosef, que del sueño del Faraón, surge de la voluntad de D's de anteponer el remedio a la enfermedad, o sea ante los siete años de hambre que iban a venir, para que Egipto no desaparezca?. Surge asimismo otra pregunta: ¿Cómo puede ser que el malvado Faraón con su soberbia acepte entregarle el mando en forma absoluta a Iosef, reafirmando ante su propio pueblo que no tiene “fuerza necesaria” para salvarlos, y que el único que sí podía salvarlos era Iosef?.

Para explicarlo recurriré a lo que nuestros Sabios dijeron en el Talmud; Iosef salió de la prisión en Rosh Hashaná, día de juicio, suplica y plegaria, es el día en el que coronamos a Ha'shem como el Rey absoluto. Seguro aquel día Iosef estaba con un nivel de santidad excelsa y elevó sus plegarias a los Cielos hasta que sobre posó sobre él un resplandor, esa luz lo iluminaba y lo asemejaba a un ángel, e incluso su aspecto externo podía ser visto por el brillo que de él emanaba. Desde el Cielo pusieron en su rostro “una simpatía especial” que alumbraba con santidad y pureza todo alrededor. Gracias a ello la Kelipá y la injusticia se apartaron de este mundo, hasta que de la propia boca del Faraón salían palabras de verdad, reconociendo la verdad de la existencia de Ha'shem, quien es el que conduce el mundo. Ha'shem está sentado sobre el trono y controla a todas sus criaturas, y le envió especialmente a él, el Faraón, por medio de los

sueños, el mensaje, anticipándole el remedio a la enfermedad, los años de abundancia previos a los años de hambruna. Precisamente éste es el motivo por el cual el Faraón y sus esclavos aceptaron en forma unánime a Iosef como gobernador y cumplir todo lo que él ordenara. A su vez Iosef, percibió que la impureza se había apartado del lugar, aprovechó la oportunidad que Ha'shem le dio, de salir de la prisión, y le dijo al Faraón: “Ahora el Faraón, deberá buscar un hombre sabio y entendido, y lo ponga a cargo de la tierra de Egipto”.

De lo anteriormente expuesto aprendemos cuanto influye el hecho de ver a un Tzadik u oír sus palabras, en abundancia y en la fe de los demás. Un poco de luz disipa la gran oscuridad. Por eso cuando una persona se acerca a la luz, de inmediato se aparta toda la Kelipá, toda la inmundicia e impureza. Cuando se despierta la fe en el corazón de la persona, enseguida se aparta de él toda oscuridad pudiendo escuchar las palabras del Tzadik; Y ellas actúan en su alma, cambiando sus malos caminos.

Cuantas veces me vienen a ver personas alejadas y rebeldes, descreídas de la Torá y al sentarse y ver en el cuarto la biblioteca llena de libros sagrados, fotos de Tzadikim sobre las paredes y el ambiente de santidad, enseguida cuando comienzo a hablar con ellos se comienzan a llorar; se emocionan y entregan bajando sus ojos por la vergüenza y el arrepentimiento. El motivo es porque ellos están frente a alguien que va únicamente con la verdad, que cree en Hakadosh Baruj Hu y procura con todas sus fuerzas influenciar a los demás para que ellos también puedan conocerlo; El ambiente del cuarto es un ambiente de santidad ya que la mentira es algo que no tiene sustento como dice el Talmud (Shabat 104), por eso inmediatamente cuando ven “la verdad” se enciende la “luz” en su corazón.

En el libro “Margariot de Rabbí Meir” se formula la siguiente pregunta: “En el sueño, el Faraón relataba que él estaba parado sobre el río”, pero cuando se lo relató a Iosef le dijo que estaba parado “En la orilla del río” ¿Por qué lo hizo?. Justamente por lo expuesto, o sea que Paró percibió que frente a él había un hombre “sagrado”, que con “sus palabras y el brillo de su cara” apartaba toda la oscuridad y la mentira. Todos sintieron que estaban entregados, en sus manos, esperando que les dijera qué hacer, pero el Tzadik estaba allí, parado, anunciando que todo está en manos del Creador, al decir: “Sino fuera por Ha'shem quien responde por la paz del Faraón”. Cuando observó todo ello, quiso probar si era real, por lo que cambio parte de la verdad para ver si aún estaba frente de la santidad. Por eso dijo en la orilla del río, porque estar sobre el río significa continuidad del reinado, y estar a la orilla del río indica que su reinado no continuaría. Iosef percibió el cambio y le dijo “No, tu reinado si puede perdurar, pero para que así sea tienes que nombrar un hombre sabio y entendido para que tu nación no caiga en el caos y en la desesperación por el hambre.

El ejemplo de nuestros tzadikim

Rabbi Jaim Jizkiá Madani Ztz"l, autor del "Sede Jemed"

El Gaón Rabbi Jaim Jizkiá Madani Ztz"l nació en Ierushalaim en el año 5692. Hijo de Rabbi Rafael Eliahu Madani, quien fue un erudito y gran disertante en todos los Colelím (Grupos de Estudio) de Ierushalaim. Su educación religiosa la recibió de su padre, de su hermano Rabbi Shemuel y de los grandes Rabinos de aquella época, Rabbi Itzjak Cobo, Rabbi Iosef Nisim Urlo y otros. Luego de su casamiento el Rab Madani continuó dedicándose a la Torá gracias al apoyo económico que le brindaba su padre.

En el año 5613, cuando tenía 21 años, su papá falleció en Bagdad, en una misión que estaba cumpliendo allí. Al perder su fuente de apoyo y sin otra alternativa, Rab Madani debió emigrar a Constantinopla, la capital del imperio otomano, un lugar de Torá importante, para recibir la ayuda de sus familiares que allí vivían. Luego de permanecer un tiempo en Esmirna se estableció en Estambul. Los tres años subsiguientes se dedicó al dictaminar Halajot (Leyes); se desempeñó como Daian (Juez) y se popularizó como un gran Talmid Jajam (Rabino). La visita de un millonario Iehudí de Crimea produjo un cambio en la dirección de su vida. Rabbi Jaim Jizkiá fue invitado a desempeñarse como Rab de dicha Kehilá. La comunidad judía era muy grande estaba en la mitad de las islas Crimea que en ese momento estaban dominadas por la Rusia Zarista. Con el tiempo el Rab se convirtió en la figura rabínica dominante de la zona. La situación espiritual de la comunidad realmente era bastante compleja, Rabbi Jaim Jizkiá se dedicó a ella y comenzó, desde su llegada, a impulsar mejoras y durante más de treinta años activó en la comunidad para reforzar y corregir el espíritu, anulando costumbres, sin sustento Halájico, que habían adoptado de los pueblos locales.

Fundó una Ieshiba que se convirtió en la institución educativa más grande de la época. En sus tiempos libres el Rab se ocupaba en escribir. Varios de sus escritos fueron editados y el Rab Madani y sus alumnos Rabbi Nisim Sajsir, Rabbi Rafael Labok y Rabbi Iehuda Nisim Ashkenazi se dedicaron asimismo a la traducción de libros de religión y educación al idioma Tártaro para que luego sean editados y publicados.

La ubicación de estas islas, a pesar de la distancia geográfica, tenía una importancia relevante. En la ciudad de Odesa, que geográficamente quedaba cerca, habían decenas de Iehudim y era el primer centro de nivel. Allí soplaban los vientos de reforma, socialismo y comunismo. Como era de esperar, la influencia de esos nuevos aires llegó a los Iehudim que vivían con el Rab Madani, por lo cual debió redoblar sus esfuerzos para que su comunidad no se vea afectada.

En el año 5659, cuando tenía 67 años dejó su servicio y volvió a Israel para impregnarse de su ambiente, en el final de sus días; Su nombre ya era famoso y destacado como un grande de la generación.

Se estableció en Hebrón y allí completó sus escritos. Luego de dos años cuando falleció el Rab local, Rab Rajamim Iosef Franco, recibió el Rabinato de la ciudad. La comunidad de Hebrón, tanto Sefaradím como Ashkenazim o Jasidim de Jabad, que alcanzaban a alrededor de 1500 personas, lo eligieron como Rab.

Rab Madani dedicó gran parte de su tiempo a organizar la educación religiosa de la ciudad. Fundó en Hebrón una Ieshiba, que en su mayoría fue solventada con sus recursos personales, y la llamó "Sede Jemed", justamente en alusión a su monumental obra escrita.

En el año 5664 Rabbi Jaim Jizkiá luchó por transformar una escuela pública, que se estaba por abrir, en un Talmud Torá ortodoxo, misión que pudo lograr con la ayuda del Cielo. En ese momento ya estaba enfermo y falleció a la edad de 73 años el día 24 del mes de Kislev del año 5665.

El Rab Madani fue conocido gracias a su obra "Sede Jemed", libro

que hace de enciclopedia sobre cientos de libros del Talmud; en el desarrollo decenas de investigaciones y formula las posiciones de decenas de Rabanim. La bibliografía que se descubre en sus hojas es tan amplia y sorprendente que es difícil creer que este trabajo fue realizado sin ningún instrumento tecnológico, dejando en claro que la capacidad de concentración y la memoria pródiga del Rab Madani le dieron la posibilidad de completar esta obra. Es importante aclarar lo que el mismo Rab contó: "de niño no poseía condición ni aptitudes para estudiar, pero con la ayuda del Cielo se me abrieron los manantiales de la sabiduría y esto sucedió gracias a que ante una difamación injusta en lugar de protestar opté por aceptar con amor y humildad la difícil prueba".

De las palabras de nuestros sabios

El milagro de Januká de la familia Chueke

Esta historia sucedió en los días de Januká, con la familia Chueke de Buenos Aires. Se comunicaron con ellos dos familias del exterior, con la misma pregunta "¿Podemos reservar su casa para Shabat?". Se trataba justamente de dos Shabatot seguidos. A pesar de eso, la familia aceptó. Cuando miraron el calendario se dieron cuenta que estos dos Shabatot coincidían con Januká; el primero y el último día de la fiesta. Comenzaron a titubear... (La historia completa se encuentra en el libro "Ish LeReehu"). Es conocida la Mitzvá de encender las luminarias en una casa propia y tratar de evitar asociarse con otra persona, especialmente en esta Mitzvá que se practica una vez al año con la Berajá de "Shehejjanu" (agradecimiento por estar con vida para practicarla). La familia quería muchísimo quedarse en Shabat en la casa, pero por otro lado ya se habían comprometido a darla. Siguieron dudando hasta que el padre decidió "¡Nos comprometimos a prestar la casa y eso haremos!".

El Shabat llegó. Prepararon la casa y se la cedieron a los invitados. El espíritu de Shabat reinaba por las calles del Once, donde se encuentra el Bet Hakeneset (Templo) más importante de la ciudad, pudiendo percibir "el ambiente de Shabat" como en cualquier barrio religioso del mundo. Los Iehudim resplandecientes se dirigían al Bet Hakneset, y con curiosidad observaban entre el público a un grupo de turistas. Luego de la Tefilá de la noche de Shabat, el invitado se presentó ante el dueño de casa, el Rab Chueke, le agradeció por la posibilidad que le dio de utilizar su casa en Shabat, y entre otras cosas, le comento el huésped al Rab Chueke que era Sofer (escriba), y se especializa en la escritura de Mezuzot. , le dijo "Mire, quería decirle que en su casa hay varios problemas con las Mezuzot, no son muy graves, pero no se cumple con la Mitzvá. Además puede ser muy peligroso para la familia, ya que en numerosas oportunidades la gente descubrió problemas debido a situaciones como la suya". Así fue que apenas terminó Shabat todas las Mezuzot fueron reparadas.

El Rab Chueke reunió a su familia y les dijo "¿Y... que era más importante, prender nuestra Janukiá en casa o brindar nuestra casa a nuestros invitados?". ¡Ese fue el milagro de Januká!

Cuida tu Lengua

Con rectitud juzgaras a tu pueblo

Quien sabe que lo que le contaron a él es verdad pero hay posibilidad de interpretarlo de una u otra forma, y quien lo cuenta lo hace de manera maliciosa, acusando a alguien, es una Mitzvá para el que escucha "pensar para bien". Quien lo transgrede y acepte lo que le están contando, no solamente incurre en el pecado de "Con rectitud juzgaras a tu pueblo" sino que también se le considera que recibe Lashón Hará, ya que lo prejuizó para mal, y lo que escuchó, a él se le considera Lashon Hará. - (Jafetz Jaim)

“Llamó a todos los hechiceros de Egipto” (Bereshit 37, 8)

Explicaron nuestros Sabios en el Midrash, ¿Porque Ha'Shem no hizo que el ministro de la bebida recuerde a Iosef y su capacidad de interpretar sueños desde el primer momento, sin que el Faraón deba consultar con tantos brujos, hechiceros e intérpretes?. Respondieron: La voluntad de Ha'Shem fue que Iosef fuera el último consultado. De esta manera, ningún falso adivino, osaría mentir diciendo que él tenía la misma interpretación. Precisamente a esto se refirió el Rey Shelomo en Mishle (29) “Toda su paciencia se la agotó el necio”, estos son los intérpretes del Faraón que lo único que lograron fue irritarlo. Continúa el versículo “Y el sabio lo tranquiliza”, este es Iosef a quien el Faraón le manifiesta “No hay sabio y entendido como tú”.

“En los siete años de abundancia la tierra produjo LAKEMATZIM (a manos llenas)” (Bereshit 41, 47)

Rabbi Mailaj de lizenk en su libro “Noam Elimelej” explicó, la palabra Kematzim además de “manos llenas” puede asociarse con la palabra Kamtzanut—avaricia, y dice que la cualidad de la avaricia es tan baja y detestable que en el libro “Sefer Haiashar” Del Rabenu Tam, dice que quien está afectado con esta mala cualidad puede estar seguro que además de la avaricia seguro tiene otras malas cualidades pero dada la gravedad de ella las demás ni se notan. Sentencia Rabenu Tam, quien sufre de esta mala cualidad, no puede servir a Ha'Shem.

A esto se refiere el versículo cuando dice “la tierra produjo” significa que Iosef los hizo gente digna, los produjo, quitándoles la mala cualidad de la avaricia.

“Y llamó a su hijo primogénito Menashe porque Ha'Shem me hizo olvidar todas mis penas y la casa de mi padre” (Bereshit 41,51)

Rabbi Meir Simja Hacoheh en su libro “Meshej Jojma” pregunta ¿Por qué Iosef luego de poner el nombre del hijo no “lo dice” como habitualmente en la Torá lo hace?. Por ejemplo cuando nació Reuben el hijo de Iacob dice “Porque dijo” que vio Ha'Shem, pero aquí dice directamente, “porque Ha'Shem me hizo...”.

La razón de esta diferencia está en que Iosef se había comprometido con el Faraón a no revelar su origen e identidad entonces cuando Iosef decidió el nombre para su hijo no pudo manifestar públicamente el sentido del nombre, lo hizo solo para su conciencia, por eso dice “Porque Ha'Shem me hizo olvidar” . No se lo dijo a nadie solamente lo pensó.

“Y la copa de plata” (Bereshit 44,1)

Esta conducta acusadora de Iosef merece una explicación, por un lado Iosef intenta reunirse con los hermanos demostrándoles que los perdonó, ofreciéndoles compartir la mesa y por otro lado los trata de enredar en un robo que no hicieron, acusándolos y tratando de enturbiar la relación.

Puede ser explicado de tres maneras distintas. Primero quería que ellos se arrepientan de haberlo robado de la casa de su padre, segundo quería saber si estaban dispuestos a dar la vida por Biniamin su hermano y tercero demostrarles que el robo que ellos perpetraron se supo y por eso los estaban acusando de ladrones, para darles una señal que se los conocía; del mismo modo cuando los sentó lo hizo ubicándolos de mayor a menor dejando en claro que los conocía.

La sagrada Torá protege sobre todo el mundo

En el momento que los Jashmonaim (Sacerdotes) lucharon contra los Ievanim (griegos), lamentablemente también debieron luchar contra Iehudim que se habían asimilado a la cultura griega. Pero no se trataba de la misma guerra. Cuando lo hacían contra griegos, era una lucha a muerte; pero cuando era contra hermanos judíos no era así, ya que Ha'shem dijo: “Juro Yo, dijo Ha'shem, ¿Acaso quiero que muera el pecador?. Quiero que vuelva de su mal camino y que viva. Vuelvan, vuelvan de sus malos caminos ¿Por qué ha de morir la casa de Israel?”.

Los Jashmonaim no pretendían matarlos, sino que buscaban “hacerlos retornar” (Teshubá). ¿Cómo hacían estos Tzadikim para que estos asimilados hicieran Teshubá?. Enseñándoles a dedicarse a la Torá y no a la cultura y a la ciencia griega. Cuando lograron eliminar al enemigo, de inmediato ingresaron al Sagrado Templo a encender la Menorá, que simboliza la santidad de la Torá, como dijeron nuestros Sabios: “La luminaria es una Mitzvá y la Torá es la luz”. En éste Versículo se asemejó las Mitzvot a las luminarias y la Torá a la luz. Los preceptos son una luminaria, así como esta alumbra únicamente cuando está encendida, de la misma forma la Mitzvá protege mientras es practicada. Pero la Torá es luz, la luz siempre protege al mundo, del mismo modo la Torá protege al mundo. Cuando estas personas se acercaban a la Torá, enseguida comenzaba a irradiar en ellos “la luz de la Torá”, ayudándolos a volver al buen camino. Los asimilados cada vez eran menos, cada día y día, hasta que no quedó ni uno solo, porque todos volvieron en Teshubá gracias a la luz de la Torá Kedoshá dejando de lado las ciencias griegas.

Por esta razón la opinión en el Talmud de Bet Shamai (Grupo de Estudio liderado por Shamai) es que el milagro principal de Januká es que los que se habían alejado volvieron en Teshubá y los Tzadikim, justos, le ganaron la batalla a los griegos y la Torá prevaleció sobre la cultura helénica, y como sucedió este milagro gracias a la santidad de la Torá, y la luminaria representa la Torá, establecieron que cada día se quite una luminaria, para indicar que la impureza de los griegos fue descendiendo hasta que se exterminó del mundo. Los Jashmonaim establecieron al año siguiente encender la Menorá para recordar que gracias a la luz de la Torá los malvados (reshaim) volvieron en Teshubá y la vasija de aceite purificó sus corazones .

Bet Hilel (Grupo de Estudio liderado por Hilel) dicen: En cuestiones de santidad se debe crecer y nunca descender. Así también debe serlo con las luminarias del candelabro, así como las personas que estaban equivocadas fueron cada vez más las que se acercaron al buen camino y cada día y día había más y más de ellos, también las luminarias se aumentan día a día. La luz de la Torá se expandió de día en día hasta que alumbro en su resplandor máximo, y se extirpó la cultura helénica gracias a la fuerza la Torá.

Hombres De Fe

La siguiente historia habla sobre la fuerza de la Tefilá y el mérito de los Tzadikim, la escuchamos de nuestro maestro y Rabino, el Gaón y Tzadik Rabbi David Hanania Pinto Shli”ta, que la siguiente historia le sucedió a él:

Rabbi Meir Hafriat, rezaba mucho para poder tener hijos, ya que durante muchos años no lograron concebir. Una noche se le reveló Rabbi Haim Pinto Zia”a y en el sueño le aseguro que con la ayuda de Ha'shem muy pronto iba a tener un hijo varón y sobre la silla de Eliahu Anabí se iba a sentar su nieto Rabbi David Hanania.

Después de un tiempo se cumplió la Berajá del Tzadik y cuando llegó el momento del parto le informaron a Rabbi Meir que había tenido un varón. El honor de oficiar de Sandak en La silla del Berit Milá me fue otorgado, tal como se lo había indicado mi sagrado abuelo Zia”a.