

Pajad David

Itró

253

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

18 Shebat 5772 - 11.02.2012

Rabbi David Pinto Chlita

“No olvidarse de la comunidad de Israel”

“El nombre de uno de sus hijos era Guershón porque dijo extranjero fui en una tierra extraña y el del otro era Eliezer Pues el Di”s de mi padre ha sido mi ayuda y me salvo de la espada del Faraón” (Sh. 18, 4)

En realidad Moshé debió haber llamado a su primer hijo Eliezer, ya que el primer milagro recibido fue cuando HaShem lo ayudó y lo salvó de la espada del Faraón, endureciendo su cuello y convirtiéndolo en mármol. A su segundo hijo le tocaba llamarse Guershón, recién luego del primer milagro Moshé escapó a tierras lejanas convirtiéndose en extranjero y peregrino.

Antes de responder la primera pregunta formularé una segunda, ¿Por qué razón HaShem a Iacob, quien es considerado el elegido de los patriarcas, se le presento por primera vez en sueños y no durante la vigilia?

Responderé las preguntas basándome en las palabras del Talmud (Sota 34.): “Lo que sucede con los padres es señal para sus hijos”, Iacob fue el primero de los patriarcas en salir al exilio, abandonando la casa de su padre y el lugar donde estudiaba que tanto amaba. Él temía que sus descendientes cuando estén en el exilio sufran el ocultamiento de la presencia divina, por eso HaShem le dijo en sueños “He aquí que estaré contigo y te cuidaré por donde vayas” entonces no tienes de que tener miedo, ya que a donde quiera que vayan estaré con ellos; como dice el versículo (Ishaia 63, 9) “En todos sus sufrimientos Él sufre también”.

Además incluso durante la diáspora, la cual se asemeja a un pesado sopor, como que nos encontramos dormidos de la Torá y los Mitzvot, y no nos hallamos aparentemente ligados a su Creador; igualmente HaShem estará a nuestro lado protegiéndonos, del mismo modo que lo hizo con Iacob durante su sueño, con ángeles que subían y bajaban junto a él.

Por eso cuando Moshé huyo de Egipto lo que sintió fue que se alejó de la presencia de HaShem, ya que HaShem se encontraba junto al pueblo, como se lo había prometido a Iacob y a pesar de que Moshé ahora estaba libre en Midian en lugar de sentir esa libertad, sintió temor de estar lejos de sus hermanos y de la presencia Divina, por hallarse en una tierra contaminada con todo tipo de impurezas, su único anhelo era volver a estar junto a sus hermanos en Egipto.

Entonces en lugar de ver el milagro de la salvación de la espada del Faraón, lo que sentía era dolor y angustia por que la divinidad de HaShem estaba en el exilio y más le interesaba dejar de ser un extranjero en tierras lejanas para reencontrarse con sus hermanos y la presencia protectora de HaShem. Es por eso que así llamo a su primer hijo Guershón – peregrino extranjero, diciendo -“Encima que estoy en el exilio, también me encuentro en una tierra ajena y no junto a mis hermanos en Egipto”.

Se puede agregar que Moshé al llamar a su hijo Guershón – peregrino extranjero, su intención fue justamente manifestar que también en la diáspora y el exilio HaShem está al lado de su pueblo. Moshé entonces dice, para estar protegidos en esta situación, la única alternativa es, mantenerse unido al pueblo y eso era lo que pretendía Moshé, reunirse con sus hermanos y no permanecer en una tierra lejana.

Con esto se comprende lo que dice el Midrash: “Moshé no fue enterrado en la tierra de Israel ya que cuando las hijas de Itró dijeron “Un hombre Egipcio nos salvó”, él se quedó callado sin aclarar que en realidad él pertenecía al pueblo hebreo”. Moshé al oír las pensó en lo positivo de que lo liguera con Egipto, así él se sentía unido a sus hermanos que allí permanecían, pero dado a que a los ojos de Itró y sus hijas esas intenciones no se veían, esto se le consideró a Moshé como una falta en la santificación del nombre divino.

De aquí aprendemos nosotros, cuál debe ser nuestra preocupación principal, “El sufrimiento de HaShem por estar en el exilio” y no pensar que si uno se puede salvar a si mismo consiguiendo bienestar personal entonces el resto ya no importa. Moshé estaba a salvo en la tierra de Midian, estaba casado con la hija de un importante personaje del lugar, de todos modos su preocupación era mantenerse unido a sus hermanos en el exilio, es por eso que a su primer hijo lo llamo Guershón – peregrino extranjero.

Hombres De Fe

En Marruecos, las bendiciones de Rabbí Haim Pinto HaKatan Zia”a eran conocidas por todos. La madre de Rabbí Amram Zino, contó un hecho sucedido a su padre que era un pescador.

En cierta oportunidad que no pudo sacar ni un solo pez del mar. Fue tanta su tristeza y preocupación que enfermó. Como todo judío creyente, su esposa se dirigió a lo de Rabbí Haim Pinto Zia”a para pedirle una bendición.

-“¿A qué se dedica tu esposo?” preguntó Rabbí Haim, -“Es pescador” respondió ella, -“Esta semana pescará una gran cantidad de peces, como nunca en su vida lo ha hecho” dijo el Tzadik.

Esa semana, en el lugar que él arrojaba la red, se juntaban los peces, y recogía gran cantidad de ellos, mientras que sus colegas no conseguían recoger ni uno. Así fue como se cumplió la bendición y R’ Zino se transformó en un hombre acaudalado.

El ejemplo de nuestros tzadikim

El Gaón Rabbí David Haleví Segal Ztz"l

El Gaón Rabbí David Haleví Segal Ztz"l, conocido por el título de su obra, el "Turé Zahab", sobre el "Shuljan Aruj", nació en Lomdir. Su padre era Rabbí Shemuel, un hombre bondadoso y grande en Torá. De chico se lo conocía por su aguda inteligencia y su amor por el estudio de Torá. A los doce años viajó a Brisk a estudiar en la Yeshiva de Rabbí Yoel Sirkish, autor del "Bet Haleví", quien se asombró con él tanto que terminó tomándolo como yerno.

Se cuenta que el suegro se había comprometido a proveerle alimentos durante un tiempo. el trato consistía de una ración de carne diaria. Un día en lugar de carne llegaron menudencias, por esta razón Rabbí David sintió debilidad y ese día su estudio se vio afectado. Ante lo cual demandó a su suegro frente a un tribunal rabínico para que dictamine si eso que recibió se considera carne y cumplió con su compromiso o no. La actitud del Ta"z pareciera incorrecta, ¿Cómo va a demandar a quien le da su sustento? Su intención era absolutamente noble, él sabía que el dictamen sería que las menudencias también son carne, lo que pretendía era que así lo promulgue una corte rabínica para que del cielo no hubiese, Di"s libre, una fiscalización contra su santo suegro, Rabbí Yoel.

En el año 5378 fue nombrado Rabbí David como Rab de Galitzia, una pequeña aldea, donde sobrevivía con pobreza. Una vez su suegro lo vino a visitar, al ver en qué condiciones vivía, se angustio terriblemente por esa situación de miseria. Al regresar a Cracovia le escribió lo siguiente: "E visto la miseria en la cual vives y notado que por eso no puedes sentarte a estudiar Torá con tranquilidad. Espero que HaShem me de abundancia y pueda darte de ella como ayuda".

Mi viejo Talet será testigo

El libro "Abne Shoham" describe las crónicas de Lebob. Allí cuenta que la hija de un hombre muy rico fue afectada por un mal espíritu, que se apoderó de su cuerpo. Su padre le pidió al Ta"z que la visitara para liberarla del mal que la aquejaba. Al abrir la puerta, de la boca de la niña se escuchó -"Bienvenido". Enseguida giró la cara escondiéndola del Tzadik, el Rab le preguntó, -"¿Por qué haces eso?", respondió -"A los malvados como yo, no se les permite mirar a un Tzadik como tú a la cara, te informo que en los cielos a ti te llaman El Rabino y Gaón autor del Turé Zahab". En ese instante Rabbí David dijo-"Si soy tan importante en el cielo, decreto que sanes inmediatamente, hoy tuve el mérito de responder una pregunta que formularon contra Rabenu, el Tu"r, por eso sanaras completamente". Así fue, la muchacha sanó totalmente. El padre le quiso pagar al Ta"z más este se negó rotundamente; entonces fue y le compró un nuevo Talet de regalo, pero tampoco aceptó recibirlo, alegando -"Ya soy un hombre mayor y pronto me iré de este mundo; no dejaré mi viejo Talet el cual puede atestiguar que durante toda mi vida nunca me he distraído durante los rezos, cambiándolo por uno nuevo".

La Torá lo salvo

Rabbí Jaim de Bologin, en el libro "Ruaj Jaim" cuenta que cierta vez una mujer desesperada le pidió al Ta"z que hiciera algo por la vida de su hijo, la cual pendía de un delgado hilo. El Rab respondió -"¿Acaso piensas que ocupo el lugar de HaShem?", Ella le dijo -"No es a ti a quien le pido, sino a la Torá que posees, ya que HaShem y la Torá son uno". Fue entonces que le propuso el Rab

-"la Torá que estudiemos hoy con mis alumnos se la regalo a tu hijo, es probable que con esto se salve". Finalmente el muchacho se curó.

El autor del "Shoel Umeshib", Rabbí Iosef Shaul Natansón, contó que doscientos años después del fallecimiento del Ta"z, por un orden gubernamental debieron exhumar sus restos junto a todo el cementerio, pero la sorpresa de todos fue, ver que cuando abrieron la sagrada sepultura, el cuerpo del Ta"z estaba intacto, lo mismo que sus ropas.

Perlas De La Perasha

"Entonces Itró, el suegro de Moshé, tomó a Tziporá, esposa de Moshé, después de que había sido enviada" (Sh. 18, 2)

El Netziv de Bologin escribe en su libro que según el dictamen del Rambam: Para los demas pueblos una mujer que es dejada por su esposo queda libre y le está permitido casarse con otro hombre. La misma ley regía para los Iehudim antes de la entrega de la Torá. A pesar de ello Tziporá mantuvo firme su fidelidad y se mantuvo constantemente como la mujer de Moshé a pesar que él la dejó ir, como dice "Esposa de Moshé, después de que había sido enviada".

"Ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses, pues con lo mismo que malévolamente actuaron contra ellos, fueron castigados" (Sh. 14, 13)

Itró reconoció la grandeza de HaShem porque vio que castigó al Faraón con la misma vara que él intentó exterminar al pueblo Hebreo. Par 'o trato de ahogar a las criaturas en las aguas, así fue que su castigo también fue con el agua.

Rabbí Iejzel Sarna aprende de esto el sentido que tienen los castigos. Lo único que HaShem busca con ellos es que notemos en que estamos fallando, para eso siempre utiliza la misma vara con la cual se cometió el pecado. Apenas uno se despierta y cambia de actitud abandonando el pecado, inmediatamente el castigo deja de tener sentido y desaparece.

"De entre todo el pueblo discierne tú hombres fuertes, temerosos de Di"s" (Sh. 18, 11)

Qué necesidad tenían los jueces de ser personas fuertes, ¿Acaso debían salir a luchar? El Noda Bihuda responde esta pregunta diciendo: El peor de los tropiezos para la justicia es que los jueces sean blandos y sin personalidad, para enfrentar a los transgresores. Para eso la Torá pide personas fuertes que sepan doblegar su cualidad de misericordia y que apliquen la justicia a quienes les corresponde. Dejando claro frente al pueblo que las transgresiones son castigadas, erradicando así la sensación de impunidad.

"Yo soy el Eterno, tu Di"s que te saque de la tierra de Egipto" (Sh. 20, 2)

Preguntan, ¿Por qué HaShem no nos liberó dentro del mismo Egipto dándonos la fuerza de doblegar al pueblo que nos oprimió y así la gloria de HaShem sería muy grande?

La respuesta es que HaShem repartió toda la tierra en manos de ministros angelicales, menos la Tierra de Kenaan la cual la dejo en su poder exclusivo. Por eso, no quería que seamos libres en una tierra de sirvientes, como lo son los ministros, HaShem quería que seamos totalmente libres, por eso nos llevó hasta la tierra de Kenaan.

Cuando la justicia expía como un sacrificio

“Cuando tienen algún asunto, vienen y yo juzgo entre cada hombre y su prójimo” (Sh. 18, 17)

Los jueces de Israel supieron desde siempre dejar profundamente gravado en sus veredictos su plena y absoluta voluntad de sociedad y presencia de HaShem en ellos. El “Sefer Mitzvot Guedolot” así escribe: Dijo Rabbí Elazar, quien se dedica a la caridad y a la justicia, se le considera como que llenó el mundo de generosidad, como dice el versículo (Tehilím 33, 5) “Ama la Caridad y Justicia, con generosidad de HaShem se llena la tierra”. Es mucho el cariño y amor que HaShem siente por quienes imparten justicia y lo hacen con caridad.

El libro “Menorat Hamaor” desarrolla este tema y dice: Impartir justicia y hacer caridad, son más esperados e importantes frente al Creador, que todos los sacrificios del mundo, como está escrito en el Midrash de Debarim: “Jueces y guardianes pondrás para ti”, y lo asocia con el versículo de proverbios (21, 3) “Hacer caridad y justicia, es elegido como altar” ya que sacrificios se podían traer únicamente al sagrado templo, pero estas cosas no requieren ni lugar ni tiempo. Además los sacrificios podían expiar solamente las malas acciones cometidas involuntariamente, la caridad y la justicia pueden limpiar incluso faltas cometidas con alevosía. También dice que animales se pueden sacrificar solamente durante la vida en este mundo; caridad y justicia se practican también en el mundo por venir, donde todos seremos juzgados pero a todos HaShem los tratará con su infinita misericordia.

Dijo Rabbí Shemuel Bar Najmani: Cuando HaShem le dijo al Rey David que no sería él quien construiría su santuario sino su hijo (Reyes I 8, 19), entonces quienes querían burlarse le decían, ¿Por qué no construyes una casa para el Eterno?, es por eso que el Rey David dice en el Tehilím “Me alegré cuando me decían ‘A la casa de HaShem vayamos’”. Ellos trataban de hacerlo sufrir, pero David veía la parte positiva, “Quieren ir a la casa de HaShem”. Como recompensa David recibió la seguridad de que viviría hasta el último instante de vida que le había deparado el Creador, ya que tu acción de justicia y caridad son máspreciados que todos los sacrificios del santuario. La corte del Rey David se destacaba por fallar siempre con exactitud, encontrando la culpa del acusado y la inocencia del honrado, y si el culpable no tenía para pagar su deuda el Rey le daba de su riqueza personal. Rabbí Nejemia opina que si obraba así estaría incitando a los delincuentes, por eso él explica que David hacía que el culpable reciba su veredicto de justicia y con esto le devolvía al transgresor su dignidad, siendo este el mayor acto de caridad.

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

El Gaón Rabbí Tzvi Pesaj Frank Tztz”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. 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 llegó 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 diarias, se instaló en su 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.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

Es imposible construir el Santuario de HaShem con dinero de origen dudoso

“Fue al día siguiente y retorno Moshé para juzgar la Pueblo” (She-mot 18, 13)

Rashi explicó que era el día siguiente a Iom Kipur. Lo mismo encontramos en el Sifrí que estaban un día después de que Moshé había descendido del monte de Sinai. También el Keli Iakar comenta que el día posterior a Iom Kipur, Moshé reunió al pueblo para juzgarlos ya que pronto vendrían los donativos para la construcción del Mishcán (Santuario), él quería estar seguro que cada donativo que se reciba no provenga Di”s libre, de dinero mal habido o robado. Por eso Moshé anuncio que quien tenga reclamos o denuncias debían acercarse para dirimir sus diferencias. Quería estar seguro que todo lo que poseían era bien habido. Por eso luego, cuando los convoca para traer sus donaciones, les dice: “Traerán de ustedes donativos para HaShem”, de ustedes y no de los demás que les fue robado, ya que esas cosas son indignas para la casa del Eterno.

Todo comenzó cuando cometieron el pecado del becerro de oro, allí el versículo dice: “Se levantó el pueblo a jugar” (Sh 32, 6), Rashi explicó que ese jugar estaba viciado de los peores pecados como el asesinato y la promiscuidad. Una situación similar sucedió cuando Sará nuestra matriarca hizo echar a Ishmael de su casa porque lo había visto jugar, allí también se trataba de idolatría, promiscuidad y asesinato. La frase “jugando” se explica asesinato, y se interpreta del versículo de Proverbios (27, 18-19) donde dice: “Quien se mofa arrojando flechas de chispas y muerte, es igual quien engaña a su compañero”, la definición de este versículo es que aunque alguien solamente eche chispas a su compañero las cuales se apagan antes de poder dañarlo igual se considera como que le lanzó flechas asesinas. De aquí se deduce que quien engaña a su compañero y cuando aquel nota su engaño el malvado argumenta “fue solo una broma”, igual que una chispa que se apaga antes de dañar, de todos modos esto se considera un grave pecado. Entonces engañar es considerado jugar con él, ya sea tomando su dinero de forma engañosa o incorrecta. Eso es lo que Moshé estaba tratando de evitar, que traigan donativos que no eran legítimamente de ellos. Por eso es que al día siguiente de Kipur se dedicó a arbitrar sus diferencias, antes de las donaciones

Aun cuando se tiene provecho

No se puede creer en “habladurías” por más que lo haya escuchado de dos personas, o lo que le dicen ya haya sido de pública difusión, en relación a que alguien habló sobre él o hizo algo en su contra. La prohibición de aceptar habladurías subsiste aún cuando quienes lo cuentan lo hagan con buenas intenciones.