

Pajad David

Tetzavé - Zajor

256

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

9 Adar 5772 - 03.03.2012

Rabbi David Pinto Chlita

“Cuando hay de donde aprender se puede también dar”

“Y tu ordénales a los hijos de Israel, tomarán para ti, aceite de oliva puro prensado; para alumbrar, encendiendo la luminaria perpetua” (Shemot 29, 20)

Debemos comprender ¿Por qué en esta Perashá HaShem le dice a Moshé “Ordénales... ..tomarán para ti el aceite”? Si el mismo era para el santuario, más bien debería decir “Traigan para mí”, de la misma forma que pidió en la Perashá pasada “Tomen para Mí donaciones”.

Además Rabbí Iosef Caro en su monumental obra “Shuljan Aruj” (Or Hajaim 331, 1) dictamina: - Siempre que la persona disfruta de este mundo, debe pensar y sentir que lo hace solamente para el servicio de HaShem como está escrito (Mishle 3, 6) “En todos tus caminos, debes tenerlo (a HaShem) presente”. También en el Pirqué Abot (2, 12) dice: Todas las acciones deben ser hechas “Leshem Shamaim – para el honor de HaShem”. Incluso las habituales, por ejemplo: alimentarse, caminar, descansar etc. Deben ser siempre para servir a HaShem o para llegar a servirlo.

Pero, ¿Cómo se puede demandar que una persona llegue a tal nivel y logre concentrarse, pensando que todo lo que hace es por y para HaShem?. Más difícil es aún en la situación, con la realidad que nos toca, de convivir en un mismo mundo y espacio con el Ietzer Hará, mal instinto, quien trabaja constantemente tratando de confundirnos.

Asimismo, ¿Cómo se puede pensar que a alguien que amasó una gran riqueza, fruto de su trabajo, invirtiendo todas sus fuerzas y su vida para que su fortuna se acrecienta día a día, se le pida que en lugar de sentir el orgullo de sus logros diciendo, todo lo que tengo lo conseguí con mi esfuerzo y mi astucia, se le diga que todo es exclusivamente gracias a la generosidad de HaShem y toda esa riqueza no le pertenece a él sino que HaShem la puso en sus manos, y que todas esas cosas materiales son irrelevantes y superfluas?

Humildemente quiero explicar todo lo planteando. Sabemos que HaShem prueba a las personas, conociendo la capacidad y los límites exactos de cada uno, no poniéndole a nadie una prueba más difícil de lo que puede soportar. Ya el autor del “Bet Israel” Zi”a en nombre del “Jidushe Harim” de Gur Zi”a escribió sobre lo que el Talmud (Guitin 65.) dice: Desde que no se practica la Mitzvá de “Iobel – jubílelo de cincuentenario” tampoco existe la esclavitud ya que el cincuentenario era el fin de toda esclavitud, si no hay fin no puede haber esclavitud. Lo mismo sucede con las pruebas, HaShem solamente nos pone frente a aquellas que podemos superar.

La misma situación se presenta en el versículo (Tehilím 147, 16) “Pone nieve como lana”, las personas sienten que el duro frío se torna imposible de afrontar, pero HaShem puso dentro de

la misma dificultad la solución, ya que no manda la nieve sino junto con la provisión de la lana para abrigarse del frío.

Ahora podemos entender con claridad porque HaShem nos dice “Tomen Para mi donaciones”. El Rashí explica, “Para Mí” significa a mi nombre y honor, sintiendo que todo lo que tenemos realmente le pertenece a HaShem como dice el versículo (Tehilím 24, 1) “De HaShem es la tierra y su contenido”, esa es la demanda de HaShem, que quien da lo haga de corazón, Él (Di”s) sabe perfectamente cuál es la intención y sentimiento de cada ser. Por eso el dar no es suficiente, además de eso debemos entregarnos a nosotros mismos con la dadiva con nuestra actitud. Eso sucedió con Koraj de acuerdo a la explicación que se le dio al versículo “Y tomó Koraj” “Se tomó a sí mismo para convertirse en parte del problema”. Del mismo modo uno puede entregarse a sí mismo para hacer el bien.

De todo lo expuesto llegamos a la conclusión que la demanda que HaShem nos pide es inmensa, ¿No alcanza con dar, es preciso también entregarse! ¿Acaso es sencillo anular nuestro instinto de orgullo y deseo de independencia para someternos totalmente a la omnipresencia de HaShem dejando de lado nuestros deseos y voluntad, llegando incluso a nuestra entrega personal?.

Por eso HaShem le dice a Moshé “Y tu ordénales... ..tomarán para ti” primero te deben tomar a ti como referente, tu sabes servir al creador con dedicación y entrega. Así comprenderán cual es la forma para lograr alcanzar el nivel de entrega absoluta, Y siguiendo el ejemplo de Moshe, estarán preparados para entregarse a sí mismos sin condiciones para y por HaShem, con toda el alma y el corazón.

Cuida tu Lengua

El instinto nos confunde

¿Por qué razón el pecado de Lashon Hará esta tan devaluado frente a los ojos de todos, sin que se sienta al transgredirlo gran culpa?. La respuesta es: las personas ignorantes creen que cuando es verdad lo que se cuanta deja de ser pecado y los que saben bien las cosas se confunden tratando de utilizar todo tipo de permisos y excepciones especiales a la regla, lo que no ven es que en realidad es que el instinto lo confunde haciéndole creer que lo dice o escucha no está prohibido. Pero lamentablemente la mayoría de veces no es así.

El Gaón y Tzadik Hameluba"n Rabbí Meir Pinto Zia" a

De sagrada simiente hijo tras hijo conforman la dorada cadena de la prestigiosa familia Pinto. El Gaón y Tzadik Hameluba"n Rabbí Meir Pinto Zia" a hijo dilecto de Rabbí Jaim Pinto Hakatan Zia" a y un eslabón precioso en la dinastía Pinto, que embellece a la reconocida familia la cual tuvo el mérito de criar en su seno personajes de espíritu y luminosidad; Con Tzadikim que nos acompañan y guían hasta el día de hoy.

Rabbí Meir Pinto Zia" a fue conocido como uno de los grandes sabios de la comunidad en Marruecos. Su santidad y generosidad se destacaban en particular, sus Plegarias y Tefilot atravesaban todos los cielos, mientras rezaba parecía un siervo suplicando frente a su amo. Todos los grandes Rabinos de Marruecos lo respetaban siguiendo siempre sus palabras y dictámenes.

Rabbí Meir Zia" a sufrió durante largos años el martirio del dolor y los sufrimientos, los cuales siempre aceptó con amor y cariño y a pesar de ellos siguió sin pausa su sagrada labor. Su grandeza se pudo observar justamente durante esos difíciles años durante los cuales Rabbí Meir no menguó en absoluto su entrega y dedicación por la Torá, al contrario, ese estudio fue el mejor calmante y medicina para los terribles dolores.

Grandes personalidades de aquella generación llegaban hasta su puerta en busca de consejos y bendiciones, era sabido por todos que sus santas palabras siempre hacían milagros. Con Rabbí Meir se cumplía la frase "El Justo pide y HaShem concede".

Nuestro Maestro y Rabino el Gaón y Tzadik Rabbí David Hanania Pinto Shlita, nos relató con emoción, como su Santo tío prefirió seguir soportando los dolores y el sufrimiento y no recibir tratamientos que requerían dejar de lado algunas normas de santidad que toda la vida mantuvo, así era Rabbí Meir Zia" a.

También oímos de Rabbí David Pinto Shlita que Rabbí Meir le contó como su padre Rabbí Jaim Pinto Hakatan Zia" a antes de fallecer bendijo a sus hijos entre ellos a Rabbí Moshé Aharón Zia" a y le dijo: "Llegará un día que un cruel y malvado personaje pondrá sus perversas manos sobre nuestro precioso pueblo haciendo estragos y matanzas y si mis méritos no son suficientes para evitarlo prefiero partir de este mundo, desde el cielo trataré con todas mis fuerzas anular los malos decretos. Ese diecisiete de Elul de 5699 comenzó la terrible guerra en la cual cayeron más de seis millones de nuestros hermanos, por esa terrible y angustiante razón, Rabbí Moshé Aharón Zia" a vistió durante cinco años luto hasta que la guerra concluyó.

En el año 5740 Rabbí Meir Zia" a vivía junto a su hermano sagrado Rabbí Rafael Zia" a. El día doce de Shebat, un malvado entró a la casa y lo apuñaló sobre la cama, que HaShem vengue la sangre derramada. Rabbí Meir con la santidad de su espíritu pudo saber quién fue el asesino, pero no quiso difundirlo. Nuestro maestro Rabbí David Pinto Shlita le pidió que le diga quien fue pero Rabbí Meir le dijo que eso lo haría sobre su lecho de muerte antes de recitar el Shema Israel y realmente así fue.

Rabbí David Pinto Shlita tuvo el mérito de atenderlo el último mes de vida, él fue quien le cerró los ojos cuando el alma del Tzadik subió a la Yeshibá celestial. Antes de fallecer le pregunto "¿Estás viendo lo que yo veo?" Ante la respuesta negativa se sorprendió, luego lo bendijo para que se case pronto y ese mismo año Rabbí David Hanania Pinto Shlita se casó, también le descubrió secretos preciosos de sus sagrados antepasados Zia" a. Él dice: "Tuve el mérito de ocuparme personalmente de su entierro y de comprar una parcela al lado de Rabbí Meir y Rabbí Rafael Zia" a en Casablanca, que pena de aquellos que se van pero nunca se olvidan".

"Harás ropas sagradas para Aharón tu hermano para honrarlo y embellecerlo" (Sh. 28, 2)

El "Baal HaJinuj" dice: Las personas somos susceptibles a la influencia de nuestros actos y pensamientos, es por eso que el emisario de la comunidad (jazán) debe lograr concentrar todos sus pensamientos en el servicio, para eso es importante que durante su trabajo vista ropas especiales las cuales le deben recordar constantemente su importante labor, como ya fue dicho que ante la grandeza y majestuosidad del sagrado templo, se ablandan los corazones.

"Lo rellenaras a él con cuatro hileras de piedras" (Sh. 28, 17)

El "Keli Iakar" trae las palabras del "Baal HaaKeda" donde cuenta que entre las piedras del sagrado pectoral había algunas muy valiosas pero otras eran realmente sencillas, de esto deben aprender los jueces que a la hora de impartir justicia hay que saber que no se deben hacer diferencias entre las personas que tienen riquezas con aquellas que son muy humildes y sencillas. Además sobre las piedras estaban tallados los nombres de las doce tribus, otra señal que en el pecho y el corazón del sumo sacerdote todas las tribus debían tener el mismo valor y el orden que guardaban estaba ligado unicamente a la edad de cada uno de los hijos de Iacob.

"Ovejas de un año, dos por día permanentemente" (Sh. 29, 38)

En Perashat Pinjas cuando la Torá habla de estas ovejas dice también la palabra "Temimim – íntegros" ¿A qué se debe esta diferencia?

El "Beer Itzjak" responde basándose en el Talmud (Zebajim 112.) donde dice: Antes de que los Iehudim inauguraran el Mishkán, no se había dictado la Ley de que las ofrendas podían ser unicamente de animales absolutamente sanos e íntegros, por eso aquí no lo indica ya que aún no tenían el Mishkan en pie.

"Y tu hablarás a todos los sabios de corazón a quienes Yo he colmado con espíritu de sabiduría, ellos harán las ropas de Aharón, para consagrarlo a mi servicio" (Sh. 28, 3)

El Or HaJaim HaKadosh dice: HaShem tres veces le dijo a Moshé "Y Tú" otorgándole a él, tres méritos. El de las donaciones, cuando le dice "Y tú ordénalas... ..y a ti te traerán los donativos", el de la construcción, con la frase "Y tú hablarás a todos los sabios", y el del servicio surge de la frase: "Y Tú acercarás a Aharón tu hermano", todo el trabajo que él hace es mérito para ti. Y la verdad es que todo lo debería hacer Moshé solamente que HaShem le ordenó que se lo indique a los demás.

Incienso constante

“Harás con ellas (distintas plantas aromáticas) Ketoret-perfume obra de perfumero” (Sh. 30, 35)

Hay un sinnúmero de cosas buenas relacionadas con la Mitzvá del Ketoret (inciense) que se ofrecía a diario en el Bet Hamikdash. No solamente con el que se ofrecía en la práctica sino que el mismo mérito tiene quien lo lee con concentración.

Tan grande es el beneficio que genera su práctica y lectura que los grandes Sabios discreparon de cuál es su inmensa recompensa, pero todos coinciden que gracias a él se recibe premiación en este mundo y en el venidero.

El Midrash Tanjumá trae al respecto lo siguiente, “Les dijo HaShem a Israel: de todas las ofrendas que me acercan la que mayor satisfacción me genera es el Ketoret”, la explicación es que todos los demás sacrificios eran traídos por algún pecado de un particular o de la comunidad en general. No así el encendido del candelabro ni la ofrenda del Ketoret ya que ambas eran únicamente para la satisfacción de HaShem.

Rabbi Shimon Bar Iojai nos dice en el Zohar Hakadosh: Si la gente supiera que importante es la Mitzvá del Ketoret delante de HaShem, dirían cada palabra y palabra con la máxima concentración y la pondrían en sus cabezas como una corona de oro. Todo aquel que procure cuidarse debe pensar detenidamente sobre el Ketoret, y si logra hacer esto tendrá premio y recompensa en este mundo y en el venidero; apartará la muerte de él y de todo el mundo, además logrará estar protegido de cualquier mal o peligro. En otra parte del Zohar Rabbi Shimon dice: Es un decreto establecido que quien lee todos los días Perashat HaKetoret está protegido de cualquier maleficio o de las malas voluntades, ni sufrirá ningún daño ese día, ya que las fuerzas malas no pueden alcanzarlo.

Es importante remarcar que para conseguir todo lo mencionado es imprescindible que el Ketoret sea recitado con máxima concentración.

Yo lo garantizo

Rabbi Moshé Ben Majir, sobre quien el Jida testimonia que era uno de los Grandes Rabinos de la ciudad de Safed, Resh Metibta en la ciudad de Ein Zrtun del Galil, se explaya ampliamente de la importancia del recitado del Ketoret, e indica que quien valore su vida debe tratar con todas sus fuerzas de cuidarse e recitar el Ketoret, escribiéndolo sobre pergamino con letras de Ashurit, leyendo en él por la mañana y por la tarde, para su bien, yo soy garante... “Genera para nosotros bendición y éxito en todo lo que hagamos, trae riqueza y protege de toda pobreza. El secreto del Ketoret se remonta al tiempo de los Cohanim. El Talmud (Ioma) cuenta que cuando se convocaba a los Cohanim para el servicio se anunciaba que para el Ketoret se podían presentar solamente aquellos que nunca lo habían acercado, ya que quien lo acercó una vez ya tenía garantizada la riqueza y lo correcto era darle la oportunidad a otro Cohen.

Nuestros Sabios encontraron como esto ya estaba indicado en los versículos cuando Moshé bendice a la tribu de Levi antes de fallecer: “Pondrán incienso frente a ti, y sobre tu altar se consume” y en el versículo siguiente dice: “Bendice HaShem su ejército” dando un claro mensaje que el Ketoret le trae la bendición a quien lo ofrenda, sin dudas lo mismo sucede con quien lee esa Perashá.

Rabenu Aharón Malunil escribe en su libro “Orjot Jaim” que hay lugares que acostumbran a leer el Ketoret todos los Motzae Shabat, y dice que el motivo es porque el Ketoret atrae la riqueza. También en la Provenza francesa tenían la costumbre de decirlo los Motzae Shabat, pero allí antes recitaban el “En Ke Elo-enu – no hay como nuestro Di”s”. la razón de este agregado la da Rabbi Iehuda Ben Iakar maestro del Ramban, se recitaba primero esto para que nadie se confundiera pensando que la riqueza la da el Ketoret, el que da todo lo que tenemos es HaShem. También el Noda Bihuda menciona esta costumbre sólo que según su opinión el poema “En Ke Elo-enu – no hay como nuestro Di”s” se recitaba como gratitud por lo que HaShem nos da.

Otra importante Segulá (bendición o beneficio) que se le adjudica a la lectura del Ketoret de acuerdo a lo que escribe el libro “Teshubot Vehanhagot” es para aquellas parejas que aún no pudieron tener hijos y dice que esto lo recibió de los ancianos de Yerushalaim. Se lo debe escribir sobre pergamino, junto con la parte del Talmud que lo explica y decirlo dos veces al día con su melodía correspondiente, y con la ayuda de HaShem se oirán sus plegarias concediéndole aquello que pide para bien.

*De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbi David Hananiá Pinto Shelit*

El tercer Bet Hamikdash simbolizado en la Menorá – candelabro

“Y tu ordénale a los hijos de Israel y que tomen para ti aceite de oliva virgen Catit – prensado para iluminar para encender la luminaria permanente” (Shemot 27, 20)

El Baal Haturim escribió que la palabra “Catit” esconde en su interior la cuenta de los años que duraron los dos primeros templos, ya que “CaTIT” suma 420 + 410; “CaT” 420 como los años del segundo templo, e “IT” 410 lo que perduró el primer Bet Hamikdash, el lugar donde se encendía el candelabro con el mencionado aceite. El libro Toldot Itzjak agregó que en el mismo versículo la Torá menciona el tercer y definitivo Bet Hamikdash, al decir “Para encender la luminaria permanente”.

Con estos comentarios podemos comprender por que los griegos impurificaron justamente el aceite, tratando con esto de alterar el tiempo de duración del sagrado templo, y si la primer parte del versículo no se cumplía entonces nunca llegaría, el ansiado y eterno tercer Bet Hamikdash, ese fue el gran milagro, haber encontrado aceite, puro y así encender el candelabro no dejando que la malvada intención de los griegos se cumpla.

Ahora podemos responder la famosa pregunta que formuló Rabbi Iosef Caro en el Shuljan Aruj: ¿Por qué Januca se festeja durante ocho días si en realidad el aceite duró de manera milagrosa solo siete días? La respuesta es que el hecho de encontrar el aceite y con él abortar las intenciones de los griegos, constituye el primer y mayor milagro, aquel que nos garantiza que con la ayuda de HaShem pronto tendremos el tercer Bet Hamikdash para siempre.