

Pajad David

Vaiaḵhel Pekudé - Pará

258

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

23 Adar 5772 - 17.03.2012

Rabbi David Pinto Chlita

“El Mishkán nos pertenece, nosotros debemos cuidarlo”

“Seis días harás trabajos y el día séptimo será para ustedes sagrado, Shabat de reposo para HaShem” (Shemot 35, 2)

Rashi en nombre de Jz”l (nuestros sabios de bendita memoria) dice que HaShem anticipó el mandato de respetar el Shabat antes de indicar los trabajos para la construcción del Mishkán, dando a entender que la santidad del Shabat no debe profanarse ni siquiera para construir la casa de HaShem.

Hay varios aspectos que merecen una explicación. En primer lugar, ¿Para qué HaShem les pidió a los hijos de Israel que aporten el oro, la plata y los demás materiales para la construcción, si el cielo y la tierra le pertenecen. Además el oro y la plata son suyos, como dice el versículo (Jaguí 2, 8) “Mío son la plata y el oro”? Podía indicarle a Moshé de donde sacar metales preciosos, como cuenta Rabbi Shimon Bar Iojai (Shemot Rabba 52, 39) que existe un valle lleno de piezas de oro.

También debemos comprender aquello que dijeron nuestros sabios respecto a lo que la Torá llama al Mishkán “Mishkán Haedut – Tabernáculo del testimonio”, era una señal testimonial para demostrarles a las demás naciones que HaShem nos había perdonado el pecado del becerro. Pero aquel pecado no fue borrado, como dice el versículo (Shemot 32, 34) “El día de remembranza, les recordaré vuestra falta”. También Rashi escribe sobre el comentario de nuestros sabios, que todas las calamidades que le llegan a Israel son una pequeña cuota por el pecado del becerro. Además ¿Acaso se puede pensar que HaShem necesita de donaciones para darnos su perdón? El perdón se consigue con Teshubá y arrepentimiento de los errores, no con oro o plata.

Otra de las cosas que no se entienden es ¿Por qué se prohibió trabajar en Shabat para la construcción del Mishkan, mientras es sabido que cuando ya funcionaba se realizaban allí varios trabajos de los considerados prohibidos? ¿Acaso la construcción de una morada para HaShem no se considera servirlo?. Y si el motivo fue para que sepamos cuales son los treinta y nueve trabajos prohibidos, (en la práctica las restricciones de Shabat surgen del Mishkán), eso HaShem lo podía enseñar textualmente con versículos.

Con ayuda de HaShem trataré de responder las preguntas con la siguiente idea; Las personas por naturaleza tienden a cuidar y proteger más aquellas cosas que le pertenecen y fueron hechas con su dinero que las cosas ajenas. HaShem quería que si por alguna razón el santuario debiera destruirse (ej.: Por los pecados del pueblo), ellos sientan y sufran por la pérdida. Eso sucede únicamente en un Mishkán que les pertenece por haberlo pagado, no con uno que recibieron de regalo. Por eso HaShem quería que sean ellos los que aporten el oro y la plata para construirlo, para que así sientan el deber de cuidarlo y si algo le sucede sepan que es responsabilidad de ellos. Si logran reflexionar e identificar las faltas para corregirlas, entonces si están en el camino correcto, para que HaShem perdone el pecado del becerro.

Para que los Iehudim sientan la responsabilidad de cuidar las Mitzvot

y la Torá y que esa es la única garantía para que el Mishkán perdure y que HaShem pose su santidad dentro del pueblo, se les prohibió la construcción del mismo en Shabat, así ellos sentirán que el mismo les pertenece y su construcción es para honrarlo a HaShem, entonces cuidarán también el honor y la santidad del Shabat, diciendo: –“Si para construir el Mishkán no se puede profanar el Shabat, con más razón no se lo debe violar para ganar dinero o para cuestiones particulares”.

De todo lo expuesto comprendemos cuán grande es nuestra responsabilidad de cuidar la Torá y los Mitzvot, lo cual es más bello y agradable que todo el oro del mundo y ni todos los tesoros o el dinero tienen valor frente a ellas, cuanto menos frente al Shabat que fue comparado a todas las Mitzvot juntas.

Debemos saber que de nosotros depende la construcción de nuestro propio Mishkán, agregando en él santidad día a día, convirtiendo nuestro propio ser en un lugar digno para que HaShem pose en nosotros, pero si Di”s libre en lugar de santificarnos hacemos lo contrario, lo que conseguimos es destruir y dañarnos, dando lugar a sufrimientos y enfermedades.

Por eso cuando Moshé anunció la construcción del Mishkán, nos reunió a todos fomentando la unión para cumplir las Mitzvot, orientando a que cada uno esté dispuesto a ayudar al compañero a construir su Mishkán personal, complementándose entre todos.

Otra de las razones por la cual Moshé priorizó la Mitzvá de Shabat es porque justamente en Shabat las personas se reúnen en los Baté Knesiot y Baté Midrashot para rezar y todos se saludan Shabat Shalom, porque ¿De qué sirve construir el más bello Bet Hamikdash, aunque sea dando grandes sumas de dinero, si no hay armonía y unión entre los Iehudim?. Sin esto, seguro no durará mucho tiempo.

Lo mismo sucede con cada uno, que como sabemos representa a un pequeño Mikdash, por eso si alguien, Di”s libre, siente odio por los demás lo que está consiguiendo es socavar sus propias bases, en la esencia de su ser y de toda la Torá; Ya dijeron nuestros sabios en el Yerushalmi (Nedarim 9, 4) “Amarás a tu compañero como a ti mismo”.

Cuida tu Lengua

Por orgullo y soberbia

Quien habla Lashon Hará, transgrede también con lo que dice el versículo “Cuídate de no olvidarte de HaShem tu Di”s”, allí se nos advierte que no debemos ser orgullosos. Seguro que quien habla mal de los demás se siente superior y sin dudas con su relato pretende mofarse de su víctima.

Rabbi Yoshiahu Pinto Zia" a "HaRif"

El primer eslabón de la dorada cadena de la familia coronada Pinto, fue la figura de Rabbi Iosef Pinto Ztz"l quien dejó Portugal en el año 5287 estableciéndose en Damasco, Siria. HaShem lo bendijo con prosperidad y riqueza, a pesar de ello mantuvo siempre la humildad, era conocido por todos como generoso y caritativo.

Su hijo el Tzadik, Gaón, Santo y Cabalista Rabbi Yoshiahu Pinto Zia" a, fue grande entre gigantes, nació en 5325 (el mismo año que el Maharsha Ztz"l). Desde pequeño se lo conocía como niño prodigio y genio, quien con sus conocimientos abarcaba todos los secretos de la Sagrada Torá.

Al ver el padre la devoción que su hijo sentía por la Torá, lo envió a estudiar con los más grandes sabios de la época. Cuando Rabbi Iosef Ztz"l falleció, se acercó al Gaón y Tzadik Rabbi Iacob Abulafia Ztz"l; bajo la sombra de su maestro creció bebiendo con sed e interés cada una de sus palabras.

HaShem lo iluminó convirtiéndose en un reconocido sabio. En 5377, el año que se reinstauró la Semijá (ordenamiento Rabínico) en la ciudad de Tzfat visitó Rabbi Yoshiahu la tierra de Israel, recibiendo de manos de su maestro Rabbi Iacob Abulafia su Semijá (se puede mencionar que Rabbi Iacob dio Semijá solamente a dos personas, su hijo y a Rabbi Yoshiahu), desde entonces Rabbi Yoshiahu, fue llamado por todos "Rab Musmaj".

Fue especialmente conocido como "El RIF" por su obra "Meor Enaim" sobre el libro "En Iacob", que fue escrito luego del fallecimiento de su hijo Rabbi Iosef Ztz"l, en el año 5386 como consuelo por la terrible pérdida. Nuestro maestro y guía, el Gaón y Tzadik Rabbi David Hanania Pinto Shlita, dijo: De esta historia podemos ver cuánto amor sentía por la Torá, tanto que a pesar del dolor por la irreparable pérdida, se dedicó a estudiar con toda su fuerza.

El Nombre de Tzadik

Rabbi Yoshiahu fue de los Sabios de Damasco, allí vivió casi toda la vida, aunque durante algún tiempo permaneció en Halab (Alepo). Fue famoso por su genialidad y sabiduría en leyes y ética, gran disertador y prolifero escritor; muchas de sus obras llevan en el nombre la palabra "Kesef – plata" por ej. "Kesef Nibjar" "Kesef Mezukak" "Kesef Tzaruf" "Kesef Names" "Kebusat Kesef". La razón es porque, la palabra Kesef tiene similitud con la palabra "Nijsaf – Anhelar". Este era el espíritu del Tzadik un ferviente deseo de la Torá, como las personas lo son por la plata – Kesef.

Rabbi David Pinto Shlita explicó como uno puede saber si realmente ama a HaShem o simplemente es lo que dice pero internamente no lo siente así; por ejemplo, si alguien debe viajar por la mañana, seguro que se va a preocupar por despertarse temprano y aunque sienta cansancio no va a perder su vuelo por ello, ¿Para la Tefilá actúa de la misma forma?.

Se debe sentir ese anhelo y devoción por servir a HaShem como dijo el Rey David (Tehilím 84, 3) "Anhela y también desfallece mi alma, por los patios de HaShem, mi corazón y mi carne le cantan al Eterno viviente".

Rabbi Yoshiahu además estaba emparentado con el Rab Tzadik y Cabalista Rabbi Jaim Vital Zi" a, su hijo Rabbi Shemuel Zi" a estaba casado con la hija de Rabbi Yoshiahu, él fue quien continuó los caminos de su padre en la Cabalá escribiendo los libros "Mekor Jaim" y "Beer Maim Jaim".

El año 5380 al elevarse el alma de Rabbi Jaim Vital Zi" a al cielo, el "Rif" fue nombrado Gran Rabino de Damasco. En 5385 subió a Eretz Israel con la idea de establecerse en Tzfat pero el fallecimiento de su hijo Rabbi Iosef de solo veinticuatro años en 5386, lo llevó nuevamente a Damasco, allí permaneció hasta su fallecimiento sirviendo como Gran rabino de la comunidad.

Que su Torá nos proteja

Son muchos los libros que Rabbi Yoshiahu Pinto escribió, pero se destaca especialmente el "Meor Enaim" sobre el "En Iacob", entre las recomendaciones del libro están las palabras del Jid" a, Rabbi Jaim Iosef David Azulay Zi" a. convirtiéndose este comentario en una parte casi inseparable del "En Iacob" ayudando a quienes estudian en él a avanzar en los contenidos de forma ágil y clara. Todos los libros de Rabbi Yoshiahu recibieron la aprobación de los más grandes sabios de la época, entre los que se destaca la de su gran Maestro Rabbi Iacob Abulafia Ztz"l.

Rabbi Yoshiahu Zi" a falleció el día veintitrés de Adar del año 5408, en su funeral hablaron conmovidos entre lágrimas y llantos, su yerno Rabbi Shemuel Vital Ztz"l y Rabbi Yoshiahu Nitman, en Damasco, Siria, lugar donde descansan sus restos hasta la fecha.

Perlas De La Perasha

"Estas son las cuentas del Mishkán" (Sh. 38, 1)

Rabbi Iacob Jaim hijo de Rabenu Iosef Jaim, utilizó este versículo para alentar a las personas a ser de los que administran la caridad, incluso aquellas personas importantes a las que su honor no les permite aceptar las críticas de los donantes y de los beneficiarios, deben involucrarse en la colecta y administración de fondos para obras de caridad; Así lo hicieron Moshé, Elazar e Itamar a pesar de ser las personas más importantes de la generación.

"Todo el oro fue para el trabajo, en todos los trabajos sagrados" (Sh. 38, 24)

El Jid" a en su libro "Jomat Anaj" en nombre de Rabenu Vidal Sarfati Ztz"l, dice que de este versículo se ve claramente aquello que dijeron nuestros sabios, "El oro y los metales preciosos fueron creados única y exclusivamente para la construcción del santuario, como está escrito "Todo el oro fue para el trabajo, en todos los trabajos sagrados".

"Y no podía ingresar Moshé a la carpa porque sobre ella posaba la nube" (Sh. 40, 35)

Se formulan la pregunta ¿Cómo hacia Moshé para entrar en la carpa si él media 10 palmos lo mismo que la carpa? El libro "Derej Sija" responde basándose en las palabras de Rabbi Jaim Kanievski Shlita, que dice: ¿Para qué Moshé entraría al Mishkán si durante los primeros siete días en los cuales Moshé fue quien sirvió en el santuario, estaba permitido sacar la Menorá – candelabro y encenderlo afuera, como dictamina textualmente en el Rambam?

Además la carpa no tenía techo estaba cubierta con telas, entonces seguramente Moshé las subía un poco cuando rozaban con su cabeza.

"E hicieron los hijos de Israel" (Sh. 39, 32)

El Or HaJaim HaKadosh dice, que aunque realmente el trabajo fue hecho por Betzalel y los sabios, el crédito lo recibieron todos los hijos de Israel ya que ellos fueron sus emisarios y representantes. Aunque a ellos los nombró HaShem como encargados de la construcción y no fueron enviados de Israel, de todos modos el hecho que los hijos de Israel hayan aceptado los convirtió en socios de la acción.

Vemos también como la Torá nos enseña que para poder cumplir con todas las Mitzvot, es necesario valerse de la sociedad de todos los Iehudim, cada uno hace lo que está en sus manos y entre todos completan la misión.

Es probable que ese sea el sentido del versículo "Amarás a tu compañero como a ti mismo", ya que de él depende que tu labor esté completa.

¿Por qué enojarse?

¿A quién le corresponde el título de “Enciende fuego del Gehinam”?

El autor del libro “Reshit Jojma” Zia”a escribe en el capítulo “Shaar Haanava – portones de la humildad”: -“Quien se enoja durante el Shabat llenándose de ira, es como si encendiera el fuego del Gehinam” basándose en el versículo “No encenderán fuego en sus moradas el día de Shabat”.

Esta semana que se lee justamente este versículo, es propicio hablar un poco sobre la grotesca cualidad de la ira y el enojo, madre de las peores conductas que dañan nuestro cuerpo y alma, tan grave es, que sobre ella se dijo: -“Quien se enfurece todas las clases de Gehinam llegan a su vida”.

El Saba de Kelem luego de analizar exhaustivamente las propiedades de la ira dijo: He observado detenidamente las características del enojo y la cólera y no encontré nada positivo o rescatable de ella, es tan abominable que debería erradicarse como al Jametz (levaduras y fermentos) en Pesaj.

El Gaón Rabbí Naftali Ámsterdam Ztz”l cuenta que una vez le preguntó al Admur (Rabbí Israel Salanter Ztz”l) “¿Cuál es el remedio para curar la ira?”. Este le respondió, “La bondad; quien se esfuerza por beneficiar a los demás automáticamente desaparecerá de su persona la ira y el enojo”. Rabbí Israel era muy exigente con el enojo y decía “Es menester de todos trabajar arduamente para lograr desarraigarla de su ser, ya que es la causante de infinidad de pecados, prácticamente todas las faltas cometidas con los demás nacen por la cólera y el enojo”. Él recomendaba pensar lo siguiente: -Todo lo que hay en este mundo es superfluo e insignificante y nadie sabe cuándo es el momento de partir de esta vida, ¿De qué entonces podemos enojarnos, acaso de un mundo el cual no nos pertenece?”.

El Mashguiaj Rabbí Eliahu Lopian Ztz”l decía: Siento que ya he logrado dominar mi enojo, pero en realidad no lo hice, lo que sucede es que las personas me tratan con respeto, de no ser así seguramente la ira reviviría en mi personalidad. Traía como ejemplo, un delincuente que no encuentra donde robar ¿Acaso significa eso que curó su deseo de delinquir, tomando robado lo ajeno?.

La mejor manera de poder evaluarlos si realmente hemos cambiado es en nuestros hogares, allí cada uno se siente dueño, amo y señor de su casa, si ante las vicisitudes puede dominar su ira entonces puede sentirse curado del terrible mal.

¿Para qué están los espejos?

Contó Rabbí Rafael Konstler Shlita que una vez estuvo con el Gaón Rabbí Moshé Shmuel Shapira Ztzvk”l acompañando a una pareja de recién casados, “le pedimos alguna recomendación para el éxito de la nueva pareja, luego de pensar un instante comenzó a enumerar los terribles daños que causa el enojo y su presencia, en el momento de fundar un hogar pueden causar sin dudas el ocaso del mismo. Siguió diciendo que si alguien duda de lo horrendo que es la ira, simplemente debe mirarse al espejo durante su furia”. Uno de los presentes le preguntó “¿Pero, algunas personas son irritables por naturaleza?” El Rosh Ieshibá dijo: “¿Acaso piensan que yo no conozco la ira?. Por naturaleza yo enfurecía con facilidad. Una vez cuando tenía doce años pasé por un episodio de tal magnitud de enojo, que luego sentí tanta vergüenza de mí mismo, que decidí cambiar para siempre”.

El Mashguiaj Rabbí Uri Vaisblum Shlita dice que quien abra las puertas de su hogar o su corazón a la ira, indica que en su ser habitan las peores y más despreciables conductas, ya que si es ambicioso y no logra su cometido se enoja, si lo humillan se enfurece. Síntesis: la envidia, la ambición y el orgullo dan lugar a la ira. Si lo despiertan se enoja, si espera un autobús que no llega lo mismo, si llega pero no tiene donde sentarse peor, ¿Por qué tanta ira y enojo?.

Rabenu Jaim Vital Zi”a escribió que la ira es producto del orgullo, y eso nos persigue a cada instante, durante el día nos cargamos de frustraciones viendo que las cosas no son como quisiéramos y entonces estalla nuestra furia en una gran ira. Pero todo parte del orgullo de pensar que tenemos la capacidad de decidir el rumbo de los acontecimientos y si eso no se da, sentimos una profunda herida en nuestra soberbia y la reacción es entonces “El enojo”. Si logramos impregnar en nuestro corazón un poco de humildad, comprendiendo que no somos dueños del destino, entonces la ira no hallará en nuestro

espíritu material inflamable para arder, entonces seremos personas felices con plena capacidad de acción en la mente y el corazón.

Palabras del Rab Shteiman Shlita

A la comunidad de padres y educadores les recomiendo: se debe trabajar arduamente puliendo las cualidades del espíritu, evitando actuar con ira o enojo, ya que el futuro de los educandos depende de nuestro accionar.

Sabemos que en la vida cotidiana tenemos alumnos que nos irritan, con o sin intención. Es imposible pretender que todos los alumnos sean callados y que no molesten en clase causando graves dificultades para poder enseñar, pero el deber del educador es justamente no afectarse, guardando siempre tranquilidad y conciencia. ¡Ese es el gran desafío, especialmente en la actualidad que les toca vivir a los educadores, muchas veces agotados del trabajo en su hogar u otro tipo de inconvenientes!. Sabemos bien que los maestros no son generalmente personas de grandes fortunas, llevan casi siempre una vida bastante austera y eso no es fácil, por otra parte en las aulas hay niños realmente difíciles, no es tan sencilla la tarea. Por eso hay veces que los maestros reaccionan más duro de lo conveniente, llegando incluso a humillar o intimidar al alumno, pero debemos saber que palabras o frases dichas durante el estado de ira, pueden dañar mucho más de lo que imaginamos.

Por eso para educar debe saber controlarse totalmente y eso no es nada sencillo, es necesaria una gran cuota de “Siatá Dishmaíá – Ayuda del cielo”, y un duro trabajo de control de las emociones, evitando hacer cosas que luego nos arrepentimos.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

No eres tu quien tiene que terminar el trabajo

“Fue en el mes primero del año segundo, el primero del mes se levantó el Mishkan”

En uno de los versículos dice “Se levantó el Mishkan” solo, pero en otro pasaje (Shemot 40, 18) narra que fue Moshé quien lo armó levantándolo él con sus manos. ¿Cómo se pueden comprender ambos versículos?

Nuestros Sabios nos explicaron que dado el peso de las columnas era imposible que una persona las pueda levantar, de hecho cuando la gente junto a Betzalel intentaron levantar el Mishkan se les caía de las manos, por lo que sentían angustia de haber preparado el Mishkan sin poder armarlo. Fueron entonces a ver al Maestro Moshé, a quien HaShem le encargó levantarlo, entonces Moshé dijo, “Señor del universo ¿Cómo pretendes que lo levante, si ni entre varias personas pudieron hacerlo?”. HaShem le respondió, “Tu solamente pon tus manos debajo de las columnas y ellas se pararán solas”. Pero ¿Para qué HaShem hizo que Moshé pusiera sus manos, si las columnas se pararon solas, la acción de Moshé era innecesaria?. HaShem quiso enseñarnos que nunca debemos bajar los brazos a la hora de cumplir con las Mitzvot, aunque parezcan irrealizables, debemos seguir adelante, como dice en el Talmud (Shabat 104.) “Quien viene a purificarse lo ayudan a lograrlo”, también está escrito que HaShem nos dice “Abran apenas un pequeño orificio como el de una aguja y yo les abriré portones por donde podrán pasar grandes carros”, además el Talmud (Kidushin 30:) dice claramente “De no ser por la ayuda de HaShem no podríamos vencer al letzer Hará.

Por eso fue que Moshé los bendijo diciéndoles -“Que sea su voluntad y se pose el resplandor de HaShem en la acción de vuestras manos”, ¿Qué relación guardan estas palabras con la conclusión del Mishkan?. La intención era realmente alentarlos a que no teman al fracaso frente a la cantidad y complejidad de las Mitzvot, dejando acciones inconclusas, y piensen que es porque aún HaShem no les perdonó el pecado del becerro. Los bendigo para que cuando comiencen a hacer, HaShem esté con ustedes dándoles fuerzas e ímpetu para concluir las, sin que el letzer Hará los haga fracasar dejando sin terminar las cosas, eso es su forma de actuar, ayuda a que las personas comiencen Mitzvot y luego no los deja que las completen, por eso se dice “Quien comienza con una Mitzvá, le dicen, debes terminarla”. Así como HaShem me ayudó a poder terminar el trabajo del Mishkan, que esté siempre junto a ustedes para ayudarlos a terminar todos vuestros emprendimientos de Mitzvot.