

Pajad David

Sheminí

262

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

29 Nisan 5772 - 21.04.2012

Rabbi David Pinto Chlita

“Saber dónde y cuándo actuar con Jasidut (hacer más de lo exigido)”

“Y ofrecieron delante de HaShem un fuego extraño que no se les fuera ordenado” (Vaikra 10, 1)

Al comienzo del libro Vaikra (1, 7) HaShem le indica a Moshé “Y pondrán los hijos de Aharón fuego sobre el Altar”, por lo que a pesar que bajase fuego del Cielo, los hijos de Aharón debían agregar fuego propio; Pero Nadab y Abihu, dos de los hijos de Aharón, no habían oído la orden de Moshé y actuaron por propia deducción, creyendo que era lo que debían hacer. De lo expresado, deducimos que su transgresión fue esencialmente no cumplir con la Mitzvá de la Torá “No agregaras ni quitaras de él” (Debarim 13, 1). Tenemos claro que no se puede eliminar Mitzvot, pero debe quedar claro que tampoco se puede agregar por voluntad preceptos que no nos han sido ordenados. Las Mitzvot de HaShem fueron ordenadas desde el Cielo con absoluta precisión y exactitud, sopesadas en la balanza Divina, sin lugar a que simples criaturas de carne y hueso podamos agregar ni a quitar nada de ellas. Y a pesar que Nadab y Abihu eran grandes Sabios a quienes se los podía considerar líderes de aquella generación y la Torá les da la potestad de marcar los caminos y sembrar vallas de acuerdo a lo que consideren necesario, como dice (Debarim 17, 11) “No te desviaras de lo que ellos te indiquen ni a la derecha ni a la izquierda”; En este caso se les consideró la acción como una transgresión, ya que Moshé estaba presente y él era el máximo referente del Sanhedrín. Ellos no podían dictaminar Leyes ante la presencia de su maestro.

Debemos aclarar que lo que no se permite es agregar sobre las Mitzvot que nos ordena la Torá, por ejemplo un párrafo más sobre los indicados al colocarnos el Tefilin. Pero cumplir las Mitzvot que nos fueron indicadas de forma exigente, tratando de cuidar todas las facetas a la hora de practicarlas, no hay dudas que sí está permitido e incluso en relación a dicha conducta se recibirá una recompensa especial, por lo que en esos casos no existe la prohibición de agregar; Un ejemplo de ello es que nos está indicado estudiar Torá de día y de noche y el Talmud (Menajot 99:) dice que esa Mitzvá se cumple leyendo el Shema por las mañanas y por las noches; por supuesto en este caso no hay lugar a dudas que no hay prohibición alguna de dedicarse al estudio de la Torá; por el contrario, quien dedica más tiempo se lo considera más dichoso y a través de ello cumple con el precepto en su máxima expresión, al volcar toda su fuerza y energía para ello día y noche.

Precisamente es éste el ejemplo que nos dejaron los Tzadikim de todas las generaciones quienes se dedicaron al estudio de la Torá sin pausa ni descanso hasta agotar todas sus fuerzas; Cuentan sobre el Compañero y amigo de mi Santo abuelo, Rabbi Haim Pinto Zia”a, Rabenu David Ben Jazan Ztzvk”l, que ponía sus pies en un recipiente con agua fría durante las noches para que el sueño no logre vencerlo, o lo que se cuenta sobre Rabenu Shemuel Idles “el Meharsha Ztzvk”l” quien se dejó un mechón de cabello largo para sujetarlo a una viga del techo y evitar de esta forma que su cabeza pudiera agacharse cuando el sueño o la modorra lo abrumaban. Es también conocido el relato sobre un Tzadik que comenzó por la noche a estudiar sosteniendo en su mano una vela;

estaba sumido en una concentración tal, que su mujer se acercó por el olor a piel quemada; sin siquiera darse cuenta la vela se consumió, y el fuego le estaba quemando la mano del Tzadik, por lo que la mujer le salvo la vida.

También entre personas simples encontramos quienes cumplen Mitzvot con esfuerzo y sacrificio; En la ciudad de Bene Berak vivía una pareja de ancianos. Cuando el hombre falleció, la viuda convocó a los grandes Rabinos para que le ofrezcan a su marido una ceremonia multitudinaria, dado que argumentaba que se la merecía. Al ser consultada por qué, les conto que de jóvenes mientras vivían en la Unión Soviética se casaron en Siberia y dado a que allí ella no podía ir a la una Mikve (Baño ritual de purificación) él se contuvo durante todo ese largo período, sin siquiera tocarla hasta que finalmente pudieron salir de Siberia y ella pudo ir a una Tebilá. Precisamente éste fue el motivo por el cual les pidió un gran funeral; Ese discreto hombre pero gran Tzadik lo merecía. Sobran los ejemplos para aprender a cumplir las Mitzvot con dedicación sincera.

Todo lo expuesto debe ponerse en práctica, pero siempre aplicando “el máximo sentido común”. Hay veces en que se debe sacrificar algunas exigencias por encima de lo indicado, en pos de cuidar la paz y la armonía del hogar, o de cuidar el respeto y las buenas relaciones con los demás. No hay dudas que para HaShem es más valioso que sepamos vivir en paz y armonía que cualquier exigencia o agregado a alguna Mitzvá.

Lo precedentemente explicado, cobra especial vigencia en nuestros hogares; Todos conocemos y sabemos de lo bello e importante que es honrar al Shabat con grandes y sabrosos manjares y en especial las mujeres quienes permanecen horas y horas en sus cocinas preparando con todo su amor y esmero las comidas de Shabat; Pero llegan los maridos, cansados, agobiados, sin paciencia y comienzan con sus reclamos “¿Para que tanto, quien dice que es necesario...?”. La mujer debe ser sabia e inteligente. Si tiene claro que lo más importante es cuidar la paz en su hogar, a pesar que los reclamos de su marido no son correctos, HaShem valora más la armonía que cualquier otra cosa; hay veces que es preferible dejar de lado el Jasidut (actuar de manera más exigente de lo que pide la Mitzvá) antes de romper la unión armoniosa del hogar.

Cuida tu Lengua

Testigo y cómplice

- Quien testifica sólo frente a un Tribunal, en relación a alguna falta, su testimonio es inválido ya que la Torá exige como mínimo dos testigos. Además transgrede otro precepto “No se levantara un único testigo por cualquier pecado o transgresión”.

- Quien se asocia con un grupo de personas que hablan LashonHará (malidencias), ya fuera para contar o escuchar, transgrede “No iras tras las mayorías para el mal”.

El Gaón Rabí Boguid Hanania Saadon Ztz"l

La séptima noche de Pesah se conmemora el aniversario del fallecimiento del Gaón Rabí Boguid Hanania Saadon Ztz"l, último alumno dilecto del líder y conductor de la comunidad Judía de Yarba, el Gaón y Tzadik Rabí Rajamim Jai Joiatá Hacoheh Ztz"l, quien tuvo el mérito de formar a muchísimos alumnos.

Rabí Boguid nació en el año 5676 en la isla de Yarba, allí se formó y recibió instrucción de su maestro Rabí Rajamim Jai Joiatá Hacoheh Ztz"l, llegando a ser luego el máximo Rabino del lugar.

El nieto de Rabí Rajamim Jai Joiatá Hacoheh, el Gaón Rabí Jaim Hacoheh, quien fue Rosh Ieshibat "Orjot Moshé" del Moshab Brajia, se encontró varias veces con Rabí Boguid y contó de su entusiasmo y dedicación en el estudio de la Torá.

Comenta: "Los primeros años que se abrió la Yeshiba fui invitado a su casa y recuerdo que estuvimos todo el día estudiando Torá mientras él se preocupaba por conseguir fondos de la gente de su comunidad. A las cinco de la mañana me despertaba para estudiar antes de la Tefilá; luego del rezo continuamos estudiando durante varias horas de la mañana. Luego me llevó a su casa para desayunar, y seguir estudiando hasta la tarde. Me fui a descansar pero Rabí Saadon Ztz"l continuaba sin interrupción. Cuando me levantaba continuábamos estudiando hasta las dos de la mañana; Esa misma rutina continuo varios días y se repetía cada vez que viajaba a visitarlo".

Hace ya dos décadas Rabí Boguid se mudó a París. Fundó una comunidad en el barrio 19, estableció también la Ieshiba "Torá VeRajamim" en memoria de su maestro Rabí Rajamim Jai Joiatá Hacoheh Ztz"l y en memoria de Rabí Moshé Jalfon Hacoheh, maestro de Rabí Rajamim.

Cual un padre misericordioso y como líder fiel, vivió siempre atento y preocupado por su gente y especialmente trabajó por una educación Judía "de nivel" para la juventud Parisina.

Cuando llegó a París la gente le ofreció construir un gran templo en su honor, pero se negó diciendo -"Templos para rezar hay muchos, lo que deseo es que se abra una Ieshiba con la pureza del estudio de la Sagrada Torá, sin que en ella se estudien materias seculares". Así fue que abrió su Ieshiba donde se estudiaba solamente Torá, a pesar que por ello renunciaba a cualquier ayuda estatal.

Dos años más tarde Rabí Boguid convocó repentinamente a todos los Rabanim del lugar a una reunión de urgencia, no anticipó ni una palabra de cuál era el tema a tratar. Cuando todos los invitados estuvieron en el lugar y entre los presentes R' Tzvi Amar, Presidente de la comunidad Francesa, Rabí Saadon extrajo un escrito donde exhortaba a todas las comunidades parisinas a no mezclar en los programas de estudio de las Ieshibot contenidos seculares, manteniendo la línea clásica de las Ieshibot de antaño. Posteriormente solicitó que cada uno de los presentes firmara el manifiesto. En aquellos momentos algo así era impensado por lo que Rabí Boguid fue un adelantado a la época, y su visión era clara de cómo sería el devenir del futuro.

El presidente de la comunidad se mostró convencido que aquella reunión no tenía sentido ya que no le veía posibilidad alguna. Pero Rabí Saadon insistió y logró que nadie saliera del recinto sin antes firmar aquel documento.

Muchos relatos de milagros se cuentan sobre el Tzadik. Uno de ellos fue relatado por Rabí Jaim Cohen, quien lo oyó directamente de la fuente. Un miembro de la comunidad de Yarba, fue detenido por las autoridades por un tema comercial. El padre rezaba desesperado por su liberación. En el transcurso de una de esas noches se le presentó

Rabí Rajamim Jai Joiatá Ztz"l en el sueño y le dijo -"Debes ir a pedirle a Rabí Boguid que rece por tu hijo; él pudo conseguir que lo liberen". Al despertar corrió a lo del Tzadik y le suplicó que pidiera por el joven, lo hizo y milagrosamente sin que nadie supiera cómo, recuperó la libertad.

Su última acción comunitaria fue en la convención de Rabinos europeos donde se trataba los lineamientos de las normas para las comunidades francesas. A pesar de su gran debilidad y apoyándose en su mano derecha, el Rab y Gaón Rabí Shemuel Jori, Rabí Saadon participó de manera activa en aquella trascendente reunión. Entre los invitados se encontraba el Rab y Gaón Rabí Iosef David Farnkfurter Rabino de la comunidad "Adat Iereim" de París. El espíritu de Rabí Saadon de cuidar la pureza y santidad de la comunidad fueron el eje y fuerza de aquella convención.

Que el mérito del Tzadik nos proteja, Amen.

Perlas De La Perasha

"Le dijo Moshé a Aharón acércate al Altar" (Vaikra 9, 7)

Rabí Itzale de Vologin hizo el siguiente comentario: Moshé le dijo a Aharón justamente porque eres vergonzoso fuiste elegido.

Significa que la cualidad de la humildad y la vergüenza hacían de Aharón el ser indicado para servir como Sumo Sacerdote.

"Y se calló Aharón" (Vaikra 10, 3)

Aharón recibió recompensa por permanecer en silencio, HaShem le habló directamente a él, como dice -"Y le habló HaShem a Aharón" (Vaikra 10, 8).

Por otro lado en el Talmud (Shabat 30.) dice que la Shejina no se le presenta a quien está triste; Rabí Abraham Sabae Ztz"l en su libro "Tzeror Hamor" comenta teniendo en cuenta lo expresado, que es una clara pauta que Aharón no solamente permaneció en silencio sino que además de ello supo recibirlo con amor y aceptación sin perder la fe ni cayendo en la angustia o la tristeza.

"Y se calló Aharón" (Vaikra 10, 3)

El Rambam en la explicación sobre las Mishnaiot (Berajot 9, 5) dice: Las personas debemos bendecir por las cosas malas de la misma forma que se bendice por las buenas, significa que se debe recibir todo lo que nos pasa con alegría, como dicen nuestros Sabios "Todo lo que llega del Cielo es para bien". Lo expresado también es materia de análisis para los pensadores, quienes llegan a la conclusión que las cosas no son exactamente como se las ve, hay muchas cosas que parecen malas pero a la larga se ve su beneficio y lo mismo lo opuesto, o sea con situaciones que primera vista parecen maravillosas, pero al final del camino se ve que no lo son tanto.

"Por qué no comieron la ofrenda en lugar sagrado" (Vaikra 10, 17)

Rabí Israel Itzjak de Alexander trae de las primeras letras de este Versículo una hermosa frase: Madua-por qué Lo-no E(A)jaltem-comieron A(E)t-la Hajatat-ofrenda Bemakom-en lugar Hakodesh-sagrado, MALE AHABHa-lleño de amor, esa fue la manera que Moshé hacia los reclamos.

"No se impurificaran con ellos" (Vaikra 11, 43)

El Or HaJaim HaKadosh dice: es tan delicado el tema de la alimentación Kasher que a diferencia de otras Mitzvot, el Taref daña a quien lo consume, aunque lo haga de manera involuntaria, por eso es que nuestra alimentación merece el máximo cuidado.

Quando hay Kasher no hay dudas

“Y no impurificaran sus almas con todo reptil que se arrastra sobre la tierra” (Vaikra 11, 44)

Escuche de fuentes confiables, contó Rabbi Menajem Tzvi Berlín Shlita Rosh Ieshibat “Rabenu Jaim Ozer” que durante los terribles tiempos de decretos y persecuciones en Europa, entre la prohibiciones estaba la Shejita (Faena ritual de carne Kasher). Enseño Rabenu Jaim Oizer Ztz”l una base fundamental en el cumplimiento de las Mitzvot, este concepto no se difundió lo suficiente, por eso es importante publicarlo y enseñarlo para que cada vez más y más personas puedan aprenderlo.

Hay quienes cumplen Mitzvot pensando que con su acción le causan algún beneficio a HaShem y viven preocupados pensando cómo ayudarlo; Pero la realidad es absolutamente distinta. Cuidemos, o D”s libre no, las Mitzvot se salvaguardan a si mismas. No necesitan de nuestro cuidado para preservarse.

Tomemos como ejemplo la Shejita; Si pensamos que nosotros somos “los guardianes” de la preservación del Kashrut, estamos totalmente equivocados. Seguro que no es así. El Kashrut se preserva por sí mismo. Pero si fuera a la inversa, o sea si D”s libre no cuidamos las leyes de Kashrut correctamente, corremos el peligro que el Kashrut se aleje de nosotros, quedando fuera de nuestro alcance. Precisamente esa fue la razón del terrible decreto que prohibió la Shejita; Lo mismo sucede con el Shabat; quienes piensan que respetando su cuidado le hacen algún favor a alguien, no es real, ya que el Shabat tiene la suficiente fuerza para salvaguardarse. No hay duda alguna que permanecerá por siempre; nosotros debemos pensar en que si no respetamos la santidad y las leyes del Shabat, corremos peligro que luego nos quiten la posibilidad de hacerlo. (“Tubja labiu”).

Durante la guerra mundial, la situación de los Iehudim era tan precaria, que hubo Iehudim que debieron comenzar a vender carne porcina para subsistir (existe una prohibición de hacerlo); Al verlo, Rabbi Itzjak Bender Ztz”l conductor espiritual de los Jasidim de Breslov, sintió que el alma se le escapaba del cuerpo, por tanto dolor.

Durante uno de sus recorridos por la ciudad identifico el comercio de un Iehudí que vendía aquella carne prohibida, (Su yerno Rab Mordejai Lasker, cuenta que esto sucedió en una ciudad importante de Alemania); entro a la tienda y mientras el carnicero golpeaba con su cuchillo sobre la carne, cobro valor y le dijo con todo el amor posible, porque en lugar de cortar ese trozo de cerdo, no usas tu cuchillo para hundirlo en mi corazón?; mientras lo decía se desprendía los botones de su camisa, señalando su corazón.

El carnicero conmovido por las palabras del Rab, decidió a partir de ése instante dejar de vender carne prohibida.

El Gaón Rab Zilberstein Shlita, cuenta esta historia en su libro “Alenu Leshabeaj” y afirma que cuando queremos hacernos escuchar por la fuerza y de una forma amenazante, lo único que logramos es poner al transgresor en posición de rebelión. Rabbi Levi Itzjak, con su actitud de humildad y dolor, consiguió conmovir las fibras y los sentimientos más profundos de ése iehudí.

“Preguntas extrañas”

Un interesante hecho sucedió con el Rambam, que nos permite comprender las sabias palabras de nuestros Jajamim quienes afirman que los alimentos Taref “ensucian” el alma, privándola de percibir el espíritu de Santidad que produce el estudio de Torá.

El Rab de Brisk cuenta lo acontecido basándose en los escritos del Maguid de Ritba, y comienza el relato con estas palabras: “-Y tu querido lector pon especial atención en el siguiente relato, que escuche de la boca del Tzadik el Admur y Gaón Rab de la diáspora Rabbi Jaim Solewitzig Shlita de la comunidad de Brisk.”

Durante su visita a Yemen el Rambam, conoció a un gran Rabino del lugar. Después de haberse ido, el Rabino comenzó a enviar cartas al

Rambam consultándole sobre distintos temas. En una oportunidad recibió una carta que dejó al Rambam muy sorprendido, ya que por el tenor de la pregunta se traslucía que quien la formulaba carecía totalmente de Santidad. El Rambam no le respondió. Siguieron llegando cartas similares hasta que el Rambam le indicó expresamente “que haga una supervisión personal de los Shojetim (matarifes autorizados)”. El Rabino de inmediato acató la orden del Rambam y descubrió que durante los últimos trece años él y toda la comunidad del lugar estuvieron comiendo Taref, provocando que sus almas se impurificaran, trastocando sus pensamientos y conductas. Queda claro así, cuál fue la razón de sus extrañas consultas.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbi David Hananiá Pinto Shelit

El valor de saber callar

“Y le dijo Moshé a Aharón, esto es lo que habló HaShem, con mis allegados me Santificaré y frente al Pueblo me Honraré, y se mantuvo en silencio Aharón” (Vaikra 10, 3)

Dice el Midrash: “Le dijo Moshé a su hermano Aharón, en Sinai me fue revelado que se santificaría el Mishkan y que sería con la vida de alguien muy importante, yo pensé que ese alguien eras tú o yo, pero ahora quedó demostrado que tus hijos fueron más que nosotros, al ver Aharón que sus hijos fueron santos se calló, como está escrito; -“Se mantuvo en silencio Aharón” (Vaikra 10, 3) y por ese silencio recibió recompensa como está escrito; -“Y le habló HaShem a Aharón” (Vaikra 10, 8), tuvo el mérito que HaShem hablase con él”.

Del Midrash se aprende que también por saber callar se recibe recompensa, como dice el Talmud (Zebajim 115:) sobre el Versículo de Kohelet (3, 7) “Hay tiempos para callar y tiempos para hablar”, se aprende que mantenerse en silencio es la manera de cumplir nuestro deber.

Y la razón por la cual Aharón permaneció en silencio fue porque comprendió que Moshé tenía razón en lo que le había dicho, y recibió “una recompensa” para que todos aprendamos de él a saber callar cuando corresponda.

También Moshé supo actuar de la misma manera; Lo vimos cuando se enojó con Elazar e Itamar los hijos de Aharón tal como el Versículo dice (Vaikra 10, 16-20) “Se enojó sobre Elazar y sobre Itamar, los hijos que quedaron de Aharón”, pero luego supo escuchar a su hermano como dice “Y le dijo Aharón a Moshé, ellos hoy ofrendaron su expiación” y el siguiente Versículo expresa: “Oyó Moshé y estuvo bien en sus ojos”, supo escuchar y aceptar en silencio las palabras de su hermano cuando tenía razón.

Hombres De Fe

Me contó un abrej (estudiante) del Kolel que su padre en una oportunidad fue a pedirle una bendición a mi Sagrado padre y maestro Rabbi Moshé Aharón Pinto Zia”a. En esa oportunidad mi padre actuó de una manera diferente a como lo hacía habitualmente. Le dijo: -“Si quieres la bendición primero deberás darme dinero para caridad y luego te bendeciré”, el pobre hombre le respondió, -“No tengo ni una sola moneda”, mi padre le dijo muy tranquilo -“sabía que no tienes dinero, sal a la calle y en el camino encontraras un sobre lleno de plata, es para ti, te lo puedes quedar”.

Con total ingenuidad salió a la calle sin preguntar nada y tal como Rabbi Moshé Aharón Zia”a dijo sucedió, emocionado volvió a lo de mi padre y lo bendijo.

Esa es la Fé simple y plena que se debe sentir por HaShem. Si comenzaba a preguntarse por donde ir y cómo hacer para encontrar el sobre, hubiese sido una demostración de falta de confianza; pero su convicción fue tan fuerte que apenas oyó a mi padre Zia”a, sabía con seguridad que encontraría aquel sobre, solo faltaba salir y tomarlo. (Relatado por Rabbi David Hananiá Pinto Shlita)