

Pajad David

TAZRIA- METZORÁ

263

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

6 Iar 5772 - 28.04.2012

Rabbi David Pinto Chlita

“¿Qué produce hablar cosas indebidas?”

Esta semana leemos en la Perashá el tema del Metzora (una enfermedad similar a la “lepra” pero de origen espiritual). En los comentarios del “Sifte Jajamim” dice que el nombre Metzora deriva de la frase “Motzi Ra – genera el mal”. Rashí lo explica igual que en el Talmud (Erjin 16:) – ¿Por qué el Metzora a diferencia de los demás impuros debe permanecer apartado fuera del campamento?. Responden: le pagan con la misma moneda con la que daño; él con sus palabras intentó que las personas se alejen, del mismo modo ahora le toca alejarse de la sociedad permaneciendo solo y apartado; De ésta manera expían la culpa todos los que hablan Lashon Hará (malidencias), tal como también le sucedió a Miriam la hermana de Moshé Rabenu, quien por haber insinuado algo malo en relación a él, debió quedar apartada del campamento durante siete días hasta que fue curada de su afección.

Dada la gravedad de esta transgresión, me pregunto ¿Cómo Java (Eva madre de la humanidad) a pesar de haber pecado con la palabra no recibió la penitencia de permanecer apartada?. El Midrash cuenta que la serpiente hablo (D’s libre) de manera incorrecta del Creador al decir (Bereshit 3, 5) “Sabe E-lokim que el día que coman, se abrirán vuestros ojos y serán como Él conocedores del bien y del mal”. Rashí comenta que la serpiente le estaba diciendo -HaShem no quiere competencia, también Él para crear el mundo comió del fruto, por eso pretende que ustedes no coman de él. Y eso mismo fue lo que Java le dijo luego a Adam. ¿Por qué entonces no fue castigada con Tzaraat (sarna)?

Antes de responder quiero aclarar cuan grave y terrible es la pena de Tzaraat; El Talmud (Nedarim 64:) dice: -Hay cuatro situaciones que la persona se lo considera como si estuviese muerto; El pobre, el Metzora, el ciego y quien no tiene hijos. Esta sentencia del Talmud merece una aclaración, D’s nos libre. En tres de los mencionados se puede comprender la razón por las que se los puede considerar como seres sin vida, el pobre, el ciego o quien no tiene descendencia. Pero el Metzora ¿qué problema tiene?: dinero no le falta, puede ver perfectamente e hijos tiene; ¿Entonces por qué se lo clasifica junto a los antes mencionados?. La respuesta es la siguiente: El Metzora sufre el peor de los padecimientos; La divinidad de HaShem se aleja y aparta de él, quedando desconectado por completo de la fuente esencial de luz y vida, es por eso que se lo considera como si estuviera muerto. Como dice en el Versículo (Vaikra 13, 46) “solitario permanecerá, fuera del campamento será su lugar”, el mensaje que HaShem le da al Metzora es más que claro: ¡no te deseo a mi lado!. Todo lo que posee entonces carece de valor, ese es el terrible castigo del Metzora, por haber hablado Lashon Hará.

Lo mismo vemos que sucedió con Miriam la profetisa por hablar apenas unas palabras, solamente se cuestionó por qué Moshé se alejó de su mujer diciendo, ¿si es por haber oído la palabra de Hashem?; también “nosotros” (ella y Aharón) hemos profetizado. En ése mismo instante, Aharón la ve cubierta totalmente por “lepra”. HaShem le recriminó por su comentario diciéndole “Si es que tienen profecía, la reciben en visiones poco claras o me presento en sueños, pero con mi siervo Moshé, no es así... en diálogo fluido le hablo, con claridad y sin enigmas y la figura de HaShem él observa, cómo entonces no temieron en hablar de mi siervo Moshé; y se enojó HaShem con ellos y se apartó”. A pesar que la intención Miriam fue buena según cuenta el Midrash, pero al agregar las palabras “También con nosotros habló” mostro orgullo,

manifestando tener cuestiones personales en el tema. Precisamente éste fue el gran error que terminó convirtiendo todas sus palabras en Lashon Hará.

El Jafetz Jaim Ztz”l en el “Shaar Hazejirá” (cap. 7) trae las palabras del Zohar (Perashat Pekudé 263:) donde dice: -y de aquel espíritu del mal, se aferran muchos fiscales encargados de tomar las palabras sucias o indebidas que la persona saca de su boca, y las utilizan luego para manchar e impurificar cualquier cosa que diga o palabra de santidad que pronuncien aquellos labios; pobre de ellos pobre de sus vidas, en este mundo y en el mundo por venir, quedando sin la santidad y la fuerza que generan las palabras sagradas de Torá y las plegarias”.

El Midrash cuenta (así figura en el libro de Rab Janoj Karelinshein Ztz”l), que los Hijos de Israel cuando estaban en Egipto, hicieron un pacto de fraternidad entre todos ellos y gracias a esa unión tuvieron el mérito de ser redimidos.

Luego de todas las explicaciones precedentes, podemos comprender porque a Java no se la castigó con Tzaraat; en ese momento ella era la única mujer del mundo y separarla de Adam su hombre, sería una sanción terrible no solo al dividir aquella pareja, sino que la separación provocaba también la fragmentación del sagrado nombre de HaShem (El hombre lleva en su esencia la letra Yod y la mujer la He, unidos conforman el nombre sagrado), por esa razón a ella se le aplicó un distanciamiento menos riguroso, el periodo de la mujer, durante el cual se aleja de su esposo, pero es una distancia por tiempo limitado. Luego de los días su período y de los días de pureza, todo vuelve a su estado previo. Precisamente éste ciclo recuerda esencialmente el daño que Java le ocasiono al mundo con el Lashon Hará.

Por eso es que justamente están unidos los temas en estas Perashiot; Por un lado dice “Cuando la mujer conciba y dé a luz un varón, quedará “ritualmente impura” por un periodo de siete días, tanto como los días de su impureza ritual por su período ...” y por otra parte la Perasha nos habla de todas las leyes del Metzora, recordándonos que el período femenino sobrevino por la misma causa que el Tzaraat.

Está escrito que la plegaria del Metzora no tiene la fuerza de ascender y llegar al Cielo, por lo que es recitada para las piedras y maderas, convirtiéndose quien las pronuncia en idolatra, ya que la energía de sus palabras son capturadas por las fuerzas del mal para fortalecer la Kelipá (lugar donde se deposita la energía de la oscuridad y el mal); Y por todo ello deberá rendir cuentas. De lo anteriormente explicado, debemos tener permanentemente presente cuan grave, dañino y peligroso es hablar Lashon Hará.

Cuida tu Lengua

Herir con palabras

-Si con el Lashon Hará (malidencias) provoca que se fomente la discusión y la discordia entonces transgrede el pecado “No serás como Koraj y su gente”.

-Si con lo que cuenta provoca que su víctima sufra, haciendo publico algún error que cometió él o su familia, transgrede entonces por “No hará sufrir un hombre a su semejante”.

Rabenu Jaim Vital Zia”a – Maharj”u

Solamente un año y diez meses se la permitió al “Gran discípulo” manantial de sabiduría, Rabenu Jaim Vital Ztz”l conocido como Maharj”u (sigla que se forma con su nombre en hebreo), nutrirse y aprender del Gran maestro sabio y puro cual un ángel quien dominaba los conocimientos de toda la Torá, Rabbí Itzjak Luria Ashkenazi – el Arizal.

El Maharj”u era hijo del Tzadik Rabbí Iosef Vital quien fue un fiel Sofer (escriba de Sefer Torá, Tefilin y Mezuzot), con raíces espirituales en sagrados antepasados, gracias a él y la santidad de los Tefilin escritos por su mano, de acuerdo a lo que le reveló el ángel que estudió con Rabbí Iosef Caro Zia”a, la mitad del mundo se alimentaba. Ese Tzadik fue quien tuvo el mérito de traer a este mundo el alma pura y santa de quien difundió los secretos y la sabiduría del Arizal.

El Arizal llegó especialmente desde Egipto a Tzfat para volcar todos sus conocimientos en su alumno dilecto. En el libro “Emek Hamelej” detalla cómo se desarrollaron las cosas.

Antes que el Arizal llegase a Tzfat el Maharj”u trabajó denodadamente para escribir un comentario explicativo sobre todo el Zohar, investigando y basándose en los prólogos de Rabbí Moshé Cordobero Z”l el Ramak. Cuando en el Cielo vieron su férrea voluntad, su fe absoluta y su inmensa necesidad por comprender los secretos de la Torá, enviaron al profeta Eliahu para que le informe al Arizal que pronto deberá regresar su alma al Creador pero que antes debe transmitirle toda su sabiduría al Maharj”u quien sería el encargado de ocupar su lugar.

El Arizal espero seis meses hasta que el Maharj”u le demuestre interés por aprender y conocer la sabiduría del Arizal. Apenas le consultó de cómo explicar algo del Zohar el Arizal abrió su sagrada boca y comenzó a descubrirle los preciosos secretos sobre los escritos de Rabbí Shimon Bar Iojai. Luego le pidió otra explicación y la segunda era aún más bella y profunda que la primera, cuando le pidió que continuara con una tercera explicación el Arizal se negó diciéndole –“Hasta aquí me permitieron descubrirte, más de esto ya no puedo”. Rabbí Jaim Vital comenzó a llorar. Se fue a su casa se vistió ropas de luto, se echó al suelo sobre cenizas, y con ayuno y llanto, rogó y suplicó al Cielo que le permitan seguir aprendiendo secretos del Arizal. A la mañana siguiente se presentó frente al Arizal, hincado frente a él besando sus pies y manos le suplicó que le enseñase más.

Del Manantial de Miriam

Luego de la conmovedora suplica el Arizal accedió a enseñarle, pero apenas comenzó a revelar los secretos al Maharj”u, éste fue afectado por un extraño “bloqueo” que no le permitía comprender nada de lo que estudiaba, y lo que escuchaba de su maestro lo olvidaba de inmediato luego de oírlo; Hasta que los dos fueron a Tiberia y el Arizal lo llevo en un pequeño bote a navegar en las aguas del mar, cuando llegaron a un lugar frente a unas columnas de un antiguo templo el Arizal le dio de beber agua del lugar diciéndole, -“Este es el pozo de agua que acompañó al Pueblo de Israel durante los cuarenta años en el desierto por el mérito de la profetiza Miriam hermana de Moshé”. A partir de ese momento el Maharj”u recuperó su capacidad e incluso la aumentó de modo que pudo recibir de su maestro todos los profundos secretos de la Torá.

Comienzo de la redención

El mes de Av de 5332 el Arizal entregó su alma, y Rabbí Jaim Vital fue a Ierushalaim donde sirvió como miembro del Superior Tribunal de Rabbí Betzalel Ashkenazi autor del “Shita Mekubetzet” y bajo su abrigo se reunieron grandes Sabios de la época, para beber con ansias de sus vastos conocimientos. Pero su permanencia en Ierushalaim fue bastante corta; Llegó un ministro muy cruel llamado “Iben-Sifun” y le

exigió al Maharj”u que reabra el arroyo Guijón, que había sido cerrado por el Rey Jizkiahu y si no lo hacía pagaría con la vida. Rabbí Jaim no se asustó de la amenaza y de forma milagrosa se trasladó a Damasco. Allí se le presentó en el sueño su maestro, el Arizal, y le dijo “Te has equivocado, ése ministro es una reencarnación de Sanjeriv, su nombre en árabe lo dice Iben-Sifun significa padre de la revolución, que fue lo que hizo Sanjeriv, y tu alma tiene destellos del Rey Jizkiahu. Ése era el momento indicado para reparar el error que cometió Jizkiahu al clausurar el arroyo sin la aprobación de los Sabios, si lo reabrías comenzaba el tiempo de la redención”; El Maharj”u intentó volver, pero su maestro le dijo que ya era tarde.

Años más tarde después de esta historia, intento regresar a Ierushalaim, enviando una misiva a los Rabinos del lugar pero cuando se alistaba para partir, enfermó gravemente si poder recuperase hasta el fin de la vida. El día treinta de Nissan su alma se elevó al Cielo y su cuerpo descansa en paz en el cementerio Judío de Damasco.

Su lugar de Rabino en la comunidad fue ocupado por Rabbí Yoshiahu Pinto – el Ri”f Zia”a, quien era su consuegro, El hijo del Maharj”u, Rabbí Shemuel Vital, quien continuo su legado en la Kabalá, estaba casado con la hija de Rabbí Yoshiahu Pinto, que el mérito de todos los Tzadikim nos proteja y bendiga por siempre.

Perlas De La Perasha

“Se rasurará, pero en el Netek (lugar afectado por el Tzaraat donde el pelo se debilita) no” (Vaikra 13, 33)

El “Jinuj” toma de aquí una enseñanza trascendental; Las personas debemos saber recibir los castigos que HaShem nos manda a pesar que ellos sean realmente duros y difíciles, es un error tratar de minimizarlos para disimularlos frente a la sociedad, lo correcto es aceptarlos y suplicarle a HaShem que nos lo quite.

“Estas son las leyes del Tzaraat” (Vaikra 13, 59)

Rabbí Rafael Hirsh preguntó, ¿Cómo puede ser que de acuerdo a las leyes del Tzaraat, también una criatura recién nacida sea considerado impuro si es afectado por el Tzaraat, acaso el origen del problema no es por Lashon Hará?:

La respuesta es aún más contundente que la pregunta: cuando una criatura sufre, sin dudas que el llamado de atención es para los padres.

“Vendrá el dueño de la vivienda” (Vaikra 14, 35)

También las casas eran afectadas por el Tzaraat y Rabbí Shmuel Bar Najmani en nombre de Rabbí Iojanan explicó en el Talmud (Erjin 16:) que hay siete causas posibles para el Tzaraat, una de ellas es por la avaricia (cuando una casa sufría Tzaraat se la vaciaba por completo y si el dueño fue mezquino, diciendo que no poseía alguna cosa y por eso no la prestaba, al vaciar su casa quedaba en evidencia que si lo tenía). Basándose en ello, Rabbí Meir Simja Hacoheh el “Meshej Jojma” explico porque cuando se traen ofrendas de expiación a una persona pudiente se le permite traer un sacrificio modesto por ejemplo una pequeña ave, excepto al Metzorá, ya que el punto a expoliar es justamente la mezquindad y avaricia.

“El hombre con Tzaraat es impuro, el Cohen determinará que es impuro, en su cabeza lleva el Tzaraat” (Vaikra 13, 44)

El Or Hajaim Hakadosh aprende de este Versículo que existen algunas personas a las cuales HaShem los marca con más dureza, haciendo que su Tzaraat sea visible, como dice “El hombre con Tzaraat es impuro...” la esencia de su ser es intrínsecamente impura por eso a estas personas el Tzaraat les brotaba en la cabeza a la vista de todos y no en algún otro lugar oculto del cuerpo.

Saber “desactivar” las discusiones

En el centro y eje de toda discusión o pelea, existe un punto en que si se pudiera “desactivar”, el conflicto podría desaparecer por completo; Sabemos que las discusiones y los entredichos son el mejor combustible para el Lashon Hará. ¿Cuál es “ese punto” con el que lograríamos apagar el fuego destructor de cualquier pelea?. La respuesta es saber perdonar con humildad y resignación.

Perdonar es la palabra mágica. El Gaón y Tzadik Rabbi Menajem Man Shaj Ztzvk”l le dijo a uno de sus parientes, quienes eran testigos de una fuerte discusión entre dos personas importantes –“Que lastima estas personas no conocen la dulzura del perdón”. En otra oportunidad le dijo a un discípulo –“Toda mi vida he perdonado y te aseguro que nunca salí perdiendo”.

Para graficarle cómo logró aprender, esa tan simple pero efectiva regla, le contó lo que en una oportunidad, en su juventud, le pasó, con anterioridad a su casamiento. Había sido invitado a comer en la casa del Saba de Salabodka Ztz”l para la cena de Shabat. Después de la cena la Rabanita (esposa del Rab) sirvió de postre compota. El joven la probó y desistió de comerla, ya que estaba tan amarga que era casi imposible hacerlo. El Saba de Salabodka Ztz”l le pregunto –“¿Por qué no comes el postre?”. El joven por vergüenza no respondió, entonces el Rab con cara de comprender lo que pasaba le dijo –“Déjala yo como mi postre y luego el tuyo, pero quiero que sepas que llevó comiendo esta compota que tú crees amarga más de cuarenta años y nunca me queje. Ahora que estas por casarte, debes aprender a que la base de la armonía en el matrimonio es saber dejar pasar y perdonar al conyugue”.

Esa conducta fue la que adoptó el Rab Shaj durante toda la vida; En una oportunidad, su esposa ya de avanzada edad, estaba internada, y le contó a un familiar que la había ido a visitar, que cuando eran novios ella y el Tzadik Rab Shaj, habían hecho un acuerdo, que consistía en que ante cualquier diferencia de idea u opinión, alguno de los dos debería ceder para de esta forma cuidar la unión y armonía de la familia. El acuerdo fue que se turnarían una vez cada uno, y con emoción dijo –Te digo la verdad, nunca llegó mi turno, siempre fue el Tzadik quien cedió.

Quienes se perdonan deben siempre salir vencedores y beneficiados

La siguiente emocionante historia sucedió hace no mucho tiempo en Bene Berak. Resulta que un hombre se comunica con el Gaón Rab Eliahu Man Shlita quien es del entorno más íntimo del Gaón y Tzadik Rabbi Jaim Kanievski Shlita, para pedirle que le consiguiera una urgente entrevista ya que debía preguntarle cómo actuar ante una situación muy particular, y solamente el Tzadik sería capaz de responder aquella trascendental pregunta. Su hija estaba comprometida con un excelente joven de la Ieshiba, restaban solo tres semanas para el casamiento, las invitaciones ya habían sido repartidas, pero D”s libre al novio le detectaron una terrible enfermedad, que le requeriría un largo y tortuoso tratamiento de quimioterapia; los padres del novio muy angustiados pero con gran dignidad proponen liberarnos del compromiso. Ellos habían ido a consultarle al Admur de Gur, comunidad a la cual pertenecen, que debían hacer pero el Admur les dijo que la pregunta lo superaba. Otro Gran Rab de Ierushalaim también dijo que la pregunta era demasiado compleja y que el único que tenía la autoridad para responderla era El Tzadik Rabbi Jaim Kanievski. Rab Man comprendió que se trataba de algo realmente complejo y organizo una reunión con el Tzadik para ese mismo día. Estaban presentes las dos familias y también los novios, Rab Eliahu Man fue el encargado de exponerle al Tzadik la consulta, le dijo: -Por una lado el novio argumenta que debido a su salud y al complejo tratamiento que deberá afrontar, se verá imposibilitado de atender y tratar a su futura esposa debidamente durante el primer año de matrimonio como lo indica la Torá y por eso propone liberar a su novia del compromiso, -“Ella no merece sufrir con mi enfermedad”; pero la novia dice que de ninguna manera dejará que un excelente Bajur Ieshiba, quien dedicó su vida al estudio de Torá quien HaShem puso en su vida para casarse, quede solo, triste y desamparado a la hora de afrontar los

terribles momentos del tratamiento, ella pretende continuar el noviazgo y casarse como se había decidido antes del diagnóstico médico.

Rabbi Jaim oyó atentamente y dictamino: “Deben casarse en la fecha establecida, los bendigo por un hogar duradero y fiel en Israel”. Todos los presentes con lágrimas y llantos de alegría salieron del lugar felices y contentos de escuchar el dictamen y la bendición del Tzadik.

El día de la boda Rab Man le ofreció al Rab Jaim ir al casamiento, -“Seguro que las familias están muy sensibles y su presencia los reconfortará”. El Rab fue con gusto y su presencia fue realmente muy importante, bailó con el novio y luego de bendecirlo, se retiró del salón, todos los presentes acompañaron al Tzadik hasta el coche, incluso los novios que emocionados le agradecieron su presencia.

Después de todo lo vivido el Rab Man le consultó “¿En que se basó para dictaminar que se debían casar?”. El Tzadik le respondió. -“Hay un Midrash textual en Bereshit Rabba (33, 1) donde dice que ante una discrepancia si ambas partes ceden y perdonan entonces todos salen victoriosos; Por eso luego de ver que ambos novios perdonaban su honor preocupados por el otro estoy seguro que los dos saldrán ganando y felices con el matrimonio”.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbi David Hananiá Pinto Shelit

Saber aceptar la humillación

“Lavará sus ropas el que se purifica y rasurará todo sus cabellos, lavaré, se purificará y luego vendrá al campamento” (Vaikra 14, 8)

El Or Hajaim Hakadosh Zia”a, pregunta: ¿Por qué se debe rasurar al Metzora el cabello de todo el cuerpo luego de purificarse?. Responde que la intención y el sentido de esto es para que tome conciencia que el castigo del Tzaraat le alcanzó por haber hablado Lashon Hará de los demás contaminando su lengua con palabras prohibidas. La Torá le indica cosas difíciles e incómodas como rasurarse por completo para que le dejen por siempre el recuerdo de lo grave y complejo fue purificarse, así tendrá más chances de no volver a cometer el error.

Encontré una señal en el nombre de estas Perashiot que nos indica la gravedad del Lashon Hará y el remedio para curarlo: Tazria-Metzora, con las primeras letras se forma la palabra Met-muerto (D”s libre), como dijeron nuestros Sabios (Nedarim 64:) que el Metzora se compara a un muerto ya que por haber ensuciado su boca con palabras “espiritualmente indignas” se lo considera sin vida; Y las ultimas letras a-á que en hebreo la a-á numéricamente vale setenta (70) sumadas las dos a-á tenemos ciento sesenta (160) lo mismo que suma la palabra Kam-levantarse, para enseñarle que si quiere puede salir de esa situación, ¿cómo?: cumpliendo lo que dice el Versículo “Badad Iesheb-solitario habitará”, la palabra Iesheb se asocia con Ieshibá, si quiere limpiarse del pecado y ser protegido para no caer nuevamente en Lashon Hará, recobrando su vida espiritual, la Torá le recomienda ir a la Ieshibá a estudiar Torá, como dice el Talmud (Kidushin 30:) “Si fuiste atrapado por el inmundo aquel (refiriéndose al Ietzer Hará) arrástralo al Bet Hamidrash, si es de hierro estallará y si es una roca se derretirá”. En el Midrash está expresado que la Torá es la medicina para curarse del Lashon Hará, ya que ayuda a purificar el alma, pero no alcanza con solo estudiar, también se debe llevar a la práctica lo aprendido, porque si no lo hace no solo que no repara, sino que (D”s libre) dicho estudio lo llevara a los abismos más profundos.

En relación a lo explicado, los Hijos de Israel al recibir la Torá, dijeron “Naasé VeNishmá-haremos y oiremos” tenían claro que para que la Torá actué en sus espíritus no era suficiente con recibir la Torá era necesario e imprescindible “Hacer”. Por eso cuando estudiamos Torá debemos comprometernos en llevar a la práctica lo que estudiamos. Debemos poner especial atención y cuidar en no caer en Lashon Hará, manteniendo nuestra lengua, limpia y pura de cualquier dicho o palabra indebida o inadecuada.