

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

16 Av 5772 - 04.08.2012

Rabbi David Pinto Chlita

Mañana podría ser tarde

“Amarás al Eterno tu D’s con todo tu corazón y con toda tu alma” (Deb. 6, 5)

Cuentan nuestros Sabios (Abot Derabí Natán 2, 6) que Rabbí Akiba comenzó a estudiar Torá recién a los cuarenta años. Podría asegurar que desde ése momento vivió lamentándose por los años desaprovechados, a pesar de no haber sido sino el culpable; Los últimos momentos de su vida ratifican su dolor. El Talmud (Berajot 61:) cuenta que mientras lo torturaban antes de la muerte rasgando su carne con cepillos de acero, sus alumnos lo vieron recitar el “Shemá Israel” y le preguntaron –“¿Esto es lo que tiene para decir?”. Él les respondió –“Todos los días de mi vida he sufrido por no saber cómo cumplir con el versículo que dice “Servirás a HaShem con todo tu alma”, ahora que me llegó la oportunidad de reafirmar mi amor incondicional incluso dando la vida, lo único que deseo es recitar justamente el “Shemá” donde dice “Con todo el alma””.

Realmente hay algo en las palabras de Rabbí Akiba que no se comprende, él dice –“Todos los días de mi vida”, ¿Acaso antes de los cuarenta años, mientras era un ignorante, también sufría?. La respuesta es como dijimos: Desde que Rabbí Akiba comenzó a estudiar Torá y vio su belleza, comprendió cuanto había perdido y por eso es que sufrió la pérdida de aquellos valiosos años.

Las personas no podemos desentendernos de nuestro deber espiritual mostrándonos apáticos y fríos, pensando que todavía hay tiempo, que la vida es larga, ¿Para que apresurarse en comenzar a estudiar Torá y cumplir Mitzvot?. Debemos tener presente lo que dijeron nuestros Sabios (Irubin 54): “Este mundo se compara a una fiesta fugaz” por ello, cuando se te presente la oportunidad de cumplir una Mitzvá debes atraparla antes que sea tarde.

El ejemplo lo vimos con Aharón, cuando los príncipes acercaron su ofrenda, Aharón se angustió por no participar de esa Mitzvá, a pesar de vivir constantemente sirviendo a HaShem, siendo el único con el privilegio de ingresar al lugar más sagrado del Bet Hamikdash. Entonces: ¿Por qué se lamentó de no participar junto a los príncipes en la ofrenda de inauguración?. La respuesta es lo antes planteado, “El amor no tiene límites”, quien siente auténtica devoción por su Creador nunca se conforma, siempre quiere más. A eso se refirieron los eruditos cuando dijeron “Si a tu mano llega una Mitzvá, no la fermentes” hay que saber capturar el instante!, y jamás dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. ¡Quizás mañana sea tarde!

Se me acercó un Iehudí que había perdido a su madre, y le pregunte –“¿Qué estás dispuesto a hacer por la elevación de su alma?. ¿Hay algún aspecto espiritual que desees comprometer por su bien?. Pero el hombre no tenía palabras... lo ayudé a pensar en algo diciéndole –“Podrías estudiar quince minutos de Torá diarios”, la respuesta fue negativa, le propuse que por lo menos lo haga una vez al mes, me dijo –“No me puedo comprometer”. Fijense hasta qué punto las

personas pueden quedar tapadas por su propia necesidad. Estoy seguro que alguna vez este hombre se dará cuenta del error que cometido, pero ya será tarde.

Este es el mensaje para nosotros, no podemos ser indiferentes, no esperemos que sea tarde, debemos actuar ahora mientras podemos, quien sabe que nos depara el mañana.

Este mensaje es para todos sin distinción, incluso aquellos que dedican su tiempo al estudio de Torá y que cumplen con la Mitzvot, seguro tienen algún pariente o conocido que está alejado del camino de HaShem; su deber y obligación es tenderle una mano, hablarle una palabra que los estimule a retornar al camino, ya que cuando llegue el Mashiaj, todos los que hicieron Teshubá resucitaran y sus parientes no, entonces se lamentarán y se sentirán culpables y humillados por no haber hecho algo por ellos, pero en ése momento ya será tarde, cargarán por siempre con la culpa de haberse comportado en forma egoísta e indiferente.

Recuerdo que cuando era joven, la pobreza espiritual reinaba en todas partes, Lyon, Paris, México, y muchas otras ciudades del mundo, y hoy Baruj HaShem el judaísmo florece y se desarrolla con vigor por todas partes. Si bien es verdad que me entregué, dedicando todas mis fuerzas para ello, dedicándome sin pausa ni descanso y a pesar de que muchas veces intentaron desanimarme, nunca he bajado los brazos. Hoy, gracias a la infinita ayuda de HaShem Todopoderoso, veo que todo ese trabajo dio sus frutos. Pensemos si D’s libre ante las adversidades abandonaba el trabajo, seguro que después de los ciento veinte años HaShem me hubiese mostrado cuanto se hubiese perdido hacer, y por ello me lo reclamaría como una deuda incumplida, y aunque mis ojos se llenaran de lágrimas por lo que no se hizo, ya sería tarde, allí en el Cielo ya nada se puede hacer.

Por eso es que debemos ser inteligentes y aprovechar cada oportunidad de Mitzvá, sin dejarla pasar, porque la que se marchó no sabemos si alguna vez volverá.

Cuida tu Lengua

Agregar o comentar

Aunque algo dicho en público (frente a tres personas) ya deja de considerarse Lashón Hará, maledicencia, de todos modos cuando se repite está prohibido agregar cualquier palabra o comentario, por ejemplo: –“Eso que se dice de fulano coincide absolutamente con su forma de ser o actuar”, a pesar que lo que dice es sabido por todos, ya que con sus palabras lo que consigue es despreciarlo, humillarlo, y está prohibido.

Ocho tips para un descanso productivo*

*(En el hemisferio norte, ahora comienzan las vacaciones)

El Rab y Gaón Rabbí Isaac Gutman Ztz"l guía espiritual de la Ieshiba Bet David el mes de Av de 5746 – 1986 escribió algunos consejos por pedido de uno de sus alumnos. El Rab le escribió ocho puntos básicos:

1. Es básico y fundamental tener siempre presente a HaShem, sabiendo que todo es del Cielo, incluso los momentos del descanso deben ser en pos de recobrar fuerzas para servirlo con más energía, como dice Rabenu Iona: Muchas personas piensan que las plegarias corresponden solamente para las grandes cosas, no es así HaShem está a nuestro lado, para responder nuestros pedidos incluso para las más insignificantes. Por ejemplo por un buen descanso en el período de vacaciones.

2. No olvidarnos de agradecerle a HaShem la oportunidad que tenemos de hacer una pausa o un receso, hay quienes no gozan de esa suerte. Saber agradecer es parte de nuestro deber. El Jobat Halebabot escribe que quien es desagrado, pierde su categoría de humano, quien posee la capacidad de hablar, quedando como un simple ser vivo que no la tiene.

3. Tener claro y presente que las vacaciones son un tiempo de gran riesgo. El Sefer Hajinuj dice que HaShem nos dio muchas Mitzvot para generar en nosotros el buen hábito, generando en nuestro corazón un impulso hacia lo espiritual y positivo. D"l libre la falta de buenas acciones nos deja ante situaciones riesgo, especialmente ahora que estamos previos al mes de Elul, un mes sublime para acercarnos a HaShem. Pero debemos saber que cuan más elevados estamos más virulento es el ataque e insistencia del mal instinto; esa situación la vemos cada semana, el Talmud dice que los días viernes y Shabat son los de mayor santidad de la semana, sin embargo todos vemos como son los días que menos tiempo se dedica al estudio de Torá. Y dado que estamos en vacaciones estamos muy desprotegidos y demasiado expuestos a aflojar nuestro compromiso, por eso es que tenemos que tener bien claro, que el descanso es una necesidad para recobrar energías y seguir estudiando. Cuentan que en una oportunidad el Mashguiav de Ponovitch estaba demasiado agotado, entonces la familia decidió que debía salir a descansar unos días. Al principio no hubo forma de convencerlo, pero luego de tanta presión e insistencia accedió. El viaje duró menos de un día, a las pocas horas de llegar agarró sus cosas y emprendió la vuelta, diciendo –“¿Acaso me quieren confundir?. Está claramente escrito “La persona fue creada para esforzarse, no para descansar””. Lo que podemos recatar para nosotros por lo menos es comprender que las vacaciones no son parte natural de nuestras vidas, son apenas una situación que surge a partir de la necesidad imperiosa de recobrar energía para seguir trabajando como Iehudi.

4. Recordar lo que dice el Zohar: Hay en el Cielo un lugar donde quedan registrados todos los actos de la persona, incluso durante las vacaciones, por eso se recomienda comportarse dignamente, no sea que en el futuro suframos la humillación de ver nuestras faltas.

5. Hay un famoso dicho “¿Hasta cuándo caminarán sobre las dos líneas?”. El mismo fue dicho por el profeta Eliahu cuando el pueblo vivía una dualidad hipócrita, pero la misma frase se utilizó como reproche en nuestros tiempos, “¿Hasta cuándo caminarán sobre las dos líneas?” Refiriéndose a las dos leyes dictadas en el Shuljan Aruj: 1ª “Tengo presente a HaShem frente a mí siempre”, y la 2ª “Todas tus acciones deben ser en honor al Cielo”. Y lo que se nos pide es que no pretendamos recibir recompensa en este mundo por nuestras buenas acciones ya que eso sería perder nuestro premio en el mundo venidero. Entonces cuando salimos de vacaciones debemos tener claro que no debe ser considerado un pago merecido por nuestro trabajo, ya que eso sería renunciar al pago en el Cielo, más bien tenemos que considerarlo parte del trabajo, como preparación para continuar nuestra labor de Iehudim.

6. Tener presente lo dicho por el Jobat Halebabot “No hay espacio en el corazón para dos amores, hay que definirse: amor por este mundo o por el venidero”. Sepamos estar atentos para que los buenos momentos

de las vacaciones no nos seduzcan ganándose nuestro corazón dejando afuera nuestro amor por el mundo venidero.

7. El éxito de unas buenas vacaciones depende esencialmente de lograr un profundo relajamiento, ya que nuestro cuerpo recobra energía únicamente cuando logramos reencontrarnos con nuestro ser espiritual, al igual que el día de Shabat es el momento de descanso, ya que el cuerpo está libre de toda actividad y por lo tanto se puede reencontrar con su parte divina. Precisamente es ésta la manera auténtica de servir a HaShem, logrando neutralizar todo lo mundano y físico concentrándonos especialmente en lo espiritual.

8. Tener un orden de actividades fijas, tiempos preestablecidos para estudiar, rezar, pasear, dormir etc. Sin un orden es imposible conseguir que el descanso sea productivo.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

La fuerza de una pequeña acción

“Las atarás como señal sobre tu mano y serán como símbolos entre tus ojos” (Debarim 6, 8)

El Tur en las Halajot de Tefilín escribió: “Mientras se viste los Tefilín debe pensar que HaShem nos ordenó amarrar estos cuatro pasajes de la Torá, en los que habla de la unicidad de HaShem y de la libertad de Egipto, en el brazo frente al corazón y en la cabeza cerca del cerebro, para que al recordar la salida de Egipto y todos los milagros allí acontecidos nos conduzcan a pensar en su unicidad, y capacidad exclusiva en Él de gobernar sobre la naturaleza y el universo, todo de acuerdo a Su voluntad.

El Talmud (Berajot 61.) dice: El instinto del mal es como una mosca que se para entre las dos cavidades del corazón, y en Sucá (52.) trae el versículo de Joel (2, 20) “Al Tzefoní-escondido apartaré de ustedes” refiriéndose al mal instinto que trabaja de manera sigilosa, infiltrándose de a poco en nuestro corazón como dijeron nuestros Sabios (Shabat 105:)-Quien rasga sus vestiduras o arroja y rompe objetos en un raptó de ira, es considerado como si hiciera idolatría. Porque así trabaja el Ietzer Hará, hoy le dice –“Haz esto, mañana aquello”, hasta que finalmente le dice –“Ve y sirve a un ídolo”.

Para poder estar a salvo de ése peligro HaShem nos dio una Mitzvá sencilla y fácil, que nos puede proteger de las garras del mal instinto. El Tefilín de la mano para proteger el corazón y el de la cabeza para cuidar nuestra mente. Comencemos con el corazón ya que el mal instinto no ataca directamente al intelecto sino que primero va al corazón despertando la tentación y el deseo, y cuando tiene dominado ese espacio, se dirige a nuestra “cabeza”, por ello es que HaShem nos dio la Mitzvá del Tefilín, como escudo a esos lugares esenciales de nuestra fe.

Pero la acción no es suficiente. Ya he comentado que la Perashá del Shemá, que se refiere a los Tefilín, aparece justamente en esta Perasha “Vaetjanan – he suplicado” que numéricamente suma 515 lo mismo que las palabras “Rosh Iad – mano y cabeza” lugares donde se colocan los Tefilín, para que comprendamos que la única manera de estar protegidos del Ietzer Hará es por medio de la Tefilá – las plegarias, como esta escrito en Berajot (32:) “Son más grandes los méritos conseguidos con las plegarias que con las acciones”, y podemos verificarlo en Moshé quien sin dudas fue alguien lleno de méritos por las acciones, sin embargo HaShem le respondió por las suplicas más que por los actos; También el Talmud (Nida 70:) cuenta que la gente de Alejandría le preguntó a Rabbí Yehoshua Ben Janina: -“¿Que se debe hacer para lograr sabiduría?”, les respondió: -“Aumentar el estudio y aminorar el trabajo”, le dijeron –“Pero muchos lo hicieron y no les funcionó”, entonces les respondió: -“Lo que deben hacer es pedir “misericordia” a quien le pertenece toda la sabiduría”.

“Les enseñaras a tus hijos, y hablarás de ellas” (Debarim 6, 7)

En el libro “Taam Vedaat” trae el comentario dicho por Rabenu Iosef Jaim Zonenfeld Ztz”l: Está dicho que quien recita el Shemá sin Tefilín es como si testificara en falso, ya que está diciendo “Las atarás como señal sobre tu mano y serán diadema entre tus ojos”, y si no los viste está faltando a su declaración. Lo mismo sucede con quien no habla o les enseña a sus hijos Torá: ¿Cómo puede decir entonces “Les enseñaras a tus hijos, y hablarás de ellas”?

“Las escribirás sobre los marcos de tu casa y en tus portales” (Debarim 6, 9)

El Ramban en las Halajot de Tefilín, Mezuzá y Sefer Torá (G, 13) escribe:

Debemos ser muy cuidadosos con la Mitzvá de Mezuzá, ya que es una obligación para todos. Y cada vez que entre o salga de su casa la verá y recordará la unicidad de HaShem y el inmerso amor que siente el Altísimo por él, eso lo hará despabilarse del sopor que lo tiene sumido en las cuestiones mundanas, ayudándolo a comprender que lo único real y eterno es HaShem Todopoderoso, así recobrará la conciencia para transitar por la senda correcta.

Ya dijeron los grandes Sabios: Todo quien tenga Tefilín sobre su cabeza y brazo, Tzitzit en sus ropas y Mezuzá en su puerta, es una garantía que no tropezará ante los pecados, como está dicho “Acampa el ángel de HaShem en derredor de sus temerosos y los defiende”.

“Cuida el pacto y la misericordia, con quienes lo aman y respetan sus leyes” (Debarim 7, 9)

El Talmud Yerushalmi al final del tratado de Kidushin dice: Si alguien respeta de manera absoluta e incondicional aunque sea una sola Mitzvá, no transgrediéndola jamás en su vida, es merecedor de recibir parte en la tierra de Israel.

El “Meshej Jojma” rescata de este versículo el mismo mensaje, está escrito “Respetará su Ley” en singular, pero de acuerdo a la tradición se lee “Respetan sus leyes” en plural, ratificando lo dicho, que cumplir aunque sea una Mitzvá a la perfección es garantía de que HaShem le cumplirá el pacto”.

“Le pagará a quienes le odian en su vida, a fin de hacerlo perecer” (Debarim 7, 10)

El Or Hajaim pregunta ¿Por qué el versículo comienza hablando en plural “Quienes” y concluye en singular “hacerlo”? Responde que HaShem castiga solamente a quien él y toda su descendencia están por el mal camino, entonces no tiene esperanza de salvarse, en cambio si alguien va por el mal camino pero su hijo o descendiente se corrige, puede salvarse, como dice el Talmud (Sanhedrín 104) “El hijo le genera méritos a su padre”.

Pagará en vida: como dice el Yerushalmi (Aboda Zará 3, 1) Los Justos tienen el mérito de probar el placer del jardín del Eden en los últimos momentos de esta vida; Por el contrario, a los malvados HaShem les hace ver el mal que les espera antes de dejar este mundo.

“Engrandecer y embellecer a La Torá”

Sium Hashas – Culminación del Talmud

Solo para las mujeres

Estimado lector, ¿Sabe usted a quien HaShem le da el título de amado?

El Talmud (loma 77.) explica el sentido del versículo del Tehilim (127, 2) “Él le brinda a su amado sueño” diciendo que se refiere a la mujer de un Talmid Jajam (estudioso de Torá) que se desvela en este mundo, pero por ello recibirán recompensa en el venidero.

Rabbi Iacob Galinsky Shlita hace el siguiente análisis: Mientras el marido estudia Torá y se eleva, la mujer se dedica a la crianza de los hijos, dirige el hogar, trabaja. Se levanta cuando aún es de noche y comienza con su trabajo, lavado de ropa o el almuerzo del día, levantar y vestir a las más pequeños para que lleguen a horario a la escuela, salir corriendo para su trabajo, el día no pasa fácil, pero regresar a casa es aún más difícil, a pesar del cansancio debe recibir a los chicos, la merienda y luego la cena, el orden y la limpieza de la casa, además de las compras son su responsabilidad. El día se acaba, ella está agotada, también el marido llega cansado pero feliz de su clase de Daf Haiomí, por fin la hora del sueño, pero de pronto el llanto del bebe, por un instante esa madre piensa, -“Merezco descansar, a él también le toca ser padre”, pero enseguida se

replantea y dice, -“Mi esposo mañana debe estar lucido, él debe estudiar Torá con todas las luces”, y salta de la cama para mecer la cuna de su hijo, luchando contra el cansancio. En ese instante en el Cielo se proclama “Esta amada por HaShem tiene ganado su lugar en el mundo venidero”.

En la culminación del Shas, que se celebrará en las instituciones Peniné David de Ierushalaim y Drot Jaim uMoshé de Ashdod, el lunes dos de Elul 5772, mientras se reciten las palabras de conclusión “Hadrán Alaj – volveremos a ti” tendremos presente que allí en el Cielo se estarán repartiendo certificados de reconocimiento, a todas las mujeres que ayudan, estimulan y permiten que sus esposos cumplan con su clase de Daf lomí cada día. Este diploma será para ellas el mejor pasaporte que les permitirá ingresar en el mundo venidero.

El ejemplo de nuestros tzadikim

El Tzadik, Kadosh, Cabalista y Meluban Rabbí Iehuda Pinto Zia”a conocido como Rabbí Haddan

Esta semana se conmemora el aniversario del fallecimiento de Rabbí Iehuda Pinto (Rabbí Haddan) Zia”a, hijo del Tzadik Rabbí Haim Pinto Hagadol Zia”a. Su desaparición física fue el 16 de Av de 5641. En su lápida reza, “Quien hizo meritorios a muchos; padre de viudas y huérfanos”. ¿Existe acaso un adjetivo mayor a este, el de asemejarse a su Creador, “Misericordioso y compasivo como HaShem”?

Otra peculiar característica tallaron sobre su tumba “Humilde”, sin dudas para alguien como él, hijo de un Gran Tzadik y descendiente de una prestigiosa dinastía, no era sencillo no sentir el “merecido orgullo”, sin embargo nunca perdió la bella cualidad de la simpleza y la sencillez, conduciéndose con humildad en forma constante.

Este Tzadik era conocido por su generosidad, como lo atestiguan los grandes de su generación, y siempre dispuesto para el cumplimiento de las Mitzvot; así fue como consiguió su elevado nivel de santidad, en él se refleja el proverbio de la Mishna “Debes ser intrépido como el tigre, liviano como el águila, ligero como el ciervo, y fuerte como el león, para hacer la voluntad de tu Padre Celestial” que su memoria sea bendecida y su mérito nos proteja Amen.

Luego del fallecimiento de su sagrado padre Rabbí Haim Pinto Hagadol Zia”a, ocupó su lugar, y heredó muchas de sus cualidades. Fue famoso por ayudar a muchos. También estaba habituado a ver milagros. Amaba especialmente ayudar a los necesitados, al igual que su padre Rabbí Haim Pinto Zia”a, nunca se iba a dormir hasta no repartir el último céntimo que tuviera. Solía ocuparse, especialmente de comprar los Tefilín y Talitot para los hijos de quienes no podían, así como ropas o comida para agasajar al Bar Mitzvá, y así darle un comienzo digno y feliz en el cumplimiento de las Mitzvot. Lo mismo hacía con los novios, era el primero en preocuparse que nada les faltare para llegar a la Jupá. Cuentan que su padre se le presentaba en sueños y le indicaba quienes eran los necesitados, o sobre quienes pesaba algún mal decreto y de inmediato Rabbí se preocupaba y los ayudaba, o rezaba por ellos.

Rabbí Haddan fue un gran estudioso. A su casa llegaron personas de todas partes para recibir su sagrada bendición. Por su sagacidad y astucia era común ver personalidades del gobierno local, nacional y funcionarios de distintas embajadas, esperando tras su puerta ser recibidos por el Tzadik para recibir su consejo. Infinidad de cartas y misivas llegaban hasta Mogador consultándole al Tzadik sobre las más variadas cuestiones. Siempre sus sabios consejos sirvieron como guía tanto en el plano material como espiritual.

Dichoso y bienaventurado fue el día del fallecimiento de su padre, el 26 de Elul por la noche, se echó al suelo y consiguió que la resplandeciente figura de su sagrado padre Rabbí Haim Pinto Zia”a se manifestara frente a él.

El Tzadik Rabbí Haddan subió a la Yeshiba celestial el 16 de Av de 5641, que el mérito del Tzadik nos proteja y bendiga a nosotros y a todo Israel, Amen.