

Pajad David

Shemini

312

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

Boletín semanal sobre la Parashá

26 Nissan 5773 • 06.05.2013

Rabbi David Pinto Chlita

La entrega de Aharón hacia el pueblo de Israel

“Aharón alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo, habiendo descendido de donde ofreció la ofrenda Jatat (servicio de la ofrenda de pecado), Olá (ofrenda de ascensión) y Shelamim (ofrendas de paz)” (Vaik. 9,22)

¿De dónde es que descendió Aharón, acaso se encontraba sobre algún pedestal por lo que para bendecir al pueblo debió bajar?. La respuesta a es la siguiente: Durante los primeros siete días del Mishcán (Santuario del desierto), cada mañana Moshé ensamblaba el templo y por las noches volvía a desarmarlo, pero HaShem aún no posaba sobre el Mishcán su esplendor, por esta razón Aharón sentía algún cargo de conciencia sospechando que por su culpa (él fue quien les indicó conseguir los materiales para el becerro de oro) el Creador no consagraba el Mishcán manifestando su presencia. Le reveló su inquietud a Moshé y juntos rezaron para la pronta presencia del Todopoderoso en el Santuario. El octavo día, cuando Aharón ya debía asumir su rol de Cohen Gadol (Sumo Sacerdote), sin tener aún la Presencia Divina, aumentó más su preocupación; su hermano lo tranquilizaba diciéndole: -“Seguro que no es por tu culpa, ya ves que fuiste el elegido para el servicio”. Aharón convencido que algo debía hacer comenzó una profunda introspección, tratado de quitar de su mente todo tipo de orgullo o vanidad, buscando lograr conseguir una sincera humildad, a eso se refiere el Versículo “Y descendió de donde ofreció el Jatat (sacrificio de expiación por pecados), Olá (sacrificio superador) y Shelamim (ofrenda pacificadora)” (Vaik. 9,22) “bajó” su orgullo para poder bendecir al Pueblo. Trabajó duramente sobre esas cualidades dado que precisamente ése era el día de su asunción como máxima figura del servicio y en que vestiría ropas especiales (el Cohen Gadol ataviaba ropajes específicos tejidos con fibras de oro y diamantes), temió que el puesto y su ropa influyan en su ser, por eso dice “descendió” se consideró a sí mismo como un Cohen común, bendiciéndolos de acuerdo al conocido dicho “Que la bendición de un simple no sea leve ante tus ojos”. Y cuando HaShem vio el profundo trabajo de Aharón, enseguida posó su Divinidad sobre el Mishcán como continua el versículo diciendo “Y se mostró el Honor de HaShem al Pueblo”.

El Noam Elimelej Zia”a explica el citado versículo del siguiente modo: La vida del Tzadik (justo) transita por los mundos espirituales, casi fuera del mundo material, buscando siempre el máximo apego a la Divinidad de HaShem, pero dado su gran amor por el pueblo de Israel en ciertas ocasiones baja de su nivel un poco, con la voluntad de brindar de la luz de abundancia celestial al pueblo, y el hecho mismo que su sacrificio de descender de su nivel para beneficiar a los demás despierta en los corazones de la gente, el temor y el amor por HaShem encendiendo en ellos la voluntad de servirlo, “los bendijo y bajó de hacer el Jatat (sacrificio de expiación por pecados), Olá (sacrificio superador) y Shelamim (ofrenda pacificadora)”. Justamente para brindarle la bendición al pueblo, bajó de su nivel, que es estar constantemente en el trabajo de revisar sus actos tratando de expiar todo pecado (Jatat) inclusive algún mal pensamiento (Olá) o de estar en el máximo nivel de apego (Shelamim), todo esto de los mundos espirituales para brindarse al su pueblo y ayudarlos con el ejemplo a “elevarse”.

Y aunque Justos y Santos como Aharón no tienen pecados por los cuales hacer Teshubá constantemente, el valor de su trabajo ayuda para que se perdonen las faltas del pueblo, logrando entonces que todos se eleven para

alcanzar así también ellos el apego a HaShem, como continua relatando la Parashá, sobre la alegría del pueblo al ver la presencia de HaShem posando sobre el Mishcán, comprendiendo que por la virtud de Aharón lograron llegar ellos al nivel de recibir el brillo del octavo día y esto es un nivel que ya nunca se perderá, el mismo que nos acompaña hoy en la diáspora y conservaremos por siempre.

Perlas De La Parashá

“Toma para ti un becerro vacuno” (9, 2)

En el Libro de Mijá (6, 6) el versículo insinúa que las mejores ofrendas son las hechas con becerros de menos de un año. El libro “Taamé Hamikrá” en nombre de Rabbi Iacob Kanievski Ztz”l trae las opinión del Shaj que dice que el animal con menor posibilidad de tener defectos en los pulmones es justamente el becerro de un año, coincidiendo con lo que el versículo indica.

“Con mis allegados me santificaré y frente a todo el pueblo seré glorificado” (10, 3)

Según el Ramban Aharón inicialmente estaba llorando a viva voz y no D”s libre por reclamo o cuestionamientos sino por pensar y sentir que por causa de sus pecados fue que sucedió lo de sus hijos. Entonces Moshé le dijo -“Querido hermano, yo sabía que el Santuario se consagraría con alguien muy allegado a él para que nunca nadie se atreviese a profanar su santidad; siempre pensé que serías o tu o yo, dolorosamente fueron tus hijos, pero si tu das lugar a pensar que fue por ti, el terrible sacrificio dejará de tener valor”, por eso fue que Aharón se calló.

“Y sus hermanos, toda la casa de Israel lloraran el incendio que el Eterno ha encendido” (10, 6)

El Baal Haturim explica por qué si los que habían profanado el santuario fueron solo Nadab y Abihu se carga de culpa a toda la comunidad, dice: Si bien ellos pecaron, es obvio que siempre los representantes de la comunidad no actúan por ce, sus acciones son el reflejo de todos sus representados.

“Vino embriagante no deberás beber” (10, 9)

Es sabido que el vino alegra los corazones ¿Por qué entonces se les prohibió a los Cohanim beber a la hora del trabajo? la respuesta es que la máxima alegría posible es cumplir las Mitzvot, por eso es que la Torá les exige a los Cohanim que alcancen aquel nivel de alegría y no una forzada por el alcohol.

“Pero no rumia, impuro es para ustedes” (11, 7)

El Or Hajaim dice que la naturaleza probablemente cambiara y algunos de los animales que no son rumiantes, en el futuro si lo serán y se podrán comer, pero la Torá nunca cambiará ya que ella es eterna.

El soldado Kasher

“A fin de distinguir entre lo impuro y lo puro, y entre el animal que se puede comer y el animal que no se debe comer” (Vaikrá 11, 47)

En Kobna, Lituania, por cuestiones gubernamentales uno de los cementerios Judíos debió ser removido; se formó una comisión de honor para realizar los trabajos con el debido respeto a los restos allí enterrados. En el cementerio se encontraron dos cuerpos intactos, uno pertenecía a quien fue en vida al Rabino local y el otro de acuerdo a la lápida que cubría la tumba, correspondía al “Soldado judío Kasher”; Nadie sabía realmente de quien se trataba, pero el perfecto estado de aquel cuerpo les despertaba demasiada curiosidad. Hurgando en los registros y escritos de la comunidad encontraron la heroica historia de aquel santo. Se trataba de alguien nacido en una humilde familia, que se destacaba en el cuidado del Kashrut, especialmente con su hijo, ya que su boca nunca ingirió algo que no fuese Kasher, esto dejó profundamente grabado en el corazón de aquel niño la importancia y el valor de la alimentación estrictamente Kasher.

Ya adolescente y de acuerdo a las leyes del lugar debió enrolarse en el servicio militar, y como es de suponer la comida no era Kasher, él siguiendo el mandato de su espíritu se mantuvo firme al legado familiar, comiendo apenas de las cosas que a escondidas lograba traer de su casa, a pesar del peligro que esto significaba.

Todo iba bien hasta que un día las cosas se complicaron, un guardia descubrió entre sus ropas comida, el concripto fue detenido y llevado frente a una corte militar bajo la acusación de conspirador y rebelde de las normas militares, cargo que podría terminar incluso en la pena de muerte.

El juicio se acercaba y las autoridades con la intención de intimidar a posibles rebeldes, se ocuparon de difundir públicamente la fecha y el lugar de aquel juicio.

Las cartas estaban echadas, la suerte del pobre soldado ya estaba marcada el desdichado mártir no tenía chances de salvarse, los fiscales tenían los alegatos agresivos y acusatorios bien preparados, cientos de chusmas y curiosos esperaban atentos en la sala de la corte.

El acusado fue llamado a pararse en medio de la sala para escuchar los cargos en su contra, valiente y seguro empezó a recitar una plegaria para que HaShem lo salvase de aquellas manos malvadas, luego de escuchar las acusaciones el soldado comenzó a defenderse explicando que su voluntad era servir a la patria y que el ejército requiere de soldados bien alimentados pero él para poder hacerlo necesitaba comida Kasher. El auditorio presente no podía creer lo que escuchaba ¿Que un soldado ruso estuviese dispuesto a arriesgar su vida para cumplir con un precepto bíblico?. Los jueces inicialmente habían pensado sentenciarlo con la pena de muerte para dar muestra de la severidad de la corte para con quienes no acatan las órdenes militares pero luego de escucharlo cambiaron de opinión, no le permitirían “salirse con la suya” y si la comida para él era tan importante, ellos le demostrarían quien impone las reglas en el país y a modo de casi una tortura, lo sentenciaron a que a partir de ese día un grupo de soldados lo alimentaría con comida “no Kasher” por la fuerza. Pero la valentía y decisión del Judío fue más allá de lo que los jueces imaginaron, al día siguiente un escuadrón se dispuso a forzar la alimentación del valiente, le abrieron la boca por la fuerza y echaron dentro de ella un caldo de cerdo, pero nuestro mártir nunca la tragó, con fuerza sobre natural propia solamente de los héroes, cerró con fuerza su garganta para no dejar pasar aquella sopa indigna, la comida no pasó pero tampoco pudo respirar y luego de varios minutos cayó desvanecido por la asfixia, y a los pocos minutos falleció.

La descripción de su valentía en los escritos de la comunidad y la entrega de su vida por el honor de HaShem aclararon perfectamente porque aquel cuerpo que en vida supo permanecer impecable, luego de ella pudo permanecer intacto.

Sobre tres pilares se mantiene el universo. Por la Torá, el Servicio y la generosidad.

Preguntaron los exegetas ¿Por qué razón el autor de la Mishná menciona solamente estos tres pilares cuando la realidad es otra? Como por ejemplo el pacto de la circuncisión tal como lo dice el Talmud (Nedarim 32.) “De no ser por el pacto los cielos y la tierra no perdurarían” y como esto varias cosas que aparecen en el Talmud.

Para responder anticiparé las palabras del “Jaredim Ztz”¹ quien escribe: Es una de las Mitzvot activas apearse a HaShem, como está escrito (Debarim 10, 20) “Y a Él te apegarás” y la manera concreta de hacerlo es sintiendo siempre su presencia con nuestros pensamientos y nuestra mente, en nuestro hogar, yendo por los caminos, al acostarnos o al pararnos; lo esencial en nuestras vidas es buscar siempre estar unidos a Él.

Y si nos preguntásemos como se puede estar pensando todo el tiempo en HaShem, mientras la vida nos demanda trabajar y atender cuestiones materiales y mundanas, como por ejemplo la necesidad básica de la alimentación. La respuesta está en lo que nos dice el Tana de la Mishná “Torá, el Servicio y la generosidad”. Mientras estudiamos Torá se refuerza nuestro vínculo con HaShem, como dice el Tehilím (34, 9) “Saboreen y verán que bueno es HaShem” ¿Acaso es posible saborear a HaShem?. La respuesta es que estudiando Torá uno se apega al Creador y siente el sabor de la unión; Algo similar sucede con la Tefilá (los rezos) o también llamado servicio o trabajo espiritual, cuando uno siente realmente que esta frente a Él pidiendo y suplicando, es una muestra clara y concreta de sentirse cerca de HaShem; Pero el deber y la necesidad nos impide estar todo el tiempo estudiando Torá o rezando, todos debemos buscar el sustento y para ello debemos trabajar ¿Cómo podemos mientras trabajamos estar unidos y apegados a HaShem con la mente y el pensamiento?. La respuesta está en la generosidad, La Torá dice “Tras HaShem tu D”s iras”. ¿Acaso podemos seguir tras sus pasos?. Él es fuego candente. ¿Con solo acercarnos él nos incineraríamos!. Responden: No se nos pide concretamente seguir tras sus pasos, nuestro deber es seguir su ejemplo. Entonces también mientras estamos haciendo nuestras labores debemos imitar la conducta de HaShem, y así como él es generoso también nosotros debemos serlo.

Por eso es que el Tana mencionó solo estas tres cosas, que podemos y debemos cumplirlas y vivirlas en todo momento.

El camino hacia los valores y las buenas cualidades

El duelo y el dolor por el fallecimiento de Aharón el Cohen se vivió y sintió en todos los niveles y estratos de la sociedad, como dice el versículo “Y lo lloraron a Aharón durante treinta días todas las casas de Israel”. Aharón sabía cómo ayudar a que la paz y la armonía reine en los hogares, era quien ayudaba a que las personas se reconcilien; Por eso cuando él falleció lo lloraron todos: hombres y mujeres por igual. Esta bella y excelsa cualidad de acercar a las partes evitando rupturas matrimoniales fue desde siempre uno de los trabajos más ponderados a los cuales se dedicaron los grandes dirigentes comunitarios atentos y preocupados por el bienestar de sus comunidades.

Un espíritu de fuerza y valor me ha investido

El amor por la paz y la concordia ayudando a pacificar familias y matrimonios en conflicto era un ferviente sentimiento que ardía en el corazón del gran maestro “El Jida Ztz”l”, Apenas veía o sentía que alguna pareja o simplemente personas se disgustaban comenzando así un conflicto, de inmediato el Jida se levantaba cual un paladín, para defender el valor máspreciado de todo hogar y sociedad, “La armonía”.

El Jida, a pesar de ser una personalidad de renombre, nunca sintió vergüenza de ser él quien se acercaba a personas simples y sencillas para pedirles disculpas en caso de sentir el mínimo enojo o molestia por algo que pudiese haber dicho.

Aquella cualidad de pacificador la desarrolló durante toda su vida, incluso en sus interminables viajes. Cuentan que una vez llegó a la ciudad de Ancona-Italia; allí se encontró con dos familias que llevaban peleando más de doce años, las diferencias eran insalvables, decenas de personas y rabinos lo habían intentado, el tiempo y los rencores habían agrandado tanto las heridas que parecía imposible una reconciliación, pero cuando el Jida se enteró de ello, se involucró en los temas y logró lo que todos llamaban “El milagro”. Cuando le preguntaron cómo lo hizo él respondió con humildad y sencillez –“Sentí que un espíritu de fuerza y valor me invistió y con esa fuerza me dispuse a ayudar”.

El gran mérito para el día de Kipur

Era víspera de Kipur, todos estaban en sus casas comiendo y preparándose para el ayuno, de pronto en la casa de Rabbí Itzjak Lorenz Shlita, uno de los rabinos de la Ieshiba Kol Torá de Ierushalaim, sonó el teléfono. El Rab sorprendido contesta y escucha una voz familiar que le dice –“Habla el abuelo Oierbaj (era el mismísimo Rabbí Shlomo Zalmen Oierbaj, Rosh Ieshibat Kol Torá), perdón que te moleste en estos momentos, pero surgió una emergencia. Quiero que vayas a la casa de tal familia, están pasando una crisis matrimonial muy compleja, te pido que los ayudes ¡Te aseguro que esto será un gran mérito para ti y toda la familia en el día de Kipur!”. Rabbí Lorenz cuenta que aquella fue la piedra fundamental de “Binat Haleb-corazones comprensivos”, una organización dedicada a la ayuda para resolver conflictos matrimoniales.

La más simple realidad

Rabbí Shmuel Birenboim Ztz”l, Rosh Ieshibat Mir de los EE. UU., contó que Maran El Rosh Ieshiba de Poñevitch, el Gaón Rabbí Menajem Man Shaj Ztz”l, fue responsable de que una pareja se casara, él los presento. Pasaron los años y el matrimonio entró en crisis, Rab Shaj no lo dudo, a pesar de su avanzada edad y de su ardua jornada de maestro luego de dictar varias clases magistrales las cuales lo agotaban. Durante varios días decidió viajar de Bene Berak a Ierushalaim sentado en el autobús para visitar aquel hogar desdichado, tratando de componerlo. Mientras Rabbí Birenboim relataba los hechos cuestionó –“Si me preguntan ¿De dónde el Tzadik sacaba fuerzas para dedicarse a los demás? Solo puedo decirles que lo hacía sin explicaciones ni lógica” para él esa era la única realidad posible y simplemente lo hacía.

Divorcio suspendido

Uno de los allegados más cercanos de Rabbí Meir Simja Ztz”l de Dovinsk autor del “Or Sameaj” era R` Iosef Shars-hvitzki, contó que una vez llegó a la casa de su Rabino y lo encontró bailando en medio de la sala junto a un hombre, un niño y una señora. Si, de una de sus manos tenía al niño con la otra al padre y ellos a su vez tenían las manos de una mujer. Luego del baile aquella familia se fue feliz y el Rabbí lo llamó a R` Iosef y le dijo –“Veo que te quedaste muy sorprendido por lo que viste, déjame que cuente lo que pasó. Resulta que ayer llegó el hombre con la mujer pidiendo que los divorcie, cada uno expuso una larga lista de reclamos contra el otro. Cuando terminaron les pregunte si tenían hijos, me respondieron que sí, solo uno ¿Con quién se quedará?, antes de que me respondieran les dije que los esperaba hoy junto con el niño; al llegar tome al niño lo senté sobre mis rodillas y con lágrimas en mis ojos le comencé a decir: Mira querido, tus papas han decidido dejarte huérfano, sin papá ni mamá, no sufras ni te asustes, si ellos no te quieren yo te adoptaré como hijo. El niño rompió en llanto y en pocos segundos la madre también, y con la voz ahogada ambos padres gritaron -“¡No nos divorciaremos!”. Salté de la silla y de la alegría comenzamos a bailar.

Cuida tu Lengua

Aun cuando tiene sentido

Ni siquiera cuando el que cuenta el chisme dice que sus dichos no son pecaminosos, por tener algún sentido útil y positivo; Peor aún si el mismo que habla reconoce que es un chisme, en estos casos quien está escuchando no debe creer en esos dichos.

Sobre la Haftará Semanal

“Agregó entonces David” (Shemuel 2, 6)

Nuestra Perashá cuenta como murieron los hijos de Aharón por profanar la santidad del Mishcán y la Haftará relata sobre la muerte de Uzá por acercarse demasiado al Arón (El arca con las Tablas de la Ley).