

Pahad David

TAZRÍA - METZORÁ

313

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

3 Iar 5773 • 13.04.2013

Rabbi David Pinto Chlita

El poder de la palabra del Iehudí

Perashat Tazría comienza hablando de proceso de purificación para la parturienta, luego trata extensamente el tema de los Negaim del Metzora (manchas y ronchas en la piel, similares a la lepra). Prácticamente toda la Perashá habla del tema. Podemos preguntar por qué las leyes de la parturienta, ajenas aparentemente a toda esta cuestión, están en la misma sección.

Además si el tema central son los Negaim ¿Por qué el nombre de la Perashá es “Tazría-concebir” relacionado puntualmente con la mujer que da a luz?. Asimismo el Joze de Lublin sobre el tercer versículo de la Perashá (Vaikrá 12, 3) donde dice “Y a los ocho días circuncidarán la carne del prepucio” se pregunta ¿Qué relación tienen la Mitzvá de la Milá en medio del tema de la purificación de su madre?.

Antes de responder veamos las palabras del Talmud (Erjin 16:); allí los sabios dicen: “Los Negaim del Metzora son causados por el Lashón Hará (pecado de la maledicencia, hablar mal de los demás) y el Shem Rá (la difamación), ya que HaShem le paga con la misma moneda y así como la persona con sus palabras avergonzó a su víctima sonrojándolo en público, haciendo que cambien los colores de su piel, lo mismo le sucede a él, quien es castigado con manchas sobre su piel, siendo el motivo por el cual el Metzora debe permanecer solo, aislado de la sociedad, de la misma manera que segregó a su compañero al hablar mal de él.

En síntesis los Negaim son el resultado de haber dañado la unión, armonía y hermandad entre los Iehudim. No hay cosa más despreciada por HaShem que la discordia y división entre los hermanos, ya que lo que más le agrada es la unión y armonía.

La fuerza de la hermandad es tan grande que el nombre del más sabio de los Reyes “Shelomó” está ligado justamente a ello, ya que Shelomó tiene origen en la palabra Shalom-Paz ya dado que en su reinado, se vivía en un estado de unión y armonía absoluta, tan perfecta que en aquellos tiempos el oro y la plata eran considerados tan simples como las piedras y los adoquines de las calles. Las personas vivían con tanta tranquilidad y confianza en los demás, que nadie sentía miedo de dejar en la calle ni siquiera los más preciosos metales. Y no solo con Shelomó la hermandad y lealtad les dio resultados excelentes, también en los tiempos del Rey Ajav, a pesar que todos eran idolatras comenzando por el Rey, como dice el Midrash que Ajav no dejó monte o lugar sin plantar allí algún ídolo o imagen, pero salió siempre victorioso en todas las guerras y batallas que le tocó librar. Ese éxito radicaba únicamente en la lealtad. El Midrash cuenta que durante su reinado no existía el Lashón Hará; Debido a ello HaShem lo ayudó en todas sus batallas dándole el dominio y gobierno sobre la totalidad de las naciones con las que tuvo que combatir. Se me ocurrió decir que por eso es que su nombre era “Aj-Av” tenía la característica de fomentar la fraternidad, como un “Aj-hermano” pero por otra parte tuvo el valor desafiante de renegar a la fe de sus padres, llevando a su nación a la idolatría. También las letras del nombre Ajav suman justamente 12 como las tribus de Israel, ya que durante su reinado las doce tribus convivieron de manera armoniosa y fraternal.

Luego de haber comprendido la importancia del cuidado de “la palabra”, podemos interpretar la estrecha relación que guardan las leyes de la parturienta con esta Perashá. El Talmud (Nida 31:) explica por qué la mujer que da a luz debe ofrendar dos sacrificios, un “Olá-holocausto” y un “Jatat-expiatorio”; en el momento del parto la mujer siente tanto dolor que jura no volver a quedarse embarazada; Luego del alumbramiento se arrepiente de aquel juramento, por lo que para expiar “su culpa” es que acerca las ofrendas. El Sabio Eben Ezra aclara que el “Olá” es por lo pensado y el “Jatat” por lo dicho.

Relamente estas palabras del Talmud sorprenden, ya que todos sabemos bien que a pesar de lo duro que son los partos no es común que las mujeres se manifiesten conforme a lo explicado, y mucho menos que hagan juramentos. ¿Por qué entonces debían traer las ofrendas?

La respuesta es que todo lo que pasa por su mente también se considera pecado y aunque no la escuchemos, sin dudas tanto sufrimiento y dolor la lleva a pensar –“¿Por qué debo ser yo la que soporta todo esto?”, y podemos agregar que también le puede “reclamar” al esposo y a pesar que no haya habido un juramento de manera expresa, cualquier frase u oración puede ser considerada juramento ya que la palabra que sale de la boca de un Iehudí tiene un tanto valor, como el de una promesa, tal como lo expresa la Torá (Bamidbar 30, 3) “No profanará su palabra”; Por ello se le pide una expiación.

Precisamente éste es el motivo por el cual en la Perashá antes de referirse al Lashón Hará nos ilustra con la parturienta lo grave que puede ser hablar o decir algo que no corresponde incluso en casos como el explicado, en los que lo dichos o los pensamientos fueron motivados por el dolor y el sufrimiento, y lo fueron sin intención, por lo que cuanto más grave es entonces hablar mal de los demás sin motivo o razón; Si luego de semejante advertencia no se cuida y habla Lashón Hará, sin dudas que tiene bien merecido el castigo de los Negaim y permanecer apartado de la sociedad.

Tan denigrante es este pecado que hasta HaShem se aleja de personas como estas, que “conciben el daño” hablando mal de los demás, sembrando por todas partes palabras dañinas, sabiendo que lo que difundió seguro que se propagará de boca en boca, multiplicándose, y de ésta forma causarle un daño irreparable a su pobre víctima.

Cuida tu Lengua

Sospechar si puede

Alguien que tuvo alguna pérdida, por ejemplo se quedó sin trabajo o perdió algún negocio, tiene prohibido hablar de quien piensa que le provocó el daño. En caso que alguien le confirma que fue una determinada persona el que lo delató, poniéndolo en ridículo, puede sospechar que lo que le están diciendo es cierto, mas no creerlo ciegamente.

En la punta de la lengua

El libro “Jashuké Jemed” basándose en un Midrash de Rabbí Moshé Hadarshán, describe cuan terrible puede llegar a ser el daño que genera el Lashón Hará (hablar mal de los demás). El Midrash cuenta que Noaj fue llamado por el versículo “Tzadik”-justo, caritativo, por la caridad-“Tzedaká” que hizo con las criaturas sobre el arca durante el diluvio y cuenta exactamente cuál fue aquel acto de bondad y humanidad. Resulta que apenas fuera creado el mundo todas las criaturas respetaban y obedecían a Adam. En una oportunidad el ratón sintió envidia del gato a quien veía como adversario y competidor, por lo que pensó en sacarlo de su camino. Fue a lo de Adam con el siguiente “chisme”: el gato es un ladrón ya que roba de la comida ajena, y por lo que le pedía permiso para matarlo. Adam enojado le dijo –“¡Dado que hablaste Lashón Hará del gato te convertirás por siempre en su presa!”, e instintivamente el gato saltó sobre el ratón y lo mató. Asustados, sus hijos, los ratoncitos, se escaparon y se escondieron en las grietas de las rocas para salvar su vida.

Durante el diluvio los dos animales se reencontraron en el arca, el gato con gran apetito le comentó a su hembra –“Recuerdo que cuando era pequeño mi padre nos traía animalitos como ese para comer y eran muy sabrosos”, de un zarpazo intentó atraparlo, casi lo logra pero milagrosamente apareció un pequeño orificio y allí se metió el ratoncito. El felino no se dio por vencido y mientras trataba de meter su hocico, recibió un terrible mordisco, furioso por el dolor y el fracaso, introdujo su garra y apenas pudo tocar al ratón lastimándole el labio inferior, desesperado el pequeño corrió a lo de Noaj y le pidió que le suture la herida. Le dijo: –“Tráeme un pelo del gato y te lo coseré”, esperó que el gato se durmiese, le quitó un pelo y se lo dio, así fue como Noaj lo pudo curar. Y por esta acción Noaj fue llamado “Tzadik”.

Vemos de esta historia el caro precio que terminó pagando el ratón por hablar Lashón Hará del gato. A pesar que lo que había contado era verdad le costó por la eternidad la percusión, el hostigamiento y la muerte.

Eso no es lo que la Torá nos pide

Cuentan que una vez alguien le preguntó al Jazón Ish durante Elul (Mes de reflexión y Teshubá previo a Rosh Hashana y Kipur) como podía reparar y corregir el pecado de Lashón Hará, antes que el Tzadik le respondiese dijo –“Ya que el mayor daño se produce cuando hablamos mal de los demás quizás debería autoimponerme no hablar más de nadie durante el próximo año, así seguro que no llegaré a la maledicencia”. El Jazón Ish reaccionó de inmediato –“¡Esa no la forma correcta de actuar!, la Torá nos dice “Lo justo hablarán” indicándonos que “las cosas buenas” de los demás debemos expresarlas”. Luego continuo explicando –“La vida es una lucha constante entre el sentimiento y la razón, casi siempre prevalecen los sentimientos; nuestro deber es cumplir con las Halajot-leyes y si cometemos errores, HaShem sabe que fueron tropiezos. No es correcto imponernos abstenciones que contradicen lo que está escrito, por ejemplo “Lo justo hablarán””.

El Gaón y Tzadik Rabbí Israel de Salant Ztz”l, fundador del movimiento del Musar (ética, moral y valores), sin dudas se cuidaba puntillosamente del Lashón Hará; de hecho el mismo le comentó a uno de sus allegados –“Sobre Lashón Hará o por hablar vanidades seguro que no me puedes recriminar ya que en eso sé que estoy en orden”; Sin embargo nunca se privó de hablar con nadie, al contrario, era muy sencillo y cercano a la gente.

Curación milagrosa

El más sabio de los hombres reveló “Quien cuida su boca y su lengua salvaguarda de sufrimientos a su alma”. La siguiente historia ocurrida hace muy poco certifica la veracidad y vigencia de estas palabras.

Lo que a continuación relataremos le sucedió a un sobrino de la familia Hadad de Bene Berak, que vive en Tiberia. Al tomar estado

público la noticia conmovió y despertó a mucha gente, y los impulsó a cuidarse del Lashón Hará.

Un niño de diez años estaba jugando junto a su hermanito al deslizarse en una de las pendientes detrás de su casa, en uno de los viajes chocó con una roca, la movió, y al hacerlo salió una víbora venenosa que lo picó, sin que el niño se diese cuenta. De regreso a su casa comenzó a vomitar y a sentirse mal, los padres pensaron que era un simple malestar, pero con el correr de los minutos la situación se iba agravando. Llamaron a un médico, quien de inmediato ordenó internarlo. ¡Estaba envenenado!. En ese momento comprendieron y asociaron lo que el pequeño hermanito les contaba entusiasmado sobre una “manguera de muchos colores” que se movía sola. Habían pocas esperanzas, el niño estaba inconsciente. El diagnóstico de los médicos no era alentador. De pronto el chico abrió los ojos y exclamó: “¡Me comprometo a no hablar nunca más Lashón Hará!” y de la nada empezó a mejorar. En pocos días estaba completamente curado; Fue un milagro, allí se había santificado el nombre de HaShem. Los médicos confesaron –“Nunca hemos visto una evolución tan rápida con alguien que fue mordido por una víbora”. (Tubja Iabiu)

Por la senda de nuestros padres Pensamientos de Rabbí David Hananiá pinto sobre el pirke abot

El estudio de la Torá es bello cuando está acompañado de buenos modales, la sociedad entre ambos erradica los pecados. Torá que no conlleva consigo trabajo termina desapareciendo y provocando el pecado.

Rabenu Obadia de Bartanura explicó: Si alguien piensa que dedicándose solo al estudio se puede superar toda posibilidad de pecar, está errado, ya que si no trabaja por su sustento terminara saliendo a delinquir para conseguirlo. Así, en lugar de ser un sabio terminara convirtiéndose en un delincuente lleno de pecados, olvidando todo lo que aprendió.

Puede ser complementado con las palabras de Hilel: -“No digas: Me dedicaré solo al trabajo y cuando acabe de conseguir lo que necesito me dedicaré al estudio, ya que si así piensas nunca estarás disponible”. Por eso es importante que la persona sepa administrar sus tiempos fijando momentos para el trabajo y para el estudio cada día, ya que no se puede llevar una “verdadera vida” sin un correcto equilibrio.

De todas maneras, aunque ambas son importantes e imprescindibles se debe abordar ambos frentes sin que se mezclen, por eso es que la Mishná dice “El estudio de la Torá es bello cuando está acompañado”, acompañado si - mezclado no, deben estar separados sin que uno afecte al otro.

De acuerdo a lo expuesto expliqué lo dicho por nuestros sabios en el Talmud (Shabat 31.): cuando seamos juzgados en el Cielo se nos preguntará ¿Fuiste correcto y fiel en el comercio?. ¿Estableciste momentos para estudiar Torá?. El Tosafot pregunta ¿Por qué comienzan con las cuestiones mundanas, si esta dicho que el mayor de los juicios es por el estudio de Torá?. Responde que aunque primero preguntan por lo mundano a la hora de aplicar la sentencia comienzan con lo relativo al estudio de Torá.

Significa entonces que cuando uno establece tiempos para estudiar Torá y luego no los respeta llegando tarde a las clases, D”s libre está cometiendo una falta grave por la cual pagará muy caro, ya que con su actitud está incumpliendo al compromiso asumido al establecer un horario fijo. En síntesis: Las dos preguntas que nos formularan en el Juicio Final en realidad están interrelacionadas, ya que cuando preguntan: ¿Fuiste correcto y fiel? también se están refiriendo al cumplimiento del compromiso de estudiar Torá. Por lo que en definitiva, en realidad comienzan juzgándonos por el estudio de Torá.

El camino hacia los valores y las buenas cualidades

En la sección “Consultas al Rabino” de un periódico ortodoxo se publicó la pregunta que le plantearon al Gaón Rabbi Zilberstein Shlita sobre dos vecinos que vivían en un conflicto constante y cuando alguien intentaba ayudarlos a solucionar las diferencias ambos le pedían que no interviniese, ninguno de los dos quería recomponer la relación. ¿Hay en ese caso alguna obligación de ayudarlos, o se debe hacer la voluntad de las partes dejando que continúen en su eterna pelea?. El Rabino respondió: La Mishná (Tratado de Pea) enseña la manera de hacerlo y enumera algunas situaciones por las que se recibe pago en este mundo, sin que por ello, se le reste de la recompensa “el capital” en el mundo venidero. Entre ellas está: Ser Generosos... Fomentar la concordia trayendo la paz entre las personas y los conyugues. Se preguntan ¿Por qué la acción de fomentar la paz fue escrita por separado si en realidad es uno de los actos básicos de “ser generosos con los demás?”. La respuesta es justamente la duda planteada. Se debe “Fomentar la concordia trayendo la paz entre las personas” aunque ellos no deseen ser ayudados, trayendo si es necesario ideas o propuestas nuevas para conseguir que recompongan su relación.

Eradicar las situaciones conflictivas, los pleitos y peleas, es evitar muchos pecados como el odio, Lashón Hará y varios más y por ello es que tiene pago en este mundo y recompensa en el venidero.

Inversión a largo plazo

A Rabbi Arie Levin Ztz”l se lo conocía entre otras cosas, por su destacada dedicación, interviniendo en decenas de matrimonios con conflictos. Cierta vez los discípulos le preguntaron si valía la pena invertir su valioso y escaso tiempo tratando de arreglar problemas de parejas, el Rabino les respondió con una alegoría: -“Resulta que un pobre hombre se quedó sin trabajo y debió recurrir a préstamos y créditos. Pero cuando consiguió trabajo apenas si le alcanzaba para cubrir las necesidades mínimas de su familia. Los acreedores lo acosaban tratando de cobrar la deuda, llegó un amigo y comenzó a ayudarlo, cada vez que llegaba algún cobrador, lo convencía que le extendiera el plazo, así pasaron algunos meses, pero con el correr del tiempo la presión crecía. Apareció otro de sus amigos y decidió ayudarlo de otra manera, convocó a todos los acreedores y les propuso comprar la deuda con una quita importante. Todos aceptaron; tomaron el poco dinero que pudieron recuperar y entregaron los documentos de deuda.

Sin dudas que lo que hizo el segundo tuvo una mayor efectividad, pero el costo del primero fue mayor ya que su ayuda fue con una dedicación de tiempo y esfuerzo.

Lo mismo sucede cuando nos dedicamos a ayudar a una pareja, se puede conseguir dilatar el conflicto en el tiempo pero ello no garantiza que no termine estallando en un triste final, en cambio si uno le dedica todo el tiempo necesario y llega al nudo del problema, aunque el costo de tiempo es mucho mayor, vale la pena. Eso es hacer una buena inversión de tiempo a largo plazo.

Socios igualitarios

Una vez el Gran Rabino de Ierushalaim, Rabbi Iosef Zonenfeld Ztz”l, escuchó como un matrimonio discutía por dinero, en el fulgor de la pelea el marido bramó -“¡A partir de hoy te daré solamente la mitad del dinero que te daba hasta ahora!”. Rabbi Zonenfeld conmovido por toda la escena llamó al hombre y le dió un duro sermón -“¿Acaso tú crees que el dinero que le das es para ella?. Todo es para ti. Ella es quien atiende la casa, la crianza de tus hijos. Es más, la prosperidad del sustento del hogar depende de la esposa. Puede ser que tú trabajes pero te aseguro que lo que recibes es gracias a ella, debes comprender que en realidad son socios”. El hombre avergonzado comprendió al Rabino y a partir de ese día cambió radicalmente su forma de pensar y actuar.

La preocupación del Cohen Gadol (Sumo Sacerdote)

Un grupo de dirigentes llegó con la noticia de que en una ciudad cercana había estallado un artefacto explosivo, Gracias a D”s no

hubo víctimas solo se rompieron los cristales de las ventanas por la onda expansiva. Al escuchar El gran Cohen de Radin, el Jafetz Jaím, el relato, de inmediato manifestó -“Baruj HaShem que nadie salió lastimado, espero que nuestros hermanos Iehudim no hayan sufrido roturas de vidrios. Seguramente hay pobres que no tendrán dinero para repararlos y terminaran tapando las ventanas con maderas; esas casas se oscurecerán y se convertirán en hogares tristes y propicios para las discusiones y peleas. Sabemos que las velas del Shabat son justamente luz para que en la familia reine la paz ya que las penumbras provocan tropiezos y accidentes que terminan con grandes peleas...”.

Esos eran los pensamientos y preocupaciones del Cohen Gadol de Radin.

Perlas De La Perashá

“Al completarse los días de su purificación por un hijo o por una hija” (12, 6)

Al principio del capítulo la Torá llama a los recién nacidos, hombre y mujer, y luego cambia y los denomina hijo e hija.

El “Meshej Jojmá” da una bella explicación: Hasta los treinta días de vida el recién nacido está en una etapa de supervivencia inicial, por eso los llama hombre y mujer, pasado ese periodo ya son considerados criaturas estables, es por eso que a partir de entonces ya son llamados hijo e hija.

“Si la carne hubiera tenido una inflamación en la piel, y se hubiese curado. Y en el lugar de la inflamación hubiera una mancha blanca” (13, 18)

Rabbi Moshé David Valí, alumno de Rabenu Moshé Haím Lutzato, hizo un certero y precioso comentario sobre estos versículos: Cuando la persona comete algún error o transgresión, HaShem primero le manda señales superfluas como la inflamación de la piel sin darle lugar a las fuerzas de la impureza que lo agredan. Si comprende el mensaje y se corrige, el proceso termina; pero si en lugar de ello cree que solo se trata de una enfermedad y decide “resolverla” curándola con medicina convencional, sin reflexionar por que la adquirió, entonces ya merece un castigo peor y allí es cuando le aparecen las manchas que lo impurifican, señal que ya las fuerzas del mal tienen acción y dominio sobre él.

“Está será la ley del Metzorá” (14, 2)

Es sabido que El Tzaraat aparece como castigo por hablar Lashón Hará, sin embargo vemos tanta gente pecando y a nadie le salen manchas. El “Baal Haakeda” explica: Existen dos tipos de Tzaraat; una afecta al cuerpo y la otra lastima el alma, de hecho el Zohar dice que en el Cielo hay un lugar apartado donde purgan solitarias las Neshamot de aquellos que tienen Negaim en su alma.

“Y al octavo día circuncidará la carne del prepucio” (12, 3)

Pregunta el Or Hajaim ¿Por qué la Mitzvá de Berit Milá fue reescrita en Perashat Tazria si ya la Torá habló de ella en Perashat Lej Leja cuando Abraham se circuncidó?. Respondió que la intención fue detallar algunas salvedades como por ejemplo: Que se debe practicar la Mitzvá incluso cuando el octavo día es Shabat y para que tenga vigencia debió ser dicho luego de haber recibido los Hijos de Israel la Torá, de otra forma podríamos decir que ese permiso se les concedió solo a los patriarcas, por eso es que se repite la Mitzvá y sus leyes también.

Sobre la Haftará Semanal

“Cuatro personas estaban leprosas” (Melajim 2, 6)

La Haftará en consonancia al tema de la Perashá “Negaim del Metzorá” cuenta acerca de cuatro Metzoram-leprosos que debieron salir de la ciudad por su afección.