

# Pajad David

## Ekev

328

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

20 Ab 5773 • 27.07.2013

Rabbi David Pinto Chlita

## La fuerza energía del Mán (Maná) en las comidas de Shabat

**“Él te causó penurias y te hizo pasar hambre. Entonces te dio de comer el Mán que ni tus ancestros jamás habían experimentado, a fin de hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que emana de la boca del Eterno vive el hombre” (8, 3)**

De acuerdo a los comentarios de nuestros Sabios el Mán que caía del cielo era de un nivel tan sagrado que podría ser comparado a la santidad de las palabras de HaShem. También está expresado (Ioma 75:) que El Mán es en realidad el alimento de los ángeles.

HaShem con su infinita bondad nos regaló el privilegio de alimentarnos con ese pan celestial y no lo limitó exclusivamente a aquellos cuarenta años de travesía por el desierto, sino que todo Iehudí tiene la posibilidad de santificar su alma y acercarse a su Creador, con las comidas del Shabat.

Esta dicho (Ieshaiá 58:14) “Entonces disfrutaras sobre HaShem, al sentarte sobre los atares de la tierra” el Talmud refiere este Versículo con Shabat, día que el Creador nos indicó disfrutar y para ello nos otorgó la “Neshama Ieterá-alma extra” para poder deleitarse de los manjares y comidas del Shabat (Rashi, Betza 16.).

Tan elevado es el nivel que alcanza el placer por el Shabat que se lo llama “Meen Olam Haba-como el mundo venidero”, por lo que quien logra disfrutarlo comiendo y bebiendo, es como si gozara directamente del mundo venidero, y esos alimentos son considerados que llegan directamente del Cielo, llenos de santidad y buenas influencias. Cuando un Iehudí se prepara y predispone adecuadamente para honrar al Shabat con santidad y pureza, comiendo y disfrutando de los manjares de Shabat de una manera especial, diferente a como lo hace durante la semana, entonces puede estar seguro que esa comida se integrará a su cuerpo dándole fuerza y energía para poder doblegar al mal instinto, logrando servir de esta forma “mejor” a su Creador, tal como el Mán preparó a los Hijos de Israel a ser dignos merecedores de recibir la Torá.

He pensado: La palabra “Az-Entonces” del versículo (Ieshaiá 58:14) “Entonces disfrutarás” suma ocho y simboliza la octava dimensión, una por encima del siete que representa a este mundo de siete días. El mensaje es que disfrutando y gozando de las comidas del Shabat se puede superar las limitaciones de este mundo alcanzando el supremo nivel del mundo venidero.

De aquel concepto de comida celestial, propia del Mán, lo encontramos también en nuestra generación con los Tzadikim, pero para lograr comprenderlo haremos una reseña de la fuerza y santidad del justo.

Cuando los Iehudim al salir de Egipto se toparon con el mar y tenían a los egipcios persiguiéndolos, clamaron desesperados al Creador que los salvara, pero además de eso le reclamaron a Moshé por que los había sacado de Egipto poniéndolos ante la terrible situación de estar acorralados. Moshé les respondió –“¡Permanezcan firmes y verán la salvación que HaShem tiene para ustedes! -Además les dijo- HaShem será quien luche y ustedes permanecerán en silencio”. Seguro que cuando los hijos de Israel oyeron sus palabras recuperaron la fe y esperaron la salvación del Eterno, sin embargo El Todopoderoso le dice a Moshé “¿Que clamas a mí? ¡Diles a los hijos de Israel que partan ya!” ¿Cómo podemos comprender que en forma inmediata a que Moshé acalló al pueblo, HaShem le dice que ya no le clame?.

La respuesta es que realmente luego de las palabras de Moshé todos permanecieron en silencio esperando la salvación de HaShem, pero dentro de todos los corazones el clamor y la súplica no cesaba, a eso se refirió HaShem, a las plagarias silenciosas del corazón que suenan con fuerza frente al trono del Eterno, esa es la fuerza y la misión del Tzadik, clamar, orar y rezar frente a HaShem para el bienestar de su generación, como lo hizo Moshé frente al mar. Así es como viven y se conducen los Tzadikim, todo lo que hacen es en un marco de santidad y pureza; también cuando comen lo hacen pensando en cuestiones muy elevadas lejanas del placer o goce, cuando se alimentan lo hacen solamente pensando en alimentar sus cuerpos para poder servir a HaShem con fuerza y energía, haciendo solo su voluntad.

Esa comida se convierte luego en parte del cuerpo del Tzadik, que utiliza íntegramente para servirlo a HaShem, por lo que entonces el alimento que aparentaba ser algo material y de este mundo, se convierte en celestial, igual al que consumen los ángeles.

Está dicho en el Talmud (Ioma 71.) que quien quiera acercar una ofrenda o verter vino sobre el altar de HaShem, que procure llevar alimentos y bebida a la boca de los Tzadikim y también dice (Berajot 64.) que compartir una comida junto al Tzadik es disfrutar del brillo de la presencia de HaShem ya que mientras ellos comen sacrifican cualquier ambición, placer o deseo material, convirtiendo su comida en una ofrenda íntegra como si fuesen un Altar.

### *Mitzvot que son devaluadas*

“Como consecuencia que Ustedes obedezcan estas Leyes, las cuiden y las cumplan” (7, 12)

“Si cuidan incluso aquellas Mitzvot consideradas pequeñas las cuales son pisoteadas con los talones” (Rashi).

No sabemos muy bien cuales son aquellas pequeñas Mitzvot, pero nadie tiene dudas de la importancia de la Mitzvá que la Torá nos advierte una y otra vez que debemos cuidarnos, nos estamos refiriendo a la terrible e incontrolable plaga que afecta las calles de todo el mundo con inmoralidad y falta de pudor; basta con salir de la puerta de la casa (si es que el virus no invadió también ese espacio, vía los infinitos dispositivos electrónicos de destrucción masiva como los son celulares y tabletas digitales con acceso irrestricto a las profundidades de los inmundos abismos) para quedar enfrentado al peligro de la contaminación, para lo cual la Torá nos pide y repite “Y no se desviarán tras vuestros ojos y tras sus corazones” ya que para muchos las imágenes son cuestiones irrelevantes, “pasando con sus talones” por sobre estas advertencias sin siquiera considerar que pueden estar ante el peor de los flagelos.

El Gaón Rabbí Iacob Israel Logasi Shlita, en el libro “Tiferet Israel” plantea la pregunta formulada por el Gaón Rabbí Dan Segal Shlita en el funeral del Rabbí Nissim Iaguen Shlita: ¿Por qué la recompensa depende de aquellas Mitzvot consideradas pequeñas, cuando en realidad hay Mitzvot tan grandes e importantes que realizamos para ser merecedores de ella?. Respondió: la lealtad y el amor se mide en las pequeñas cosas, cuando se trata de cosas grandes y muy evidentes la vergüenza y el compromiso casi nos obligan a realizarlas, pero cuando alguien cumple incluso las Mitzvot menos vistosas está demostrando que lo suyo es una acción por amor a quien dio la orden y no por la acción en sí, entonces es realmente merecedor de todo el bien.

Pero es bien sabido que sería imposible poder acceder al mérito de estudiar Torá sin cuidar debidamente la vista, no en vano adoptaron la tradición con los niños que cumplen tres años cuando van a estudiar Torá por primera vez, son llevados envueltos en el Talit para cuidarlos de las imágenes e impurezas de la calle, y esa costumbre se remonta a los tiempos de uno de los autores del Tosafot, Rabenu Elazar de Germiza Ztz”l, en su libro “Harokeaj” da un indicio de la importancia cuidar a las criaturas cuando son llevados a estudiar que no llegaran a ver animales o personas impuras, ese cuidado deja en ellos una huella profunda de valor, que por siempre le será de guía “Para poder estudiar Torá, se debe primero cuidar la integridad de la pureza y santidad”.

### *Estuve en Vilna y también en Kobne*

Al inicio del periodo de estudios en la Ieshibá de Poñevitch, el Gaón y Tzadik Rabbí Menajem Man Shaj Ztz”l señaló: Vivimos épocas en las cuales debemos reforzar el estudio de Torá, muchos intentan evitar que el estudio en las Ieshibot proliferen, por eso es nuestro deber redoblar nuestra dedicación juntando valor para librar esa terrible batalla ¿Y contra quien debemos luchar? Contra la influencia de la calle, llenas de descaro, siendo indescriptible lo que allí se ve ¿Hasta dónde hemos llegado que es casi imposible transitar?. Ni siquiera se puede salir a comprar lo mínimo indispensable, ni se puede viajar en autobús tren o avión sin tener que enfrentar un aluvión de imágenes impuras e impúdicas. La calle se ha convertido en un lugar imposible.

En mi juventud también yo he vivido en grandes urbes como Vilna y Kobne, pero todo ha cambiado tanto, antes se podía salir y caminar, hoy prácticamente no se puede ni abrir la puerta.

Estimados padres, quisiera que me digan sinceramente ¿pueden estar tranquilos mientras vuestros hijos andan deambulando por las calles, cómo pueden permanecer de brazos cruzados sin salir clamar con angustia ante el peligro candente?. ¡No podemos quedarnos quietos, debemos redoblar nuestra acción para salvaguardar el futuro de nuestro pueblo!

### *Gracias a que cuido lo que mis ojos ven*

Rabbí Iehuda Sadka Ztz”l, Rosh Ieshibat Porat Iosef, contó que en una oportunidad alguien le pregunto a Rabbí Israel Abujasira Zia”a, ¿cómo hace para que HaShem siempre le responda a sus pedidos, mientras que sus plegarias nunca son escuchadas a pesar de que muchas veces pide y pide? El Tzadik le respondió: El secreto está en el cuidado extremo con el que resguardo mis ojos y mi boca.

Podemos recordar una vez más las palabras del “Shomer Emunim”: Le puedo asegurar a quien logra contenerse de no mirar imágenes prohibidas que tiene en esos momentos una oportunidad única de pedir lo que desee, seguro que del Cielo se lo concederán.

Rab Iacob Logasi relata en su libro “Tiferet Israel” de muchísimas personas que hicieron la prueba y los resultados milagrosos no tardaron en dar sus frutos, tanto espirituales como materiales.

Son casi irreconocibles

A lo del “Saraf de Kotzk” Ztz”l llegaban sus discípulos para estudiar junto a su maestro y reforzarse en santidad y pureza, para luego regresar a sus pueblos y ciudades y continuar con sus vidas cotidianas. Él Tzadik decía: Cuando llegan a estudiar apenas pueden mantener la línea, debo trabajar arduamente para poder enderezarlos y cuando se van son casi irreconocibles.

## Perlas De La Perashá

### *“Él te amará, te bendecirá y te multiplicará” (7, 13)*

En estas Berajot encontramos diecisiete bendiciones, el libro “Kané Abraham” dice que estas son las bendiciones que recibe quien ayuda a un necesitado, como dice “Tov Ain Hu Ieboraj – él de buen ojo (generoso) será bendecido”. La palabra Tov en hebreo suma 17, significa: El generoso que hace caridad recibe diecisiete bendiciones.

### *“Y Él no pondrá en ti todas las perniciosas dolencias de Mitzraim que conociste, sino que las dará sobre todos tus enemigos” (7, 15)*

Preguntan ¿Cómo es que los Iehudim sabían del dolor que sufrían los egipcios en las plagas si a ellos nunca les tocó vivirlas? además ¿por qué cambia la terminología, con los Iehudim dice “no pondrá”, y a los enemigos “dará”?

Responde en el libro “Panim Iekarim” que en realidad también los Iehudim recibían una pequeña muestra de cada una de las plagas, de allí que sabían que se sentía pero de todas formas la recibían de distinta forma, a los Iehudim se las ponía superficialmente en cambio a los egipcios se las daba quedando bien dentro de ellos.

### *“Y ahora, Israel, “MAH” - ¿Qué es lo que el Eterno tu Di-s pide de ti?” (10, 12)*

El Talmud (Menajot 43:) dice que la palabra “Mah – Que” es un indicio de las “cien – Meah” bendiciones que se deben recitar por día; así lo explica Rashi. Su nieto, Rabenu Tam, dice que el número cien está en la sumatoria del valor de todas las letras del versículo.

Esta fue una disposición que impuso el Rey David, ante una extraña epidemia en la que morían cien personas por día sin razón alguna, hasta que analizaron y llegaron a la conclusión que se debían recitar diariamente cien Berajot.

### *“Pero a los que Le odian les da la recompensa en vida, para destruirlo” (7, 10)*

El Or Hajaim pregunta ¿Por qué razón comienza hablando en plural “quienes” y termina en singular “destruirlo”? la respuesta es que HaShem castiga unicamente cuando el pecador contaminó también a los hijos en plural, entonces lamentablemente este hombre no tiene esperanzas de regenerarse. En cambio cuando su simiente no se ha descarriado, ellos tienen la capacidad de salvar al padre, como dice el Talmud (Sanhedrín 104) “Un hijo hace méritos para su padre”.

### El camino hacia los valores y las buenas cualidades

Transcurrieron ya 28 años de la desaparición física del Tzadik Rabbí Iaacob Israel Kanievski Ztz"l autor del "Kehilot Iaacob" más conocido como "El S' taipeler" y en su honor publicaremos algunas valiosas enseñanzas de su conducta en el marco del hogar Judío y la relación con los demás.

Las puertas de su casa de la calle Rashbam en Bené Berak estaban abiertas para todo aquel que buscara un consejo para saber cómo servir a HaShem, o ante cualquier necesidad una Berajá. Pero no solamente las puertas de su casa permanecían abiertas, también su corazón lo estaba, prueba de ello fueron sus últimos años de vida, mientras sus familiares y allegados pretendían no permitir que la gente llegase hasta él para que no se fatigara y contra la voluntad de todos él no lo permitía, decía: ¿Quién sabe si hay alguien que pueda necesitar una palabra, un consejo o estímulo?. ¿Cómo podríamos cerrar las puertas, quien sabe gracias a que merito HaShem nos da vida?

Así pasaba largas horas escuchando los problemas de todos y ayudando con sus cálidas palabras a superar las angustias, explicándole a cada uno la razón y el sentido de los sufrimientos.

Una vez llegó un joven recién casado para que el S' taipeler lo orientara en la forma de estudio, luego de haber recibido los consejos cuando el muchacho estaba a punto de retirarse, el Rab lo retuvo y le dijo "No debes olvidar que tu ayuda en la casa es fundamental" el joven algo sorprendido por la acotación respondió –Mi esposa se siente muy feliz y orgullosa que yo dedique mi tiempo plenamente al estudio de Torá, mientras ella se ocupa de la casa. El Rab le dijo sin dudarle: Estoy seguro que es así, pero tu deber como esposo es ayudar también en casa.

En otra oportunidad alguien le preguntó si se pueden utilizar los Tzitzit colgando hasta las rodillas o puede considerarse soberbia y exhibicionismo al cumplir la Mitzvá. El Rab respondió: Si es por el orgullo no hay problema, pero no se deben hacer cosas que a la esposa la hagan sentir mal (hacer excentricidades) y aunque ella no reclame, lo es simplemente por el respeto que siente por su esposo pero, sin dudas que no le agrada verlo comportarse distinto a los demás haciendo el ridículo.

Para él era claro que lo esencial de toda familia y hogar era saber priorizar el respeto y los buenos modales ante todo. Cierta vez llegó un hombre consultando por dos posibles candidatos para la hija, uno se destacaba por su esmero y dedicación en el estudio y el otro por sus bellas cualidades como persona ¿Cuál debía elegir? El Rab no le respondió directamente pero le dejó claro su pensamiento, "Un hogar sin respeto y cualidades más que un hogar es un infierno".

El Gaón Rabbí Shelomó Volbe en su libro "Alé Shor" describe como Rab Kanievski Ztz"l dedicó su vida a difundir la importancia del estudio de Musar (ética, cualidades y dignidad) él solía decir: De un gran estudioso no necesariamente surge una buena persona, la única manera de pulir las imperfecciones es trabajando arduamente sobre las cualidades. Así era como él mismo lo vivía, una vez vino un padre con su hijo de tres años para que el S' taipeler le cortara un mechón de pelo (se acostumbra que les dejan crecer a los varones el pelo hasta los tres años, para luego cortárselo en una ceremonia especial). El Rab recordó un comentario que solía hacer el Rab de Brisk –Yo no soy peluquero; el padre insistió y el Rab accedió, luego bendijo al niño. Unos días mas tarde el hombre volvió con otra buena noticia, había nacido otro hijo, el Rab lo felicitó y dijo "No entiendo cuanto me faltará para llegar a ser una buena persona ¿Qué necesidad había de mencionarte lo que decía el Rab de Brisk?. Te pido que me disculpes por haberte hecho sentir mal". Ese era el Rab Iaacob Israel Kanievski Ztz"l.

### La mejor protección

Para cerrar esta columna transcribiremos las recomendaciones del S' taipeler para tener buenos hijos y un hogar prospero:

- Una madre que reza palabra por palabra, su hijo seguro será de los que mejor comprenda el estudio de Talmud y Mishná.
- Cuando una madre dice cada Berajá pausadamente, los hijos tienen buenas cualidades y menos insolencia.

- Cuando una madre reza constantemente alzando sus ojos al Cielo, sus hijos son más exitosos que los demás niños.

- Niños que crecen en un hogar donde la madre sabe perdonar al padre, sin hacer comentarios ni criticas, tienen mejores cualidades y sus espíritus están dotados de más santidad.

- Escuchar como la madre bendice "Shehacol Nihá Bidbaró" es más productivo y beneficioso que escuchar cientos de clases y cassettes de educación.

- Niños que sus madres recitan el Bircat Hamazón en voz alta, tienen asegurado del Cielo una protección especial ante cualquier enfermedad o posible accidente.

- Una madre que siempre lleva HaShem en su boca diciendo "Gracias a HaShem, Bendito sea HaShem, Si HaShem así lo quiere" consigue que sus hijos cuenten con una simpatía especial como la de Iosef Hatzadik.

## De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

### Estudiar Torá y cumplir Mitzvot con alegría

"Y será que si escuchan todos los mandamientos, los guarden y los lleven a cabo, el Eterno tu Di-s guardara para ti el pacto y la bondad que Él juró a tus ancestros" (7, 12)

La palabra "Vahí – y fue" habitualmente se la utiliza en situaciones de tristeza y "Vehaia – y será" en situaciones alegres, por eso es que aquí se trata del cumplimiento de las Mitzvot y su recompensa: "Las lluvias de bendición en los momentos adecuados". Significa que cuando se lo sirve al Creador con alegría y realiza las Mitzvot con la satisfacción de poder tener el privilegio de hacer la voluntad de HaShem, entonces toda la bendición y buenaventura de la influencia del Creador le llegan. Tal como está escrito que quitará de sus siervos toda enfermedad brindándoles el bienestar en todos los aspectos.

Por el contrario, debemos saber que cuando falta la alegría y emoción al cumplir las Mitzvot entonces D's nos libre, al mundo llegan duros y terribles decretos, como dice textualmente el versículo (Debarim 28:47) "En razón de que no serviste al Eterno Tu HaShem con alegría y felicidad en el corazón".

Esto podría compararse en el plano material a una persona que sabe que ganó el premio mayor de la lotería, aunque aún no haya recibido su premio desborda de felicidad sabiendo que le espera una inmensa fortuna. En el campo de las Mitzvot la alegría debería ser así o aún más grande, uno debe estar seguro que le espera una recompensa infinita en el mundo venidero pero además ya en esta vida podrá disfrutar del fruto de su acción.

El comienzo de nuestra Perashá es de alegría y el mensaje es que para alcanzar esa felicidad no es necesario llegar al cumplimiento de grandes Mitzvot, la dicha comienza incluso con las Mitzvot consideradas pequeñas y la máxima alegría es saber que cumplir una Mitzvá nos abre el camino a cumplir otra y otra más, ganando cada vez más Mitzvot y más felicidad.

## Cuida tu Lengua

### Aunque sea su padre o su maestro

Está prohibido hablar Lashón Hará ya sea por voluntad propia o bajo insistencia, no importa quién se lo pida, sea el padre o su maestro y menos cuando el único argumento es no pasar un momento de incomodidad.

## Sobre la Haftará Semanal

### "Y Tzión dijo" (Ieshaiá 49)

Esta Haftará es una de las siete llamadas "Shibá Denejamta" que se leen luego del nueve de Av y nos habla del consuelo con la fe y la Torá.