

Pajad David

Nitzavim Vaielej 333

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

25 Elul 5773 • 31.08.2013

Rabbi David Pinto Chlita

¡No tomamos riesgos!

Debemos agradecer a HaShem Itbaraj por habernos dado estos momentos de misericordia y aceptación, días de introspección en los cuales podemos volver en Teshubá y repararnos para quitar de nuestro corazón todas aquellas dudas que tuvimos durante el año y reforzarnos de aquí en adelante y unirnos solamente con Torá, Mitzvot y buenas acciones; Así nosotros volvemos a nuestro padre celestial, creemos en Él y pedimos Su perdón en la dimensión de “Yo para mi querido y mi querido para mi” (Shir Hashirim 6: 3)

De todas formas es la persona quien debe dar el primer paso, entonces el Santo Bendito Sea se le acercará uniéndose a él. Como dijeron nuestros sabios (Sir Hashirim 5: 2) “Ábrame una puerta como el filo de una aguja y yo les abriré como los portones de un salón”, uno debe comenzar y HaShem saldrá en su ayuda, como enseñan (Ioma 48:) “Quien viene a purificarse lo ayudan”.

Hay quienes me preguntan –“Rabino ¿Puede mostrarnos que hay un juicio después de la vida? Compruébenos que hay premio y castigo después de los 120 ¿Quizás en realidad no hay nada después de la muerte? ¿Acaso, puede ser que nos esforzamos sin sentido estudiando la Torá y cumpliendo las Mitzvot?”.

¿Cuál es la repuesta a una pregunta como esta? Les respondo así: –“Si tienen dudas acerca del juicio después del fallecimiento, justamente por eso están obligados a salir de ellas y tener más fe en HaShem, deben hacer Teshubá y reforzar en Torá y Mitzvot hasta que esas dudas desaparezcan y estén seguros que hay un Creador y seremos juzgados después de los 120 años. Les puedo asegurar, con solo probar se darán cuenta que están errados y vendrán a agradecerme por ayudarlos a comprender, ¿Acaso quieren quitarse el yugo de la Torá y las Mitzvot por aquella vacilación? Quisiera preguntarles: Si un médico les dice que tiene una remota sospecha de que padecen una terrible enfermedad y por eso quiere indicarles una medicación para asegurarse que vuestra vida no correrá peligro, digamos que titubean si el remedio los cura o no, pero seguro que no daña, la única posibilidad que hay es que los mejore, ¿Acaso, por la duda que tiene el doctor toman o no aquel remedio?”. Me respondieron –“¡Seguro! Cuando la vida está en peligro hay que actuar”. Continué diciendo –“¿Qué opinan ahora de la duda que tienen? Hay juicio después de la muerte, deben componerse ahora por las dudas que haya ese juicio, aparte ¿Qué harán cuando lleguen y vean que si hay un Creador, premio y castigo, juez y justicia? ¡Ya será tarde para reparar! Con esto la duda se desintegra ya que es impensado creer que el universo está abandonado, sin juez y rectitud ¿Cómo pueden asumir un riesgo

tan grande? Fíjense que después de los ciento veinte años por esa duda se quedaron desprovistos de todo mérito ¿Qué harán entonces? Significa que esto también es una cuestión de supervivencia ¿Cómo pueden ustedes decir que quizás después de 120 años van a ver que no hay juez ni justicia? Está escrito en la Torá “La Torá de HaShem es integra, regocija al alma; Los testimonios de HaShem son fieles, dan sabiduría; Los dictámenes de HaShem son rectos y alegran al corazón, las ordenes de HaShem son sanas y alumbran los ojos, el temor de HaShem es puro y permanece por la eternidad” pero “La justicia de HaShem es verídica, su rectitud va junto a ella” está claro que hay un juicio después de esta vida. Si pretenden decir que no hay castigo en el futuro y no tienen lo que ver en el cielo luego de fallecer, y tienen dudas es una señal que el mal instinto intenta alejarlos de la verdad. El alma clama para que no lo escuchemos ya que cada duda nos llega solamente cuando no estamos protegidos, ya que si la Torá nos cubre seguro que todas se desintegran.

Como prueba de todo esto puedo traer lo que nos dijeron nuestros sabios (Sanhedrín 106.): De inmediato luego que Israel bajaron sus brazos en la Torá y las Mitzvot apareció Amalek para guerrear contra ellos y enfrió sus corazones. Es sabido que Amalek suma lo mismo que Safek-duda y lo mismo que la palabra Dolar (la sumatoria de las letras en hebreo). O sea que la fuerza de Amalek crece cuando la persona pretende acumular solamente plata y oro, quedando nulo y alejado de las palabras de la Torá y las Mitzvot ya que él valora más lo material, más que la Torá que lo protege del mal instinto que está asociado con Amalek. Entonces se filtra Amalek, sembrándole dudas diciéndole. –“Fíjate en todo lo que has acumulado, es solamente gracias a tu astucia, no por HaShem”.

Así es como Amalek nos va enredando de una duda a la otra, de confusión en confusión, hasta hundirnos en el abismo; Por eso necesitamos de mucha ayuda del cielo y también esforzarnos para salir de sus garras y cobijarnos a la sombra del buen instinto.

Acá surge la gran pregunta ¿Cómo una criatura de carne y hueso puede vencer al ángel del mal? ¿Cómo podremos estar parados frente al eterno argumentando frente a su tribunal –“He alzado mis manos a Di-s, todo lo mundano es como nada? Será muy difícil poder estar allí. De todos modos debemos aprovechar estos días de reflexión; del cielo golpean nuestro corazón como dice “La voz de mi amado llama”. Del cielo se escucha una voz “¡Ábreme hermana querida!”. Ya dijeron los profetas que en estos días Hakadosh Baruj Hu está muy próximo a quienes se quieren acercar a Él y Él está dispuesto a aceptar su Teshubá.

Kabod Kedushat Rabbí Jaím Pinto Hagadol Zia”a Vispera de su Hilulá 26 de Elul

Pasaron más de 168 años del fallecimiento de aquella elevada luminaria, El Tzadik, Mekubal y sagrado, Kabod Kedushat Rabenu Jaím Pinto Hagadol Zia”a. El nivel al cual alcanzó el Tzadik en vida con la fuerza de su Torá y la energía de su santidad llegaron a la expresión de que con su boca generaba milagros y salvaciones, cumpliéndose en él “El justo decreta y HaShem concede”.

La fuerza de esta energía está vigente hasta hoy en día. Muchos Iehudim adjudican milagros y salvaciones luego de haber rezado a HaShem mencionando el mérito del Tzadik Maran Rabbí Haím Pinto Zia”a y el mérito de sus hijos y descendientes sagrados.

Con el yugo de conducir la comunidad

El nombre del Tzadik Rabbí Jaím Pinto Zia”a quedó arraigado durante siglos entre los Iehudim de Marruecos e incluso su espíritu de santidad traspasó límites, desiertos, océanos y continentes. Ya desde su juventud se encaminó en la Torá y la santidad, ejemplo que tomó de la casa de sus sagrados padres Zia”a. Su nombre se difundió entre todas las comunidades judías de Marruecos, incluso los no judíos lo honraban tomándolo como un hombre santo, hacedor de salvaciones. De él se llegó a escuchar incluso a la distancia en muchas naciones de Europa y de Asia. Varias veces llegaban a él pedidos de hermanos Iehudim que le rogaban que rece por ellos y que pida milagros y misericordia. La puerta de la casa del Tzadik en Mogador siempre estaba abierta para cualquiera, sin distinción. El Tzadik se ocupaba de cada uno que llegaba.

Luego del fallecimiento de su maestro, el Gaón Rabbí Iacob Vivaz Ztz”l, le solicitaron los miembros de la comunidad que ocupara su lugar, asumiendo el Rabinato de Mogador; Inicialmente se negó pero luego de las insistencias constantes accedió. Así fue como puso su cabeza bajo el yugo de la comunidad.

La jornada de Rabbí Jaím Pinto Zia”a comenzaba cerca de la media noche. A esa hora saltaba como un león y comenzaba a estudiar la Torá de HaShem con pureza; junto a él se levantaba su secretario Rabbí Aharón Iben Jaím para atender a su maestro. Cuenta el libro “Shebaj Jaím” que Rabbí Aharón escuchó dos voces desde el cuarto de estudio; pensó que su maestro tenía un compañero por lo tanto preparó dos tazas de té y las dejó en el cuarto de su maestro. Por la mañana Rabbí Jaím lo llamó y le preguntó –“¿Por qué dejaste dos tazas?”, le respondió –“Escuché una segunda voz y creí que también querría tomar un té”. El Tzadik movió su cabeza y lo miró a Rabbí Aharón diciéndole –“¡Dichoso que tuviste el mérito de escuchar la voz de Eliahu el Profeta! De él era esa segunda voz. Te decreto que tienes prohibido revelar este secreto”. Rabbí Aharón aceptó el dictamen de su maestro y durante muchos años cuidó el secreto a pesar de sentir varias veces el deseo incontrolable de revelarlo. Solamente luego del fallecimiento del Tzadik se lo descubrió a los familiares más cercanos. Explicando que nunca lo descubrió porque así su maestro se lo había impuesto.

Cuentan también que a la casa de Rabbí Jaím Pinto Zia”a llegaban muchas personas con inquietudes comunitarias. Cierta vez entró corriendo Rabbí Majluf con un tema urgente. Todo sucedió a altas horas de la madrugada; Sabía que Rabbí Jaím estaba en su cuarto, allí la vela aun ardía. Al ingresar vio dos personas; Uno era Rabbí Jaím Pinto Zia”a, de su cara parecían salir llamas flameantes, resplandecía luz; El segundo era alguien desconocido, parecía un ángel. Rabbí Majluf quiso acercarse pero sintió que las rodillas se le aflojaron y un terrible temor lo invadió, volvió sobre sus pasos escapando del lugar. Al día siguiente al encontrarse con Rab Pinto, este le exclamó –“¡Dichoso de ti Rabbí Majluf! Tuviste el mérito de ver a Eliahu Hanabi”. Rabbí Majluf se llenó de alegría pero en su corazón sentía miedo de ser castigado por haber visto al profeta y le imploró a Rabbí Jaím que rezara por él. El Tzadik suplicó misericordia para que sea longevo. Los pedidos tuvieron efecto ya que Rabbí Majluf vivió hasta los 110 años y esta historia la escribió el mismo en su libro de rezos. Sus hijos y nietos continuaron sirviendo a los descendientes de la familia Pinto, transmitiendo esta historia de generación en generación.

Comprender el valor del mérito de los padres

Nuestro maestro el Gaón Rabbí David Hanania Pinto Shlita, eslabón sagrado de la dorada cadena de la familia Pinto, descendiente directo de Rabbí Jaím Pinto Zia”a, recuerda en cada oportunidad las muchas salvaciones que llegaron por el mérito de la familia y sus sabios. Es una realidad que cada uno y uno de los miembros tiene el mérito de sus padres que lo cubre para pedir por salvaciones en el mérito de los Tzadikim. El Tzadik Rabbí Iosef Benveniste Zia”a de Ierushalaim, descendiente del autor del “Keneset Hagedolá”, llegó a Marruecos muchas veces con la misión de recaudar fondos para el Colel sefaradí de Ierushalaim. En cada una de sus visitas iba a diario a la tumba del Tzadik Rabbí Jaím Hagadol para rezar allí. Al regresar a Ierushalaim mandaba mes a mes al nieto de Rabbí Jaím que vivía en marruecos una carta con una suma de dinero para que lo bendiga y rece por él junto a la tumba de Rabbí Jaím Pinto Zia”a, así hizo durante toda su vida. Cierta vez le preguntaron –“¿Por qué invocas tanto al mérito de Rabbí Jaím Pinto?”. Respondió –“Quien tiene el mérito de tener antepasados Tzadikim comprende el valor de esto, quien no tiene mérito no entiende su importancia. Yo también tengo un linaje sagrado y lo comprendo bien por eso siempre mando para que pidan sobre la sepultura de Rabbí Jaím Pinto”. Nuestros sabios nos enseñaron que los Tzadikim son más grandes luego de su fallecimiento más que en vida. Cada año y año nos enteramos de milagros y salvaciones que le ocurrieron a Iehudim que vienen a rezar con fe a la tumba del Tzadik y le piden a HaShem que su mérito los defienda y proteja de todo mal y enfermedad.

Los libros del Jasidut dieron especial relevancia a la fuerza que tiene el relato de nuestros Tzadikim y como esto refuerza la fe en el creador y en los Jajamim que gracias a ellos ameritamos alcanzar las Ieshuot(salvaciones), por eso en honor a la Hilulá contaremos una de las salvaciones por el mérito de los Tzadikim de la familia Pinto. La misma fue enviada por una lectora de nuestra publicación, hija de quien pidió el milagro:

Una tarde mi padre comenzó a sentir fuertes dolores de estómago. Como el malestar crecía fuimos a la guardia donde le aplicaron una inyección calmante; al investigar la causa y no encontrar nada lo mandaron de vuelta a casa. En la mañana volvieron los dolores y regresamos al hospital. Fue entonces que decidieron hacerle estudios con imágenes pero nada aparecía. El malestar no cesaba pero nadie sabía que los provocaba. Recurrimos al más grande de los doctores, padre de todas las sanaciones. Con lágrimas rezamos por su sanación. Mi madre vio lo que sucedía y decidió viajar a la tumba de Rabbí Moshé Aharón Pinto Zia”a.

Era un día muy lluvioso, al regresar se sentía llena de esperanza y fe, confiaba en el mérito del Tzadik. Continuamos rezando, encendimos luminarias por los Tzadikim de la familia Pinto Zia”a; mientras tanto los dolores iban y venían. Por un momento dudamos pero reforzamos nuestra

fe y empezamos a recitar la Berajá de Asher Iatzar (Berajá que se recita luego de evacuar) recibimos sobre nosotros mejorar el Shabat y sobre todo más fe en Hakadosh Baruj Hu que por el mérito de los Tzadikim el dolor desaparecería. Al final de aquella terrible semana sucedió el milagro. El estómago se despejó y los dolores se fueron como si nunca hubieran estado. Llegamos hasta la tumba del Tzaddik junto con mi padre para agradecerle a HaShem e informarle al Tzadik la buena noticia. Gracias al Todopoderoso, médico de toda criatura, que hace maravillas. Luego de varios meses volvieron los dolores, regresamos al hospital y el doctor le indicó una pastilla calmante y que regresáramos por la mañana a ver al

Perlas De La Perashá

“Y retornarás al Eterno tu Di-s y escucharás su voz según” (30: 2)

“Abridme una puerta como el filo de una aguja y yo abriré portones por donde puedan pasar carruajes” (Shir Hashirim Rabbá). ¿Por qué nuestros sabios tomaron como ejemplo el filo de la aguja? El Gaón Rabbí Eliezer Shapira Ztz”l, Rosh Ieshibat de Mercaz Harab explica: Cuando uno estudia las leyes de la Teshubá especialmente en estos días, debe sentir como algo que lo punza, esas palabras y reflexiones que punzan en nuestro corazón; para despertarnos a veces necesitamos sentir el filo sobre nosotros, la punta de la aguja puede provocar tal dolor para despertarnos y reflexionar.

“Mira: he puesto hoy delante de ti la vida y lo bueno, la muerte y lo malo” (30: 15)

La palabra “Hoy” se repite una y otra vez, como en este versículo y también en el próximo que dice “Te ordeno Yo hoy”; “Les he dicho a ustedes hoy”, “Testifiqué frente a ustedes hoy” y otros más. Debemos comprender que nos quiere decir la Torá con esto. El libro Ner LaMaor responde con una Derashá de nuestros sabios en el Talmud (Aboda Zará 5:): La persona no alcanza a comprender las razones de su maestro hasta que transcurran 40 años. Esa es la respuesta; Moshé recién después de cuarenta años decía “Hoy”, recién en ese día lograron comprenderlo.

Basado en estas palabras el Rabbí Mordejai Eliahu Rabinovich responde lo que preguntan en Berajot: Está escrito (27: 9) “Escucha Israel, hoy te has convertido como pueblo” ¿Por qué hoy si ya pasaron cuarenta años? Justamente luego de ese lapso de tiempo llegaron a comprender a su maestro y ahí se convirtieron en pueblo.

“Y les dijo: En este día tengo ciento veinte años (De edad); ya no podré salir ni entrar” (32: 2)

Moshé se refirió a ir y venir con las palabras de la Torá, demostrando que HaShem bloqueó de él la fuente de la sabiduría (Rashi).

La razón la explica el libro “Kehilat Itzjak” basándose en lo que dice el Talmud (Guitín 36:): Allí cuenta que un maestro castigaba mucho a los niños y Rab Aja lo corrió de su trabajo, mas Rab Ina lo regresó ya que no encontró otro como él.

De acuerdo a la acción de Rab Ina, HaShem debió perdonarlo a Moshé y permitirle entrar a Israel, ya que nunca se encontró maestro como él. Por esa razón HaShem le bloqueó la fuente de la sabiduría y no debió quebrar su palabra

“He aquí que estando yo en la vida junto con ustedes (hasta) hoy, rebeldes han sido hacia el Eterno” (31: 27)

Explican nuestros sabios (Berajot 18): Los Tzadikim pos mortem se siguen llamando vivos. Moshé les dijo “Estando yo en la vida junto con ustedes”, refiriéndose que mientras estaba ahí, vivía con ellos y luego continuaba viviendo pero sin ellos. Pero “Hoy” indica que hasta el día de hoy. Cuando le dice fueron en pasado si aun permanecían rebeldes; pera demostrar que un solo pensamiento de Teshubá puede convertir la falta en algo del pasado, como quien compromete a una mujer con la condición de que será un TzadiK absoluto y la Halajá (Kidushin 49:): dictamina que se considera comprometida por que quien sabe tal vez en un instante el hombre pensó en la Teshubá.

especialista. En ese momento dijimos –“Beli Neder (sin promesa) HaShem va a ayudar y los dolores se irán por el mérito del Tzadik Moshé Aharón Pinto. Si sucede lo publicaremos en el folleto semanal “Pajad David”. El especialista le mando a hacer unos estudios en los cuales se vio que mi padre tenía cálculos pero, bendito sea el nombre del Todopoderoso, maravillosa e increíblemente mi padre despidió la piedra de manera natural, sin la intervención de los médicos.

La mujer termina su carta con las palabras del versículo “Quien hace maravillas grandes porque todo el mundo es su misericordia, HaShem que nos salva por el mérito de los Tzadikim”.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

Mantenerse firme en el camino de HaShem

La unión de las Perashiot Nitzavim y Vaielej, que muchas veces se las junta, despierta nuestra atención. Pareciera que son contradictorias porque si estamos firmes y parados como la palabra “Nitzavim” no coincide con “Vaielej-Y fue”, si estamos yendo como dice “Vaielej” no estamos firmes como “Nitzavim”.

La explicación es que firme significa ser sincero y no engañarse a si mismo, transitando por el camino de la verdad que es la Torá, el camino de HaShem; como dice el versículo “Si en mis leyes irán”, también en el Tehilím (119: 45) indica “E irás en su calle”.

El transitar por el camino de la verdad, el camino de la Torá y el de HaShem, es la firmeza más sólida que puede tener la persona en este mundo y esta es la relación entre las dos Perashiot; Si “Nitzavim-Están firmes” “Vaielej-Entonces pueden avanzar”. Están firmes y son sinceros con ustedes mismos solamente si transitan por el camino de la verdad; si nuestras palabras son correctas también se comprenden las palabras del versículo (Debarim 30: 14) “Está muy cercano de ti, en tu boca y corazón realizarlo”. Ya se cuestionaron los sagrados escritos, nuestros sabios indicaron: Lo principal no es el estudio sino la acción. Entonces ¿De qué sirve tenerla a flor de labio y en el corazón? es suficiente con estar cerca y realizarlo, ya que lo principal es la acción. Sino que cuando la persona pone su mente para cumplir la Torá, El Todopoderoso asocia el pensamiento con la acción (Kidushin.) y se le considera acción aunque a penas si la está estudiando. Esto es válido siempre y cuando el estudio tenga como motivo la acción, el estudio de la boca y la voluntad en el corazón es realizar, caso contrario la acción es como un cuerpo sin espíritu, entonces no hay pensamiento para que se asocie con la acción.

La preparación para la acción es cuando al persona mantiene su línea, transitando en el camino de la verdad y de HaShem, siendo sincero y sin auto engañarse, y no viene a pararse delante del Creador pidiendo un cambio mientras en su corazón no hay verdadera voluntad de cambio, está es la preparación para el próximo juicio! Cuando vengamos a pedir perdón y que nos expíe el Todopoderoso nos perdonará, como está dicho (Tehilím 34, 19) “Está próximo HaShem de los corazones rotos y de quien tiene el espíritu quebrado”.

Sobre la Haftará Semanal

“Alegrar me alegraré en ella” (Ieshaiá 61)

Esta Haftará es una de las siete llamadas “Shibá Denejamtá” que se leen luego del nueve de Av.

Cuida tu Lengua

Cuidar el secreto

El que escucha de su compañero un secreto, aunque sea que su revelación no contenga lashón hará, maledicencia, de todos modos está obligado a cuidar el secreto y no violar la voluntad de quien confió en Él.