

## El pecado del becerro de oro

Rabbi David Pinto Chlita

**E**n esta Perashá, la Torá cuenta el episodio con el becerro de oro, pero antes de eso aparecen varias Mitzvot relacionadas con el Mishkán; Por ejemplo, El Majatzit Hashekel – el medio Shekel que se debía tributar para las ofrendas, El Kior – la cisterna de agua de donde se purificaban los Cohanim, el aceite de unción, el incienso, los utensilios para el servicio en el Mishkán, La mesa de los panes, el altar y las ropas sagradas para el servicio. ¿Por qué la Torá anticipa éstos temas al becerro de oro?

Podemos responder que este prólogo es el que nos indica como debe ser el refinamiento y preparación de cada persona en el plano espiritual.

Majatzit Hashekel-medio Shekel: El aporte que se traía debía ser de medio Shekel, sin distinción de nivel socioeconómico, el rico y el pobre traían lo mismo "La mitad de un Shekel" de esta manera cada quien era socio con su compañero, siendo uno garante por el otro.

El Kior: El mismo se realizó con material que aportaron las mujeres, donando sus espejos de cobre, aquellos que utilizaban en Egipto para arreglarse y embellecerse para sus esposos, eso indica que la pureza interior debe ser tal como la belleza externa, buscando santidad para estar dispuestos a ser dignos soldados del Eterno, unidos con HaShem.

Shemen Hamishjá – aceite de unción: Agregar santidad, alejándonos de cosas impuras, tal como lo hacía el Cohen Gadol quien era ungido con este aceite para estar protegido de las influencias negativas externas. Una vez durante un viaje, comencé a tener la sensación que mis pensamientos se dispersaban, empecé a revisar que me sucedía y noté que mi compañero de asiento estaba leyendo un material impuro y su brazo estaba apoyado tocándome un poco, me alejé y de inmediato se disiparon los problemas.

Ketoret – incienso: El aroma agradable representa al buen nombre: ese debe ser un objetivo de vida lograr un nombre digno, como dijo el más sabio de los hombres, el rey Shelomó, (Kohelet 7:1) "Mejor es ganarse un buen nombre que producir un buen aceite".

El Shulján - La mesa: Sobre ella se colocaban los panes del santuario, la persona debe tener las mismas características que la mesa, ella es capaz de recibir sobre ella todo lo que allí colocan de la misma forma el hombre debe estar listo y predispuesto a cumplir con cada Mitzvá que se le presente. Además la mesa es donde están los alimentos y tal como la del Mishkán lo que allí llegue que sea para alimentarnos especialmente con comidas dignas y saludables para estar fuertes y saludables para el servicio de HaShem.

El altar: El sacrificio de las ofrendas es señal de que debemos entregarnos íntegramente para servir a HaShem. Como un hombre a quien yo conozco, que es padre de doce hijos y trabaja desde la mañana hasta la noche para poder sustentar a su familia, llega a su casa recién a las doce de la noche. Me contó que apenas si duerme cuatro horas de tres a siete de la mañana, le

pregunté ¿Qué hace desde las doce que llega, hasta las tres que se duerme? Y con gran ingenuidad de pureza me respondió, estudio Torá, es el único tiempo tranquilo que tengo para dedicarme un poco al estudio. Eso es estudiar Torá con sacrificio.

### La Menorá - el candelabro: Fuente de sabiduría en la luz de la Torá.

Las ropas sagradas: Son las ropas que nos brindan nuestros Jajamim, con su sabiduría, las mismas que nos servirán para estar cubiertos y a resguardo en el futuro por venir.

En síntesis, la persona en alguna dimensión debe considerarse un pequeño santuario y cada uno de los miembros de nuestro cuerpo representa a alguna de las piezas o utensilios del Mishkán, por ejemplo los pies simbolizan a las columnas y el Mishkán en su conjunto es un ejemplo de las buenas cualidades que debe tener la persona. Descuidar las cualidades deja al hombre ante el riesgo del pecado, como sucedió con el becerro de oro. Es por ello que la Torá nos habla primero del Mishkán y sus objetos sagrados y luego de la idolatría del becerro.

En uno de mis viajes observé como un hombre a quien yo conocía bien, miraba sin reparo una película en el avión, le toqué el hombro y reaccionó de inmediato sonrojándose avergonzado, le dije esta situación me recuerda a la bendición que les dio Rabbí Iojanan Ben Zakai a sus alumnos antes de fallecer, les dijo: -Que sepan temer del cielo como temen de las personas, ellos preguntaron ¿eso es todo lo que tiene para decirnos? Les respondí –Ojalá logren ese nivel de temor antes de cometer alguna falta. ¿Por qué será que de las personas tenemos vergüenza y de HaShem lamentablemente no? Mi hija que me acompañaba me preguntó ¿No fuiste demasiado duro avergonzándolo así? Le dije –Estoy seguro que esta vergüenza momentánea es mucho menos dolorosa que la que sentiremos en el más allá si no corregimos nuestros errores.

Rab Natán Margin Shlita Rosh Ieshibat "Nefesh Hajaim" preguntó ¿Cómo se explica lo que dijeron nuestros sabios? "Un estudioso de Torá que no tiene conciencia; Un animal degollado es mejor que él". La respuesta es que un sabio sin conciencia es el resultado de la falta de cualidades, entonces un animal es mejor que él ya que por naturaleza tiene espíritu de supervivencia, y un ser humano que fue creado a imagen y semejanza si no sabe conservar las buenas cualidades, entonces es menos que un animal, de quien hay mucho para aprender, por ejemplo de la hormiga la rapidez y celeridad, de la cigüeña la generosidad; De los ratones el sacrificio, etc. E incluso luego de muertos, los animales podrían considerarse mejores que él, ellos no participan de premios ni de castigos por sus actos, pero la persona que se condujo inadecuadamente deberá pagar por ello, significa entonces que su situación es peor incluso que la de un animal muerto. Este fue el mensaje que nos dejaron los sabios y coincide con lo que dicen: "Si la persona se eleva está por encima de todas las criaturas pero, si en lugar de eso se degrada con los pecados, hasta un pequeño mosquito esta antes que él".



### Publicación

## HEVRAT PINTO

Bajo la supervisión de  
Rabbi David Hanania

Pinto Shlita

32, rue du Plateau  
75019 PARIS  
FRANCE

Tel : +331 4803 5389

Fax : +331 4206 0033

www.hevratpinto.org

hevratpinto@aol.com

Editor-in-Chief:

Hanania Soussan

### *Mirando correctamente la realidad*

Una pareja de Iehudim, se había hecho famosa por un gran edificio comercial que acababan de realizar. El día, de la pre apertura, un sábado por la noche concurren varios miles de personas y se esperaba que el día siguiente, el domingo por la mañana la cantidad de visitantes sea aún mayor. Pero eso nunca ocurrió, un cuarto de hora antes de que se abriera el lugar, estalló uno de los tanques de gas y el edificio se desmoronó como un castillo de naipes, milagrosamente nadie salió herido del accidente.

Días más tarde los dueños de aquellas ruinas vinieron a verme, durante la entrevista la mujer comenzó a hablar inadecuadamente con reclamos D"Sh libre sobre el Creador, ella decía no es la primer inversión que hacemos en la cual perdemos, antes fue con un automóvil, recién estrenado, el primer día que salimos nos aplicaron una terrible multa, luego abrimos un comercio y mi esposo terminó preso, y a la postre la explosión en nuestro edificio, ya no sabemos que hacer. Luego de oírla le dije: Nunca he visto a alguien con tanta suerte que se queje de tal forma. Ustedes tuvieron el milagro que en semejante accidente no hubiese víctimas, incluso el encargado de la entrada se retrasó y salió ileso, en lugar de quejarse y protestar deberían hacer una gran fiesta de agradecimiento.

Pero este episodio me llamó a la reflexión, para tener una mirada correcta de las cosas, es necesario vivir en el mundo de la Torá, de otra forma las personas están absolutamente influenciadas por los intereses del dinero, sin poder ver con claridad las acciones de HaShem; y cuando algo les sucede buscan razones y excusas para justificar los hechos, todo menos mirar la verdad de los generosos actos de HaShem y en lugar de ver que no quedaron sepultados bajo los escombros, miran el episodio como una desgracia donde perdieron grandes sumas del vil metal, no comprenden que mientras gozan de vida y salud podrán recuperar infinidad de veces el dinero perdido. No así, D"Sh libre si hubiesen perdido la vida. Algo parecido vi en Ginebra, llegue frente a una tumba imponente, un inmenso parque la circundaba, era una sepultura digna de la realeza, le pregunté a quién me acompañaba ¿quién estaba enterrado allí? me respondió, Don Edmond Safra A"h, me acerqué y recordé las palabras del Rey Shelomó (Kohelet 9:4) "Un perro vivo es mejor incluso que un león muerto" Recuerdo que para poder acercarse a don Edmond Safra había que esperar un año o dos, para conseguir una cita, y hoy está aquí sin gente esperándolo, porque en vida las oportunidades de hacer cosas son infinitas pero luego de fallecer ya nada se puede hacer, dicho sea de paso me llamó la atención ver sobre su lapida escrito "Aquí descansa Edmond Safra, quien en vida fundó instituciones de Torá, Baté Kenesiot, y fue un infatigable filántropo que supo ayudar a pobres, viudas y huérfanos. En ningún lado aparecía que haya sido dueño o fundador de bancos o empresas, lo único que allí se menciona son las acciones de caridad y generosidad que realizó en vida, eso es lo único que perdura y trasciende. Así debería ver la vida esta pareja que vino a verme, ellos tienen que agradecer a HaShem que les dio la oportunidad de seguir con vida, el mismo accidente una hora más tarde hubiese sido su fin, pero increíblemente en lugar de agradecer protestan.

### *"el pobre no podrá disminuir de la mitad del Shekel" (30:15)*

El libro "Tzemaj David" explica para que fue necesaria la aclaración de que el pobre no puede aminorar de monto estipulado ¿Acaso hemos visto alguna vez que las Mitzvot se regulen de acuerdo a las características de las personas? El versículo le indica al pobre que el donativo debe traerse en un solo pago y no podrá ser traído en varias veces, tal como lo dictamina el Rambám (Maimónides), tomándolo de esta Mitzvá "El pobre no aminorará"

### *"Ahora permíteme que me enfureceré con ellos y los exterminaré, haciendo de ti una gran nación" (32:10)*

Las palabras del versículo generan una pregunta obvia ¿Acaso HaShem necesita del permiso de Moshé para castigar al pueblo de Israel? El Gaón de Vilna lo responde comparándolo a un matrimonio donde el esposo no puede dejar a su mujer a menos que le dé el divorcio correspondiente, de la misma manera todo momento que el pueblo de Israel poseía las tablas de la Ley se consideraban aferrados con HaShem sin posibilidad alguna de que Él los pueda exterminar, para ello HaShem le pedía a Moshé permíteme exterminarlos, quitándoles las tablas de la Ley que les entregaste.

### *"¿Por qué HaShem se enfurece tu cólera con tu pueblo?" (32:11)*

La pregunta que hace Moshé pareciera inadecuada, acaso luego de ver como el pueblo pecaba adorando al becerro, había lugar a preguntar ¿Por qué HaShem se enoja con el pueblo? La respuesta es que Moshé reclamaba por qué HaShem se encolerizó con el pueblo de Israel, cuando en realidad los pecadores fueron los egipcios infiltrados entre ellos conocidos como el "erev rab" por ello suplica Moshé "Que vuelvas de tu ira, y compadécete de Tu pueblo" plegaria que finalmente fue recibida por HaShem.

### *"Lavarán Aharón y sus hijos de él (El Kior) sus manos y sus pies" (30:19)*

El Or Hajaim puntualiza que la frase tiene una repetición innecesaria de palabras, al decir "sus manos y sus pies" podría perfectamente decir "sus manos y pies". Pero es intencional, nos enseña que los Cohanim siempre que se lavaban las manos debían obligatoriamente hacer lo mismo con los pies y viceversa, tal como lo dice en el Talmud (Zebajim 19:) que el Cohen debe santificar sus manos y pies a la vez.

## Cuida tu Lengua

### *No provocar que alguien pierda el sustento*

Si con su Lashón Hará provocó que alguien perdiera su trabajo, además del pecado de maledicencia transgrede por lo que dice en el la Torá "Y vivirá contigo" indicándonos ayudar a los demás a que puedan sustentarse. Y si el deber es ayudar no hay dudas que perjudicarlo es pecado.

## Sobre la Haftará Semanal

### *"Y envió Ajab" (Melajim I 18)*

En esta Haftará se relata la historia en la cual el profeta Eliahu, les reprocha a los hijos de Israel su situación de ambigüedad e indefinición y los intimaba a decidirse diciéndoles "¿Hasta cuándo seguirán transitando entre los dos caminos? Deben decidirse están con HaShem o con el baal. Situación similar a la que se describe en nuestra perashá cuando Moshé los reprende por el becerro de oro.

### *La Torá en contraposición del materialismo*

“Y hombre no subirá contigo, ni se verá en el monte, tampoco ovinos ni vacunos pastarán frente a este monte” (34:3)

HaShem le ordena a Moshé previo a la entrega de la Torá, advertirles a los hijos de Israel sobre la prohibición de transitar por el área del monte sobre el cual se entregará la Torá, pero además le recuerda que deben cuidar de los animales para que no pastoreen sobre ese monte.

Que las personas no se acerquen, es perfectamente comprensible, pero ¿por qué razón los animales no podían pastar sobre aquel monte, si ellos no comprenden de honor y respeto? La respuesta que exponen los comentaristas es, que se trata de una razón obvia y sencilla de respeto por el lugar, no corresponde que donde pronto se posará la santidad de HaShem, estén ahora los animales comiendo placenteramente.

Pero me gustaría avanzar en un análisis algo más profundo. Estos animales representan lo mundano y material. Y esto es un claro mensaje de que hay cosas que no pueden compartir espacios, ese monte estaba consagrado para la Torá, allí no había lugar para los deseos del materialismo ni del instinto animal, la elevada santidad de la Torá y el instinto de los deseos materiales en su chatura y bajeza no pueden ir de la mano; Estar aferrado a las tentaciones mundanas no deja espacio para la santidad de la Torá, solo quienes tienen la sabiduría y capacidad de neutralizar su instinto animal, pueden convertirse en recipiente digno, para acceder al verdadero conocimiento y luz de la Torá. Las mismas palabras del versículo indican esto como está escrito: “Al Irú El Mul Hahar Hahú –que no pastoreen frente al monte aquel” las palabra Irú además de pastoreen, significa también amistad, de la palabra “Reim-amigos” por otro lado la palabra “Hahú-aquel” suma 17 igual que “Tob-bueno” sinónimo de la Torá también llamada “Tob”, significa que estas dos cosas, el instinto animal con el espíritu de las tentaciones y los deseos y la santidad de la Torá no son compatibles, la Torá es el bien absoluto y no se comparte con nada, como está dicho “No hay paz ni amistad entre la Torá y el materialismo”

### *Caminos de vida tomados del libro Anshé Emuná – de las generaciones de los Tzadikim de la familia pinto Zia”a*

Rabbi Masud Ben Abo Ztz”l fue uno de los sabios de la ciudad de Marrakech y de tanto en tanto viajaba hasta Mogador para recibir la bendición de su maestro Rabbi Jaim Pinto Zia”a, en uno de esos viajes al despedirse del maestro para regresar a su ciudad, Rabbi Jaim le indicó que permaneciera en Mogador, al día siguiente Rabbi Jaim le volvió a decir que no se debía marchar, pero al llegar el jueves Rabbi Masud le dijo a su maestro que ya no podía seguir esperando y que si no se apuraba no llegaría antes de Shabat, entonces Rabbi Jaim le dijo veo que estas muy impaciente por viajar antes de Shabat, te autorizo la partida y te bendigo y si tienes algún inconveniente en el camino llámame, di mi nombre “Rabbi Jaim Pinto” y veras milagros Rabbi Masud asintió con la cabeza y se dispuso para el viaje. En mitad del camino, su dirigencia fue atacada por forajidos, todos los viajeros temblaban asustados Rabbi Masud comenzó a llamar “Rabbi Jaim Pinto” y extraños sonidos comenzaron a escucharse allí cerca, los ladrones imaginaron que un grupo de hombres venían para atacarlos y huyeron despavoridos, Rabbi Masud comprendió entonces las palabras del Tzadik y pudo comprobar como gracias a su mérito HaShem lo salvó.

De los valores esenciales y primordiales que tenemos en nuestras vidas son: La santidad de la vida y el respeto por los demás.

Y ahora que hemos unido estos dos aspectos tan importantes, comprendemos la trascendencia que tiene dedicarnos a corregir, mejorar y reforzar nuestra relación con los demás, sea en nuestro ámbito familiar o social en general.

En el “Talmud Torá” Rabbi Simja Zisel Ztz”l desarrolló y difundió la corriente de pensamiento y acción en pos del respeto por los demás y las buenas relaciones interpersonales. Y su manera de desarrollar esas cualidades era con hechos reales y concretos, solía decir: no es posible compartir el dolor ajeno, a menos que nos pongamos realmente en su situación, como si D”S libre eso que le está sucediendo al compañero, lo estuviese viviendo realmente él. Hoy luego de más de cien años, aquel egoísmo contra el que tanto luchó Rab Simja Zisel, se convirtió lamentablemente en una forma de vida y ese tipo de personas suelen mirar a quienes practican el respeto por los demás, con desprecio. Aquel último verano del Talmud Torá el decano, les entregó una carta a sus alumnos dónde les daba pautas para saber cómo prepararse antes del mes de Elul, uno de los puntos que allí desarrollaba, era como convivir armoniosa y afectivamente con personas que disienten con nuestros ideales. Y remarcaba especialmente ese punto, vivir con amor por los demás, incluso con aquellos que están lejanos a nosotros en los pensamientos, y para graficarlos decía, quien se hunde en su egocentrismo, pensando únicamente en él mismo, se asemeja a quien está dentro de un cuarto espejado donde la única imagen que se ve, una y otra vez es la propia; la solución es salir de entre los espejos y verá como hay más personas a su alrededor, ese era su pensar, pero también su actuar, cuando caminaba por la calle y veía como llevaban apresados a los rebeldes contra la corona, hostigados y maltratados, él sufría por ellos y decía ¿Cómo puede haber gente que ve tanto dolor y sufrimiento y sigue su camino tranquilamente?

### *Perdona su honor y además se disculpa con su agresor*

Cada semana, llegaba a la casa del Gaón Rabbi Abraham Itzjak Hacoheh Kuk Ztz”l, un mendigo que recibía de manos del Tzadik una ayuda económica para poder afrontar los gastos de una enfermedad, resulta que una vez el Rab no tenía ni un céntimo en su casa y le pidió si podía regresar al día siguiente, pero el joven que más que una ayuda consideraba que le estaban pagando una deuda, se enteró y permaneció de pie en la casa del Tzadik, reclamando de mala manera lo que creía suyo, los familiares del Rab se fastidieron y lo sacaron con la amenaza de que si no se retiraba ya nunca más recibiría su cuota, entonces el muchacho se asustó y decidió marcharse, unos momentos más tarde el Rab salió disparado hacia la calle acompañado por su alumno, el Rab Sachik a quien su maestro le indicó correr tras el joven que echaron ya que tiene que hablar urgente con él, así fue, luego de alcanzarlo lo hizo regresar a la casa del Rab, para entonces ya habían abierto la caja de ayuda social, y Rab Kuk preparó dos liras que luego entregó al joven, pero además de eso, se disculpó una y otra vez por la humillación que pasó en su casa.

Tanta era la humildad que Rabbi Abraham Itzjak Hacoheh Kuk tenía, que una vez uno de sus detractores más acérrimos, alguien que participaba en las campañas de propaganda difamatorias contra el Rab. Llegó en busca de ayuda económica, Rab Kuk de inmediato lo recibió le dio cuanto pudo, cuando se fue, sus familiares y allegados le marcaron diciendo ¿Ese es quien se ocupa de publicar carteles en su contra y usted le da dinero? Rabbi Abraham Itzjak les respondió, el encargado de dar los azotes la víspera de Kipur (Es costumbre que alguien azota simbólicamente, a modo de expiar pecados) a pesar de que nos está golpeando también recibe su paga. Así era su forma de ver y sentir a los demás.