

HaShem les recrimina a quienes ama

Rabbi David Pinto Chlita

“Le dijo Moshé a Aharón: Esto es lo que habló HaShem diciendo: En mis cercanos me consagraré y frente a todo el pueblo me glorificaré. Y Aharón permaneció callado” (10:3)

Cuando Aharón oyó que sus hijos habían fallecido, simplemente permaneció en silencio tal como lo dice el versículo. Aquel silencio indica que Aharón supo aceptar el veredicto celestial sin formularse cuestionamientos ni preguntas, tenía plena fe y seguridad en su corazón que HaShem sabe a la perfección cada cosa que hace y si Él decidió que ese debía ser el destino de sus hijos en un día de alegría y felicidad por la inauguración del Mishcán, seguro es lo mejor, a pesar de que al sentimiento le cueste aceptarlo.

Pero aquel silencio de Aharón no fue simplemente una actitud de integridad personal, sino que queda como ejemplo y legado para las generaciones. El mensaje es claro y contundente “No se puede cuestionar al Creador en sus decisiones” ni siquiera ante situaciones que nos son adversas o D’s libre dolorosas, siempre debemos agradecerle y bendecirlo, sea cuando recibimos las cosas buenas o D’s libre lo contrario.

Muchas veces nos llama la atención o nos cuesta comprender los dictámenes del cielo, e incluso sentimos que son totalmente opuestos a lo que creemos justo o correcto. Tantas veces sujetos a quienes conocemos como buenos y generosos repentinamente pierden toda su fortuna, o personas que se esmeran en honrar a sus padres, Di-s libre fallecen jóvenes a pesar de que la Torá dice (Shemot 20:12) “Respetas a tu padre y a tu madre en pos de que se alarguen tus días”. Todas estas cosas son parte necesaria de la vida para educarnos a que no todo podemos investigar, ya que no siempre las cosas son tal como las vemos. Lo único seguro es que HaShem sabe perfectamente que es lo mejor y realmente bueno en cada situación.

Podemos agregar que toda nuestra vida pedimos no ser probados con dificultades, rogando en nuestras plegarias bendición, descendencia digna, sustento, salud, alegría etc... Pero la realidad es que cuando la persona no le falta nada es porque el Todopoderoso no desea tenerlo cerca, ya que a quienes realmente ama, les reprocha (sus faltas) generándose así necesidades que conducen a la persona a pedir y suplicar para que HaShem se las conceda. El Creador espera las plegarias de los justos.

Muchos se preguntan ¿Por qué la sentencia dada a la serpiente “Y tierra comerás toda tu

vida” es considerada maldición? Justamente tierra hay por dondequiera, entonces la serpiente ni siquiera debe esforzarse por conseguir sus sustento, más bien sería una bendición. Pero los maestros del Musar (filosofía y ética judía) lo explican aclarando que la peor de las maldiciones es no necesitar de HaShem. Esto demuestra cuán desagradable es esta criatura para Él, que prefiere darle alimento permanente con tal de que no se le dirija en plegarias o suplicas.

Es por eso que dijeron nuestros sabios –“HaShem anhela recibir las suplicas de los justos y por ello es que les genera faltas dando lugar a que recen y eleven plegarias”, como es sabido que durante la creación del mundo, luego de que los vegetales fueron creados no llovió hasta que el hombre rezó por ellas. Por eso señala el Talmud (Taanit 25:): Si llueve antes del rezo, no son aguas de bendición; Las lluvias fructíferas son las que llegan luego de las plegarias. Sin dudas HaShem tiene preparado para nosotros lo mejor, solamente que por el cariño que nos tiene espera que se lo pidamos para darnoslo.

Siempre pedimos no ser probados ya que no es fácil pasar las pruebas. Pero si ellas llegan debemos saber recibirlas con fe y seguridad de que el Todopoderoso no nos enfrenta a situaciones que no podamos superar.

Tampoco Aharón pidió ser probado, pero cuando le tocó supo recibir aquella dura prueba con la fe integra en HaShem, teniendo absoluta seguridad de que si sus hijos debieron fallecer justo en un día de júbilo por la inauguración del santuario, es porque eran realmente los elegidos. Aharón sintió entonces en esa dura prueba el cariño de HaShem por él y sus hijos, fue por eso que “Permaneció callado”.

Traeremos una parábola que nos graficará un poco mejor el concepto. Resulta que un padre caminaba por el bosque junto con su hijo, el niño se le aferraba con fuerza para no perderse. De pronto se distrajo y en pocos minutos estaba perdido dentro de la floresta. El padre lo llamaba a viva voz –“¡Hijo, hijo!”, y el hijo gritaba desesperado –“¡Papá!”, hasta que por suerte se encontraron, entonces el padre agarro fuerte a su hijo y lo castigó a golpes, reclamándole por haber soltado su mano. Entre sollozos el pequeño exclama –“¡No me importa que me estés golpeando, te aseguro que estoy feliz de saber que estoy en tus brazos!”.

Esa misma sensación tuvo Aharón. Sin dudas el golpe por el fallecimiento de sus hijos lo sacudió, pero también supo apreciar que gracias a ellos se glorificó el nombre de HaShem, como aquella criatura sintió dolor por el golpe, pero también la sensación y seguridad de estar en los brazos de HaShem.

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

Canto por la inauguración

Una pareja en Francia había construido un gran edificio de oficinas comerciales. Hicieron una gala de preapertura la noche anterior a la inauguración, y concurrieron más de mil personas se esperaba que el día siguiente por lo menos cinco mil visitantes. 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, 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”S 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 qué 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 vez de protestar deberían hacer una gran fiesta de agradecimiento. En cada prueba o dificultad que HaShem nos pone en nuestras vidas, se esconde el bien infinito, hay veces que es muy sencillo verlo, otras veces no tanto. Pero a pesar de todo nuestro pensar y sentir debe ser por siempre de fe absoluta en que todo lo que HaShem hace con y para nosotros es para nuestro bien, y nuestro deber es justamente saber encontrar aquel bien en cada una de las cosas, para poder agradecerle y reconocer su infinita bondad.

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

Rabbí Jaim Pinto Zia”a tenía setenta y ocho años cuando estalló la guerra entre España y Marruecos, y al ver que peligraba su vida se paró en la calle principal y exclamó: -“La persona que me salve podrá entrar al Olam Habá”.

Junto a él se encontraba un Iehudí llamado Uzi Uka, al escuchar al Tzadik inmediatamente dijo: -“¡Rabbí, estoy dispuesto a hacer lo que me indique!”. Acto seguido sacó al Justo del lugar resguardándolo en un escondite. Así Rabbí Jaim logró salvar su vida de aquella barbarie.

Luego de esto Uzi siguió con su camino. Al detenerse en un pozo para beber encontró dentro del mismo un cofre que contenía joyas y mucho oro, plata y piedras preciosas. Seguro pertenecía a alguna de todas las que se escapaban que en un intento desesperado por salvar su fortuna al arrojó en aquel aljibe para luego volver por ella.

Feliz Uzi regresó a la cueva en la que se encontraba Rabbí Jaim para contarle lo sucedido. Mas el Tzadik le reveló: -“Esta es apenas una parte de tu recompensa en el mundo por venir, aquí no acaba, ya recibirás mas por la gran acción que hiciste al salvarme”.

Los descendientes de este buen hombre indican que realmente así fue, Uzi se volvió un hombre muy rico y en él se cumplieron las palabras “Y el capital perdurara para el Olam Habá”. Además tuvo una larga vida y todo gracias a la bendición y promesa del Tzadik.

“Alzó Aharón sus manos y los bendijo” (9:22)

El Rashí explica que Aharón recito en ese momento la bendición de los Cohanim, Iebarejejá... Isá... Iaer... (Los tres versículos de la bendición). El “Sifté Jajamim” cuestiona ¿para que el Rashí detalla cuales son los versículos de una bendición que es conocida por todos? Rabbí Tvi Pesaj Frank en su libro “Har Tzi” lo responde que en realidad las palabras de aquella bendición aún no habían sido reveladas y Aharón por iniciativa propia las dijo, resulto finalmente que HaShem adoptó esas mismas palabras y las convirtió en la bendición de los Cohanim.

“Y se calló Aharón” (10:3)

El libro “Pirje Shoshaná” de Rabbí Abraham Neshet explica en nombre del Jafetz Jaim que la palabra “Vaidom-se calló” es justamente la apropiada con la actitud de Aharón “Vaidom” es del vocablo “Domem-materia inanimada como los minerales” ya que muchos pueden cerrar sus bocas pero con los gestos faciales pueden seguir hablando, en cambio Aharón supo callar, sin que su rostro indicara nada en particular.

“..Y sus hermanos toda la casa de Israel llorarán por el incendio que quemó HaShem” (10:6)

Cuando murieron incendiados los hijos de Aharón, HaShem le ordeno a él y a sus hijos que no podían dejarse el cabello no rasgarse las ropas por el duelo ya que si lo hacen encenderán la ira del Eterno. Y dice sus hermanos de Israel llorarán por el incendio, esa fue una orden de que todo la comunidad debía llorarlos, y si alguien no lo hacía no era razón para encender la ira, mas quien lloraba por esas muertes o por la muerte de cualquier persona proba, nunca más volverá a tener que llorar, como lo dice en las palabras del versículo “que Quemó” en tiempo pasado algo que ya sucedió y no volverá a suceder.

Sobre la Haftará Semanal

“Y fueron las palabras de HaShem a mi diciendo...” (Iejezquel 37)

La Haftará nos habla de cómo HaShem nos purificará al pueblo de Israel con las aguas y ceniza de la vaca colorada, el tema puntual que se lee esta semana en la porción del Maftir por Shabat Pará.

Cuida tu Lengua

Anciano y sabio

Quien habla Lashón Hará de un anciano aunque sea ignorante, o de un sabio incluso joven, transgrede por la Mitzvá de, “Honraras al anciano” y si es ambas cosas, anciano y sabio, su transgresión es doble.

Esta semana además de Perashat Shemini se lee la porción de la Torá con la Mitzvá de la “Pará Adumá – vaca colorada” de allí que este Shabat se lo denomina “Shabat Pará”.

Podría decirse que esta Mitzvá, es la base fundamental de nuestra fe; La cual nos compromete a cumplir con la voluntad de HaShem en cualquier situación, sea comprensible y lógica o no.

En el Talmud cuenta sobre Damá Ben Netiná; un hombre no judío que por no molestar a su padre en su sueño, perdió la oportunidad de vender una piedra preciosa de cuantioso valor. La noble acción del Damá tuvo una rápida recompensa, del cielo lo premiaron con una vaca colorada, con la que pudo ganar mucho más dinero del que hubiese ganado con la piedra.

La Pará Adumá es para nosotros un perfecto instrumento de autoevaluación, pudiendo determinar si estamos realmente dispuestos a cumplir con la orden de HaShem incluso cuando las cosas no parecen ser racionales, o por lo menos nuestras mentes no le encuentran lógica o explicación. Y esa es la diferencia sustancial con las demás naciones; En general personas de bien con valores y educación, actúan con sentido común de nobleza, cuando corresponde, por ejemplo el respeto a los padres, es un valor muy loable pero definitivamente lógico y comprensible, además ese respeto contiene también un interés personal con visión de futuro, el pensamiento humano sabe perfectamente que en esta vida todo vuelve y por eso respetar a los padres es la mejor manera de sembrar lo que en día de mañana pretendemos recibir de nuestros hijos.

Muy distintas son las Mitzvot, como lo explica Rabbí Mordejai Miller Ztz”l en el libro “Shiur Leiom HaShabat”. La base de nuestra Torá, es la fe irrestricta e incondicional en HaShem, sabiendo que Él solamente nos prodiga de su bien infinito, esta es la semilla la cual germina, y de ella florecen y crecen todas las leyes del Judaísmo, tanto las relativas a nuestro deber con D’s como aquellas que nos guían e instruyen en el deber y responsabilidad con nuestros semejantes.

Nuestros Sabios (Pesajim 113.) nos revelaron las cinco máximas que les legó Kenaan a sus hijos antes de fallecer: 1- Deben amarse unos a otros, 2- Sean afectos a robar, 3- Vivan promiscuamente y en la in1decencia, 4- Odien a sus patrones, 5- Nunca digan la verdad. Este testamento desconcierta bastante; en primer lugar marca el deber del cariño mutuo, pero luego indica cuatro conductas que son absolutamente y radicalmente opuestas a la primera, sin embargo mirando un poco más de cerca notaremos que nos hay tal contradicción, para poder llevar adelante las cuatro últimas maldades y fechorías, también se necesita una sociedad, como en los grupos mafiosos dedicados al mal, suelen entre ellos mostrarse cariñosos y fraternales, incluso se autodenominan una familia, o como la gente de la torre de Babel que en su afán de luchar D’s libre contra HaShem, se unieron en una sola idea, y cuando esa unión se quebró la torre se desmorono.

En síntesis no todo lo que parece conductas de nobleza y valores son tan auténticas, quienes no tiene fe absoluta en HaShem, puede decirse que todo lo hacen por interés personal como un seguro a largo plazo o un canje social hoy yo, mañana tú y lo

que parecía una gran acción es apenas un gesto de egoísmo egocéntrico.

Un Iehudí que vive con plena fe, actúa únicamente porque eso es lo que HaShem le indicó, sin hacer de cada acción un análisis de conveniencia y comprensión, lo único relevante es saber que HaShem lo ordenó y nuestro deber como gratitud por su infinita bondad con nosotros es cumplir con su voluntad. Esa es la raíz de las Mitzvot, el deber de respeto a los padres no es por nosotros, no respetarlos indica ingratitud para quienes nos trajeron al mundo, y esa ingratitud es producto de no reconocer esencialmente a quien nos dio y da todo lo que somos y tenemos, HaShem.

Tal como cuentan nuestros sabios en el Talmud que dice HaShem cuando ve que un hijo hace sufrir a sus padres, “Que bien que no habito junto con ellos, porque si lo haría también a mí me harían sufrir”.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

El color lo dice todo

La Mitzvá de Para Adumá, la cual leemos esta semana, es un preparativo para la redención próxima a venir en nuestros días. Ella puede categorizarse como ley sin razón aparente. Solamente Moshé que subió al cielo y recibió la Torá de boca de Di-s ameritó conocer los secretos y motivos de este precepto.

Incluso el rey Shelomó, el más sabio de los hombres, dijo: “He dicho: Trataré de saber sus secretos pero me es distante” (Kohelet 7:23). Significa que trató de descubrir los motivos de las leyes de la Torá pero en esta Mitzvá nunca logró llegar a la raíz, los motivos le fueron ocultados.

A pesar de ello trataremos de dar alguna explicación que nos dé algo de luz sobre esta Mitzvá. Podemos decir que HaShem quiso que aquellas personas impuras tomen cenizas de esta vaca que tenía la particularidad de ser especialmente colorada. El color rojo representa a las cualidades como enojo, ambición... Vemos que cuando la persona se enfurece o tienen un ataque de envidia su cara se enrojece o el deseo cuando se lo grafica se utiliza especialmente este color. Es por eso que nuestros sabios indicaron que no es correcto que una mujer judía pudorosa vista colores rojos vivos ya que el mismo atrae la vista.

Podemos ver que si una persona llega a un grado de impureza y necesita limpiarse, necesita de las cenizas de la vaca colorada, esa impureza le llegó porque tiene seguramente alguna falla o falta en las Mitzvot de la Torá. ¿Y cómo llegó al tropiezo y al pecado? Porque no se cuidó en las cualidades con las que la persona se pierde esta vida. Y como HaKadosh Baruj Hu es misericordioso con sus criaturas y se preocupa por ellas, presenta en sus vidas la situación de impureza para que deban hacer una introspección y encontrar cual fue el pecado que les provocó llegar a la impureza. Seguro que por el camino que uno pretende transitar lo conducen a él del cielo, por eso si su anhelo y deseo es únicamente estar en el camino de HaShem tiene el mérito de permanecer siempre puro. Pero si una persona tiene malas cualidades como ira y ambición naturalmente se aleja de las Tora y las Mitzvot, HaShem presenta en su camino la impureza, para que necesite a la vaca colorada y retorne al camino correcto.