

CIUDADES DE REFUGIO, UN MENSAJE PARA LAS GENERACIONES

HaKadosh Baruj Hu le ordena a Moshé que les indique a los Hijos de Israel construir seis ciudades de refugio, tres de ellas dentro de los límites de nuestra tierra y otras tres al cruce del Iarden (Jordán) al este, donde vivían las tribus de Reubén, Gad y la mitad de Menashé. Moshé le explicó al pueblo que estas ciudades están destinadas a personas que mataron accidentalmente, protegiéndolo del familiar vengador evitando que este lo mate, para eso el asesino involuntario tiene la posibilidad de escapar las ciudades de refugio y permanecer allí, hasta que el Cohen Gadol falleciera. Mientras esté allí, está prohibido matarlo. Se está hablando de una muerte accidental y sin ni una voluntad. Para quien pasa por esta situación puede huir del vengador, de este tema surgen dos preguntas, 1 -¿Por qué se establecieron ciudades del otro lado de la tierra, acaso estamos premiando a quienes prefirieron no entrar a Eretz Israel y dejando de lado su santidad? Y 2- Esto lo escuché de mi maestro Rabbi Shamai Tzahan, él pregunto por qué todos los caminos tenían letreros que ayudaban y orientaban a quienes querían llegar allí. No solo eso sino que una vez al año los caminos eran reparados para que quien necesite llegar, no tuviera problemas ¡Que extraño que Ierushalaim, a pesar de ser la más sagrada, allí estaba el Bet Hamikdash no recibiera por lo menos estos privilegios!

Podemos responder la primera pregunta, de la siguiente forma. HaShem indicó construir ciudades fuera de Israel por si alguno de los que mataron sin querer, prefiere refugiarse fuera de Israel, cerca de amigos, familiares o conocidos; de este modo también allí tendrá un lugar seguro.

En relación a la segunda pregunta, es cierto solamente se ponían carteles y letreros indicadores hacia la ciudad de refugio y no a Ierushalaim. Esto nos deja un claro mensaje, debemos observar, hasta qué punto HaShem se preocupa por el honor y cuidado de las personas, dejando de lado su propio honor, no señalizando Ierushalaim allí donde se lo honra a Él, pero cuidando incluso a las personas que mataron sin querer.

Esto debe ser una enseñanza, tener consideración por el honor del prójimo y aprender de la misericordia de HaShem, así como el

perdona para no humillar a un Iehudí, también deberíamos hacerlo nosotros. Otro mensaje es que quien comete un error incluso sin mala intención, no puede lavarse las manos y sentirse libre diciendo "Fue sin querer yo no sabía que eso no se puede". Al tropezar con el mismo pecado muchas veces, deja de ser "Sin querer", Él tiene la obligación de ir y estudiar y no esperar a ver si se vuelve a equivocar o no, Debe dirigirse a un Bet Midrash y estudiar las leyes como corresponde, quien trasgrede reiteradamente sin querer pasa a considerarse intencional ya que su culpa estuvo en no ir a estudiar.

Así como un técnico mecánico no puede tener un título sin haber estudiado su profesión y habiéndose experimentado, salvando las distancias lo mismo sucede con un Iehudí, no tiene el título de "Buen Iehudí" si no estudia las Halajot-leyes como corresponde.

Al fallecer, ante el tribunal celestial le harán preguntas y si esa persona no se preocupó por saber las leyes deberá rendir cuentas. Y lo acusarán diciéndole que todo lo que transgredió, es su culpa por no ocuparse e informarse estudiando Torá.

A este análisis se le puede agregar, que así como aquella persona para protegerse por su error debe permanecer en la ciudad de refugio, del mismo modo quien comete faltas y errores por desconocimiento, tiene que ir al Bet Hamidrash, allí conocerá las leyes como corresponde y de esa forma estará protegido. En esas ciudades debía permanecer hasta que muera el Cohen Gadol - Sumo sacerdote y recién luego de eso podía salir. También quien está dominado por el Ietzer Hará, que lo fue llevando al pecado de a poco, comenzando con cosas aparentemente pequeñas, a las que se podría llamar "Sin querer" y luego termina hundiéndolo en las peores transgresiones Para salvarse, deberá quedarse refugiado en la Torá hasta haber liquidado al sumo sacerdote del pecado, el Ietzer Hará.

Cuida tu Lengua

Solamente por un propósito productivo

Se permite averiguar sobre alguna persona para poder establecer con él una sociedad o alguna relación de noviazgo, aunque sea que con ello llegará a escuchar cosas malas de él.

Al preguntar debe anticipar que su información es para un fin noble, para que tampoco se le considere Lashón Hará al informante.

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

En el libro “Daliot Iejezquel” el Rosh Ieshibát Hebrón, Rabbí Iehudá Serna Ztz”l, detalla 30 puntos en nuestras conductas y acciones, para meditar y reparar en los días de Ben Hametzarim (las tres semanas que hay entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av), tomadas del texto de las lamentaciones que se recitan el 9 de Av, las cuales ocasionaron el exilio y la destrucción de nuestro templo.

Sintetizamos algunos puntos en los cuales deberíamos marcar nuestra atención.

-La fe

- Ver el amor de HaShem a su pueblo durante todas las generaciones
- Alejarnos de cualquier acción de crueldad o cualidad negativa
- Reconocer y tener fe de que existe el concepto de “Mida Quenegued Mida – uno recibe tal cual da
- Saber e identificar la gravedad de los pecados que se cometen con el semejante
- Poder interpretar como HaShem es caritativo con nosotros
- Tener el debido temor y respeto por el pequeño santuario o sea Los Bate Kenesiot y Bate Midrashot
- No sufrir por cosas que no son dignas de amargarnos por ellas
- Pedir por la redención de nuestro pueblo cada día
- Evitar el odio gratuito.

Dijeron nuestros Sabios: Su castigo es la persecución, tal como aparece en las lamentaciones “Sobre nuestros cielo fuimos perseguidos, ¡ay! del odio gratuito”.

Pregunta Rabbí Iehudá Serna Ztz”l, ¿Qué relación tienen el odio gratuito con las persecuciones? Si nos detenemos a interpretar la esencia de este pecado, notaremos que en realidad todo nace en una necia persecución sin razón alguna, si se detendría por un instante a pensar el porqué de sus sentimientos, se desvanecería la sensación porque no tiene razón de ser, es simplemente una vil persecución por odio y por eso el castigo es acorde, eso significa “Mida Quenegued Mida – uno recibe tal cual da”.

El duelo por el alma

Rabbi Baimberg Ztz”l cuenta que una vez cuando estuvo el Saba de Salabodka en la ciudad de Brontz y habló sobre la obligación de guardar luto en Ben Hametzarim, en sus palabras recordó que el segundo templo fue destruido por el odio gratuito.

Si el día 9 de Av invitan a otra persona a recitar las lamentaciones (liturgia que se dice en los rezos del día, honor que habitualmente recibía Rabbí Baimberg) ¿Acaso no reaccionarás con odio hacia los encargados del templo, hacia el hombre que se ganó el mérito y el honor de hacer de oficiante, e incluso hacia los demás que sabían que este era tu puesto y nadie reclama? ¿Cómo es posible que algunos piensen que ya no es necesario hablar de Musar y ética?

La gente de la generación de la destrucción se dedicaba a estudiar Torá y cumplían las Mitzvot y a pesar de ello sufrieron el destierro. ¿Cómo se puede curar el corazón sin el Musar? El Saba interrumpió por unos instantes, su emoción no conocía de límites. Me agarró y me dijo –“¿Sabes que es Sinat Jinam?”, le respondí –“Mal corazón, envidia, dolor por los éxitos ajenos...”. El Saba me interrumpió -Se ve que para ti todo es muy simple, en los libros de Musar los sabios enseñaron que nunca se descubrió el pecado, ya que el odio gratuito no lo ven, ni él, ni los demás. Ellos en aquella época no lo notaron y tú, tan sencillamente me detallas que es Sinat Jinam, justamente la misión del Musar es abrir los ojos y ver la raíz del tallo venenoso antes de que madure y tome fuerza. Nuestros sabios nos dieron una definición perfecta de que pasó previo a la destrucción, con la historia de Kamtza y bar Kamtza. Antes de llorar por el Templo, debemos hacer luto por la destrucción de nuestras almas, ya que las piedras

rotas se pueden reparar, pero este exilio tan amargo es más doloroso que cualquier otro castigo.

Una pizca de amor

Una pequeña observación que puede conducirnos en estos días a la cualidad de Ahavat Jinam-amor gratuito, es pensar bien y ver positivamente las acciones de los demás. El secreto está en buscar las cosas meritorias en cada situación que se nos presenta, ver el lado positivo incluso cuando parece inimaginable. Solo de esta forma podremos alejarnos del odio.

Cuentan una historia con Rabbí Jaim de Brisk, quien mantuvo una reunión muy importante con otro sabio de su generación. El otro Rabino era un hablador compulsivo a diferencia de Rabbí Jaim para quien el silencio era su cultura. Durante la reunión permaneció sin hablar ni una sola palabra, el otro Rabino habló todo el tiempo. Al salir del lugar, un alumno le preguntó que era lo que había pasado. Rabbí Jaim con suma humildad dijo –“Aquel Rabino tiene la capacidad de pensar una hora y poder hablar las otras 23, a mí me pasa lo contrario, para hablar una hora tengo que pensar 23 para saber que decir”.

Subiendo el sendero

En pos del cielo

Un grupo de empresarios fabricantes de vino y quesos, me pidieron permiso para poner mi nombre sobre el sello de Kasher que tienen sus productos, para alentar las ventas; a cambio me propusieron una cantidad importante de dinero y me dijeron que si yo no aceptaba la propuesta se la harían a alguna otra institución que recibiría el aporte.

La verdad es que inicialmente pensé aceptar la propuesta, ¿Que mal podría ocasionar mi sello? Particularmente en estos productos que cuentan con la supervisión de personas calificadas y temerosos del cielo. Además aquel dinero puede beneficiar a Instituciones de Torá. Pero en un segundo pensamiento se me ocurrió que probablemente si pondría mi nombre allí, podría provocar algún perjuicio a otros certificadores de Kasher, ya que mucha gente preferirá este sello ante otros.

Esta era mi duda, por un lado veía en mi imaginación Baté Midrashot ayudados con aquel dinero, pero por otro el daño a otras certificadoras.

La duda no me dejaba tranquilo, finalmente comencé a hacer una introspección ¿El objetivo de aquella propuesta para certificar Kashrut es íntegramente Leshem Shamaim- en pos del cielo o quizá mi única intención es recibir dinero y tener provecho personal con la difusión de Torá en las Ieshibot gracias a mí?

De pronto sentí que del cielo me estaban marcando algo y entendí que en realidad la razón por la cual aceptaría la propuesta era por la segunda variante. Mi objetivo era sin dudas la ganancia económica para las Ieshibot, no era una intención desinteresada por difundir el Kashrut, entonces comprendí que era el Ietzer Hará que intentaba convencerme para que tomase esta propuesta, ocasionando daño a muchas familias, porque Leshem Shamaim puede decirse solamente cuando uno no tiene intereses propios involucrados.

Después de haberme decidido, les informé a los empresarios que no tomaría la propuesta ya que no deseaba recibir dinero del perjuicio ajeno, ni tampoco estoy dispuesto a que por mi causa hablen mal de la certificadora previa, dando a pensar que no era tan buena, especialmente cuando muchas familias dependen de ella. Además nadie podía asegurarme que este nuevo sello que sería de mi responsabilidad, alcanzaría niveles más altos que la anterior. Probablemente podría incurrir también en el pecado de hacer creer a las personas lo que no es.

Gracias a HaShem estoy feliz y contento que no caí en las redes del Ietzer hará y de que no me convencieron con aquella propuesta a pesar de que en mi imaginación ya veía instituciones construidas y mucha gente estudiando. Sé que es imposible darle satisfacción a HaShem cuando a costa de nuestra acción alguien se perjudica, Leshem Shamaim significa hacer las cosas sin ningún interés o beneficio personal.

“Esta es la palabra que ha ordenado El Eterno sobre las hijas de Selofjad, diciendo: Para que sea bueno en sus ojos serán esposas (permitiéndoles casarse con hombres de cualquier tribu). Pero (con hombres) de la familia de la tribu de su padre serán esposas” (36:6)

En las palabras de este versículo hay una aparente contradicción, inicialmente HaShem les dice a las muchachas podrán casarse con quienes deseen y luego las limita a sus primos.

El Jatám Sofer Zia”a lo explicó a partir de lo que encelaron nuestros sabios que las hijas de Selofjad ya no podían concebir ya que eran mayores, pero dado que eran justas recibieron un milagro y tuvieron hijos. Por eso en un principio HaShem les permitió cualquiera, ya que como no tendrían hijos, la herencia de tierra no cambiaría de una tribu a otra, pero si desean hijos y milagros elijan alguien de su tribu y gracias a ello la tierra que reciban permanecerá en la tribu de Benjamín.

“Entonces fueron Majlá, Tirtsá, Joglá, Milká y Noá, hijas de Selofjad, esposas de los hijos de sus tíos” (36:11)

Sucedió una vez con un hombre importante de la ciudad de Vilna que vino a ver a Rabbí Shelomó Zalmen quejándose que su consuegro lo engañó a él y su familia y luego de que su hijo un gran estudioso desposó a la hija se supo que la mujer era, mayor que su marido por varios años. Rabbí Shelomó lo tranquilizó tratando de influenciarlo para que no anule aquel matrimonio y entre otras cosas le dijo, mira que en la Torá, al final de Masé nombra a las hijas de Selofjad nombrándolas de mayor a menor y en todos los otros versículos aparecen ordenadas de acuerdo a la sabiduría. ¿Por qué siempre las ordena por su nivel intelectual y ahora por la edad?

En el Talmud Baba Batrá dijeron que incluso la menor tenía más de 40 años, y para no decir la edad apelaron al orden de sabiduría, pero al final de la Perashá dado que ya están casadas nombraron la edad. Lo mismo te sucedió a ti, dado que ahora es tu nuera te dijeron la edad.

“Estos son los viajes de los hijos de Israel, que habían salido de la tierra de Egipto, por sus legiones, por medio de Moshé y Aharón” (33:1)

Significa que todas las partidas estaban en sus manos, tal como está escrito en Perashat Behaalotejá, que por orden de HaShem en manos de Moshé partían y acampaban, y Aharón era quien hacía sonar las tromperas para las partidas por eso se lo consideró junto a Moshé para las partidas.

Sobre la Haftará Semanal

“Oigan la palabra de HaShem” (Irmiá 2)

Esta Haftará es la segunda de las tres establecidas por nuestros sabios, para antes del 9 de Ab que en ella relata las profecías de los terribles momentos de destrucción que llegarían a Jerusalén profetizados por Irmiahu.

Todo viene del cielo, pero...

“Estos son los viajes de los hijos de Israel” (33:1)

Las primeras letras de las palabras “Ele Mase” junto con el numero integrador suman los mismo que “Bam” 42, tal como dice en el versículo (Debarim 6:47) “Vedibartá Bam, y hablaras en ellas”, refiriéndose a las palabras de Torá, las cuales son también nuestro lugar de destino, las personas deben siempre dirigirse a la Torá. Quien va en el camino de HaShem y cumple sus palabras, gana el mérito de “Ele Masé-estas son sus partidas” que letras finales son las Iod y la HaShem, significa que quien va en el camino de HaShem este lo acompaña en cada paso de su vida, iluminándolo.

También hay otra explicación, el versículo dice (33:2): “Escribió Moshé... y estas son sus partidas según sus salidas” La expresión es algo extraña, normalmente la persona sale para partir y no lo contrario. Debería estar escrito de manera invertida. Lo podemos explicar así: A veces la persona no quiere partir pero sale de su casa dado que HaShem si desea que parta, entonces le presenta un viaje, y en ocasiones la persona planea viajar pero del cielo no, entonces no va a ninguna parte. Según esta visión todo ya está escrito y HaShem es quien decide y establece donde estará la persona en cada instante de su vida. Esta es la explicación de las partidas, los Hijos de Israel no sabían a dónde se dirigían, solo seguían a HaShem.

A partir de lo dicho parecería que no existe el libre albedrio y HaShem es quien decide la vida de la persona, sin embargo en la Torá dice “Mira que entregué delante de ti la vida y el bien así como la muerte y el mal”, esto se contradice con lo que dijimos que HaShem es quien elige los destinos. La explicación es que en realidad está todo en manos de HaShem y el decide el destino de las personas, como la riqueza e hijos, esto no depende del libre albedrio pero hay ciertas cosas que uno las elige, este es el temor al cielo, sobre esto dijeron nuestros sabios en el Talmud: Todo es del cielo, excepto el temor al cielo, el temor de HaShem es a partir de sus actos. En el Talmud (Eduiot 5:7): Tus acciones te acercan y tus acciones te distancian, las personas tienen la elección de optar lo correcto o abandonar la senda de nuestros padres prefiriendo otros caminos.

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

La siguiente historia sucedió dentro del mes del fallecimiento de Rabbí Moshé Aharón Pinto Zia”a, más precisamente un 26 de Elul, la noche de la Hilulá de Rabbí Jaim Pinto. Una noche Rab Itzjak Banono, de Ashdod, no podía conciliar el sueño, y por más que su reloj marcaba las cuatro de la mañana, decidió dirigirse al Bet Hakneset de Rabbí Jaim Pinto. Por alguna razón no fue por el camino habitual, sino que pego la vuelta y fue por la calle principal camino al Bet Hakneset.

A medida que se iba acercando escuchaba voces haciendo Tefilot provenientes del Templo. Además veía resplandor de luz brillante salir de allí. Rabbí Itzjak se preguntaba sorprendido que sucedía. Al acercarse vio por las ventanas hombres rezando. Su sorpresa era aún mayor, él no sabía de ni un evento que se estuviese desarrollando allí ¿Serian Selijot (como se acostumbra a recitar durante el mes de Elul)?

Trató de abrir la puerta pero la misma estaba cerrada, tomó sus llaves (las cuales él tenía) y al abrir encontró el templo oscuro y vacío. El pánico lo invadió y salió asustado corriendo. Tan grande fue aquel susto que el hombre terminó aquella mañana hospitalizado en terapia intensiva. ¿Quién sabe quiénes eran aquellas personas rezando esa madrugada tan especial?