

PERASHA

MIKETZ

20.12.2014
27 DE KISLEV 5775

399

Pajad David

Boletín semanal sobre la Parashá

ת"סג

ABLANDANDO EL YUGO DEL EXILIO

Rabbi David Pinto Chlita

“Y fue al concluir dos años. Y Paró estaba soñando y he aquí que estaba parado sobre el leor, río” (41:1)

El Midrash sobre este versículo dice: Fin le puso a la oscuridad, le dio un tiempo a Iosef de cuantos años debería sufrir y vivir en la oscuridad y las penumbras de la prisión; cuando se cumplió aquel lapso, de inmediato soñó el faraón.

La explicación de este Midrash es la siguiente; Todo lo que hay en este mundo, tanto bueno como malo, está sujeto a un límite. Hashem puso una ley, reglas y tiempos, que hacen que la persona pueda cumplir con sus deberes y obligaciones en el momento exacto. Si no lo hace, pierde la oportunidad de realizar su deber y Mitzvá en el lapso establecido. Como dijo el rey Shelomó: “Para todo hay un tiempo y momento” (Kohelet 3:1). Significa que cada cosa tiene un tiempo puntual. Así como la Torá ordenó cumplir las Mitzvot en el momento indicado, también los sufrimientos o penas que llegan tienen un límite y fin. Y cuando completan su objetivo, habiendo realizado un tikun, (arreglo) a la persona, entonces de inmediato Hashem los quita con la misma celeridad con la cual llegaron. Así sucedió con Iosef, quien estuvo preso en Egipto varios años, pero cuando Hashem decidió que era tiempo de liberarlo, de inmediato surgió el sueño del faraón, aquel que terminó gestando la libertad de Iosef y el camino al trono egipcio.

Esta es la explicación del Midrash, todo tienen un fin y conclusión. Y así como el Eterno le puso fin a la oscuridad del universo en el génesis de la creación, de la misma forma se terminó el sufrimiento de Iosef en el momento que el faraón tuvo aquél sueño y necesitó de la interpretación de Iosef, y gracias a ella descubrió su sabiduría nombrándolo rey de Egipto.

Aprendemos de las palabras de nuestros sabios en el Talmud (Berajot 10.) “Incluso si una espada filosa se apoya sobre el cuello de la persona no debe resignarse de la misericordia”, esto es porque finalmente todo acaba y vendrá la redención del sufrimiento de aquella persona. También ahora, mientras vivimos en el exilio y nuestros enemigo nos rodean de todos los francos e intentan atacarnos y nuestros sufrimientos se multiplican, sin tener a donde escapar, no podemos caer en la desesperanza, debemos tener plena seguridad y fe de hay un fin, y aunque el Mashiaj demore su llegada, seguiremos cada día esperándolo.

Pero a pesar de que el exilio es duro y doloroso, podemos aligerar su amargura de una manera muy simple, inspirándonos en la esperanza y te-

niendo fe en el corazón que pronto llegará el día que Hashem nos salvará de todos nuestros sufrimientos, poniéndole fin a todos los dolores. La manera de mantener viva esta esperanza es sumergiéndonos en el estudio de la Torá y el cumplimiento de las Mitzvot. Esto puede ayudar a borrar las dificultades y creer en la pronta redención. Como dijeron nuestros sabios que Iosef no había olvidado lo que estudió con su padre. Sin duda que él seguía repasando una y otra vez, si no lo hubiese olvidado. Y aquel esfuerzo y sacrificio por la Torá es la que le dio la fuerza para afrontar las dificultades. En cambio, una persona que pierde la esperanza y se apaga en su espíritu la expectativa de la llegada del Mashiaj, desesperanzándose, consigue con esta actitud, solamente vivir un exilio dentro del exilio y amargar su amargura, porque al abandonar el camino de la Torá y las Mitzvot pierde también la fe y la esperanza de la redención, quedando hundido en lo mas profundo del exilio.

Investigaciones médicas revelaron que la esperanza de un enfermo por sanar eleva significativamente las probabilidades de sanación. En cambio, en una persona sumida en la tristeza y la desesperanza, probablemente la enfermedad se agrave y solamente un milagro pueda sacarlo de esa situación. Si queremos alcanzar la redención y queremos también olvidar las dificultades y los sufrimientos debemos buscar en la Torá sagrada, que es como una medicina de vida para un alma acabada.

Iosef HaTzadik a pesar de estar solo, desconectado de sus hermanos y lejos de su hogar, nunca perdió la esperanza de salvarse, ni siquiera por un instante. Dentro del calabozo nada provocó que baje sus brazos, ni se entregó a la incitación del mal instinto que trataba de desanimarlo. Él juntaba fuerzas y ponía espíritu en la fe que llegaría el día que todo se revertiría, cosa que sucedió tal como él creía.

Podemos decir que esta Parashá se lee en Januká por que guarda una relación estrecha con el episodio. El versículo en Bereshit dice “Y la oscuridad estaba sobre los abismos”. Cosa que se dice sobre el imperio griego, quien intentaba oscurecer las almas del pueblo de Israel, alejándolas de Hashem, Bendito Sea. Este imperio, a diferencia del resto de nuestros enemigos, no intentó exterminarnos físicamente sino que apuntó a enfriar nuestro espíritu, generándonos dudas y desesperanza en la redención, ellos querían borrar el judaísmo, por eso pusieron el ídolo dentro del templo y profanaron la santidad y el aceite. Ellos sabían que allí estaba el punto de conexión entre Hashem y su pueblo. Impurificando ese lugar no se podría servir a Hashem con santidad y pureza, consiguiendo así que el pueblo se aleje del Eterno y de su Torá, uniéndose a la cultura Griega, Hashem nos proteja.

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

Identidad Judía

Un día me encontré con un Iehudí en Francia, que caminaba por la calle con su cabeza descubierta. Me acerqué y le pregunté –“¿Tu eres judío, verdad?”, el hombre sorprendido me respondió, –“Seguro, judío y creyente ¿Por qué me lo pregunta?”, le indiqué, –“Acompáñame y te lo explicaré”. Lo llevé conmigo a la estación central de transporte de Lion. Dentro de la estación le di una Kipá y le indiqué que se cubra su cabeza. Un poco por compromiso y otro poco por repeto lo hizo. Minutos después el hombre sentía que todas las miradas se dirigían a él, hasta sentía que algunas personas lo señalaban y se burlaban. Me preguntó, –“Rab ¿Que me hizo? ¿Por qué me observan con desprecio y se ríen de mí?”. Lo miré y tranquilamente le pregunté –“¿Ayer no lo hacían? ¿Por qué piensas que estas distinto?”. –“Rabino, normalmente no me cubro y paso más desapercibido”. De ahí tomé su respuesta –“Por eso te miran, notaron que los engañabas. Creían que eras uno más de ellos, pero ahora saben la verdad y están enojados. Pero un judío autentico se conduce y muestra como es en su casa y fuera de ella, siente que pertenece al Pueblo de Israel. Así debes sentirte y conducirte todo el tiempo, con orgullo demostrarle a quien sea tu identidad.”

Otra historia más sobre la misma temática:

Cierta vez una persona se me acercó en la calle y me saludó –“Shalom Rabbi”, lo miré y continué caminando sin responderle. El hombre sorprendido me corrió y reclamó–“¿Por qué ustedes los rabinos actúan así?”, –“¿A qué te refieres?”, me dijo –“Yo lo saludé a usted en hebreo y ni siquiera me respondió”, –“Es verdad que me saludaste en hebreo pero hoy muchas personas conocen el idioma y no exclusivamente judíos”. Algo enojado y más avergonzado me dijo que él si era judío, –“¿Cómo puedo saberlo? Esas palabras las sabe cualquiera, ¿Llevas Kipá o te identificas como Iehudí?”, –“Rab, discúlpeme pero sepa que es vergonzoso salir con la Kipá”, –“Un judío autentico no se camufla entre el resto de los Goim, al contrario, siente orgullo y honor de ser un soldado del ejército de Hashem, y del mismo modo se viste como Iehudí con orgullo”. Mientras decía esto en mi corazón elevaba una plegaria que mis palabras le lleguen al corazón y cambien su manera de pensar y de manifestarse, logrando demostrar también en el exterior lo que siente en el interior.

Cuida tu Lengua

Filtrar la información

Si alguien nos cuenta una historia donde participa él u otra persona negativamente, lo que cuenta sobre si podemos aceptarlo, pero lo que habla sobre los demás no debemos creerlo.

Aumentar progresivamente la forma de vida de un Iehudí

“Y los vio Iosef a ellos, y a Biniamin. Y le dijo al encargado de su casa, trae a los hombres a la casa y faenar faena y prepara que conmigo comerán los hombres por la tarde” (43:16)

La Perashá Miketz anualmente coincide con la fiesta de Januká, y hay un indicador en el versículo que dice “Faenar faena y prepara” y de las iniciales de estas palabras se esconde la palabra Januká. ¿Cuál es el punto de conexión que tienen ambas cosas? Es sabido que en Januká encendemos el candelabro agregando cada día otra luminaria. Nuestros sabios dicen que esta costumbre se estableció porque es la que nos da el concepto de aumentar progresivamente. Esto nos enseña que en el servicio a Hashem no es correcto ni posible hacer las cosas una sola vez, sino que es un trabajo diario, y debemos aumentar algo a lo hecho el día anterior.

Nuestros sabios nos enseñan que en cada etapa debemos tomar un pequeño compromiso nuevo, y al alcanzar el objetivo, sumar uno más. Y así constantemente. Solo así lograremos niveles elevados en espiritualidad. Tal como Iosef que vivía alejado de toda la santidad, y debió enfrentar pruebas muy amargas, tal como la Mujer de Potifar que trató de hacerlo caer en el pecado, no obstante, supo pararse con fortaleza frente a aquellas pruebas. Llegando a ser nombrado gobernador de Egipto, sin ser soberbio y saber que todo venía de Hashem y declararlo públicamente. Y es sabido que Iosef era extremadamente bello, tal como cuenta el Midrash que las mujeres al verlo quedaban totalmente atónitas al punto que sin darse cuenta se lastimaban las manos con los cuchillos que llevaban para corta frutas. A pesar de ello Iosef no se vanagloriaba ¿De dónde Iosef tenía aquella fortaleza, para no caer no en el orgullo ni en la impureza y promiscuidad egipcia?

La Torá sola no alcanza para estar realmente protegidos, además de Torá se necesita el esfuerzo por ella. Como enseñó Bet Hilel en con las velas de Janucá, cada día se enciende una luminaria más, demostrando que la única forma de sostenerse en la santidad es aumentando y esforzándose siempre un poco más, así fue como Iosef vivió en Egipto y a pesar de estar lejos del hogar de su padre pudo mantener viva esa fuerza de Iehudí, solamente aumentando en santidad cada día un poco más.

Sobre la Haftará Semanal

“Roni Vesimjí” (Zejaría 2:4)

En esta Haftará se menciona el candelabro y las luminarias que había visto Zejaría en alusión al candelabro que prendemos en Januká.

Mesilot La Emuná - Senderos hacia la fe

¿Cuál es la Historia de Januká?

Un pequeño grupo de Iehudim, Los Makabim, se enfrentaron con una batalla de supervivencia. La lucha no era ni por la vida ni por la tierra, era por el alma. Todos alaban la valentía de los Makabim, remarcan su fortaleza ¿Cuál fue la frase de convocatoria? “Mi La Hashem Elai – quien está con Hashem que se una con nosotros”. La batalla de los Makabim fue una guerra de los particulares por todo el pueblo de Israel. Los griegos no amenazaban la subsistencia corporal, al contrario, querían unirnos a su cultura. Pero con una condición, que estemos dispuestos a cortar toda relación con nuestra fe. La guerra de ellos estaba perdida antes de comenzar; Un rejuente de personas contra el imperio Griego, una religión antigua frente a la modernidad y el desarrollo. Pero a pesar de todo, los Makabim prevalecieron y con la ayuda de Hashem triunfaron, de perder la esperanza ni uno de nosotros estaría hoy aquí.

Esta es una síntesis de la historia, que nos deja un mensaje de como servir al Creador. Debemos saber mantenernos y no quebrarnos frente al mal instinto y sus trampas. Probablemente él sea como un imperio y tenga instrumentos de comunicación lleno de palabra y tecnología; Pero cuando el camino a tomar es invadiendo al prójimo, humillando su honor, entonces tenemos que prevalecer nosotros con las luminarias, estas que nos recuerdan los días de Januká a la luz de la Torá y las Mitzvot, y que especialmente se destacan en lo que es la relación con el semejante.

Cada mañana en las plegarias decimos una Mishná del tratado de Pea, donde se sita cuales son las cosas de las que uno disfrutar en este mundo pero le queda un capital a perpetuidad, como el respeto a los padres y los actos de generosidad, llegar temprano al Bet Hakneset, Recibir invitados, visitar enfermos, ayudar a las novias y Di-s libre acompañar a un difunto, promulgar la paz entre las personas y el estudio de Torá frente a todo.

La mayoría de las cosas mencionadas son actitudes y conductas que deberíamos tener para con nuestros semejantes. Rabenu Asher explicó que Hashem disfruta más de las buenas acciones que son con las criaturas de aquellas que son exclusivamente con el Eterno.

Vemos entonces cuanto valora HaKadosh Baruj nuestros actos hacia los demás, más que lo que son para Él.

Maran Hagaon Rab Aharón Leib Shteinman Shlita al escribir respecto del tema de pulir las cualidades sobre las relaciones con el compañero aclaró un punto más: Desde que salimos de Egipto, hasta el momento de recibir la Torá, pasaron 49 días. Esto para que el pueblo de Israel que estaban inmersos en 49 grados de impureza, pudieran salir. Si Di-s libre caían al grado 50, ya nunca más saldrían. ¿De qué se trataba aquella impureza? ¿Acaso habían tocado reptiles o alguna otra cosa que impurifique? Sino que las malas cualidades aprendidas de los egipcios, abocados a la injusticia y a la hechicería, los impurificó. Y aunque la comunidad de Israel vivía sola en la tierra de Goshen fueron influenciados por los egipcios y aprendieron de sus actos. Los 49 días fueron necesarios para revertir las cualidades.

Para reparar una mala cualidad se necesita trabajar arduamente, como dijo el Rab de Salant Za”tl: La persona puede esforzarse

toda su vida para corregir las cualidades y quién sabe si logra corregir siquiera una. Al salir de Egipto tenían 49 cualidades, cada día necesitaban un milagro y ayuda del cielo especial hasta conseguir el objetivo y llegar al nivel de “acampó”, estando todos unidos en la misma categoría.

El Rab Shteinman remarca que en estas últimas generaciones lamentablemente es usual y costumbre que las personas avergüencen públicamente, provocando sufrimientos en diferentes partes del mundo. Por eso antes de la llegada del Mashiaj debemos corregirnos y cuidarnos en el respeto al semejante.

Justamente la convocatoria de los makabim significa que quien desea hacer la voluntad de Hashem y cuidarse puntiliosamente con los demás y abandonar las malas cualidades, que salga a la guerra con ellos contra el mal instinto. No es simple pero no debemos perder la esperanza, debemos declarar la guerra y estar fuertes en la corrección de las cualidades, estudiando ética y valores y Hashem nos ayudará con la luz de su Torá con amor y alegría.

Perlas De La Perashá

“Y le dijo Iehudá a Israel, su padre: Envía al joven conmigo, nos levantaremos e iremos y viviremos y no moriremos, también nosotros, también tú y también nuestros hijos” (43:8)

Comenta el Or Hajaim HaKadosh: Iehudá le dijo a su padre “también tú”, postergando la supervivencia del padre a la propia. Es probable que estaba haciendo alusión a la Halajá que dice que la vida propia esta ante todo, incluso a la del padre. O quizá la intención fue decir: No solamente al ir viviremos el chico y yo, sino también tú necesitas que vayamos para tener pan, tú y toda la familia, ya que el único lugar que tiene provisiones es Mitzraim. Y al nombrar a sus hijos al final indica que para la persona lo máspreciado son los hijos. Tal como David con Abshalom, que a pesar de ser rebelde contra su padre, nunca David permitió que lo maten, y cuando lo hicieron, lo lloró toda su vida.

שבת הארץ

Shemitá el séptimo año y sus leyes

Está permitido cortar flores para disfrutar de ellas, pero no para mejorar al árbol o a la planta donde crecen, por eso deben ser cortadas de una forma atípica o inusual, por ejemplo cortándolas en el tercio cercano a la flor o próximos al tallo.

No se puede arrancar una rama que contiene frutos si estos no crecieron al punto de ser útiles para el consumo.

Está prohibido cortar ramas secas ya que esto habitualmente se hace para darle fuerzas al árbol, al menos que sea un tronco embichado o infectado por gusanos. En ese caso se puede quitar para que no termine dañando al árbol.

Se puede cortar leña para calentarse o cocinar, incluso para utilizarlas en la Sucá o cualquier otro uso personal, siempre que no sea para beneficiar al árbol.