

UNA MITZVÁ CONLLEVA A OTRA MITZVÁ

Rabbi David Pinto Chlita

“Háblenle a toda la comunidad de Israel diciendo: El décimo día del mes este tomarán para ellos cada hombre un cordero para la casa de su padre, un cordero por casa” (Shemot 12:3)

HaShem les ordena a los hijos de Israel ofrendar un animal ovino, representante de la deidad egipcia. De esta forma los hebreos mostraban y manifestaban que ellos no comparten ni aceptan Di-s o Ídolo alguno, siendo el Creador el único Dios. De hecho el Korbán Pesaj demandaba un gran sacrificio ya que cuatro días antes de la ofrenda debían atarlo a las patas de la cama, exponiéndose a la ira de los egipcios. Pero el pueblo de Israel no temió, solamente se apegaron a la voluntad Divina, cumpliéndola con gran sacrificio.

El segundo año luego de haber salido de Egipto, cuando estuvieron a punto de ofrendar el Korbán Pesaj, un grupo de personas que se encontraban impuros reclamaron por qué ellos habrían de ser menos, estando impedidos de ofrendar el Korbán. Y en función de aquella queja HaShem indicó la posibilidad de ofrecerlo un mes más tarde.

Si nos detenemos a pensar veremos que este grupo de personas no solamente recobraron la posibilidad de cumplir con la Mitzvá, sino que gracias a ellos surgió un nuevo precepto, llamado “Pesaj Sheni”. Aquella férrea voluntad de cumplir una Mitzvá generó una nueva Mitzvá.

Esto es un importante mensaje para nosotros, marcándonos hasta cuando la persona debe anhelar y querer cumplir las Mitzvot de HaShem. Es sabido, tal como dice en el Pirké Abot, que una Mitzvá genera y conlleva a otra Mitzvá. Significa que quien cumple una Mitzvá con deseo y voluntad HaShem le prepara y presenta para él otra Mitzvá; Ya que al demostrar su amor manifiesta su voluntad de tener la posibilidad de cumplir otras Mitzvot más. Por eso HaShem lo premia con el mérito de cumplir su anhelo.

En contra partida quien transgrede la voluntad Divina de manera alevosa y sin

cargo de conciencia alguna, termina quedando carente de la protección de HaShem y a merced del instinto del mal, quien le traerá uno y otro pecado para perjudicarlo.

Pero no solamente la acción es determinante, un buen pensamiento también es considerado para HaShem como una acción de bien. Por eso, si alguien tiene la férrea voluntad de cumplir una Mitzvá pero por distintas razones no logra concretarla, HaShem se la considera como si la hubiera realizado, y a partir de ese buen pensamiento se le presentan otras más para que pueda cumplir con su anhelo. De tal forma, todos podríamos dar fe y testimonio que se voluntad sería sin dudas cumplir y hacer las Mitzvot.

Pero lamentablemente el complejo mundo que nos toca vivir nos impide llegar a la meta de la forma deseada. Podríamos comparar esto con una persona que afanosamente llenó un boleto de lotería marcando cada uno de los números que sentía ganadores. Pero al ir a la ventanilla la agencia ya estaba cerrada. Sin dudas aquella persona vuelve a su casa decepcionado. Pero mucho más grande será su angustia si al día siguiente encuentra que aquellos números que él quiso jugar fueron los que justamente salieron.

Deberíamos hacer una introspección y un análisis ¿Nos decepcionamos realmente así por una Mitzvá? La única garantía que tenemos de que se nos presente otra Mitzvá es demostrando cuan interesados y deseosos estamos de cumplir la voluntad de HaShem. Lo dicho en la Mishná de Avot “Una Mitzvá lleva a otra Mitzvá”, puede asemejarse a una cadena de eslabones que cada uno de ellos se encuentra cerrado y abrazando al otro, entonces la cadena se convierte en una larga y fuerte fila. Pero cuando un eslabón no está bien cerrado, entonces la cadena se cortará, convirtiéndose en apenas si aros abiertos. Tal como la cadena son las Mitzvot, no hay un principio ni un fin y cada Mitzvá alarga y engrandece la cadena, ya que una Mitzvá trae consigo a la siguiente. Y Di-s libre perder la oportunidad de cumplir una Mitzva significa cortar la fila y convertirla en eslabones desunidos.

Publicación

HEVRAT PINTO

Bajo la supervisión de
Rabbi David Hanania
Pinto Shlita32, 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

El joven Mijael Hazut, que HaShem le conceda larga vida, hijo del señor presidente de la comunidad de Lion, Francia, resultó gravemente herido en un accidente automovilístico en Eretz Israel, varias personas perdieron la vida. Su padre, Rab Abraham, recibió una llamada urgente pidiéndole que fuese a Israel para estar junto a su hijo.

Rabbi David cuenta que con llanto y desesperación se acercó a verlo -“Rabbi, le suplico que rece y pida por mi único hijo, si Di-s libre él fallece yo no tendré quien recite Kadish por mí”. Las palabras me conmovieron profundamente y como justamente me tocó viajar a Eretz Hakodesh, fui a visitar al enfermo a Tel Aviv. Lo vi conectado a distintos aparatos que lo ayudaban a vivir. Junto a su cama estaban sus padres tristes y sufriendo por el estado de su hijo. Le dije algo que brotó de lo más profundo de mi corazón -“Que por el mérito de mis padres sagrados Zia”a HaKadosh Baruj Hu ayude para que el joven sane por completo y tú puedas continuar al frente de la comunidad, alcanzando a ver al muchacho dentro de la Ieshibá de Lion, abriendo las puertas del Hejal”. Aunque estas palabras de esperanza eran consoladoras, estaban totalmente en oposición médica, ellos decían que ya nunca bajaría de la cama. El jefe de los médicos dijo que si llegase a sanar deberá aceptar que hay un creador del mundo.

Con la Gracia de HaShem que nunca se agota Mijael despertó, pasando de la muerte a la vida, pero dolorosamente sus extremidades inferiores quedaron inválidas, el joven no se podía parar ni caminar. A pesar de ello, la familia festejó y le agradeció a HaShem el gran milagro de la vida. Siguieron todo tipo de tratamiento pero el estado de los pies no cambiaba.

Nuevamente el padre vino con un comentario casi de reclamo y me dijo: -“Rab, usted bendijo a mi hijo diciendo que se pararía y abriría el Hejal, pero esto no sucedió”. Le indiqué: -“Trae a Mijael en su silla a la Ieshibá para que por lo menos tenga la oportunidad de estar cerca del Hejal”.

Al llegar al lugar algo milagroso y sorprendente sucedió, el muchacho con gran esfuerzo se puso de pie y pudo abrir el Hejal.

No hay dudas que este hecho milagroso pudo darse solamente por la fe inquebrantable del padre que estaba seguro que su hijo curaría. Cuando confiamos plena y absolutamente, el Eterno cambia el funcionamiento del universo, como está escrito “Su pueblo son todos justos para recibir la tierra”, significa que HaShem se engrandece con cada Iehudí que camina por sus sendas. Cuando alguien hace la voluntad del Creador no hay dudas que este hará también su voluntad.

Sobre la Haftará Semanal

“Las palabras que le habló” (Irmia 46)

En la Haftará relata en Nabí el castigo recibido por Paró y la destrucción de la tierra de Egipto, tal como en esta perashá se habla sobre las tres últimas plagas y la destrucción final de Mitzraim.

Rabbi Jaim Pinto Zia”a entre otras grandes cosas que realizaba tenía un ayuno de carne semanal, el cual cortaba en la cena de Shabat, allí su esposa le preparaba un caldo con pedazos de carne para cumplir con la Mitzvá del Banquete de Shabat y para alimentar su debilitado cuerpo. Obviamente que el Tzadik era muy estricto con las exigencias del Kashrut, y como Sefaradí consumía únicamente carne en categoría Jalak, significa que los pulmones del animal están perfectos, sin marcas ni cicatrices. Su esposa que no sabía tantos detalles compraba la carne como cada semana en el puesto de un bien Iehudí.

En una oportunidad compró un poco de carne y al servírsela al Tzadik en la noche de Shabat, él le preguntó -“¿Qué es esto? ¡El plato está lleno de gusanos e insectos!”. Ella observó el plato pero no vio nada, pero en honor a su marido lo retiró y le sirvió el segundo platillo que incluía carne pero nuevamente el Tzadik le reclamó -“¿Acaso no estás viendo que esta carne está infectada por toda clase de insectos? Retírala de inmediato”. Y sin más se acercó a la cocina y tiro todo el contenido de la olla en la basura.

Apenas terminó Shabat la mujer se acercó al carnicero y le relató lo sucedido. Este muy avergonzado le confesó que él siempre vende carne Jalak pero al no conseguir vendió carne sin esa exigencia, imprescindible para los sefaradim, y cuando tú me pediste esa fue la carne que te vendí.

De aquí vemos cuan grandes son los Tzadikim que cuando hay algo que no es apto para ellos sienten un rechazo natural y que además del cielo los protegen, como dice el versículo “Y los pies de los generosos cuida”.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbi David Hananiá Pinto Shlita

Con la participación de los niños y los ancianos en la travesía por el desierto

“Y les respondió a Moshé y Aharón Paró, y les dijo a ellos: Vayan, sirvan a vuestro Di-s pero, ¿Quién y Quiénes irán? Y le dijo Moshé: Con nuestros jóvenes y ancianos iremos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestro ovino y nuestro rebaño iremos porque es una fiesta para Dios con nosotros” (10:8-9)

Mi antepasado el Gaón Rabbi Ioshiahu Pinto Zia”a, explicó la discusión entre Paró y Moshé. El rey preguntaba quién y quienes irán. Si bien acepta, desea que sean solamente aquellos que se movilizan por sí mismos y no que son llevados, significa que niños y ancianos no debían participar. A eso responde Moshé, también los ancianos y los niños se sumarán porque es una fiesta de HaShem con nosotros, y tal como en las festividades existe la Mitzvá de “Y te alegrarás en tu festividad, tu, tu hijo e hija”, aunque no están obligados, los participamos a todos, y también en el desierto lo haremos.

Creo yo que además podríamos responder que los jóvenes debían participar porque seguramente en Egipto estaban cautivados por las impurezas y por las cosas mundanas; Mas grave era la situación luego de la primer plaga, Dam-Sangre, ya que entonces los Iehudim ganaron grandes cantidades de dinero, siendo los únicos que tenían agua, entonces todas aquellas riquezas seguramente generaban atracción en estos jóvenes. Por eso Moshé le aclara a Paró: -“No es como tú crees, los jóvenes también deben salir al desierto a enriquecerse con la Torá ya que de probarla no querían alejarse de ella, y eso será una fiesta para nosotros”.

Esto es lo que quiso Moshé marcar a la hora de educar a los hijos, saber llevarlos por el buen camino. Entonces el Faraón les dijo, -“Vallan con dios pero tengan cuidado ya que hay un mal frente a ustedes, no es correcto llevar niños”. ¿A qué se refería con un mal?, el pretendía hacerlos dudar de que la tora no sería agradable para los jóvenes pero Moshé no acepto ya que estaba seguro que quien conoce la Torá ya no deseará alejarse de ella.

Muchos se sorprenden como fue que un hombre sencillo como Rabbí Iacob, apenas un Jazán de un Bet Hakneset de un pequeño pueblito cerca de Pink, haya sido padre de un sabio y genio conocido por todos como Rabbí Aharón, el Grande de Karlin Zia”a. pero quienes conocen la historia nos revelaron el secreto:

Una noche de Kipur, a la hora del Kol Nidré, Rabbí Iacob fue el oficiante y se extendió demasiado durante el rezo silencioso mientras todos ya habían terminado. El presidente de la comunidad, un hombre rico y de nombre se le acercó y le dio tremendo bofeteo en la mejilla: -“¿Cómo te atreves a molestar de esta manera a una comunidad tan grande?”. Rabbí Iacob no se inmutó, termino de rezar, volvió su lugar y con una voz dulce y audible continuó con el rezo de Kipur, como si nada hubiera pasado.

Después de Kipur se le acercó un hombre importante y le propuso un gran negocio: -“Estoy dispuesto a pagarte una suma de dinero fabulosa con la condición de que me vendas la parte del mundo venidero que ganaste al no responder a la humillación del Presidente”. Rabbí Iacob no mostró gran entusiasmo y con algo de tristeza por no poder complacerlo le contestó: -“Lamentablemente no tengo lo que vender, ya que antes de hacer los tres pasos para atrás ya había perdonado al presidente. De tener un mínimo vestigio de ira no hubiera continuado al frente de la Tefilá. Seguro él tenía la razón ya que no es lógico que la comunidad espere a un simple oficiante”.

No hay dudas que para llegar a este nivel de sencillez es necesario seguro trabajar mucho las cualidades, pero el premio también es grandioso, un hijo como Rabbí Aharón de Karlin que iluminó a toda su generación.

El Gran disertante Rabbí Reubén Karelishtein en uno de sus discursos contó la siguiente situación:

Me tocó pasar cerca de una escuela de niños y como es sabido los pequeños suelen pelearse a seguido pero rápidamente recomponen la relación. Yo observaba como tres chicos peleaban y discutían, intervine y les dije: niños, Quisiera preguntarles ¿Por qué cuando hay una pelea es tan difícil dejar pasar nuestro orgullo?”, los pequeños se sonrojaron y no respondieron, el rab respondió -“Seguro que cada uno está dispuesto a perdonar, pero no queda bien ya que todos dirán que dar la razón es demostrar debilidad”. Los tres asintieron con la cabeza -“¿Saben quién fue el hombre más sabio de la historia?”, -“Si, el Rey Shelomó”, -“Correcto. Él dice en Mishlé justamente lo contrario, “El honor de un hombre es detener una pelea” entonces dejar de pelear es el real honor”. De inmediato los chicos se pusieron a pensar y se interesaron en saber dónde estaba escrito. Esa es la realidad del honor, no seguir con la riña, sino saber detenerla.

Cuida tu Lengua

Provocándole perjuicio o pérdida

No se debe alabar de sobremanera a alguna persona por haber recibido de él algún favor, préstamo, comida o bebida. Ya que darle mucha popularidad generará que otros también vengán a pedirle, provocándole pérdidas cuantiosas. Tampoco se permite dar lugar a que los demás piensen que lo que está comentando es Lashón Hará ya que podría considerarse “Abak Lashón Hará”, Cuasi Lashón Hará.

“Y en pos de que le relates en los oídos de tu hijo y el hijo de tu hijo, como me he burlado de Mitzraim” (10:2)

Se preguntan ¿Por qué especialmente en la plaga de la langosta fue dicho que debía relatarse a la posteridad y no en el resto de las plagas?

El Gaón Rabbí Iejezquel Abramski Zia”a responde: Dado que en esta plaga fue dicho “Mas luego nunca volverá a haber tal cosa”, Pues entonces ¿Cómo lo sabrán las próximas generaciones?, a eso se debe el encargo de la Torá.

“Hubo entonces un clamor grande en Mitzraim” (12:30)

¿Qué significa un clamor grande? ¿Acaso hay gritos más fuertes o más silenciosos? Maran Rabenu Obadia Iosef Ztz”l explica que el Versículo nos enseña que había muchos clamores en Egipto, como está escrito “Y murió todo primogénito”, El Midrash dice que incluso si el primogénito era solamente de padre y no de madre también moría. Sucedió entonces que en esta plaga las mujeres egipcias que eran infieles quedaron descubiertas al ser que en un hogar de un solo matrimonio moría mas de un hijo, entonces los esposos comprendían que los muertos no eran sus hijos, y allí comenzaban las riñas y discusiones por las conductas indecentes.

A esto se refiere el versículo, además del grito por la muerte había muchas voces de peleas.

“Y llamó a Moshe y Aharón a la noche y les dijo: Levántense, salgan de adentro del pueblo” (12:21)

El Talmud n el tratado de Berajot (9.) dice: aunque la libertad había comenzado a media noche, los hebreos se demoraron hasta la madrugada. De aquí podemos observar cuan grandes eran los hijos de Israel, cientos de años de esclavitud esperando la libertad, y cuando esta pir in llega de la boca de Paró nadie partió hasta la madrugada, dado que HaShem había dicho “No saldrá ni un hombre de la puerta de su casa hasta el amanecer”. De acá Rabbí Iacob Kamenetzki Zia”a nos enseña que aunque sepamos de manera fehaciente que ha llegado el tiempo de la redención, esto no nos habilita de ninguna manera transgredir precepto alguno de la Torá, debemos respetar la voluntad de HaShem en cualquier momento o situación.

שבת הארץ

Shemitá el séptimo año y sus leyes

Un patio con tierra dentro de una casa o vivienda también debe respetar las leyes correspondientes a Shemitá; Aunque hay quienes opinan que en realidad la Torá habló exclusivamente de campos.

En la practica la mayoría de los dictaminadores opinan que hay que cuidarse y considerar la opinión más estricta, pero siendo más indulgentes con plantaciones en masetas que no tienen perforación. Mas las masetas propias de una construcción, significa que con pare del material aunque sea que no tengan orificio, dado a que está unida a la construcción y esta al suelo, se la considera como plantación directa sobre la tierra.