

PERASHA
TETZAVÉ
ZAJOR

21.02.2015
9 DE ADAR 5775

409

Pajad David

Boletín semanal sobre la Parashá

7"03

PARA VIVIR CON FE Y AFERRADOS A LA TORÁ ES NECESARIO TENER HUMILDAD

Rabbi David Pinto Chlita

“Tu ordénales a los hijos de Israel que toman para ti aceite de oliva puro, prensado para las luminarias, para encender una vela siempre” (27:20)

En toda Perashat Tetzavé no es mencionado el nombre de Moshé Rabenu. Nuestros sabios comentan al respecto, entre ellos el Zohar, que la razón fue, que cuando los Iehudim pecaron con el becerro y Moshé fue a defender al pueblo dijo: -“Si ahora perdonas su pecado, bien, Si es que no, bórrame del libro que has escrito”. Por esa razón su nombre es omitido. Aquí Moshé, fiel pastor, supo anularse por completo en pos de Hashem y del pueblo de Israel. Incluso la Torá que aprendió en el monte de Sinai no la consideraba propia sino que se sentía el medio para traérsela al pueblo.

Moshé estaba despojado de cualquier orgullo, su única intención era transmitir la Torá a los Iehudim, ya que el orgullo y la soberbia son despreciados.

Me encontré con una persona en un país lejano, era alto y tenía una larga barba. -“A mi todos me miran cuando voy por la calle por mi estatura y mi barba”, me dijo. Yo le respondí -“Será mejor que te miren por quien eres internamente y no simplemente por tu aspecto externo”, refiriéndome a su soberbia y orgullo.

El Orgullo es solamente para Hashem, como está escrito “Hashem es el Rey que se viste de orgullo” (Tehilim 93:1), pero quien se enorgullece puede sentirse perdedor de un comienzo, ya que ¿De qué puede enaltecerse frente a HaShem? Pero Moshé que supo anularse y era el más humilde de las personas se anuló a sí mismo para enseñarle la Torá al pueblo de Israel, como esta escrito en Debarim (37:4) “La Torá nos ordenó tener a Moshé como legado a la comunidad de Iaacob”, ya que todo lo que hizo fue en pos de legarle la Torá a Israel, su voluntad era únicamente engrandecer al Pueblo con la Torá de Hashem y el temor por Él.

Tan grande era su humildad que pidió ser borrado del libro de la Torá, no deseaba aparecer, sino anularse por completo para el pueblo de Israel. Su real felicidad era que todo el pueblo llegase a la profecía. Como dijo en alguna oportunidad “Quien pusiera a todo el pueblo de Hashem en categoría de profetas”.

De acuerdo con esto el Ramban explica

por qué el nombre de Moshé está ausente en esta Perashá. Él se sentía nulo y no creía que su nombre fuese digno de escribirse dentro de la sagrada Torá, deseaba que contenga enseñanzas y no otras cosas, pensando que su nombre no era acorde. Por eso, luego del pecado del becerro no aceptó que la Torá quede solo con él y la Tribu de Leví, sino que sintió que La Torá pertenecía a todo el pueblo, y de ser necesario su nombre debía ser borrado.

Una historia parecida sucedió con el Rab de Ponovitch quien estaba dispuesto a ayudar incluso al más pequeño, dejando de lado su elevada posición frente a cualquier otro Iehudí.

Una vez fue a visitar un orfanato de niños sobrevivientes del holocausto y les preguntó que versículo recitan al terminar las plegarias (Es bueno decir un versículo que comienza con la misma letra que su nombre y termina con una igual al mismo, para recordar el nombre al dejar este mundo). Cada uno le dijo su Pasuk, él les comentó -“Varias veces al día decimos nuestro nombre pero la única manera de que perdure es asociándolo a alguna parte de la Torá, y ese mismo nombre puede ser usado para cosas mundanas y la única manera de que trascienda al mundo por venir es únicamente si está relacionado con la santidad exclusiva de la Torá, sabiendo que es más importante la conexión con la Torá que nuestro propio nombre. Por eso Moshé prefirió más palabras de Torá y menos nombre propio. Su humildad era tan grande que por ello recibió la recompensa de que su nombre sea el sello de la verdad, y cuando cualquiera diga una palabra correcta de Torá se le dirá “Moshé has dicho correctamente”.

Además en el primer Pasuk de esta Perashá dice “Tomaran para ti aceite- Shemen”, Shemen tiene las mismas letras que Neshamá-alma, todas las almas están en la Torá, como dice aceite puro prensado. Prensado se asocia con la humildad, Moshé supo ser humilde y ese es el modelo que dejó para los hijos de Israel. Si alguien es humilde puede enseñar con más fuerza e iluminar a mas almas. He visto a mi maestro el Rab Kaufman, en una oportunidad quise hablar con él pero sus familiares me dijeron que el horario de atención es entre las 7 a 8:30, el resto del día estudia, hasta las 12 de la noche, a pesar de tener 80 años, así hay que aferrarse cada vez más y más. De la misma forma debería ser nuestro anhelo y deseo de tener solamente Torá.

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

Los dos trajes al cuidado

Un gran filántropo que vive en la Argentina, el mismo que durante muchos años aportó generosas y cuantiosas sumas de dinero para sostener las instituciones de Torá, incluso en tiempos que la economía del mundo parecía zozobrar, abrió una vez más su corazón haciendo una onerosa donación de todo el mobiliario para nuestro gran edificio en Ashdod, llevando su propia economía a una situación límite. Como gratitud a su bondad extrema, decidí que debía demostrarle nuestro agradecimiento y en particular quería tratar de ayudarlo a salir de la complicada situación económica en la cual se encontraba; Unos meses más tarde me tocó visitarlo en su casa, allí pase un Shabat, entonces recordé una vez más su gran gesto, pero él con gran humildad trató de minimizarlo, restándole importancia al hecho, pero se me acercó al oído y me dijo: de que me sirve el dinero si no tengo hijos, si usted quiere realmente hacer algo por mí, pida que podamos concebir un hijo, ya son muchos años que llevamos casados sin poder tener un hijo.

Junto a mí estaba mi hija quien se conmovió con lágrimas, también a mí me llegó muy profundo su dolor y tratando de paliar aquella falta le dije, tengo aquí dos trajes y dos camisas, Dime: ¿tú tienes fe en HaShem? –Si, me respondió de inmediato, pues entonces dejaré aquí en tu casa estas ropas, hasta que HaShem les dé aquel hijo tan esperado y las usaré para el Brit Milá del niño, el hombre tomo las prendas de mi mano y me dijo: Rab ya que esperamos tantos años, quisiera que sean dos los niños. Apenas un mes más tarde, recibí un llamado telefónico y una voz emocionada me contaba que su esposa esperaba mellizos, era aquél hombre. Le dije entonces sin dudas tu inmensa fe ha hecho el milagro, y antes de que se cumpla el año fui invitado a ser el Sandak del Brit Milá tan esperado, obviamente que no tuve que llevar ropas, ellas estaban allí preparadas hacia varios meses.

Cuida tu Lengua

Solo cuando hay posibilidades ciertas

Se permite contar Lashón Hará para ayudar a alguien a protegerse de un supuesto pecador, pero este permiso es válido solamente si gracias a su palabras hay posibilidades ciertas de que se logre un resultado positivo.

Sobre la Haftará Semanal

“Y dijo Shemuel” (Shemuel I 15)

En la Haftará se relata sobre la guerra del Rey Shaul contra Amalek, en relación con lo que leemos en la Torá esta semana respecto de recordar lo que hizo Amalek y la Mitzva de exterminarlo.

Vestirse de Torá

“Y hablarás les hablarás a los hombres de sabiduría de corazón, que yo los colme con espíritu de sabiduría, y harán las ropas de Aharón para santificarlo, para que me sirva a mí” (28:3)

HaShem le ordena a Moshé buscar personas sabias y particularmente inteligentes para que confeccionen las ropas de Aharón. Y surge la pregunta, ¿Qué necesidad había de tanta sabiduría, acaso un simple profesional que conoce su oficio, sin ser una mente brillante, no hace perfectamente su tarea? Entonces cualquier buen sastre hubiese sabido confeccionar las ropas para Aharón ¿Por qué entonces HaShem le encarga a Moshé seleccionar personas sabias e inteligentes? Antes de responder veamos un poco las ropas del Aharón y sus características, él llevaba un “Meil-vestido” del cual colgaban campanillas, y como todos sabemos las mismas cumplían una importante misión, permitirles a los que estaban fuera del santuario (Solo el Cohen Gadol podía ingresar al “Kodesh Hakodashim-Sanctasanctórum”) Saber sobre su estado e integridad, el silencio prolongado D’s libre indicaba que había fallecido y la necesidad de retirar su cuerpo. Pero no solo servía para alertar a la comunidad, aquellas campanillas cumplían la función de mantener al Cohen alerta, recordándole no perder la concentración y atención, cuidando la santidad y pureza del lugar, teniendo siempre presente frente a quien está parado y a quien es que está sirviendo. Cumpliendo aquello que dijo el Rey David “Tengo a HaShem frente a mí siempre”

Allí está la respuesta a nuestra pregunta, aquella túnica no era solo una ropa que servía para cubrir el cuerpo, la misma era además un instrumento que protegía también el alma, y para ello no bastaba con un sastre que sepa tejer o bordar un bella ropa, era necesario alguien de corazón sabio y mente pura, solo así, aquella vestimenta estaría impregnada de santidad llevando entre sus fibras la pureza que ayude al Cohen a cumplir su misión en el más alto de los niveles posibles.

Otra clara muestra de que las ropas no eran solo vestimentas, es que la Torá indicó para el Cohen ocho ropas, pudiendo estar perfectamente vestido con dos o tres piezas, la cantidad de ropas era justamente para que actúen espiritualmente en distintas áreas o cuestiones, infundiendo el temor y respeto correspondientes en el Cohen que las vestía.

Cuentan que una vez le trajeron al “Jozé de Lublin” un libro para que lo apruebe escribiendo alguna recomendación, lo recibió, leyó un poco y lo dejó apartado sobre su mesa, pasaron los días y finalmente no escribió la pretendida recomendación, uno de sus discípulos le preguntó ¿acaso el contenido del libro no era correcto? Entonces el Rab le respondió, el contenido era muy atinado y correcto revelando la sabiduría del autor, pero en la prosa se nota una gran falta de temor al cielo, y una obra así, puede terminar causando más daños que beneficios. Ya lo dijo el Rey David “La primer sabiduría es el temor a HaShem” y donde no hay temor de nada sirve la sabiduría. Después de los ciento veinte años cuando lleguemos al juicio frente a HaShem, quien dedicó su vida a la Torá, tendrá las más bellas vestimentas. Esas mismas palabras de Torá serán su abrigo que testificarán por él, tal como dice el versículo “E irá frente a ti tu justicia” refiriéndose a la Torá la única y auténtica “Justicia”.

שבת הארץ

Shemitá el séptimo año y sus leyes

Con las masetas no agujereadas, no hay obligación de respetar las leyes de Shemitá, pero si las plantas que hay en ellas rebalsan el perímetro de la maseta en cuestión, quedando sobre el suelo, o una maseta que se agujereó, pasa a considerarse sembrado sobre el suelo, entonces rige sobre estas las prohibiciones propias de la Shemitá.

Mesilot La Emuná Senderos hacia la fe

Cuando HaShem se le reveló a Moshe en el Zarza ardiente, El Eterno le dijo, debes regresar a Mitzraim y redimir a tus hermanos, Moshé se reusó a ser él, el designado diciéndole a HaShem, envía esta misión en manos de algún otro emisario por favor. Rashí explica que Moshé quería que el emisario fuese Aharón ya que habitualmente era él quien llevaba la voz de HaShem al pueblo. Moshé prefirió rechazar la voluntad y misión que HaShem le pide, tratando de cuidar a Aharón para que no se sienta desplazado. Fue entonces que HaShem le dice: Aharón tu hermano saldrá a tu encuentro, te verá y sentirá alegría en su corazón. Rashí continua explicando y dice, no es como tú crees, Aharón no se ofenderá, sino que más bien estará muy feliz al verte liderar al pueblo, y como premio a aquella cualidad de altruismo, Aharón recibió el mérito de llevar en su pacho las doce piedras del Joshen Mishpat con el Urim Vetumim. Tal como dice el Midrash aquel corazón alegre y bondadoso con su hermano llevara sobre sí las piedras con el nombre de HaShem. Ya que Aharón en su bondad dejó la profecía para su hermano Moshé siendo él solamente su portavoz, recibió como recompensa, los Urim Vetumim, que su nivel está por encima de la profecía. Tal como dice en el Talmud (Ioma 73:) -Las palabras de un profeta pueden revocarse, tal como sucedió con Iona en Ninve, más las de los Urim Vetumim, nunca vuelven atrás.

Rabbi Isaac Galinsky contó la siguiente historia del Talmud. Resulta que la esposa de Rabbi Abahu (el Maestro) le pidió a su marido que corriera de sus funciones al traductor (Entonces era común que el maestro dictara la clase y un Amorá la explique al público), el Rab sorprendido le pregunto por qué razón debería sacarlo si hace muy bien su trabajo, entonces ella le contó que se había encontrado con la mujer de aquel Amorá y esta le contó que en realidad las grandes enseñanzas son de su marido, ya que él no hace una traducción o explicación de la clase de Rabbi Abahu, sino más bien lo escucha pero luego, en su discurso dicta su propia clase, le dije: eso no es cierto, todos ven perfectamente como respeta al maestro con reverencias y palabras de honor, entonces ella me dijo: si, así es, pues entonces su nivel es mayor aun, a pesar de ser un gran sabio, tiene la humildad de mostrarse inferior a alguien que sabe menos que él. Y por eso quiero que lo corras, no merece estar en tu Ieshibá. Rabbi Abahu con mucha humildad le dijo: te agradezco tu preocupación por mi honor, pero puedes quedarte muy tranquila, lo más importante es que la gente aumente sus conocimientos de Torá, sin diferencia de quien es el que la enseñe. Ese era Rabbi Abahu.

Todos congregados en un mismo nivel

Es interesante ver que en Perashat Vaiakhel, la Torá nombra a Elihab Ben AjiSamaj junto a Betzalel, a pesar de que entre ellos había diferencias sustanciales. Rashí allí también plantea la pregunta y responde maravillosamente explicando que esas diferencias son perceptibles únicamente para quienes están lejos de HaShem, pero quien tiene a HaShem frente suyo, comprende cuan ínfimo es frente a la omnipotencia del Eterno, y entonces las diferencias entre los mortales es tan pequeña que desaparece.

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

Durante todo el año y especialmente antes de la festividad de Pesaj Rabbi Jaim Zia”a no dudaba en volcar toda su fuerza y energía en pos de los necesitados, poniendo responsabilidad en las personas más necesitadas. Rabbi Jaim Pinto Zia”a pasaba de casa en casa pidiendo a cada uno que abra su corazón y su bolsillo dando de lo suyo para alegrar, aunque sea un poco, a aquellas familias necesitadas, las viudas y los huérfanos, era protegidos.

Perlas De La Perashá

“Y le harás ropas sagradas para Aharón tu hermano tu hermano, para honor y belleza” (28:2)

Las ropas del Cohen Gadol, servían de expiación para los pecados involuntarios del pueblo de Israel, tal como dice en el Talmud (Ioma 72:) -De no ser por las ropas de los Cohanim no hubiese quedado del pueblo de Israel, remanente alguno o refugiado”.

Aparentemente las ropas servían de protección y expiación para los hijos de Israel mientras el Bet Hamikdash existía. Pero el libro “Otzar Haiediot” dice en nombre de Rabbi Eliakim de Magnezza (Rabino de la época de Rashí) que aun hoy en día aquellas ropas siguen ocultas entre los tesoros robados por Roma, y las mismas continúan expiando aquellos pecados involuntarios, siendo ellas las que nos limpian aquellas faltas, y de no ser por esas ropas no quedaría D”s libre, resto del pueblo de Israel.

“Y posaré dentro del pueblo de Israel” (29:45)

Cuentan sobre Rabbi Naftalí de Rofshitz, que cuando era pequeño se le acercó un Jasid y le ofreció un rublo si le mostraba en dónde se encontraba HaShem, a ello el niño Naftalí le respondió yo te doy dos monedas de oro si me muestras un lugar donde Él no esté.

“Y la hacer subir Aharón las luminarias al atardecer” (30:8)

En nombre del Ariza escribe el Jidá Zia”a en su libro “Najal Kedumim” que este versículo revela la característica esencial que poseían los Cohanim para poder desempeñarse en sus funciones “Ahabát Israel-el amor por los hijos de Israel” palabra que se forma con las primeras letras de la frase At Hanerot Ben Haarbaim “A Ha B Ha”