

Y así estaba hecha la Menorá, Golpeada, cincelada en oro (8:4)

Rashí, en Perashat Terumá escribió (25:32): Moshé Rabenu se complicó para hacer la Menorá, por lo tanto Hashem le indicó echar un trozo de oro al fuego y esta se hará sola.

Me surge una pregunta, es sabido que en Washington hay un museo donde tiene estatuas de todos los presidentes que gobernaron los estados unidos, estas piezas también están hechas en un solo trozo de metal ¿Cómo es que a Moshé se le complicó más que a los americanos?

Podemos explicar que al igual que los artesanos, Moshé claramente no tenía problema alguno para hacer la figura pero para los americanos se trata de figuras externas, son solo un trozo macizo, en cambio la Menorá que Hashem ordenó hacer no era simplemente de oro, también tenía una imagen interna. Esto es lo que no supo hacer Moshé, como lograr el cuerpo interno del candelabro para que sea perfecto externo e íntegramente, Por eso Hashem le dio esa indicación.

La verdad es que el Creador solo le había indicado hacer la Menorá externa, La Menorá representa a la Torá, como está escrito en el Talmud (Baba Batra 25.): El que quiere sabiduría debe mirar hacia el sur, esto quiere decir a que el que quiere estudiar Torá debe posicionarse hacia el sur al rezar, lugar donde estaba el sagrado candelabro, representante de la Torá. La misma necesita además espíritu, el pueblo de Israel no estaba apto para recibir la Torá hasta no ser un solo hombre con un solo corazón. También las primeras tablas estaban escritas incluso dentro de los huecos, como está escrito que el texto venía grabado dentro de las tablas. Por eso también la Menorá que representa a la torá debía ser perfecta incluso en su parte interior. Por esa razón Hashem indicó que se hará la Menorá, para indicarle a las personas que el ser humano se auto construye internamente, el mismo tiene la fuerza para enfrentar a sus instintos pero esto lo puede lograr solamente apelando a la Torá, ya que ella es realmente el arma que nos da la fuerza para vencer al mal y repara todo nuestro interior ya que ella está compuesta por los nombres de Hashem Hirbaraj. Cuando la persona hace un sacrificio por la Torá puede completarse íntegra y externamente tal como el candelabro que solo salió del fuego completo. Solo Hashem podía completar la parte íntegra de la Torá, llegando a la dimensión del candelabro perfecto tal como se lo veía externamente. Quien quiere ser perfecto debe entregarse con sacrificio al fuego de la Torá.

Traeremos algunos ejemplos para compartir la importancia de la santidad interior, la cual es la que marca realmente el nivel de la persona:

IerobAb Ben Nebat llegó a ser rey del pueblo de Israel ya que no tuvo miedo de reprocharle al rey Shelomó haber construido un palacio para su esposa interrumpiendo el camino que conducía a Jerusalén, privándole a la gente llegar al sagrado templo en las festividades. El reclamo fue –“¿Cómo puedes preocuparte más por tu honor y el de tu esposa frente al honor de Hashem?”. Finalmente IerubAb también recibió su castigo ya que su reproche fue en público. Esta historia parece contradictoria, por un lado lo premiaron con el reino pero a la vez también fue castigado. Explican que la recompensa fue por corregirlo y el castigo fue hacerlo pasar por la misma situación para ver como actuaba, pero lastimosamente peco justamente al no permitirle al pueblo llegar al Ierushalaim para las festividades, fue entonces que le dijeron –“¿Cómo tuviste la osadía de reprocharle al rey Shelomó en un pecado que tu cometes adrede, deberías primero corregirte antes de marcar los defectos de los demás”. Esta acción demuestra que también aquel reproche era hipócrita, porque a la hora de llamarle la atención a los demás también hay halajot, (leyes), Y quien no está limpio de aquello que va a corregir no tiene derecho a hacerlo.

Recuerdo que una vez, mientras dictaba una clase, irrumpió en el templo un hombre y comenzó a denigrarme en público. De inmediato los presentes intentaron callarlo. En ese momento salí fuera, los presentes vinieron a buscarme para que continúe con la clase pero les dije que lamentablemente lo sucedido no es correcto, hay que saber reprochar, y a este señor que molestó se lo corrigió a los gritos y de manera incorrecta. Vemos cuan importante es el interior a la hora de reprochar al compañero, antes de ver sus defectos tenemos que estar atentos con los nuestros. Dado que la persona puede identificarse con aquel candelabro tiene que saber que debe ser semejante a ella externa pero también internamente, la única manera de lograrlo es arrojándose al fuego de la Torá, solo de esta forma la persona puede elaborar su interior tanto como su parte externa.

Netzor Leshonjá

La prohibición es de cualquier modo

Está prohibido contar Rejilut, contar alguien hizo algo contra otro, delante de una o más personas.

La prohibición rige tanto para el relato verbal o escrito, ya sea si hable contra algo que se realizó puntualmente sobre la persona o sus bienes, ya que en todos los casos está sembrando odio en el corazón de su compañero.

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

De la penumbra a la luz radiante

Una vez vino a verme un joven y con gran dolor me relató la situación de pobreza extrema que estaba atravesando. Por falta de trabajo apenas conseguía comer un pedazo de pan cada día y por falta de dinero hacia meses que había dejado de pagar la factura de la luz y el gas, y por eso ambos servicios estaban cortados en su casa. De hecho para entrar y salir de su vivienda parecía una carrera de obstáculos diaria. Debía varios meses de alquiler y el dueño de la casa lo buscaba para exigir el dinero o echarlo a la calle. Luego de escuchar su penosa situación intenté darle algo de dinero para que pueda resolver las necesidades más urgentes pero el muchacho se negó a recibirlo diciendo que lo que él deseaba era una bendición para tener sustento en abundancia. Obviamente que lo bendije pero volvió a insistirle que tomara el dinero. –“No deseo la plata, estoy seguro que la bendición es lo que me va a ayudar”.

Al salir comenzó a pensar que es lo que debía hacer con las últimas monedas que le quedaban en su bolsillo ¿Comprar un billete de tren o comprar un boleto de lotería y probar suerte? Si elegía el billete debería volver caminando varias horas, pero luego de pensar varios minutos decidió comprar la lotería. Un tiempo después se sorprendió al enterarse que había sido el ganador de aquel sorteo y lo esperaban miles de dólares. El joven rebozaba de alegría y alababa a Boré olam por la bendición y gracia que le llegó.

Vino a contarme y además dejó una importante donación para nuestras instituciones y me relato como habían sido los sucesos desde que dejó nuestra Yeshibá.

De aquí vemos cuán grande es la fuerza de la fe, el quería que Hashem le mande el sustento, y del cielo hicieron todo lo necesario para que se pare en la puerta de aquel negocio y compre justo el billete ganador, aquel que lo llevó a la riqueza.

Así son los caminos del Creador para quienes confían absolutamente en Él.

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

El Tzadik Rabbí Meir Pinto Zia”a le contó a nuestro guía y maestro Rabbí David Hanania Pinto Shlita, que Rabbí Jaim Pinto Hagadol compuso 150 poemas, como la cantidad de capítulos del Tehilim (salmos). Y además también le contó que Rabbí Jaim Pinto Hakatan tenía un instrumento musical parecido al violín, de cuatro cuerdas, las cuales representaban las cuatro dimensiones universales, Jasidut, proximidad a Dios, Beria, Creación, Ietzirá, la formación y Asiá, la acción. Además estas cuatro cuerdas sonaban en siete tonos, las cuales representaban las siete Ietzivot, dimensiones en las cuales Hashem brinda su abundancia. Con este instrumento Rabbí Jaim unía todos los mundos para conseguir que descienda la abundancia a la tierra. Humildemente puedo agregar y decir que este es seguro el secreto que tenían los profetas a la hora de la inspiración con la cual llegaban a la profecía, como el rey Saúl u otros profetas que para llegar a ese nivel necesitaban instrumentos musicales y por medio de la alegría conseguían alcanzar la profecía buscada.

La melodía salvadora

Un Motzaé Shabat salió Rabbí Jaim Pinto Zia”a de su casa acompañado por su secretario. En el camino se encontraron con el Señor Kroshi, a quien le pidieron que los acompañe a una casa. En ella una familia se encontraba unida frente a un hombre agonizando. Los familiares explicaron que el pobre se había atragantado con una espina y estaba a punto de morir ahogado. Rabbí Jaim les aseguró que nada sucedería ya que aún no había llegado el momento y comenzó a cantar junto a sus acompañantes. Mientras tanto el hombre comenzó a toser hasta expulsar la espina, de manera que milagrosamente salvó su vida.

“Y así estaba hecha la Menorá, golpeada en oro” (8:4)

Rabbí Shaul de Ámsterdam Zi”l en su libro “Binian Ariel” se pregunta ¿Por qué es la Torá describe las características del candelabro aquí cuando en realidad todos los objetos del Mishkán fueron descritos en el libro Shemot, cuando la Torá habló de la construcción del Mishkán? Responde que en esta Perashá la Torá dice “Cuando suban”, de aquí se aprende que el Cohen debía subir sobre tres escalones, quedando por encima de la altura del candelabro.

Podríamos pensar que si el candelabro es en partes el Cohen tendría la posibilidad de retirar el recipiente donde se enciende la luminaria, bajarlo, encender y luego volver a colocarlo sobre el candelabro. Por esa razón es que la Torá nos aclara: la Menorá estaba hecha en una sola pieza de oro, y no era posible desarmarla de ningún modo.

“El hombre, Moshé, era sumamente modesto, más que cualquier hombre sobre la superficie de la tierra” (12, 3)

En la explicación del Jid”a al Tehilim “Iosef Tehilot”, y en relación a la pregunta del Bet Iosef sobre “las reglas de la Guemará”, nuestros Sabios dijeron (Erubin 13): “¿Cuál fue el mérito de Bet Hilel por el cual la Halajá (Ley) se determinó conforme a la propuesta de ellos?. La respuesta: Porque eran humildes”. ¿Acaso por el hecho de ser humildes la Halajá va a quedar conforme a su propuesta?.

El Bet Iosef respondió, que por el mérito de la cualidad de humildad que tenían, encontraban la verdad, como está dicho “encaminará a los humildes en el juicio” (Tehilim 25) – o sea que Ha’shem encaminará a los humildes en el juicio, de modo que se fije la Halajá tal como ellos lo proponen, como el caso de Bet Hilel.

Cabría preguntar: ¿Por la cualidad de la humildad se va a modificar la ley?. La respuesta es que por eso está escrito: “y enseñará a los humildes su camino”, o sea que Ha’shem los elige y les enseña, tal como pregunta y responde el Marán z”l.

Y el hombre Moshé era muy humilde (12:5)

Nuestros sabios sentenciaron que siempre las Halajot, (leyes), se rigen de acuerdo a la opinión de Bet Hilel (los alumnos de Hilel). El motivo es que ellos eran humildes.

El Bet Iosef se pregunta ¿Que tiene que ver la humildad, una cualidad, con la razón en las sentencias Halajicas, cosa que debería regirse por la lógica y opinión certera? Responde diciendo que Hashem premia a los humildes poniéndoles en sus bocas solamente palabras certeras, como dice en el Tehilim “Y le enseña a los humildes su camino haciéndolos ir por el camino correcto”.

שבת הארץ

Shemitá el séptimo año y sus leyes

El versículo dice “Será el descanso de la tierra para ustedes, para la comida”. De las palabras “para ustedes” aprendieron nuestros sabios que los frutos del séptimo año no son solamente para comer sino para todo lo que se lo precise. Pero al estar relacionados en algo para comer concluyeron que se puede utilizar los frutos únicamente en necesidades que en su uso se consumen inmediatamente, tal como cuando un fruto es comido.

La célebre frase dicha por Rabbí Eliezer en el Pirqué Abot (2:10) “Que sea el honor de tu compañero querido para ti con el propio” tiene derivaciones múltiples en nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos en nuestras conductas y acciones básicas la posibilidad de ver como algunos de nuestros hechos ofenden y molestan al semejante. Los ejemplos los encontramos entre todo tipo de personas y en cualquier situación.

¿De que estamos hablando? U punto especial pusieron nuestros sabios en relación de hasta cuanto la persona debe ser silenciosa y humilde con aquellas exigencias que se auto impone las cuales no son requeridas por la Halajá y la Torá, porque tal vez esto que Él hace los demás no lo pueden lograr y podrían llegar a sentir humillación frente a él.

Sobre esta explicación el Radbaz le responde a una persona que le formuló la siguiente pregunta –“¿Que opina usted sobre aquellas personas que recibieron sobre ellos la auto exigencia de no comer carne faenada por ciertas personas de la comunidad que no son tan exigentes, que se hace en el caso de que alguno de ellos fuera invitado y el anfitrión sirve carne y no sabemos quién fue el que la supervisó? Además ¿Los utensilios donde se cocinó la carne deben pasar por el proceso de Kasherez o no?”. El Ridbaz responde que no es necesario, y concluye diciendo “De todos modos si alguien quiere ser exigente de esta manera que lo haga en su hogar sin que los demás se enteren, evitando peleas, discusiones, odio y la profanación de Hashem”.

En relación a esto vale la pena remarcar la conducta del Jafetz Jaim quien en Pesaj acostumbraba a no mojar la Matzá. Pero si algún invitado suyo lo hacía, aceptaba sin hacer comentario alguno. Esto es porque para él era más importante cuidar el respeto ajeno que la exigencia de no mojar la Matzá. También Rabí Moshé Iacob Boingarten remarca en su libro “Darké Orot” algunos puntos en los cuales debemos ser cuidadosos porque podríamos llegar a afectar el respeto y el honor de los demás. Por ejemplo:

Si algún invitado llega al Bet Hacneset y se sienta en nuestro lugar, lo correcto es dejarlo, incluso si sabemos que ocupará esa posición por varios días

También les habla a los Cohanim quienes en el momento de la Berajá se descalzan, y les recomienda que dejen los zapatos en un lugar oculto evitando incomodar al público con ellos.

Sobre la lectura de la Torá se recomienda que si el eficiente se equivoca en alguna nota o letra que no cambia el sentido esencial de lo que está diciendo no se debe reclamar repetir para que no pase vergüenza.

Les habla a quienes en las altas fiestas de Rosh Hashaná y Kipur mantienen un semblante serio y rígido dejando de sonreírle y mirar agradablemente a los demás, y sin voluntad transgreden sobre el punto esencial que debemos corregir, el respeto y la buena predisposición con los demás.

Así también un marido que su esposa en el momento de encender las velas de Januká (20 minutos luego de la puesta del sol) no se encuentra, lo correcto es que la espere, aunque se atrase del horario habitual, ya que la armonía del Hogar está antes del encendido de las luminarias.

En el momento de vestir el Talet hay que ser cuidadoso de no molestar con los hilos a quien está en su entono.

En los días viernes donde el tiempo es escaso y la tarea grande hay que estar atento de hablar con el tono calmado.

Nuestros sabios indicaron que uno solo lee la Torá (Hay comunidades que aun lee cada uno), por si alguien pasa vergüenza al no saber leer. También establecieron que las personas son enterradas vistiendo una sencilla ropa ya que en el pasado la costumbre era que a las personas se los vestía con las mejores ropas, dando muestra de fe de que existe la resurrección y dado a que mucha gente no tenía los medios para vestir bien a los difuntos establecieron que todos se visten del mismo modo.

Como estos ejemplos abundan muchos en el talmud, los cuales nos muestran la mirada que debemos tener cuando del honor ajeno se trata.

El objetivo de las banderas

La fórmula para la dicha real

“Por la orden de Hashem partirán los hijos de Israel y por la orden de Hashem partirán” (9:18)

La sagrada Torá describe todas las partidas y estaciones de los Hijos de Israel en el desierto y como todos esos movimientos eran únicamente de acuerdo a la orden de Hashem. Todo un pueblo estaba listo y preparado para oír la voz de la orden de Hashem y cuando veía la señal del cielo se les indicaba acampar o iniciar su viaje. Incluso cuando acababan de llegar y establecerse en un lugar y apenas habían pasado horas, si la orden era partir, de inmediato recogían todas sus pertenencias y continuaban el viaje. Debemos tomar ejemplo y aprender que también nuestras vidas deben conducirse únicamente de acuerdo a la voluntad divina manifestada en su Torá, incluso cuando nos es cómodo actuar acorde a nuestra voluntad debe prevalecer la voluntad del Creador y actuar únicamente según su orden.

Muchas veces el instinto del mal nos hace confundir, haciéndonos creer que ciertas cosas coinciden con la voluntad de Hashem, pero si profetizamos veremos que no es así, es solamente el deseo del Ietzer Hará que trata con todas sus fuerzas hacernos tropezar y privarnos de ir por el camino correcto.

Deberíamos saber que todo lo que nos sucede es solamente a partir del deseo del Creador, como dijeron nuestros sabios en el Talmud (Julin 7:): La persona no mueve un dedo aquí abajo sin que previamente eso se promulgue en el cielo. Haríamos muy bien si tendríamos constantemente esto presente, entonces sabríamos con claridad que todo lo que tenemos y está en nuestro alrededor no es como consecuencia de nuestro éxito y picardía o por la gracia del destino, todo es por Hashem y cuando alguien no es exitoso tampoco es una cuestión de mala suerte, también es la voluntad de Hashem.

Recuerdo que en Marruecos las personas probas y temerosas acostumbraban a decir “Todo es de Hashem, Él ya ha pensado y preparado todo”.

Una vez, en una visita a Hong Kong vino a verme una mujer mayor con un pedido, según ella, muy especial. Deseaba que la bendiga para morir, -“Señora, la muerte es más bien una maldición, ¿Cómo haría algo así?”. Entonces comenzó a contarme que a ella la vida le había dado todo, era rica y poseía todo lo que un ser humano se le podía ocurrir, incluso un avión privado para partir a su disposición, pero para ella la vida no tenía sentido ni objetivo y ya se había hartado. La miré y le dije: -“Creo que puedo ayudarla ¿Hace usted pan para Shabat en su casa?”, -“¿Yo? Creo que hace varias décadas que no preparo ni siquiera un café, poseo muchos empleados que se ocupan de realizar esas tareas por mí”. -“¡Ese es su problema! Comience a amasar para Shabat y verá como las cosas cambian...”.

Poco tiempo después la señora me llamó contándome como su vida increíblemente había cambiado y gracias a las Jalot en su familia comenzaron a respetar el Shabat. -“Ahora mi vida si tiene sentido”.

Esta historia me trajo una reflexión y un aprendizaje muy concreto, cuando un Iehudí vive sin Torá carece de sentido autentico y aunque trabaje nunca alcanzará la felicidad real, ya que su alma al no realizar Mitzvot se busca inútil y por esa razón busca abandonar el cuerpo para reunirse en su fuente, no así cuando un Iehudí vive con Torá y Mitzvot, el ejercicio del cumplimento le dan al alma satisfacción, anhelando vivir para servir cada día a Hashem.

Esta es sin duda la fórmula para alcanzar una vida de dicha real.

Haftará

Canta y alegrate” (Zejaria 2)

En la Haftará aparece el candelabro y las luminarias que vio el profeta Zejaria, en relación con del comienzo de nuestra Perashá donde Hashem ordena el encendido de la Menorá, candelabro.