

PERASHA DEBARIM

25.07.2015
9 AV 5775

429

Pajad David

Boletín semanal sobre la Parashá

ד"ר

EL GUID HANASHÉ (NERVIO CIÁTICO) Y EL NUEVE DE AV

Rabbi David Pinto Chlita

Está dicho que Hashem llora por la destrucción del sagrado templo a ocultas; Como está escrito (Irmia 13:17) "A escondidas llora mi alma".

¿Por qué Hashem no llora abiertamente si la perdida es tan grande y la falta de honor tan grave? Si Hashem llora de forma manifiesta la ira sobre los hijos de Israel sería tan grande que la demanda sería imposible de afrontar, y entonces el enojo de Hashem acabaría con su pueblo. Es por eso que el Creador se esconde para lamentarse.

Los libros de los mekubalim escriben que cada uno de los 365 días del año coincide con una de las 365 Mitzvot pasivas que la Torá nos ordenó. Al día del 9 de Ab le corresponde al Mitzvá de no comer del nervio ciático. Esto es así para que el Todopoderoso recuerde que en este preciso día la batalla que Iacob debió librar contra Esab. Todo el sufrimiento que este nos ocasiono desde entonces y hasta la actualidad. Justamente como dice en Jabakuk (3:2) "En la ira la misericordia recuerdas". Significa que el día 9 de Ab, día de destrucción y tristeza en el cual gobierna la dura justicia sobre el mundo, Hashem nos da la oportunidad de que se reavive el mérito de nuestro patriarca Iacob, un hombre íntegro perteneciente a las tiendas de la Torá, y que además sufrió toda su vida la persecución de su hermano, pero que Hashem le aseguró que lo protegería. Aquel merito también se hace extensivo para toda su descendencia.

En este día revivimos el mérito de aquella herida que sufrió Iacob, ocasionada por el ángel, y también su sanación al salir el sol, y nosotros sus descendientes nos vemos afectados pero también tendremos pronto la sanación al salir el sol.

Sobre esto traen los libros sagrados el versículo que dice (Bereshit 32:33) "Y por esto no comerán los hijos de Israel Et el nervio ciático", ET-el, se escribe con las letras Alef y Taf, que simbolizan Tishá Beab. Pensé que se puede agregar sobre esto que dijimos que justamente el nervio ciático es algo interno y oculto a la vista y además es una de las Mitzvot las cuales se denominan decreto y por eso justamente coinciden con el 9 de ab, la palabra Guid-nervio suma 17, igual que Tob-Bien, sinónimo de la Torá. Esto nos indica que el día 9 de Ab, a pesar de que ni podemos estudiar Torá cumplimos la Mitzvá de no comer Guid Hanashé y de esta manera se recrea el mérito de Iacob que fue el abanderado de las tiendas de la Torá.

Alabado sea el creador que nos puso esta Mitzvá en el día 9 de ab, ya que en esta fecha las fuerzas del mal predominan y podrían acusarnos frente al Creador por no estudiar Torá pero Hashem con su inmensa bondad se burla y es responde -"Los hijos de Israel cumplen en el día de hoy la Mitzvá de no comer nervio ciático, y esto representa como si estuviesen estudiando todo el día. De esta manera están protegidos".

Creo que se puede agregar más aun, es sabido que ambos templos se destruyeron en esta fecha, o sea que hay dos sucesos en este día. También de acuerdo como se definió en el talmud que la prohibición del nervio ciático es en ambas patas del animal. Además el musculo representa la santidad y la pureza ya que ellos son como una señal de Berit Milá cercano al musculo de la pierna, y esto da indicios de que Iacob Abinu se salvó por mantenerse puro y limpio de toda promiscuidad, y cuando el ángel lo golpeó quedó rengo. El ángel quiso enseñarle que hay dos cosas esenciales en el cuidado de la santidad, una es estar ajeno a toda santidad, de esta manera nunca sería destruido el sagrado templo y además que debemos conducirnos con santidad, evitando llegar al odio gratuito, q provocó la destrucción. Guid Hanashe suma le mismo valor que Shiná, odio. Con esto el ángel demostraba las causas de la destrucción, la primera vez por la promiscuidad y la segunda por el odio gratuito. Si recapacitamos y corregimos estas dos cosas, pronto tendremos la reconstrucción del tercer templo, Pronto en nuestro días, Amen!

Haftará

"Oigan la palabra de HaShem" (Irmia 2)

Esta es la segunda de las Haftarot que se leen antes del 9 de Av, en las cuales el profeta Irmia anuncia y advierte sobre la destrucción de Ierushalaim.

Netzor Leshonjá

No preguntar demás

No es correcto investigar o averiguar, que han hablado o dicho de él, ya que probablemente termine escuchando que se dijeron cosas negativas, ocasionándole a quien le informe hablar Rejilut, además de otras prohibiciones. Solo cuando las averiguaciones son por necesidad y con algún beneficio puede preguntar, pero siempre con la condición de que no crea fehacientemente que todo lo que escucha es cierto.

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

Volando junto al Ietzer Hará

Cada vez que me toca viajar en avión, me preocupo de tener siempre algún acompañante de mi confianza. Pero en una oportunidad no tenía quien pudiese acompañarme y el viaje era impostergable; subí al avión, ocupé mi lugar y comencé a rezar para que el asiento contiguo al mío quedase vacío o por lo menos que fuese algún hombre. Parecía que eso sucedería y aunque el vuelo estaba casi completo, el lugar junto mi seguía sin pasajero. Las puertas del avión se cerraron, sentí una alegría tan grande que casi me pongo a cantar. Pero esa emoción duro apenas unos minutos, extrañamente las puertas se volvieron a abrir, entró una señora con perro en su mano y vino directamente a ocupar ese lugar tan preciado para mí, sentí como que me estuviesen asfixiando, la mujer colocó su perro a mi lado y yo instintivamente me arribaba cada vez más contra la ventanilla, ni siquiera podía voltear la mirada. La mujer estaba mal vestida, fueron dos horas terribles, una y otra vez pedía y suplicaba, para no afectarme del viaje. Finalmente llegamos, de inmediato me puse de pie, pero la mujer parecía empeñada en hacerme sufrir. Había subido última y por lo visto pensaba hacer lo mismo a la salida, esos últimos minutos fueron quizás más angustiantes que todo el vuelo. Luego de que casi todos ya habían bajado, la dama se puso de pie y felizmente se dispuso a salir. Gracias a HaShem y con el favor del cielo, terminé ileso (en el alma) de aquella travesía y por ello agradezco infinitamente al Creador, Él supo ver mi férrea voluntad que no afectarme y de seguro que por ello es que me ha protegido.

Un momento de misericordia y elevación

Hace algún tiempo y como cada año junto con varios discípulos, peregrinamos por Europa visitando las tumbas de grandes Tzadikim, rezando y pidiendo. Acabábamos de estar junto a la sepultura del primer Admor de Skwere Tzvk"l, todos tuvimos una inmensa sensación de elevación espiritual, y extrañamente (el lugar es muy alejado y sin población Iehudí) comenzamos a oír una bella melodía, que en su letra dice "Que sea esta un momento de misericordia y de aceptación" y de manera natural comenzamos a cantar y bailar, en un momento tan espiritual que sería imposible describirlo ahora con palabras. Así continuamos varios minutos, la santidad del momento era única, pero el Ietzer Hará no pudo tolerarlo, de pronto se acercó una mujer y quiso comenzar a bailar al ritmo de la melodía, de inmediato interrumpimos la canción y nos subimos al ómnibus que nos transportaba, nos llevamos aquel momento en el corazón y pudimos dejar al Ietzer Hará, varado sin que pueda dañar nuestra santidad, seguro que el mérito de aquel Tzadik estuvo de nuestro lado para protegernos.

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

La siguiente historia la contó Rabbí David Hanania Pinto Shlita a modo de enseñanza de los hechos reales en la vida de nuestros Tzadikim. La misma él la oyó del nieto del protagonista.

Aquel Iehudí era pescador y vivía al día de lo que conseguía en sus redes. Una vez no pescó nada; Preocupado y angustiado vino a ver a Rabbí Jaim Pinto Zia"á y le contó de su desesperante situación. El Tzadik lo miró un instante, luego se descalzó y le entregó los zapatos, indicándole: -"Llévalos y colócalos dentro de tus redes, veras como los peces solos vendrán hacia ti".

Obviamente que el hombre hizo tal como le indicó el Tzadik y apenas bajó sus redes, grandes cantidades de peces se acumulaban en ella. Tanto que casi no podía levantarlas por el peso.

Aquella tarde volvió a la casa del Tzadik y en sus manos traía como presente una canasta llena de pescador, mientras relataba el milagro

"Como quedó desolada, la ciudad tan populosa; Cual una viuda, aquella que fue destacada entre las naciones; Y la que fue noble entre los países, se convirtió en su mofa" (Ejá 1:1)

Se preguntan ¿Por qué el versículo, a Ierushalaim primero la denomina ciudad y luego país?

Y explican que cuando una ciudad es atacada por el enemigo tiene tres formas de no ser conquistada. 1º, si tiene mucha población, es muy difícil que un ejército invasor logre dominarlos. 2º si sus habitantes son sabios entonces sabrán elaborar estrategias y producir armas para defenderse y Tercera forma es, si está protegida con una muralla y portones que no permiten el ingreso de los atacantes.

Es por eso que el profeta se pregunta con lamentación ¿Cómo pudo ser conquistada Ierushalaim? Una ciudad con las tres condiciones. Numerosa en habitantes, pobladores Sabios y con grandes murallas ¿Pues entonces como es que se convirtió en la mofa y burla de los enemigos?

"Sus opresores se convirtieron en líderes" (Ejá 1:5)

El Talmud (Sanhedrín 104:) dice que todos los que nos atacan, llegan a ser líderes, y el Midrash explica que HaShem, sale a defender a sus hijos de las manos de estos malvados y no es para su honor luchar con personajes viles e intrascendentes, para ello los enaltece para luego quebrarlos y derribarlos desde las alturas, ocasionándoles una caída más dura y contundente. De ello es que el profeta luego (Ejá 5:8) se lamenta al decir "Esclavos nos han dominado, no hay quien nos redima" al tratarse de esclavos viles, pues entonces es señal de que Hashem no se involucrará para defendernos.

"Y salió de la hija de Tizón todas sus hermosuras, marchándose sin fuerza frente a quienes la persiguen" (Ejá 1:6)

Hay un claro indicio de cuándo es que alguien se va y piensa regresar y otro cuando su partida es permanente. Si al marcharse solo lleva las cosas básicas y esenciales es señal de que pronto va a volver, pero si al salir se lleva todo lo que tiene, es porque ya no va a retornar.

De eso se lamenta el profeta y dice: "Salió de la hija de Tizón todas las hermosuras, refiriéndose a los objetos del sagrado Bet Hamikdash, sinónimo de no tener esperanza de un rápido regreso.

"De que se lamenta el ser humano, un ser vivo, el hombre por sus pecados" (Ejá 3:39)

Este versículo guarda relación con el que dice "Al hombre y al animal los salva HaShem" refiriéndose a las personas que se conducen como los animales.

Y esta es la explicación, Cuanto debería lamentarse el ser humano cuando pierde su categoría de persona y pasa a ser apenas un ser vivo y la causa está en las siguientes palabras del mismo versículo "El hombre por sus pecados" ellos son los que los llevaron a caer de nivel.

acontecido. Pero Rabbí Jaim Pinto Zia"á se rehusó a recibir el regalo, diciéndole: -"Esto es tuyo, yo no tomaré nada".

Dice Rabbí David: -"Cuanto tenemos que aprender, Rabbí Jaim era como un padre y ante cada problema intervenía como si fuese propio. Imaginemos que el pescador le golpeaba la puerta al vecino, este no sabría cómo ayudarlo, pero Rabbí Jaim Pinto Zia"á no actuaba así. Frente a todo tipo de reclamos y pedidos volcados ente él, hacia lo imposible por ayudar".

Si hoy sucedería una historia como esta, todos se burlarían y no confiarían en el Rab. -"Estoy seguro que si pondría los míos los peces se escaparían", dice Rabbí David -"Pero esa es la fuerza de la fe, si el Tzadik le indicaba algo no pensaban mucho, solo entendían que si el Tzadik lo decía, esa era la solución. Esta historia me dio mucha fuerza, ayudándome a entender que la Emuná puede estar incluso en lo más insignificante como un par de zapatos".

En la última publicación, escribimos en esta columna la célebre frase del Jazon Ish Ztz”l cuando se le preguntó, a que llama un objetivo alcanzado en su vida, a lo que respondió –“Haber pasado los setenta años sin ofender ni molestar nunca a nadie”. Pero acaso ¿podemos tomar conciencia de lo que ello significa, el mensaje contundente que sus palabras nos dejan a personas simples y comunes como nosotros? La vida nos presenta desafíos y pruebas de todo tipo y es por eso que la Torá tiene que ser para la persona una escalera que se apoya sobre el suelo pero que llega hasta los cielos (como la del sueño del patriarca Iaacob) con muchos peldaños, hay veces la prueba es por estudiar Torá, otras veces saber conducirnos de acuerdo a la Halajá y en otras oportunidades el desafío es estar a la altura de las buenas cualidades para poder ayudar al semejante con bondad y generosidad. La batalla por permanecer íntegros en las buenas cualidades, demanda de una dedicación y apego a la Torá, constante para lograr que el intelecto pueda gobernar sobre los sentimientos y la conciencia sobre los instintos. Incluso hay veces que debemos saber perder o descender para luego ganar y elevarnos, como está dicho “Siete veces cae un justo y se levanta”.

Desde otra mirada

Hablando de subir por aquella escalera, un buen ejercicio es observar a los Tzadikim en sus conductas para aprender el camino de ascenso. La siguiente historia sucedió con Rabbí Itzjak Israel Landsberg Ztz”l quien llegó a ocupar el puesto de Gran Rabino de la ciudad de Groisvardain. Rabbí Landsberg en su juventud estudió con el Jatam Sofer, él venía de una familia muy pobre, y debido a los escasos recursos se veía obligado a generar algún dinero para poder subsistir, así fue que aprovechando su gran capacidad, se le ocurrió ofrecerles a sus compañeros repartir para ellos la clase del maestro por algunas monedas. Y realmente el muchacho lo hacía muy bien, tanto que repetía hasta los gestos, ademanes e incluso los tonos de voz del Jatam Sofer, su repetición era una imitación casi perfecta. Todo estuvo bien hasta que al día siguiente durante la clase real del Maestro, algunos alumnos comenzaron a reírse y murmurar, la hacía mucha gracia ver al Maestro luego de haber oído al imitador. El Jatam Sofer notó que en la clase se generó un ambiente de jocosidad, preguntó que sucedía. Al enterarse de los hechos, se enojó, cerró su libro y suspendió la clase. Los muchachos quedaron perplejos y asustados, no sabían que hacer, especialmente el joven imitador. Esa misma tarde el Jatam Sofer los convocó para el día siguiente. Aquella noche fue interminable para Itzjak Israel, rodaba en su cama de un lado al otro, no sabía qué hacer, se imaginaba al maestro gritándole frente a todos y terminar echándolo de la Yeshibá. Por fin se hizo la mañana, terminaron de rezar y todos con semblante pálido se sentaron en el salón de clases, cuando entró el Jatam Sofer, el aire parecía una densa bruma, de pronto el Gran Maestro rompió el silencio diciendo, –“Queridos hijos ayer durante la clase... No he obrado correctamente”, el alma de aquel muchacho ya no le cabía en el cuerpo, y el maestro continuo diciendo –“En lugar de felicitar y destacar al Joven Itzjak Aharón por sus cariño y apego a las palabras de su maestro, y a su maravillosa aptitud y su increíble memoria, he caído en el pecado de humillarlo públicamente avergonzándolo, y nuestros Sabios nos enseñaron “quien avergüenza a un compañero en público no tiene parte en el mundo venidero” no merezco ni soy digno de seguir en la Ieshibá”. Mientas decía esas palabras de sus ojos rodaban lágrimas, y de pronto rompió en llanto profundo. Los sollozos del Jatam Sofer sonaban por toda la Ieshibá; pero no era el único que lloraba, todos los alumnos conmovidos lloraban con él, especialmente el joven Itzjak Aharón. Luego el Rab públicamente les pidió perdón, a los alumnos y en especial a aquel joven, quien sin poder hablar asentía con la cabeza aceptando y confirmando que no tenía recamo alguno, solo luego de eso el Rab pudo volver a tomar su lugar al frente de la Ieshiba.

Las ruinas del santuario dentro de cada Iehudí

Deberíamos aclarar y entender cómo es que aún seguimos llorando y lamentándonos por la destrucción del Bet Hamikdash a pesar de que ya han pasado dos milenios.

Nuestros Sabios nos enseñaron que el duelo por algún familiar, D”s nos libre es de un periodo máximo de un año, pues entonces ¿Cómo por el Templo que ni siquiera es un ser humano con sentimientos, el duelo sea tan prolongado? La respuesta es, que el duelo y las lágrimas no son por la destrucción del Templo como lugar físico, el llanto es la consecuencia de no tener un lugar para que pose allí la presencia y Divinidad de HaShem. Y la dolorosa realidad es que toda generación en la cual no se reconstruyó el Sagrado Templo, es como si se hubiese destruido. En síntesis es evidente que aún nos falta corregir muchos errores y cualidades para merecer recuperar el Bet Hamikdash.

Cuentan que cuando Napoleón Bonaparte, llegó a Rusia, la población salió a las calles para festejarle su presencia, pero no todos estaban allí, los Iehudím brillaban por su ausencia, el conquistador enfurecido fue por ellos y los encontró dentro de los Templos llorando y sentados en el suelo, sorprendido y curioso, preguntó ¿qué pasaba? Y le informaron que estaban llorando por la destrucción del Sagrado Templo, aquel día era justamente un 9 de Av. Muy impresionado quiso saber cuándo había sido la destrucción, los Iehudím le explicaron que ya habían pasado más de 1500 años de la pérdida. Napoleón pensó y luego dijo, si a 1500 años aun lo lloran así, seguro que algún día volverán a recuperarlo.

La verdad es que la lagrimas no solo son por la destrucción del Templo, lo que lloramos son nuestras ruinas personales, el hecho de que por causa de nuestros pecados aún no se pudo construir el tercer Templo, eso no caduca ni prescribe con el correr del tiempo, ni los dos mil años pueden borrar nuestra realidad. Solo un Iehudí puede llegar a reconocer el santuario del interior y comprender que dolorosamente está en ruinas.

Hay dos maneras para conseguir la anhelada redención o “Beitá – en su tiempo” o “Ajishena – de pronto” si tenemos el mérito HaShem nos redimirá de inmediato, dejando atrás todo el dolor y sufrimiento, pero si D”s libre nuestros pecados no lo permiten, la redención llegara solo al final del tiempo, debiendo quedar en el amargo exilio, sufriendo las dolorosas penurias de la diáspora. Es por eso que debemos apegarnos a la Torá de HaShem para cumplir lo que está escrito “Estas son las palabras que habló Moshé, frente a todos los hijos de Israel” para que tengamos el mérito de recibir la redención de inmediato tal como HaShem quiere para nosotros.

שבת הארץ

Shemitá el séptimo año y sus leyes

Como ya hemos explicado, el año de Shemitá hace que las deudas vencidas prescriban y ya no puedan ser cobradas. Esa situación llevó a que algunas personas cayesen en el pecado de ver con malos ojos a los pobres y necesitados sin querer ni aceptar prestarles dinero, por miedo a no poder cobrarles.

Hasta que en los últimos tiempos del segundo templo, Hilel el anciano creó el “Prozbul”, un documento que pone a resguardo el derecho de cobrar las deudas pendientes. La palabra “Prozbul” es una sigla en arameo de las palabras “Solución para los ricos y los pobres” ya que de esta manera los ricos no pierden su dinero y los pobres consiguen dinero prestado. Este documento se debe hacer antes de que se acabe el año de Shemitá, y sirve únicamente en estos tiempos, en los cuales la Mitzvá de Shebiit (Septimo año) es por disposición Rabínica.