

QUIEN OBTIENE DINERO CUANDO DEBIERA ESTUDIAR ES COMO SI LLEVARA UNA ABOMINACIÓN A SU HOGAR (POR RABBI DAVID HANANIA PINTO SHLITA)

PERASHA DE LA SEMANA

EKEB

80

23.08.08

22 de Av 5768

Publicación
HEVRAT PINTO
Bajo la supervisión de
RABBI DAVID HANANIA
PINTO CHLITA
11, rue du plateau
75019 PARIS

Tel: 00 331 4803 5389

Fax 00 331 4206 0033

www.hevratpinto.org

e-mail : hevratpinto@aol.com

CUIDA TU LENGUA

Provoca un fuerte odio

Está prohibido hablar Rejilut - chismes, aún siendo algo verdadero, y aún en ausencia de quien es objeto de los comentarios, e incluso estando dispuesto a contarle en su presencia - de todas formas está prohibido. Con más razón aún en el caso de ser lo suficientemente descarado como para decir ante la presencia del otro "tú hablaste sobre él", o "le hiciste así y así" - definitivamente está prohibido, y es una falta muy grave. Dado que de esta forma inculca el odio en el corazón de la persona en cuestión, ya que ahora lo considerará como verdad absoluta, pues pensará "si no fuera totalmente cierto, no se hubiera atrevido a decirlo en su presencia".

(Hafetz Haim)

Queimaréis en el fuego las imágenes de sus dioses. No codicies la plata y el oro que hay sobre ellos, ni lo tomes para ti, por si tropiezas con ello, pues es abominación para el Eterno tu D's. No traigas pues, abominación a tu hogar, porque serás anatema como ella. Grandemente la detestarás y abominarás, pues son prohibidas"

La Torá ordena a quienes ingresaban a la tierra de Israel destruir los dioses de los pueblos paganos, quienes construían sus ídolos con oro y plata. Quizás alguien pudiese haber planteado "iré y quemaré las estatuas, pero me quedaré con la plata y el oro". La Torá nos expresa claramente "no codicies la plata y el oro que hay sobre ellos, ni lo tomes para ti, por si tropiezas con ello". Vemos claramente que quien retuviese en el futuro la plata y el oro caería en el error. Tampoco sería suficiente justificación pensar en tomar la plata para luego repartirla a los pobres, o a quienes estudian. Quien así obrara acabaría confundiendo y profanando el Nombre Divino, pues las demás naciones dirían que Israel no logró desterrar a los dioses paganos, sino que simplemente modificaron su forma original, continuando sirviéndoles como ellos hacían.

La regla es que está totalmente prohibido tener provecho de la idolatría, aún en el caso en que se tuviera buena intención. Idolatría incluye todo aquello que D's ha prohibido. Quien pretende ser más sabio que D's y justificarse, finalmente caerá en el error tal como ocurrió con Shaul. Los Sabios en la Guemará (Iomá 22b) dijeron: que cuando D's le dijo a Shaul (Shemuel II 15, 3) "ve y destruye a Amalek", Shaul pensó que si por un muerto debía traer un sacrificio de Eglá Arufá, con más razón debía hacerlo por todo un pueblo. Y si esos hombres habían pecado, los animales ¿qué habían hecho?. Y si los adultos eran culpables, los niños ¿qué culpa tenían?. Salió una voz del Cielo y le dijo (Kohélet 7, 16) "no seas demasiado Tzadik". Vemos de lo anteriormente expuesto que aún a pesar de tener una noble intención, de todos modos D's lo reprendió quitándole el reinado, dado que debió cumplir con el mandato de D's sin hacer nada que no fuera lo indicado.

Cuando se cambian las palabras de D's siempre finalmente devienen los errores, tal como ocurrió con Shaul. Por ello es que la Torá prohibió apropiarse de cualquier cosa que proviniese de la idolatría, pues quizás las demás naciones afirmarían que nuestro pueblo sólo tiene éxito gracias a la plata y el oro que obtuvimos de las sus deidades. De hecho, la Torá advirtió que las idolatrías deben ser despreciadas y aborrecidas, pues son prohibidas - tal como no se debe ingresar a la casa algo despreciable, tampoco se debe traer de la plata y el oro de los ídolos, ya que expresamente D's dijo que debían incinerarse y destruirse. Ni aún pensando en entregar la plata para Tzedaká, debido a que dicho dinero proviene de algo prohibido, de la misma forma como fue prohibido (Debarim 23, 19) llevar donaciones al Gran Templo de dinero proveniente de orígenes indecorosos o impios.

De lo anteriormente expuesto es que aprendemos que cuando se persigue el dinero de más, es como practicar la idolatría (ver Iguéret HaKódesh al final del libro Noam Elimélej); y quien trabaja mientras debiera

estudiar Torá, el producido es considerado como si hubiera tomado plata y oro de la idolatría. Como ser, quien tiene un horario fijo cada día dedicado a estudiar Torá en el Bet Midrash (Casa de Estudio), y se le presenta un determinado negocio que en caso de posponerlo lo perdería, la Torá en relación a ello dijo "no traigas pues, abominación a tu hogar", deja de lado el negocio y pierde la ganancia, pero no demores el estudio de Torá, pues es mejor perder algo de este mundo que parte del mundo venidero.

Uno no debe justificarse diciendo que dado que separará parte del dinero para Tzedaká, puede por lo tanto posponer el estudio. El hecho de dejar el estudio por algún asunto comercial, a pesar de estar dispuesto a entregar una parte en Tzedaká, la realidad es que D's no quiere de dicho dinero, dado que la ganancia monetaria proviene del horario en que debió haber sido dedicado al estudio. Este dinero es como robado y prohibido, y debe despreciarse pues es comparado a la plata de la idolatría, ya que fue obtenido dejando de lado el mundo venidero, e ignorando el tiempo fijo consagrado para el estudio de Torá, ocupándose en algo pasajero. Al obrar de esta forma, queda demostrado que sirve a su dinero y no a su Creador, por lo que dicho dinero no dará frutos tal como sucede con algo prohibido y rechazado. Aún pensando en dar el dinero a un pobre, la orden de D's no puede ser cambiada, y quien pensare en actuar según cree para así ayudar a un pobre está cometiendo el mismo error de Shaul, por lo que D's finalmente lo relegará.

En Pesajim 50b esta dicho: quien trabaja en las vísperas de Shabat o de festividades por la tarde, y al finalizar Shabat, festividades, Iom Kipur, o cualquier ocasión que haya posibilidad de transgredir una prohibición, incluyendo un ayuno público - no verá frutos de dicho trabajo. Ya que al haber planeado beneficiarse de un modo no permitido, sus bienes no se incrementaran a través de dicho dinero.

Es mejor un niño pobre y sabio

Pero quien continúa estudiando aún a costa de una ganancia monetaria, ¿qué recibe?. "Y entregará a sus reyes en tus manos". Dice D's, dado que entregaste tu ser por la Torá y no fuiste a buscar dinero en el momento en que debías estudiar, te aseguró que te entregaré al instinto del mal, pues el Iétzer HaRá es llamado rey - como está dicho (Kohélet 4, 13) "un rey viejo y necio". Y explicaron los Sabios (Abot DeRabbi Natán 2, 16) "no te juntes con el malvado" (Abot 1, 7) - este es el Iétzer HaRá, quien se sienta a las puertas del corazón, y cuando quiere provocar una falta doblega a todos los miembros del cuerpo sobre los cuales gobierna. El buen instinto es como quien está apresado, y cuando quiere hacer una buena obra debe recorrer cada miembro del cuerpo para cumplir con la orden de D's, para que ellos acepten, y sobre ello está dicho "es mejor un niño pobre y sabio" - el Iétzer HaTob, "que un rey viejo y necio" - el Iétzer HaRá.

Cuando alguien doblega a todos los miembros y no interrumpe el estudio, D's le paga en forma proporcional, y el buen instinto de aquí en más dominará a todo el cuerpo, mientras que el mal instinto estará en sus manos, cumpliéndose lo dicho "y entregará a sus reyes en tus manos".

SOBRE LA PERASHÁ

Prepárate para clamar a tu Señor, Israel

Las plegarias compuestas por los santos de la Anshé Kenéset HaGuedolá (Los Ancianos de la Gran Asamblea), es llamada por los Sabios “el servicio del corazón”. Si bien la Tefilá (Plegaria) es un precepto dependiente del pensamiento, mientras no haya cumplido la parte atinente al corazón, no ha hecho nada en absoluto, pues no hay Tefilá sin el servicio a D’s que el hombre hace en su corazón, como ha sido dicho “y servirLo con todo su corazón - ¿cuál es el servicio que está en el corazón?. La Tefilá”.

El Rambam (Hiljot Tefilá 5, 1) enumera ocho puntos que deben ser tenidos en cuenta por quien reza a fin de aplicarlos - si por un percance o dificultad no fueron respetados no anulan la Tefilá realizada-, y ellos son: estar de pie, frente al Mikdash, higiene corporal, ropas adecuadas, lugar adecuado, la voz, inclinar la cabeza, e inclinar el cuerpo.

En el tratado de Shabat (10a) observamos algunos preparativos que los Sabios realizaban antes de orar, cuidando al extremo sus ropas como corresponde a un sirviente que se para ante su Amo, según dijo el profeta Amos (4, 12) “prepárate para clamar a tu Señor, Israel”.

Uno de los preparativos mencionados en la Guemará para rezar es colocarse un cinturón. Sobre el motivo de ello hallamos varias opiniones: el Tosafot (Shabat 10a) explica, citando al Majzor Vitri, que el motivo de usar cinturón es para separar el corazón de la desnudez del hombre. En esa época en que no se usaban pantalones debían usar cinturón, pero para nosotros que tenemos la separación del pantalón, no es necesario colocarse cinturón. El Rosh opina que aún usando pantalones, hay una Mitzvá de colocarse cinturón para la Tefilá, ya que está dicho “prepárate para clamar a tu Señor, Israel”.

Según el Majzor Vitri, lo enunciado en la Guemará sobre “prepárate para clamar a tu Señor, Israel”, se cumple con el hecho de separar al corazón de la desnudez, y ya con el elástico o borde del pantalón es suficiente para cumplir con este pasaje, pues así el corazón está separado de la desnudez.

El Lebush explica, que quien ciñe un cinturón en sus caderas, se muestra así más preparado y dispuesto que quien no lo hace. Encontramos escrito sobre los profetas que debían fijar sus cinturones, y dicho acto reflejaba agilidad y fortaleza.

Rabbi Reubén Margalio, en sus comentarios al Séfer Jasidim (18) cita una fuente para la costumbre de llevar cinturón en el momento de la Tefilá. En el Shulján Aruj está dicho (98, 1) que es correcto vestir ropas agradables, especiales para la Tefilá, como hacían los Cohanim. Es posible, escribe, que por ello se coloca un cinturón, pues siempre se lleva puesto pantalones, camisa y gorro, y para completar las ropas de los Cohanim para Tefilá agregamos el Abnet - cinturón.

En el Shulján Aruj (Óraj Jáim 91, 2) se establece: “es necesario usar cinturón en el momento de la Tefilá, y aún teniendo una división entre el corazón y la desnudez, de acuerdo al versículo ‘prepárate para clamar a tu Señor, Israel’”. El Ramá acota que si se hizo Tefilá sin el cinturón, la plegaria es válida.

El Bet Yosef comenta en nombre de Rabenu Ierujam, que quien lleva cinturón todo el día, si retiró su cinturón antes de Tefilá debe volver a colocárselo, pero quien no usa cinturón durante el día no debe colocarse uno para la Tefilá.

Los Ajaronim escriben también (Kaf HaJaim 91, y otros) que quien hace hincapié en usar cinturón para la Tefilá, en caso de no

habérselo colocado, no debe repetir su plegaria, pues ello no anula la validez de la misma.

Para mostrar disposición y fortaleza

El Gaón Rabbi Biniamin Zilber, destaca que hay dos modos de explicar el Pasuk (Versículo) “prepárate para clamar a tu Señor, Israel”:

El primero que el hecho de usar cinturón es una forma de vestirse, y el segundo que de ésta manera demuestra disposición y agilidad como quien sale a la guerra. La diferencia entre ambos, se da en los lugares donde no se suele usar cinturón. Según el primer motivo no es necesario llevar cinturón puesto durante la Tefilá, ya que habitualmente no se lo suele usar. Pero según el segundo motivo, según el cual se debe a la disposición y agilidad, se debe usar de todas formas el cinturón. Ello está incluido en lo dicho “prepárate para clamar a tu Señor, Israel”.

Quien usa el cinturón todo el día para ajustar los pantalones en la cintura, es suficiente para cumplir con la Mitzvá, y no hace falta fijar un cinto sobre la ropa superior.

También está escrito (Bet Baruj sobre el Jaie Adam, pág. 395, 396), que quien lleva cinturón ajustado sobre el pantalón, es suficiente. Pero en los lugares donde se acostumbre colocar un cinturón especial para Tefilá, aún teniendo uno ajustando los pantalones, no debe cambiarse la costumbre. Finaliza con estas palabras:

“Según ello, la costumbre en muchos lugares de colocarse un cinturón sobre el saco, desde luego que es una costumbre válida que no debe cuestionarse - aún careciendo de fuente alguna en la Halaja (Ley), ni siquiera como un agregado correcto. Y todo lo dicho al respecto en general no tiene derivaciones prácticas, pues está claro que cada uno tiene prohibido cambiar las costumbres de sus padres y maestros. Lo principal que deseo destacar, es que la costumbre de fijar cinturón esencialmente demuestra la unidad de Israel, según decimos “Quien ciñe a Israel con fortaleza”. Por ello debemos cuidar este punto y no provocar, D’s libre, separación alguna, ni siquiera la más mínima, debido a la cuestión del cinturón. En especial en estos tiempos en que es preciso derribar las murallas que separan al pueblo de Israel.”

No acostumbraron

Con respecto a la costumbre de los Sefaradim y las comunidades orientales, las cuales no han hecho hincapié en llevar cinturón en el momento de Tefilá, figura en el libro Sheerit Yosef (2, 91): “a pesar de que es bueno y correcto colocarse un cinturón antes de rezar la Amidá, de acuerdo al Pasuk (Versículo) “prepárate para clamar a tu Señor, Israel”, de todos modos hoy en día es suficiente con llevar el pantalón ajustado o con el elástico de la ropa interior. En especial teniendo en cuenta que hay quienes sostienen que quien no lleva cinturón durante todo el día no necesita usarlo durante la Tefilá.

El libro Igrot Moshé (Óraj Jáim 2, 76) trae una pregunta sobre salir en Shabat de un dominio privado al público con el cinturón que se usa sobre el saco (Gartl) en un lugar donde no hay Erub (y por lo tanto no se puede cargar). Responde el Rabbi Fainshtein que si coloca dicho cinturón sobre los pantalones, los cuales ya tienen un cinturón propio, no está permitido salir a un dominio público en Shabat. De estas palabras concluyó el Rabbi Itzjak Yaakob Wais, Ab Bet Din de Yerushalaim (Menajem Itzjak 5, 41), que si no tiene otro cinturón puede vestirlo sobre la ropa superior. Y quien quiere ser cauto, es correcto desabrochar los botones del saco y ajustar el mismo con el cinto en cuestión.

MANANTIAL DE LA TORÁ

“El pacto y el bien que juró a tus padres” (7, 12)

Cuando un comprador entra a un negocio -ejemplificaba el Maguid MiDubna-, si al solicitar la mercadería asegura que pagará todo el importe, esto demuestra que no desea pagar en el acto, sino que pedirá un beneficio y querrá pagar con cheque.

También D's, decidió reforzar su compromiso con un juramento, ya que “no hay pago por las Mitzvot en este mundo”. Pues no recibimos el pago en el lugar, “en el acto”. Por ello D's quiso reforzar Sus palabras con un juramento.

Así se explica también el Pasuk “Tus palabras son muy fidedignas, por mucho tiempo”. Las palabras de D's son confiables, entonces ¿qué necesidad hay de agregar un juramento?.

Responde el Maguid, que el motivo es “por mucho días”. Como ocurre con el cheque, que se paga a largo plazo, después de un tiempo, según decimos “hoy cumpliremos los preceptos y el día de mañana recibiremos el pago”.

“Y D's apartará de ti toda enfermedad; todas las malignas epidemias de Egipto, que conoces, no las pondrá sobre ti” (7, 15)

Sobre este Pasuk, explican los Sabios en la Guemará (Babá Metziá 107b): “y D's apartará de ti toda enfermedad” - Rabbí Janiná dice que se refiere al resfrío, pues sostiene que todo viene del Cielo salvo el resfrío, como está dicho “el resfrío llega por quedad, quien cuida su vida se alejará de ello”.

Por ello, comenta el libro Milin DeRabbanán, sobre el resto de las enfermedades consideradas como “las malignas epidemias de Egipto” está dicho “no las pondrá sobre ti”. Es decir, que D's te cuidará de ellas y no te dañarán. Pero con respecto a “toda enfermedad”, lo cual se refiere al resfrío, se ha asegurado que “apartará de ti”, es decir que si en principio llegara dicho mal, D's entonces lo quitará - pues ya está dicho “todo proviene del Cielo, salvo el resfrío”.

“Y comerás y te saciarás, y bendecirás a D's tu Señor” (8, 10)

El autor del libro “Iesod VeShoresh HaAbodá”, escribe a sus hijos con respecto al servicio a D's:

Antes del Birkat HaMazón, luego de comer en soledad en mi pequeña casa que conocen, temía que alguien viniera a golpear la puerta para que le abriera mientras estaba en la mitad de la bendición... Por ello antes de empezar a recitar el Birkat HaMazón, rogaba a D's diciendo así: Creador, sálvame para que no me visite nadie mientras digo la bendición, para no distraerme ni perder la concentración.

Y luego de bendecir, si no me hubiera requerido nadie, agradecía a D's con profunda alegría diciendo: te agradezco, Creador, que me has cuidado para que no pierda la concentración durante el Birkat HaMazón...

“En cuanto al pecado que cometisteis, el becerro, lo tomé y lo quemé en el fuego” (9, 21)

Aparentemente cabría preguntar, cómo puede ser posible tomar una falta, que no es algo concreto, y quemarla en el fuego. Como asegura el versículo: “En cuanto al pecado que cometisteis, el becerro, lo tomé y lo quemé en el fuego”. Y si el Pasuk se refiere al becerro, debería haber dicho brevemente “y el becerro que han hecho he tomado y quemado en el fuego”.

A lo anteriormente expuesto, responde Rabenu Jaim Ben Atar, en su libro Or HaJaim, que es sabido que con cada Mitzvá que el hombre cumple, crea un ángel. Si es una Mitzvá, crea un ángel santo. Y si transgrede una falta, un ángel destructor. Cuando hace Teshuba, debe anular también al ángel destructor que creó al realizar aquella falta.

Entonces, cuando los hijos de Israel pecaron con el becerro, de ello fue creado un ángel acusador. A ése ángel, afirmó Moshé Rabenu ante el pueblo, “lo tomé y lo quemé en el fuego”.

“Vosotros amaréis al forastero” (10, 19)

Sobre esta importante Mitzvá, que no es frecuente, se dice en el libro Séfer Jasidim:

Ordenó Moshé, que cuando entráramos a la tierra de Israel, amemos a todo aquel que recibe sobre sí cumplir todas las Mitzvot. En 36 ocasiones la Torá lo advierte como así también el no hacerlo sufrir ya sea con palabras o monetariamente.

El amor por ellos es apreciado por el Eterno, más que el amor a otro Iehudi. Se compara a dos personas, una que ama al rey, y el otro que es amado por el rey. El más importante es aquél a quien el rey ama.

Entonces, Israel ama a D's, y D's ama al converso, como está dicho “y ama al converso, dándole pan y ropas”. Por ello es que se nos ordenó amar a quien el Rey ama.

SOBRE LA PERASHÁ DE LAS ENSEÑANZAS DE RABÍ DAVID HANANIÁ PINTO

Para recordar siempre al Creador

“Y comerás y te saciarás, y bendecirás a D's tu Señor, por la buena tierra que te ha dado” - de éste Pasuk (Versículo) los Sabios aprenden que el Birkat HaMazón (Plegaria posterior a la comida) es una Mitzvá de la Torá (Berajot 20a).

Debemos comprender el motivo por el cual la Torá enunció el precepto de decir Birkat HaMazón cuando se refiere al tema de “mi fuerza y mi valentía me han valido esta fortuna”, como así también cuál es la relación. Podemos afirmar, según las palabras del Rambam en Hiljot Berajot (1, 3): “Los Sabios establecieron muchas bendiciones para alabar y agradecer, como así también a modo de súplica, para recordar siempre al Creador, aún sin haber tenido un placer o cumplido una Mitzvá”. De lo anteriormente expresado, observamos que el principal motivo de las Berajot que fijaron los Sabios es recordar al Creador, por ello esta Mitzvá figura junto a dicho tema, pues cuando el pueblo entrare a la tierra de Israel y constataren cuán buena es, existía la posibilidad que se olvidaren del Eterno. Como está dicho (Berajot 32a) que un león no ruge al ver alfalfa sino al ver carne.

Al bendecir antes y después de cada alimento, no olvidarían al Creador, y no se confundirían pensando “mi fuerza y mi valentía me han valido esta fortuna”.

Más aún, cuando el hombre bendice cada Beraja con concentración, cumple con el versículo (Tehilim 16, 8) “coloqué a D's ante mí siempre, y obtuve el temor de D's”, pues los Sabios expresaron (Menajot 43b) que el hombre debe recitar cien bendiciones cada día, de acuerdo a lo dicho (Debarim 10, 12) “y ahora, Israel, qué es lo que el Eterno pide de ti”, sobre lo que acota Rashí “Ma - qué, debes leerlo como Mea - cien”. Y a través de las bendiciones se llega al temor a D's.

TUS OJOS VERAN TUS MAESTROS

EL GAÓN Y TZADIK RABBÍ MOSHÉ AHARÓN PINTO - PARTE 1

La luz del Tzadik Rabbí Moshé Aharón, hijo del gran Tzadik Rabbí Haim Pinto, llegó al mundo en el año 5672, siendo eslabón de una gran cadena de sabios y santos, hacedores de maravillas y salvaciones que ayudaron a Israel con su esplendor y grandeza.

Con motivo de su aniversario que será si D's quiere el próximo mes (5 de Elul) publicamos aquí algunos pasajes sobre la maravillosa vida del Tzadik, recorriendo sus obras y actos, al igual que sus virtudes, y desde luego de ello, aprenderemos grandes enseñanzas, para apegarnos al camino de nuestros padres y seguir sus pasos.

Ya desde joven practicaba costumbres de santidad y abstinencia, según lo visto en casa de su padre el santo Rabbí Haim. Rabbí Moshé Aharón recibió su educación y Torá de su padre y del Gaón Rabbí Yosef Ben Atar, quien fue un gran Sabio de la Torá.

Amado arriba y apreciado abajo

La humildad y la discreción, fueron la corona de las virtudes que lo enaltecieron, además del gran linaje del que era heredero, alumbrando como una perla en la corona de la familia Pinto. Hijo tras hijo, generación tras generación de hombres fieles, piadosos y santos, conocidos por sus milagros, quienes alumbraron a sus respectivas generaciones con la luz de la Torá.

Rabbí Moshé Aharón Pinto representaba a un Iehudi santo y puro, servidor de D's y practicante de Sus órdenes. Amado arriba y apreciado abajo (Ahub Lemala Venejmad Lemata, que en hebreo es un acrónimo de Elul, mes en el que dejó este mundo).

Rabbí Moshé Aharón fue conocido especialmente por su servicio íntegro a D's, en lo cual se esforzó, pasando cuarenta años en una habitación dedicándose al Eterno según le indicara su padre Rabbí Haim Pinto. Durante esas décadas, se dedicó a la Torá con constancia, elevándose en aquel cuarto hasta llegar a grandes niveles de santidad y pureza, apartado del mundo exterior, sin doblegarse a sus propias necesidades mundanas, y dedicando todo su ser al Servicio Divino.

De acuerdo a dos testigos

Muchos de los lectores de seguro pensarán:

¿Es posible?. ¿Acaso se puede creer que un ser humano domine a tal punto las necesidades mundanas, de modo tal de pasar un período de cuarenta años apartado de todo?.

Rabbí Eliyahu Sitbon, en una oportunidad le comentó a Rabbí David Hanania Pinto (hijo de Rabbí Moshé Aharón Pinto) que un iehudí, un gran Sabio, le contó que escuchó sobre las increíbles costumbres de Rabbí Moshé Aharón Pinto. Rabbí Eliyahu le preguntó a esta persona: “¿acaso sabes si es cierto que este gran Tzadik se encerró en su casa cuarenta años, sin salir?”.

Aquel Talmid Jajam dudó en aceptar dichas palabras literalmente; pareciera ser un hecho imposible; el no salir de la casa por un período tan extenso - es algo que no se puede creer.

Pasó el tiempo, y en otra oportunidad Rabbí Eliyahu Sitbon se encontró con aquel hombre, cuando de pronto se les acerca un anciano iehudí, comenzando un diálogo entre ellos. El anciano en determinado momento les dijo: “conocí en Marruecos a un gran Tzadik, que no salió de su casa durante cuarenta años. También recuerdo, que cuando salió de su casa en Asvira para mudarse a Casablanca, lo rodearon decenas de hombres y lo cubrieron con telas, para que no viera nada de las calles, y ni siquiera la luz del Sol”.

Aquel Sabio al escuchar el relato, esta vez de un testigo ocular, quedó impactado. Miró a Rabbí Eliyahu Sitbon y le dijo emocionado:

“De acuerdo a dos testigos se confirmará el hecho”.

Dichoso sea quien se esfuerza en la Torá

La dedicación por la Torá de Rabbí Moshé Aharón era tal, que se esforzaba en estudiarla durante largas horas sin interrupción, al extremo que sólo lavaba sus ropas una vez a la semana, en honor al Shabat.

Sobre ello se cuenta, que luego de limpiar su camisa, Rabbí Moshé Aharón solía vestirla de inmediato, mientras aún estaba húmeda, y luego de unos breves momentos ya estaba seca, debido al calor corporal producido por el esfuerzo físico y espiritual, que invertía el Tzadik en el estudio de la Torá.

Vestimenta de Sabios

Luego de finalizar los cuarenta años que pasó en su casa, Rabbí Moshé Aharón salió al mundo exterior.

Al salir a las calles de la ciudad, tuvo dudas sobre el tipo de vestimenta que usaría de allí en más. Hasta ése entonces Rabbí Moshé Aharón solía vestir una Shalabia (camisa blanca) tal como acostumbraron sus santos padres, pero al ver que debido a las vestimentas europeas que llegaron a Marruecos las ropas habían cambiado, y los miembros de la comunidad judía marroquí ya vestían así, el Tzadik pensó si correspondía seguir vistiendo según la costumbre de sus padres, o quizás no era correcto llamar la atención y vestirse en forma diferente al resto de los miembros de la comunidad.

Luego de un tiempo, cuando se percató que los miembros de la Kehilá en general vestían al estilo europeo mientras que los Sabios seguían usando saco y turbante, Rabbí Moshé Aharón decidió vestir como ellos, llevando dicha vestimenta durante muchos años.

Mucho tiempo después, cuando su nombre y su grandeza fue conocido en las distintas comunidades, su hijo, Rabbenu David Hanania, le insistió, debido al honor de la Torá, vestir saco largo, un traje de Rabbanim, según era la costumbre. Debido a su humildad, le costó mucho aceptar las palabras de su hijo. Con el tiempo, cuando se acostumbró, dijo a los miembros de su familia que el vestir un saco negro, le infundía sentimientos de humildad, modestia, y que lo ayudaba a fortalecer el temor al Cielo.