

Pajad David

Ree

230

Boletín semanal sobre la Parashá

Publicación HEVRAT PINTO

Bajo la supervisión de Rabbi David Hanania Pinto Chlita

32, rue du Plateau - 75019 PARIS • Tel: +331 4803 5389 - Fax +331 4206 0033

www.hevratpinto.org - hevratpinto@aol.com

27 Av 5771 - 27.08.2011

Rabbi David Pinto Chlita

Ambiciones y Ambiciones

“Podrás gastar ese dinero en cualquier cosa que ambicione tu alma: en ganado vacuno u ovino, en vino, en vino añejo, o en cualquier otra cosa que tu alma ambicione.....” (Debarim 14, 26)

Luego que la persona trabajo arduamente su campo y logra ver el fruto de su trabajo, la Torá (Debarim 14, 22) le ordena: “Cada año deberás quitar (el segundo) Diezmo de todo el producto de tu cosecha”, lo que implica que debe tomar el diez por ciento de toda su producción y llevarlo a Yerushalaim para comerlo allí, o si prefiere puede rescatar los frutos de su campo con dinero y llevarlo a Yerushalaim, siempre y cuando ese dinero sea utilizado para comprar comidas y bebidas, carne, vinos o lo que él desee. La Torá le indica que debe utilizarlo para comer y beber, satisfaciendo a su espíritu brindándole todo lo que desee y ambicionare.

Lo anteriormente expuesto realmente llama la atención: Es sabido que habitualmente se nos indica y exige dominar nuestros instintos, especialmente la ambición por la comida y la bebida, porque el hecho de estar dominado por el deseo implica quedar atrapado en cuestiones mundanas, sin poder crecer en lo espiritual. Por lo que: ¿Cómo puede se puede explicar que la Torá en forma explícita nos da la licencia y nos indica que debemos comer el segundo diezmo en Yerushalaim, siguiendo la voluntad de nuestros deseos?.

Nuestros Sabios nos enseñaron que debemos rezar para que la comida no llene por completo nuestras entrañas, permitiendo que las palabras de Torá tengan espacio. También la Torá (Vaikra 19, 2) expresa: “Sagrados sean”, y explicaron es que la intención fue: “apartados sean”, indicando saber abstenerse de las tentaciones que ofrece este mundo, entre ellas la comida en exceso. El Ramjal en su obra “Mesilat Iesharim” (Capítulo 13) escribe: No existen placeres en este mundo que no traigan aparejados el peligro del pecado, y como ejemplo se refiere a la comida, la que a pesar de estar permitida, si es consumida en exceso y con ambición, sin dudas que ello puede llegar provocar “quitarse de sobre la espalada el yugo celestial”. En cuanto a la bebida conlleva el peligro de llegar a la promiscuidad y otros graves pecados.

Queda claro entonces, que el exceso de comida y bebida pueden desviar al hombre de la senda correcta. Sabemos que uno de las conductas habituales que desarrollaban con esmero los Tzadikim era abstenerse de los placeres terrenales especialmente en la alimentación. Recuerdo a mi Señor Padre, Maestro y Corona de mi cabeza, Rabbí Moshe Aharón Pinto Zia”a, quien toda su vida supo conformarse con lo mínimo e indispensable

escapándole siempre a la ambición. Se cuidaba especialmente en no ingerir manjares. Se conformaba con pan y agua, muy medidos. En numerosas oportunidades, “se rebajaba” y en lugar de aceptar un sabroso plato de comida, prefería comer restos de lo que quedaba en la mesa, ya que este es el modo de alcanzar niveles de elevación.

¿Cómo entonces la Torá nos recomienda dar rienda suelta al deseo?. La respuesta es la siguiente: La Torá sabe bien que quien tiene grandes campos y genera en ellos importantes ganancias, corre el peligro de caer en la soberbia, y poder llegar a pensar que todo lo que tengo lo generé yo mismo, con mis manos y mi fuerza, olvidando D”s libre al Creador. Precisamente es por ello que la Torá nos indica tomar el diezmo de todo la producción (que seguramente se trata de una importante cantidad), y comerla solamente en Yerushalaim, y no solamente él sino que repartirá entre los pobres del lugar, cumpliendo con lo que el Versículo dice “Y comerán frente a Ha’shem tu D”s, y te alegraras tú y tu casa”, logrando con esto comprender que la máxima y única alegría es estar frente a Ha’shem, honrando su voluntad, y no D”s libre la soberbia de creer que fue él quien obtuvo por sus propios medios la riqueza. Cuando llega a ese nivel de sentir que lo que come lo hace en honor a su Creador, a pesar que sienta placer en la comida, el hecho no trae el peligro de caer en las tentaciones ya que su intención y voluntad pasa solamente en servir a D”s y cumplir su mandato. Por el contrario esta comida lo puede ayudar a elevarse en niveles de espiritualidad.

Precisamente ésta es la razón por la cual el día de Shabat, se aumentan comidas y manjares, ya que es un día de santidad y elevación entonces si uno aumenta en manjares por el honor del Shabat, puede con ello crecer en espiritualidad, pero se debe ser muy cuidadoso en no tener deseos personales, ya que si los tuviera, pierde el mérito y el valor de la acción convirtiéndola en una simple “comida por placer”.

Otro importante detalle a tener en cuenta es que si la mesa de Shabat es un Altar de superación, debe ser tratado con el respeto correspondiente, por ello, lo indicado es, en la mesa de Shabat, hablar solamente palabras de Torá, y D”s libre no aprovechar la reunión para hablar chismes, chabacanerías o Lashon Hará de los demás, cambiando una excelente oportunidad de crecimiento espiritual por una triste y dolorosa caída, que se ve reflejada al concluir la comida y en el momento del Bircat Hamazon (bendición de agradecimiento posterior a la comida), cuando es recitado entre sueños, balbuceos o peor aun cuando ni se lo recita.

Diarios y periódicos

“Si surge entre ustedes un profeta o un visionario de sueños y te da una señal o un milagro, en caso en que se cumpla la señal o el milagro que anunciara, y te diga: “sigamos a otros dioses que no conoces y sirvámoslo” no obedezcan a ese profeta o a ése visionario de sueños...” (Debarim 13, 2,3,4)

Generación tras generación, sufrimos en el seno de la comunidad los embates del ideales revolucionarios contra la santidad de nuestra Torá y los Sabios que la estudian. Una de las armas utilizadas en las últimas generaciones fue la difusión de esas ideas de renegar por medio libros y contenidos literarios, que atraparon las tiernas mentes de decenas de miles de jóvenes desviándolos del camino correcto por el que transitaban. Aún hoy en día existen material de lectura que siguen siendo una trampa para el espíritu, y no son más ni menos que los periódicos. Ellos no cuentan con el beneplácito de nuestros Sabios.

El Gaón Rabbí David Bistrif Ztz”l Rosh Yeshibat en Miljadrof, les contó a sus alumnos que durante su adolescencia, tenía una fuerte atracción por la lectura foránea, pero como había estudiado con el Jatam Sofer, quien había promulgado un Jerem (una prohibición sobre estos libros), se contenía y no los leía, dedicando de lleno todo su potencial para estudiar Torá, llegando a convertirse en uno de los más destacados alumnos de la Ieshiba; una noche Rabbí David quedó solo en su cuarto ya que sus compañeros se habían ido. Sintió una fuerte tentación de leer algún libro de los que había por allí. Era la oportunidad, estaba solo y nadie lo sabría. Tomo uno y lo comenzó a leer. De repente ve frente a él la figura de un hombre con una lanza en su mano, y del susto arrojó el libro. Luego de unos minutos, logró recomponerse y comenzó a pensar, “ya estoy grande para tener miedo de mis propias imaginaciones”, y un poco más calmado tomo nuevamente el libro y cuando se disponía a abrirlo nuevamente el hombre de la lanza estaba parado junto a él con una actitud amenazante. El pánico lo invadió, y quedo duro por varios minutos hasta que recobro valor para dejar el libro en el estante de donde lo tomo.

Al día siguiente, Rabbí David no podía concentrarse ni en el rezo ni en el estudio, y cuando el Jatam Sofer termino de dictar su clase, dijo: “hace ya mucho tiempo que no hablamos de la gravedad de leer libros extraños, quiero que sepan que sobre su lectura pesa un “Jerem” y las letras de la palabra Jerem son las mismas que la palabra Romaj - lanza, para que sepan que quien viola la prohibición se está enfrentando al peligro de ser alcanzado por una lanza”. Todos los estudiantes escucharon con atención las palabras del Jatam Sofer pero no comprendían porque de pronto el Rab decidió hablar del tema, pero Rabbí David interpreto perfectamente el mensaje y le sirvió como ayuda para no volver nunca más a caer en la tentación de lo prohibido.

Gracias al voto

Un alumno de Rabbí Eliahu Lapián Ztz”l era afecto a la lectura de diarios y periódicos, y otros libros no indicados. Rabbí Eliahu al enterarse, lo llamó y luego de hablarle y explicarle el grave daño que ese tipo de lectura le ocasionan a su espíritu, le pidió que le estrechara la mano para formalizar un compromiso que ya no las leería. El alumno le pidió unos días para pensarlo (el compromiso era de cumplimiento efectivo), pasaron los días y el muchacho no regresaba, entonces Rabbí Eliahu fue nuevamente a su encuentro y con palabras conmovedoras llegó hasta la fibra del joven, logrando que se comprometiera a que por un periodo de tiempo no los leería.

Llegada la fecha comprometida, el Rab Eliahu lo llamó nuevamente y le propuso extender el compromiso hasta Kipur, el alumno acepto; la noche de Kipur el Rab le ofreció una nueva prórroga hasta Shabuot. En Shabuot Rabbí Eliahu Lapián se encontraba en los Estados Unidos, pero sin saber muy bien porque, el alumno percibió un profundo sentimiento que le decía que debía renovar el compromiso por un nuevo periodo y así lo hizo. Al regresar Rabbí Eliahu, le contó que en Shabuot mientras estaba en Norteamérica, recordó que vencía el compromiso y sintió una gran responsabilidad de no estar cerca de su alumno para orientarlo a que continuara. Sin dudas la preocupación del Rab hizo lo suyo sin estar él presente al otro lado del océano.

Cuentan otra historia en relación a Rabbí Eliahu Lapián Ztz”l, y referida a un joven que estaba muy aferrado a la lectura de los diarios. Este mismo muchacho sufría de constantes hemorragias nasales, los médicos le recomendaron operarse, y fue a pedirle a Rabbí Eliahu una Beraja para que todo resultara bien. El Rab le dijo si no te comprometes a no leer más diarios y periódicos la operación no te servirá para nada, pero si te comprometes te enseñaré como debes rezar y verás que todo saldrá muy bien. El joven aceptó y con gran cariño el Rab le indico como debía recitar cada palabra de Refaenu, luego de ello lo bendijo y se despidieron. La operación fue exitosa y nunca más su nariz volvió a sangrar. Un día sintió un gran impulso por leer el periódico y apenas comenzó a hacerlo un chorro de sangre comenzó a salir de su nariz, no había forma de cortar la hemorragia, fueron con urgencia a ver a Rabbí Eliahu, pero el Rab se negó a escucharlos, hasta que el joven renovara su compromiso. Entonces el Rab rezó por él y se curó por siempre.

Or Hazohar (De La Luz Del Zohar)

“Y te alegraras en tu festividad” (Debarim 16, 14)

Rabbí Shimon dijo: quien se alegra y regocija durante la festividad y no comparte su alegría con el Creador, se convierte en competidor del Satán, y este lo fiscaliza, provocándole hasta la posible partida de este mundo.

Compartir la alegría con Ha’shem también significa compartir lo que tiene con los necesitados, invitando a su casa a quien no tenga para comer, ya que durante las festividades el Creador baja a mirar a sus criaturas y cuando ve que alguna esta triste por no tener como festejar se enoja y pretende destruir el mundo, diciendo como puede ser que en un mundo con tanta abundancia no haya suficiente para que también esta criatura tenga con qué festejar. En ese momento los ángeles imploran por el mundo diciendo el que tiene y no reparte es el egoísta, y que por su culpa va a destruir todo un mundo. El único que merece desaparecer es él. Aparece el Satán y recibe el permiso de perseguir a ése egoísta.

Cuida tu Lengua

Sana costumbre

El habla y las cualidades perfeccionadas, son producto de una estricta educación y constancia, de saber callar y actuar correctamente. La costumbre es un “determinante importante” de las cosas que haremos o diremos. Por ello la recomendación es adoptar costumbres sanas y correctas, de lo contrario si nos acostumbramos a actuar mal, con el correr del tiempo no sentiremos la falta ya que el hecho de estar acostumbrado genera la sensación de estar obrando bien.

(Hafetz Haim)

“Llega Rosh Jodesh Elul”

Este Shabat se anuncia la llegada del mes de Elul, en tiempos pasados este Shabat era recordado como un Shabat de temor y conmoción dado que la llegada del mes de Elul, conllevaba también la proximidad del día del Gran Juicio; cada individuo y cada comunidad comenzaban un balance de introspección.

El Gaón Rabbí Shelomo Moshe Amar Shlita, Rishon Letzion, me contó que oyó de Rabbí Tzvi Hersh Broda Ztz”l, que su padre Ztz”l le relató, que recordaba cuando en su infancia, siempre el Shabat anterior al Jodesh Elul en el Bet Hakeneset tenían preparado el botiquín de primeros auxilios para atender a Rabbí Israel Salanter ya que este apenas escuchaba la palabra Elul caía desvanecido.

También es costumbre en numerosas comunidades que el anuncio del Rosh Jodesh lo hacen con la melodía de las altas fiestas.

Cuentan que el Hafetz Haim cuando oía “Rosh Jodesh Elul será el día ....” su cuerpo comenzaba a temblar, y rompía en un llanto conmovedor y toda la comunidad sentía en ese momento un gran temor por el día del Juicio que se aproximaba.

Rab Iosef Salant Ztz”l contaba que de joven rezó una vez en un Bet Hakeneset de Yerushalaim Junto a Rabbí Isjak de Belz, y que cuando anuncio el comienzo del mes comenzó a llorar de un modo tan desgarrador que toda la comunidad rompió en llanto. Rab Iosef dijo, que tan fuerte fue esa emoción que el recuerdo de ese Shabat lo acompañó toda su vida para saber valorar el mes de Elul.

Esta es la imagen que Rabbí Iacob Sapir dejó plasmada es su libro “Eben Sapir”, dice: Recuerdo que la costumbre de mi ciudad era que el Shabat previo a Jodesh Elul el Rab de la comunidad y el Tribunal que lo acompañaba, recorrían todos los Bate Kenesiot (Templos) de la ciudad, y leían una carta de llamado a recapacitar y a la introspección. Dado que numerosos Templos comenzaban temprano por la mañana y aún a la hora de Minja no habían acabado el recorrido. Un año fui con ellos y me invitaron como Jazan de Musaf, de tan emocionado que estaba comencé a rezar volcando todos mis sentimientos a corazón abierto, la gente se fue contagiando hasta que se convirtió en una Tefila tan fuerte y fervorosa que se sintió como si fuera Kipur.

Solo los caballos son inconscientes

El Rab y Gaón Rabbí Shalom Shebadron Ztz”l solía relatar siempre antes de Elul la siguiente parábola en nombre de Rabbí Jaim de Brisk: Resulta que un comerciante había conseguido una buena cantidad de mercancía y si lograba contrabandearla hacia el otro lado de la frontera, podía multiplicar su inversión varias veces; contrato a un experimentado cochero, quien conocía muy bien todos los atajos y caminos ocultos para cruzar la frontera, cargaron la mercancía y se hicieron al camino, desde que partieron el comerciante estaba temblando ya que temía por su mercancía y porque sabía que este delito lo podía dejar tras las rejas varios años. El cochero por el contrario se lo notaba tranquilo su experiencia le alcanzaba para no preocuparse, cuando ya estaban cerca de cruzar la línea fronteriza, el cochero también se puso muy tenso. Sabía que si era atrapado en ese instante sin dudas su carro sería retenido y él correría una peor suerte aún. Los únicos que seguían tranquilos sin percibir el peligro inminente que tenían frente a ellos eran los caballos que llevaban el carro; Rab Jaim de Brisk dice la moraleja es muy clara, hay personas que con solo saber que deben cruzar la frontera en el gran Juicio de Rosh Hashana, se llenan de temor otros recién se despiertan cuando están frente a ella, pero si hay alguien que ni aun dentro de ella siente temor, es comparable a los pobres e inconscientes caballos.

“solamente, como comes al ciervo...” (Debarim 12, 22)

El Joze de Lublin, encontro en este Versículo un mensaje muy particular, al mencionar al ciervo la Torá nos recuerda así como cuando el ciervo duerme mantiene un ojo abierto para estar alerta del peligro, lo mismo la persona cuando come para satisfacer su apetito y deseo, debe estar alerta de no caer en las garras de la ambición.

“Diezmar diezmaras de toda tu producción de cereales” (Debarim 14, 22)

La palabra diezmaras está acompañada por la nota melódica Zakef Katon (endereza al pequeño), el gaón de Vilna dijo entonces, que cumpliendo bien la Mitzvá del diezmo, se logran enderezar los pequeños, logrando crecer para convertirse en grandes ricos.

“Lo que le falte de las cosas que no tiene” (Debarim 15, 8)

Rashi explica que a la hora de dar caridad, se debe tener en cuenta quien es el que está necesitando y que es lo que necesita, y aunque se trate de un ex millonario que le hace falta un caballo con jinete que corra delante suyo se le debe proveer. El gaón Rabbí Laib Aharón Shteiman advirtió que eso no es una falta de dinero lo que esta persona está necesitando son honores, significa entonces que si alguien lo necesita, la Mitzvá de caridad debe brindárselo; Cuentan sobre el Jazón Ish que una vez acompañó a un visitante hasta la calle, y a pesar de no ser alguien merecedor de tanto honor. El Jazón Ish luego explicó, que era precisamente esto era lo que él estaba necesitando y es por ello que se lo brinde.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbí David Hananiá Pinto Sheli

No olvidar a los que estudian Torá

“Cuidate de no abandonar al Levi todos los días que vivas sobre tu tierra” (Debarim 12, 19)

Es interesante ver la proximidad que hay entre estas dos Mitzvot de ayudar al Levi y la de Maaser Sheni (comer en Yerushalaim un diez por ciento de la producción agrícola). Es sabido que la tribu de Levi representa a los que estudian Torá, a aquel Talmid Jajam que hace flamear alta la bandera del honor de la Torá, como lo escribe el Rambam (Hiljot Shemita y Iobel Capitulo 13, Halaja 12): La tribu de Levi se diferencia del resto para servir a Ha´shem y para indicarle al Pueblo el camino por donde debe transitar, como está escrito “Indicaran tus leyes a Iacob, y tu Torá a Israel”.

La Torá también ordeno que cuando la persona está en el apogeo de su alegría y felicidad por la riqueza que su campo le produjo, mientras come, bebe y disfruta del Maaser Sheni, no debe ser orgulloso y olvidar que todo lo que tiene fue Ha´shem quien se lo dio, y precisamente lo que debe hacer es compartir su riqueza con el Levi o el Talmid Jajam, y apoyarlos para que continúen alzando con fuerza la bandera y el honor de la Torá. Por lo tanto apoyar a los que estudian Torá es la mejor manera de demostrarle a Ha´shem su gratitud por todo el bien que recibió; Dichoso son aquellos que apoyan y solventan con sus aportes la posibilidad que tanta gente se pueda dedicar al estudio de Torá sin tener que preocuparse del pesado yugo de la Parnasa (sustento). La Ieshiva de Ben Hazemanim (cursos especiales que se desarrollan en tiempos de vacaciones) en Ashdod, en la cual estudian decenas de Abrejim y muchachos de Ieshiva, es generalmente subvencionada por un generoso filántropo, el ultimo Ben Hazemanim no fue la excepción a pesar que su situación económica estaba seriamente afectada. Veamos cuanto beneficio le ocasionó a este señor su donación. Antes de la donación me vino a ver muy angustiado, me conto que los negocios andaban muy mal y que este año se le hacía muy difícil afrontar los gastos de la Yeshiva, pero que de todos modos pensaba mantener su costumbre. A cambio me pidió que lo bendijera para poder pasar esa dura etapa, además me contó que su futuro podía desmoronarse si el periodismo descubría su situación real, generando una ola devastadora que lo llevaría rápidamente a la quiebra. Le dije que por el mérito de sostener el estudio de Torá seguro que contaba con la protección del Cielo. Baruj Ha´shem así fue, y de modo milagroso durante todo el tiempo de zozobra comercial ni un solo periodista hurgó cerca del buen hombre. El mérito de la Torá lo salvó.

“Zijru Torat Moshe – Recuerda la Torá de Moshe”

Un párrafo especial dedicaremos por la Hilulá del Gaón y Tzadik Hameluba”n Rabbí Moshe Aharón Pinto Zia”a

Estando en los días previos al aniversario de Rabenu Moshe Aharón Pinto Zia”a, padre de nuestro guía y maestro Rabbí David Hananiá Pinto Shlita, traeremos algunos destellos de brillo de las cualidades y conductas similares a un diamante, y esta vez hemos recurrido a las clases de nuestro maestro Shlita, donde encontramos cantidad de historias y relatos del Tzadik Zia”a para aprender y tomar ejemplo de ellas.

Desde su tierna infancia el Gaón y Tzadik Hameluba”n Rabbí Moshe Aharón Zia”a, hijo dilecto de su santo y puro padre Rabbí Haim Hakatan, se conducía con suma santidad, de acuerdo a la educación y ejemplo que recibió de su sagrado padre. La humildad y el pudor fueron como coronas que embellecían todas las buenas cualidades que poseía. Además de su noble ascendencia, herencia de padre a hijo de generación en generación formando una larga y fuerte cadena de Tzadikim, Jasidim sagrados y puros acostumbrados a ver y hacer milagros, quienes alumbraron en cada una de las generaciones en que vivieron.

Cuenta Rabbí David Shlita que observando la Ketuba del casamiento de su padre notó que el título de Rab no aparecía en absoluto. Lo único que pusieron fue “Jajam Hashalem – sabio y completo”, y Rabbí Haim Hakatan es nombrado con el título de “Jajam Mezake et Harabim” escondiendo ambos sus títulos y grandezas de los demás, ya que tenían claro que para poder intervenir y ayudar en conflictos debían ser personas de un bajo perfil y sin atributos rimbombantes.

Otra cualidad para destacar que poseía Rabbí Moshe Aharón, era la de saber guardar silencio. Su boca se asemejaba a la bóveda de un preciado tesoro, la cual se abre solo en ocasiones muy especiales y cuando se abre desde el interior se vislumbra el brillo de sus diamantes; Era conocido por todos como un Tzadik Jasid y un gran Mekubal, y a pesar que no vimos que haya dejado escritos libros ni de Torá ni de Kabalá, sin dudas ello fue porque Rabbí Moshe Aharón, era tan reservado que ni a nosotros, sus hijos, nos hablaba demasiado. Menos aún lo hacía con los demás. En una oportunidad, los hijos le preguntamos por qué no salía de paseo para distenderse y descansar. Muy seguro respondió, si salgo deberé ponerme a dialogar con cada uno, y eso me dejara peligrosamente cerca del pecado, por lo que prefiero no salir.

En su conducta pudimos apreciar como cada palabra tiene un valor trascendental, y como con cada una de ellas se pueden construir o D”s libre destruir mundos.

El único objetivo: “Santificar el nombre de HaShem”

Muchos le preguntan a nuestro maestro Rabbí David Shlita: ¿como su padre pudo alcanzar cualidades tan elevadas?. La respuesta es simple, él sabía bien que todos los placeres que este mundo ofrece no son más que ilusiones. Tenía claro que de nada sirve consumir la vida persiguiendo el honor y el reconocimiento, por ello es que dedicó su vida a cosas que realmente tienen sentido y valor como el estudio de la Torá y el cumplimiento de Mitzvot; Su único objetivo en la vida era santificar el nombre de Ha’shem TodoPoderoso, y con todo ello, alcanzó elevadas cualidades y un profundo amor y cariño por los demás.

Muchos cuentan que por momentos mirar a Rabbí Haim Zia”a se hacía imposible debido a un enceguedor brillo que destellaba de su cara; Algo similar contaba mi madre. En varias oportunidades vimos llamas dentro del cuarto en que estaba el Tzadik Rabbí Moshe Aharón y cuando ingresaban al lugar estaba solamente él. Al mérito de ese fuego sagrado es que llegaron estos Tzadikim por su inmenso amor y dedicación por la Torá. Precisamente ése fue el nivel que alcanzó el Pueblo de Israel luego de recibir la Torá en el monte de Sinai. Y debido a ello es que no temían estar junto al fuego que los acompañaba durante su travesía por el desierto, encima del Mishkan (Santuario).

La voluntad de los temerosos hace

Veamos cómo Ha’shem les concede a los Tzadikim sus pedidos; hace poco tiempo me invitaron al cumpleaños de una mujer anciana familiar de Pinjas Abitan en Paris. Durante la fiesta se acercó a mí la hija de la homenajead, la señora Lea, y me contó que cuando ella tenía diez y seis años, los padres querían casarla con un señor varios años más grande que ella, por lo que estaba muy angustiada. No estaba dispuesta a aceptar pero los padres no la comprendían y decidieron que se casaría con ese hombre. Al comprobar que sus palabras no eran oídas por ellos, fue a ver al Tzadik Rabbí Moshe Aharón Pinto Zia”a, y le volcó todo el dolor de su corazón. En el cuarto habían varias velas encendidas para la elevación de las almas de los Tzadikim, entonces él le dijo, señala una de las luminarias si apuntas a la de mi antepasado Rabbí Haim, entonces seguro que tu voluntad muy pronto será oída y encontraras un novio acorde y bueno para ti. Señaló una y coincidió con la vela de Rabbí Haim, en ese momento Rabbí Moshe Aharón le dijo ve tranquila que muy pronto recibirás buenas noticias. Así fue apenas ella salió de la casa del Rab se encontró con los padres y estos le informaron que habían cambiado de opinión, y que decidieron que no era conveniente que se casara con alguien tan grande. Después de algunos meses se presentó otro candidato y con ese Baruj Ha’shem se casó y formaron un bello hogar. Al poco tiempo quedo embarazada, durante el trabajo de parto la situación se complicó y la madre y su criatura corrían un serio peligro de vida. El marido corrió a lo de Rabbí Moshe Aharón para que rezara, el Tzadik se cubrió la cara con sus manos y de pronto le dijo, “ te aseguro que tu mujer estará muy bien yo soy garante que no le suceda nada malo, no puedo asegurarte lo mismo con la criatura ya que veo sobre él un decreto firme”. Así fue la mujer salvo su vida y la criatura nació con vida pero a las pocas horas dejó este mundo. Esta historia me la relato la señora Lea Ben Simón.

Me pregunto: ¿Por qué Ha’shem les concede a los Tzadikim lo que ellos piden?. La respuesta es simple, dado a que los Tzadikim sirven a Ha’shem con alegría devoción y celeridad, demostrando que lo hacen con ganas y placer, entonces Ha’shem también es complaciente con ellos y les atiende todos los pedidos.

Otra historia en relación a mi padre Rabbí Moshe Aharón Pinto Zia”a, me la conto un Abrej. En una oportunidad se acercó para que lo bendiga, pero extrañamente mi padre le dijo si quieres una bendición debes primero dar una cantidad de dinero para caridad. El Abrej le respondió que no tenía ni una moneda en los bolsillos. Rabbí Moshe Aharón le dijo, sabía que no cuentas con dinero, ahora sal de aquí y encontrarás un sobre con mucho dinero, te los puedes quedar es para ti. El Abrej salió y a los pocos metros encontro un sobre lleno de billetes, regresó emocionado, con la plata en su mano para dar en caridad y palabras en su boca para agradecer al Rabbí Moshe Aharón. No hay dudas que este Abrej tenía fe plena en la palabra de los Tzadikim, y cuando le dijo que al salir encontraría dinero, no dudo ni pregunto dónde o como simplemente salió a buscarlo. Estaba seguro que si el Tzadik dijo algo, sin dudas se cumpliría; vemos como hay distintos niveles en la superación de las personas, nuestro deber es estar siempre buscando crecer para llegar así al nivel de Shelemut Hamaasim - plenitud en las acciones.