

# Pajad David

Shofetim

231

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

4 Elul 5771 - 3.09.2011

Rabbi David Pinto Chlita

## Jueces para las cualidades y policías para los ideales

**“Deberás designar Jueces y policías en todas tus ciudades ....” (Deb. 16, 18)**

Es realmente sorprendente que la Torá nos tenga que hacer una recomendación tan lógica y sencilla, como que en cada ciudad debe haber tribunales y policías, para la normal convivencia entre los habitantes. Ya el Talmud (Abot 3, 2) dice claramente: se deben respetar a las autoridades, y sus leyes, ya que la anarquía provocaría que la vida en el lugar sea un caos; El sentido común y la lógica nos indican la necesidad de tener jueces y policías. ¿Por qué la Torá nos lo ordena como algo novedoso?.

Con la ayuda de Ha'shem creo que puede ser respondido así: La Torá, se está refiriendo a jueces y policías para enfrentar al Ietzer Hará (mal instinto), por lo que nos pide que separamos poner restricciones y vallamos a nuestro instinto del deseo y la ambición, no dejando que nos arrastren, llevándonos a las profundidades del abismo, D's libre. Es sabido que el Ietzer Hará lleva a la persona en un camino sinuoso, haciéndolo creer que no hay peligros y que cuando quiera puede volver, pero la realidad es que luego que uno cae en sus garras, queda atrapado por los deseos y la ambición, y cada vez es más complicado retornar; Es por ello que la Torá nos advierte: “Deberás designar Jueces y policías en todas ....”, ya que esta es la única manera de ponerse a salvo de la incitación constante del Ietzer. Con este mismo criterio podemos interpretar también el sentido del Versículo “Poner pondrás para ti un Rey” (Debarim 17, 15): la sagrada Torá es el Rey y corona de toda la creación, y Ha'shem nos ordena: la Torá debe ser vuestra guía, la luz que ilumina el camino por donde transitar, sin desviarse por las incitaciones del Ietzer, para ello es necesario poner jueces y policías que cuiden nuestros instintos. Precisamente es esto lo que escribió Rabbí Jaim Vital Zia”a: jueces y policías deberás poner en todos tus “portones” a saber: los ojos para que no miren cosas indebidamente, la boca para que no entren ni salgan de ella cosas prohibidas, los oídos para saber que hay cosas que no se deben escuchar, el olfato pues puede ser la puerta de atracción hacia lo promiscuo, y así en todos los miembros, hay que saber poner límites para no caer en el pecado. Y quien sabe cuidar “los portones de sus instintos” Ha'shem le tiene preparado una recompensa similar, tal como el Versículo expresa: “Abran los portones para que ingrese una nación justa”.

Asimismo en relación a las malas cualidades debemos saber poner jueces y policías para que ellas no provoquen en nuestro ser graves daños. Ejemplo de ello es la soberbia, que nos puede provocar un sentimiento de superioridad en relación a los demás, convirtiéndonos en personas desagradables y despreciadas por todos, incluso por nuestro círculo más íntimo, como familiares y conocidos; Tener lo anteriormente expresado “bien claro”, es básico para lograr un hogar en armonía, ya que si el hombre se siente superior a su mujer, pretendiendo ser el amo y señor de su casa, tratando a los demás de manera soberbia y dictatorial, lo único que provocara es la segura destrucción de su

hogar. Por el contrario, quien sabe ser humilde, y a pesar que su mujer lo haya ofendido, se controla, no reacciona y más aún sabe perdonar, sin dudas esta estará construyendo un hogar fuerte y sólido, logrando que Ha'shem también sea parte en esa morada, como dice el Talmud (Sota 17<sup>a</sup>): “Si un hombre y una mujer son meritorios la Shejina (El resplandor de Ha'shem) poza con ellos”.

Gracias a a lo anteriormente expuesto, es que pude encontrar la respuesta a una pregunta que me surgió en la boda de mi hijo querido Rabbí Moshe Aharón; durante las bendiciones nupciales decimos: “Shehasimja Bimono - La alegría invade los Cielos” y no comprendía ¿por qué el casamiento provocaba alegría en el Cielo?. La respuesta es sencilla, en la Jupá, al colocarle el hombre el anillo a su mujer, esta se subyuga absolutamente a él, pasando a ser exclusivamente su mujer. Esta precisamente es la demostración máxima de humildad posible de parte de la mujer. Cuando el hombre rompe la copa recordando la destrucción del Sagrado Templo, recuerda que ese doloroso y lamentable suceso fue provocado únicamente por la falta de respeto y cariño entre los Iehudim, entonces un espíritu de humildad para con su cónyuge lo invade, comenzando de esta forma la construcción de un hogar en armonía y concordia, y siendo asimismo el comienzo de la reconstrucción del Sagrado Templo, y justamente por ello es que Ha'shem en las alturas de los Cielos también se alegra y lo festeja, tal como lo expresa la bendición que se le recita a los novios en la Jupá “Shehasimja Bimono - La alegría invade los Cielos”.

**Or Hazohar (De La Luz Del Zohar)**

**“Tamim – (Integro) debes ser con Ha'shem tu D's” (Debarim 18, 13)**

Rabbí Ilaai dijo: cuál es la diferencia entre Tam: “completo” y Tamim: “integro”; Sobre nuestro patriarca Abraham fue dicho Tamim ya que fue integro en sus acciones, pero en Iaacob que estaba ya absolutamente limpio de toda impureza lo llamó Tam completo.

Y dijo el Rosh Ieshiba-, siempre que la Torá denomina a alguien con el título de Tamim Integro es señal que cuidó correctamente su Berit Milá, como vimos en Noaj él fue el único que en su generación no cayó en la promiscuidad, por eso la Torá lo llama Tamim Integro fue en su generación, también dice “Junto a D's se conducía Noaj”, dejando en claro que quien cuida la santidad de su Berit, tiene asegurada la compañía de Ha'shem en todos sus pasos, para protegerlo y bendecirlo.

### Que la alegría sea plena

“Y deberás alegrarte ante Ha’shem tu D’s; en el lugar que elija Ha’shem para reposar allí Su Nombre, tú, tu hijo, tu hija, tu sirviente, tu sirvienta; los Levitas que vivan en tus poblaciones, el Guer (peregrino o converso), el huérfano y la viuda que viven entre eustedes” (Debarim 16, 11)

Es conocido el Midrash que dice: Ha’shem declaró que tiene cuatro seres a los cuales considera sus dependientes, el Levi, el Guer, el huérfano y la viuda, frente a los cuatro dependientes del hombre, su hijo, hija, siervo y sierva, por ello es que nos dice: “si tú te ocupas que los míos, estén felices yo me ocuparé que tus dependientes también lo estén”; El sufrimiento de un huérfano o de una viuda, no se compara con un niño o mujer, que tiene la contención de su hogar, donde escucha la voz protectora de un padre o un marido. No existe en el mundo manera de describir el dolor de estas familias, y ese vacío se acentúa aún más durante las fiestas, por eso Ha’shem nos pide alegren a los míos, y quien lo hace tiene asegurada para sus seres queridos la bendición del Creador.

En el libro “Rosh Debarja” trae una historia del Rab Ben Tzion Hebrón Levi Shlita: Uno de los alumnos de la Ieshiba estaba por casarse, y repentinamente el dolor llegó a su vida en ese momento crucial, su padre falleció dos semanas antes de la boda; El día del casamiento, el Rosh Ieshiba el Gaón Rab Shapira Ztz”l, llegó al salón de fiesta y permaneció allí mucho más tiempo de lo que habitualmente acostumbraba, luego de alegrar al novio con su presencia, el Rab se retiró, pero cuando ya estaba fuera del salón se percató que no había saludado a la madre del novio, volvió a subir al salón y pidió que llamaran a la señora, cuando esta llegó el Rab calurosamente le dijo ¡Mazal Tov mamá, Mazal tov mamá!, sin dudas esa noche para ellos además de la emoción por el casamiento, fue inolvidable por el mérito de contar con la presencia del Rosh Ieshiba durante tanto tiempo y de su gesto para con la señora.

### Pero se trata de un huérfano

El Rab Iair Hadia Shlita, Rabino de la ciudad de Eilat, conto una historia similar: resulta que una tarde se habían preparado dos casamientos antes de la puesta del sol, y las dos Jupot Serían oficiadas por el mismo Rab. Apenas termino una ceremonia fue llevado rápidamente a la segunda para llegar a tiempo. Después de officiar el segundo casamiento y permanecer algunos minutos en la fiesta pido regresar a la fiesta de la primer boda. Cuando le dijeron que no era necesario dado que con la Jupá había cumplido, el Rab dijo “pero se trata de un huérfano”: ¿cómo no voy a ir a alegrarle la fiesta?.

Cuentan también que un niño que era huérfano fue criado en la casa de unos parientes del Rosh Ieshiba. El niño solía visitar frecuentemente al Rab Ztz”l y este lo recibía siempre con una sonrisa y una demostración de cariño especial, tan grande era el afecto que se generó que con el tiempo el niño creció, se casó y continuaba visitando al Rab pero ahora acompañado de sus hijos. Cuentan que cuando al Rab lo trasladaban en automóvil, pedía pasar por la casa de su ahijado para llevar a sus niños a dar un paseo en auto.

Una pobre mujer, luego de perder a su marido perdió también a su único hijo. Tras la desgarradora situación, un generoso Abrej se ocupaba de ella tratando de consolarla y ayudarla a continuar, pero todo era en vano la mujer no podía salir de su amargura, hasta que de pronto durante los días de duelo, el Abrej recibió una llamada de la señora quien con voz efusiva le dijo, no te imaginas quien estuvo hoy en la casa dando el pésame, aunque no lo creas. ¡Hasta aquí llegó con más de noventa años el Rab Abraham Shapira!. Para la mujer el mayor

consuelo, fue que un hombre Santo de esa edad haga el sacrificio de llegar hasta su casa, para minimizarle un poco el dolor.

### Sentí como si tuviera padre

En relación al Gaón Rabbí Aharón Cohen, Rosh Yeshibat Hebrón, se cuenta: Un alumno huérfano que estudiaba en su Ieshiba le vino a contar la buena noticia que había formalizado su noviazgo. El Rab luego de bendecirlo con un Mazal Tov y sabiendo la situación económica del muchacho le pregunto: ¿Le llevaste algún regalo a tu novia?. El joven negó con la cabeza, inmediatamente el Rab le indico “Ve a la joyería de tal persona y elije un reloj de oro, llévaselo a tu novia que yo me ocuparé de pagarlo. Con el tiempo aquel novio dijo: “sentí como si mi padre aún viviera”.

## De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

### “Un reinado terrenal para comprender el celestial”

“Deberás nombrar Rey, únicamente a quien Ha’shem Tu Elokim elija” (Debarim 17, 15)

Por qué razón Ha’shem le ordeno al Pueblo de Israel nombrar sobre ellos un Rey, si la justicia fue entregada a los Jueces y a los Ancianos (Sabios) del Pueblo y no a la figura real. Es más podemos preguntar: ¿Es algo normal que alguien le pida a su Rey que le designe otro Rey?. Seria considerado directamente como rebelión al reinado y castigado con la máxima pena. ¿Cómo es entonces que podemos pedir que Ha’shem nos nombre un Rey de carne y hueso?. Si Ha’shem nos dijo “Yo soy Ha’shem tu D’s que te saque de la tierra de Egipto, de la esclavitud”. Además el Versículo expresa: “Míos son los Hijos de Israel esclavos, que los saque de la tierra de Egipto yo soy Ha’shem vuestro D’s”. Por lo anteriormente expresado es que no hay dudas que la interpretación del Versículo “Deberás nombrar Rey, únicamente a quien Ha’shem tu D’s elija” se refiere a que cada uno debe coronar el reinado de Ha’shem sobre sí mismo, por esa razón el mandato fue dicho en singular “deberás nombrar Rey”, es obligación de cada uno erigirse para sí a Ha’shem, el Rey Supremo, y no que todo el Pueblo esté bajo las ordenes de un solo hombre. Por otro lado la idea que podamos tener un monarca de carne y hueso es para poder al menos conocer la dimensión de cómo funciona un Reinado, el temor y respeto que se tiene por su figura, como les dijo Rabbí Iojanan a sus alumnos antes de fallecer: “Sea la voluntad del E’terno que teman de Él como temen de las personas”.

Escribió el Ralba”g que cuando el Pueblo de Israel pidió un Rey como tienen las demás naciones Ha’shem se enojó con ellos y se los hizo saber por medio de Shemuel el Profeta. El enfado radicaba esencialmente en la voluntad que tenía el Pueblo de revelarse contra el Creador Todopoderoso, nombrando un nuevo Rey que les promulgue nuevas leyes de acuerdo a su gusto y conveniencia particular, renegando del mandato ya establecido por Ha’shem en su Sagrada Torá. En relación a ello Ha’shem advirtió en la Torá: “No pedirás un Rey como el resto de las naciones, pondrás para ti un Rey de tus hermanos”, alguien que igual que tú y todo el Pueblo de Israel tenga ligado su pensamiento únicamente a la Torá y de acuerdo a ello conduzca al Pueblo por la senda correcta. Observamos asimismo, que precisamente al Rey le fue ordenado por Ha’shem escribir un Sefer Torá y llevarlo con él a todas partes para poder consultar cualquier duda; por eso cuando Shemuel oyó que el Pueblo pidió un Rey como el de los demás pueblos, interpreto que la intención de ellos era D’s libre, abandonar el camino de la Torá, por eso es que se enojó tanto con ellos. Tal como le dijo Ha’shem a Shemuel, “A mí me despreciaron, ya no quieren que reine sobre ellos”

### “La Ley de soborno”

El Jazón Ish explico que la prohibición de tomar soborno no corresponde a las leyes monetarias que responden a la lógica y el sentido común, sino que el soborno pertenece a las Mitzvot denominadas “Jukim – decretos”; ya que no es lógico pensar que por una simple dadora, la mente brillante de un Sabio se opaque o la sagaz mirada de un justo se obnuble; sin dudas entonces es un Decreto Divino que esto ocurra cuando alguien recibe soborno. Los libros escriben como el soborno de los demas nos quitan la claridad para poder decidir libremente quedando atrapados. Lo mismo nos sucede en relación a nuestros intereses personales de cosas incorrectas, que muchas veces no nos permiten ver la verdad, por más clara y brillante, aunque la tengamos frente a nuestros ojos.

Con lo anteriormente expuesto, podremos responder la famosa pregunta del Gaón Rabbí Eljanan Wasserman Ztz”l, hoy en día, con los descubrimientos de la ciencia, con los avances del conocimiento alcanzado por intelectuales, habiendo descubierto que solamente en el cuerpo humano hay más de veinticuatro mil millones de células, y otras maravillas en cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, ¿Cómo entonces esos científicos, pueden dudar o peor aún, negar la existencia de Ha’shem?. La respuesta está en lo que planteamos antes, estos científicos están abocados a descubrir todo lo que puedan pero siempre en el campo de lo material, por esa razón cuando se les consulta sobre aspectos de la religión se muestran absolutamente desentendidos de la materia, y aunque frente a sus ojos y en sus manos posean las pruebas más claras e irrefutables de cómo Ha’shem conduce el universo, lo que les falta a estos científicos y grandes pensadores conocer y estudiar es libros como el Moré Nebujim del Rambam o el libro del Cuazari o quizás Jobat Halebabot, y si estudiaran de estos sagrados libros sin dudas su pensamiento y su visión cambiaría radicalmente.

Por ello es que en nuestra Tefila rezamos: “Hashibenu Abinu Letorateja – retórnanos Padre Nuestro a tu Torá” y luego decimos: y vuélvenos en Teshuba (arrepentimiento sincero) completa frente a Ti. Aunque la lógica indicaría primero hacer Teshuba y luego estudiar Torá, pero la realidad es que lo primero que se debe hacer es recibir el yugo de la Torá, entonces los pensamientos y nuestra mirada tendrán una claridad distinta, y recién luego de ello, podemos intentar comenzar con la Teshuba.

### Esto es lo que quieren del Cielo

La expresión más elevada de justicia imparcial en nuestro mundo, es cuando los jueces descubren que su veredicto es la Voluntad del Cielo, y eso se logra solamente cuando la ley de la Torá es impartida sin ningún tipo de interés personal o de soborno.

En una oportunidad, se presentaron delante del Gaón Rabbí Abraham Cahana Shapira Ztz”l para que intervenga en una disputa que se suscitó en la Ieshiba. Luego de escuchar el tema el Rab les indico que debían dirimir la discrepancia en un Din Torá (arbitraje Rabínico), los alumnos trataron de convencer al Rab, diciendo: es probable que si dictaminan cuál de las partes es la que tiene razón a “nivel justicia” sería lo correcto, pero “socialmente” sería mejor que el Rab mediara entre las partes para que lleguen a un acuerdo y nadie salga humillado por la derrota; el Rab seguía firme en su posición: “tienen que ir a un Din Torá”. Ante la reiterada insistencia el Rab los reprendió, diciendo: “no comprenden lo que surja del Din Torá es lo que quieren del Cielo”. ¿Comprenden ahora? y repitió ¡Eso es lo que quieren del Cielo!.

### “Por boca de dos o tres testigos se ejecutara al culpable, y no será ejecutado por la palabra de un solo testigo” (Debarim 17, 6)

El Yerushalmi (Makot 2, 6) expresa: Le consultaron a la sabiduría que se debe hacer con un pecador, respondió: el mal lo perseguirá, luego le preguntaron a la profecía: y respondió ¡Morirá!, cuando le preguntaron a Ha’shem dijo: Que haga Teshuba y su pecado será perdonado.

En relación a lo explicado precedentemente y al Versículo: Rabbí Abraham de Mikalib dijo: en boca de dos testigos, se refiere a la sabiduría y la profecía, o tres incluye a la Torá, según ellos tres el pecado no tiene reparación más que la ejecución como dice “Por boca de dos o tres testigos se ejecutara al culpable, pero luego dice no podrá ser ejecutado por la palabra de un solo testigo, refiriéndose a Ha’shem que según su palabra el pecador tiene la oportunidad de hacer Teshuba y eximirse con ello de la ejecución.

### “Quien es el hombre temeroso y de corazón blando” (Debarim 20, 8)

El Rambam en Halajot Melajim, estimula a quienes salen a la guerra con el siguiente Versículo: “Quien es el hombre temeroso y de corazón blando” – no tiene valor para pararse frente a las dificultades de la guerra, pero al estar ya en el campo de combate quien se apoye en Ha’shem, nuestro salvador en todo aprieto, y tenga claro que lucha en honor al Cielo y que no debe temer ni pensar en su mujer o su familia, sino que debe dedicarse totalmente a la guerra.

Quien se acobarda, pasa por una prohibición de la Torá, como está escrito “Que no se ablande su corazón, no teman ni se asusten ni se escapen de ellos”. Es más, es como si toda la sangre de Israel dependiera de él, y si no se entrega con el cuerpo y el alma a la guerra es como si hubiera derramado la sangre de todo el Pueblo de Israel, ya que está escrito “Que no derrita el corazón de su hermano como el de él”. El que lucha con todo su corazón, sin miedo, teniendo en claro que el objetivo es aumentar el honor de Ha’shem, tiene asegurado que no va a salir dañado, y que su hogar será fuerte y sólido, además de ser merecedor del mundo venidero.

### “No destruyas los árboles” (Debarim 20, 19)

En el Sefer Hajinuj (Mitzvá 529), explica que el sentido de esta Mitzvá, en la que esencialmente radica la correcta cualidad de querer hacer el bien de modo irrestricto, especialmente ayudando a todos como lo hacen los Jasidim, en su búsqueda por beneficiar al semejante sin importar cuál es su nivel, lo importante es brindarse, promulgando el bien. Esas conductas están ligadas directamente con la forma de pensar, sentir y pretender que nada sea dañado, que las cosas perduren sanas y reparadas; no así es la manera de actuar y pensar de los malvados que disfrutaban en un mundo de caos y destrucción, festejando del dolor ajeno.

## Cuida tu Lengua

### Quita el “mal instinto” de ti

Es conocido el dicho “Quien se quiere purificar del Cielo lo ayudan”. Por lo que seguro que con el correr del tiempo, si alguien se esfuerza por no hablar ni oír Lashon Hará (malidencias), del Cielo lo van a ayudar para que no sienta debilidad, convirtiéndose en una tarea sencilla no transgredir este pecado. Del mismo modo como quien se cuida de comer solo Kasher, no siente necesidad ni impulso por comer algo prohibido, ya que Ha’shem quita la fuerza del “mal instinto” de sobre él, lo mismo sucederá con respecto al Lashon Hará.

(Jobat Hashemira)

## “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 o piedra preciosa, y esta vez hemos recurrido a las clases de nuestro maestro Shlita, donde encontramos historias y relatos del Tzadik Zia”a.

No es casualidad que el aniversario de mi Señor Padre Maestro y Rabino “corona de mi cabeza”, Maran Rabbí Moshe Aharón Pinto Zia”a conoedor de milagros, coincida con esta Perasha; mi padre fue ejemplo y modelo de lo que se dice: ¿Quiénes son la realeza?. Los Rabanim; él siempre supo gobernar su instinto, absteniéndose de todos los placeres de este mundo hasta en lo más mínimo.

La Torá nos describe cuales debían ser las conductas del Rey de Israel: “Vehaya - y será cuando esté en su trono, escribirá para él esta Torá en un libro (Debarim 17, 18)” las letras de la palabra Vehaya forman el nombre sagrado de Ha’shem Havay-a, para dejar bien claro que al único que le cabe el Trono del Honor y el Orgullo es a Ha’shem Todopoderoso, no a un Rey de carne y hueso, que hoy está aquí y mañana yace en una tumba. De la misma forma que como el Rey debe ser ejemplo para todo su Pueblo, del mismo modo un Rab debe ser el ejemplo para su comunidad, tanto en su conducta como en buenas cualidades.

Escuche sobre el Admur Hakadosh de Alexander Ztzvk”l, que en el momento que los nazis Im”sh, lo llevaban hacia los hornos de exterminio junto a sus discípulos, el Admúr les decía emocionado, estamos por entregar nuestras vidas para santificar y glorificar el nombre de Ha’shem, subiremos al Altar cual sacrificios en el Santuario, mantengan la concentración para que ni un pensamiento profano, manche este momento sublime, y así entregaron sus vidas, Hi”d (Ha’shem vengue su sangre).

Por estos senderos de santidad condujo el Rab a sus discípulos a servir al Creador con hidalguía y orgullo, eso es un Rey, alguien que siempre está al frente de su Pueblo para protegerlo y guiarlo aún en los momentos críticos.

Hoy en día lamentablemente no contamos ni con reyes ni con profetas, pero Ha’shem con su inmensa misericordia no nos abandonó y en cada generación tenemos Tzadikim que de ellos podemos aprender porque caminos debemos transitar. Precisamente a esto es que se refirieron los Sabios del Talmud cuando dijeron “¿Quiénes son los reyes?: Los Rabanim”, ya que ellos saben gobernar sus instintos dominando al Ietzer Hará y de ellos debemos aprender, como se lo sirve al Ha’shem.

### La respuesta de Rabbí Shimon

MI Padre y Maestro Zia”a, vivió una vida de privaciones. Era

tanta la pobreza que mi hermana mayor me cuenta que de chica en Marruecos solían comer apenas un poco de pan con té ya que con el poco dinero que tenían no podían comprar ni leche ni otros alimentos. En una oportunidad ni eso había en la casa y cuando le dije a mi padre que tenía hambre él me mando a la casa de los vecinos para pedir algo para comer; A pesar de semejante pobreza mi padre nunca se quejaba, al contrario siempre se lo veía feliz contento y resplandeciente para servir a su Creador agradecido con lo que le dio. Es sabido que por cuarenta años no salió de su casa apartándose de todo lo material.

La principal cualidad que se puede destacar de mi padre que brillaba sobre su persona como una reluciente corona, era la humildad con la que se conducía, y gracias a su forma de relacionarse con todo el mundo siempre con sumisión, tuvo el mérito de tener en varias oportunidades la presencia del profeta Eliahu frente a él, y de recibir santidad en su espíritu.

Deseo contar una historia que me relató el Señor Shlomo Vaisman Z”l, en relación a mi padre Ztz”l, quien en el año 5728 aproximadamente, durante una visita que hizo a Eretz Israel, se hospedó en la casa del señor Vaisman. Una noche mi padre le dijo al anfitrión, necesito ir ahora a Mirón para pedirle permiso a Rabbí Shimon Bar Iojai para abandonar Marruecos. El señor Vaisman le dijo que ya había estado allí hacía dos semanas. Mi padre le dijo: “es verdad pero aún Rabbí Shimon no me respondió”; El señor Vaisman le ofreció a su vecino el Señor Peretz que los acompañara, y este aceptó. Contrataron un auto y pasada la media noche fueron hacia Mirón. Ya de madrugada Rabbí Moshe Aharón les dijo, bien ya que estamos aquí, quiero llegar al Moshab Tzafsufa, seguramente allí vive una familia que hace un año me pidieron que rezara para que pudieran tener hijos. Habrá nacido un niño, y creo que hoy es su Berit Milá (circuncisión). Los señores sorprendidos le dijeron que no había problema pero que a esa hora en medio de Mirón era imposible encontrar algún auto para viajar, mi padre les dijo: “bajemos hasta la ruta y veremos qué sucede”. Al llegar, un auto se acerca y les ofrece llevarlos hasta el Moshab. Cuando llegaron al destino vieron realmente como la gente se dirigía hacia un Milá, el último en bajar del auto fue el Señor Vaisman, y apenas soltó la manija de la puerta del coche este desapareció de la vista, los hombres conmovidos por el milagro que vieron, le preguntaron: ¿Qué fue lo que sucedió?. Mi padre les dijo: “Rabbí Shimon ya me respondió”, y les hizo jurar que esta historia no sería revelada mientras él viviera.

Esta historia me la contó el Señor Vaisman en los días de duelo por mi padre, y en ese momento pensé porque mi padre trató de ocultar siempre esta historia. Luego comprendí que él siempre trató de ser humilde, y si esta historia tomaba estado publico podía D”s libre generarle, orgullo o soberbia, y ello podría afectarle en su forma y capacidad de servir a Ha’shem.

Esa es la conducta de los Tzadikim, y por eso es que se los denomina reyes, ya que son capaces de gobernar a su instinto. Un Rey que mantiene esa conducta, continuara esa dinastía en sus hijos nietos y descendientes hasta la llegada del Mashiaj. Que sea la voluntad de Ha’shem, que podamos dominar nuestro instinto para servirlo con todo nuestro corazón por siempre, Amen.