

Pajad David

MATOT - MASÉ

275

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

2 Av 5772 - 21.07.2012

Rabbi David Pinto Chlita

El uso correcto del habla

La Perashá Matot comienza con las leyes relativas a las promesas y el deber de cumplir todo aquello que hemos dicho. Luego, el siguiente tema que aparece en la Torá es la orden de declararle la guerra al pueblo de Midian como venganza por haber dejado que sus mujeres se entregaran a la promiscuidad para incitar al Pueblo de Israel al pecado.

Para comprender porque ambos temas, aparentemente ajenos entre sí, aparecen uno junto al otro, primero debemos adelantar algunos conceptos. Sabemos bien que toda creación se la clasifica en cuatro niveles, Domem – inerte (los minerales), Tzomeaj – de crecimiento (los vegetales), Jai – seres vivos (animales) y Medaber – criatura con habla (el ser humano). Este último es en realidad el más elevado de los cuatro, y la característica que lo diferencia de los animales radica esencialmente en la capacidad que tiene para relacionarse y vivir en sociedad utilizando correctamente el habla. Así es como interpreta Onkelos el versículo “E insufló en sus nariz espíritu de vida, fue entonces el hombre un alma viviente” = Espíritu que habla. Significa que HaShem puso de su santidad en nuestro ser, otorgándonos la capacidad de hablar; por eso quien utiliza esa capacidad únicamente para “bien”, cuidando en no impurificar su boca, se eleva al más alto nivel de acuerdo a las características que HaShem le otorgó, pero si en lugar de ello “utiliza mal” su preciosa capacidad, lo que consigue es caer al nivel más bajo, incluso por debajo de las demás criaturas, generando una gravísima ofensa con ello, a HaShem Todopoderoso, al despreciar su valioso regalo.

En el libro “Eben Shelomó” encontramos la siguiente pregunta: ¿Porque razón las personas sienten tanta necesidad de hablar, incluso cosas intrascendentes?. Responde: todos recibimos una cantidad de energía para utilizarla positivamente, por ejemplo para el estudio de Torá, mitzvot u otras acciones de bien, pero si esa fuerza no es canalizada correctamente, desemboca hacia otras direcciones. De lo precedentemente expresado, debemos saber que todas las cualidades y recursos, pueden ser utilizados para el bien o para lo contrario, por ejemplo quienes se enojan enfureciéndose rápidamente pueden capturar esa influencia de energía que reciben del Cielo y convertirla en paciencia y tranquilidad. Nuestra voluntad es la que define de qué modo será utilizada.

Hoy, bajo las banderas de la democracia, apareció la famosa “Libertad de expresión” y haciendo uso o abuso de la misma, cualquiera puede decir lo que se le venga en ganas sin limitaciones. Se puede burlar, humillar o despreciar a quien se les ocurra. Inclusive la “libertad de prensa” permite que se publique cualquier cosa a cualquiera, con la única condición de aclarar que esa es “su opinión particular”. La Torá está absolutamente en desacuerdo con el uso de las palabras en forma indiscriminada y sin límite alguno. Esas

conductas la única libertad que garantizan es el “libre ingreso al Guehinam – infierno”, haciéndonos responsables de nuestros actos.

Nuestro padre y maestro, honra de la familia, Rab y Tzadik Rabbi Moshé Aharón Pinto Zia”a, cuando decíamos algo y no lo cumplíamos, nos reprochaba diciendo -“¿Cómo no van a honrar vuestro juramento?”, a pesar que no habíamos jurado, lo hacía para que sepamos cuán importante es cada palabra.

En Perashat Pinjas, cuenta cómo fue la venganza contra Midian por haberlos hecho caer en el pecado gracias al consejo de Bilam. Justamente esa es la razón por la cual ambas Perashiot están juntas; la Torá pretende que tomemos conciencia de lo grande que es la fuerza de la palabra cuando se la utiliza bien, en promesas cumplidas por ejemplo. Pero también comprendemos qué grave es cuando alguien no le da valor a la palabra, al límite que puede llegar a caer hasta la más despreciable bajeza. La prueba la podemos observar claramente con Bilam, quien tuvo la posibilidad de elevarse utilizando la palabra, pero sin embargo prefirió quedarse en el nivel inferior despreciando el regalo que HaShem le dio de poder estar por sobre los animales que no tienen la capacidad de hablar. Tan grave fue la influencia negativa de aquellas palabras del malvado Bilam que para borrar la contaminación que ocasionaron se debió hacer una guerra para vengarse, y es una de las diez cosas que debemos recordar todos los días: “Lo que nos hizo el pueblo de Midian”, como así también: “Lo que nos hizo Amalek”, siendo el origen la idea de Balak y el consejo Bilam.

Comprendemos entonces que la relación entre los dos temas es realmente estrecha y debemos tomar conciencia de que cada palabra bien utilizada en Torá y Tefilá nos sirve para elevarnos, estar cada vez más puros y cuando nuestro instinto nos impulsa a decir cosas incorrectas o innecesarias es tiempo de utilizar el famoso proverbio “El silencio vale oro”.

Sea la voluntad de HaShem que tengamos la fuerza de cuidar nuestra boca de todo mal, santificándola solamente con Torá, Tefilá y cosas sagradas, Amen.

Cuida tu Lengua

Frente a tres personas

Hay quienes dicen que quien oyó algún Lashón Hará, maledicencia, junto a tres personas, tienen permitido repetir lo que escucho, ya que de todos modos se difundirá, pero no se puede divulgarlo intencionalmente, solamente se permite si lo hace informalmente. Hay quienes sostienen que el permiso está limitado solamente si el tema se surgió de casualidad dentro de otra charla.

El Gaón Rabbí Shimón Agasi Ztz"l

El Gaón Rabbí Shimón Agasi Ztz"l fue hijo de una prominente familia de comerciantes Persas, y uno de los grandes sabios de la última generación de Babel. Se destacó en todas las áreas del estudio de la Torá, pero especialmente en el legado místico del Arizal y en los secretos de la reencarnación. Escribió, entre otras las obras "Bene Aharón", "Shem MiShimón", "Iesode Hatorá".

Estimulado por sus padres, desde joven se dedicó al estudio de Torá en lugar del comercio como el resto de sus familiares. Tuvo el mérito de aprender sabiduría con la luminaria de Babel, Rabenu Iosef Jaim, autor del "Ben Ish Jai". En sus libros, Rabenu Iosef Jaim lo nombra varias veces como el "Maharsha", y describe las discusiones Halajicas que tuvieron. A pesar de haber vivido momentos de dolor y sufrimiento, nunca dejó el estudio de Torá, en ella encontró consuelo. Así fue cuando perdió a dos de sus hijos, (Menashé y Meir Sassón Jai) en la flor de su juventud, tratando de disipar la amargura, comprometiendo a su hijo mayor, Rabbí Aharón, quien tenía en ese momento dieciséis años. Así lo cuenta en sus memorias:

-“A fines del mes Shebat, el novio enfermó levemente y no temíamos de ningún mal, pero con el paso de los días la dolencia se volvía más fuerte. Rogué piedad del Cielo, pedí y supliqué. Mis compañeros de estudio me ayudaron rezando junto a las tumbas de nuestro maestro Rabbí Itzjak, Rabbí Mordejai y Rabbí Sassón Ztz"l, y los demás hombres santos que están enterados en el lugar. Me senté en el suelo y brotaron de mis ojos torrentes de lágrimas, grité al Cielo y clamé misericordia, pero parecería como si el portón estuviera cerrado a mis pedidos y Tefilot. La noche de Purim, su alma subió al Cielo, pura y brillante, abandonando este mundo terrenal y uniéndose a su Creador. Ese terrible momento quedó grabado en mi corazón, jamás lo olvidaré, al hablar de él siento que desfallezco y que mis fuerzas me abandonan...”

La trágica muerte de su hijo Aharón provocó que Rabbí Shimón profundizara más en la mística de Torá oculta, junto al Mekubal Rabbí Iehuda Patia Zatza"l. Luego que el Jajam Iosef Jaim le diera una respuesta a la terrible muerte, explayándose en el tema de las reencarnaciones, Rabbí Shimón se abocó a su profundo estudio. Escribió un extenso comentario sobre el libro "Shaar Haguilgulim" que escribió Rabbí Jaim Vital, alumno del Arizal Zia"l. El libro fue titulado "Bene Aharón" en nombre de su hijo, aquel novio que no pudo formar su hogar.

Le tocó vivir en tiempos de nuevas corrientes de pensamiento, ya que desde Europa llegaba la influencia del iluminismo, el imperio Otomano se imponía con sus escuelas de educación secular y la Alianza Francesa se imponía con su enseñanza. Todo ello fue cambiando la fisonomía de la comunidad, dejando como resultado que cada vez había menos estudiantes de Ieshibá. Rabbí Shimón luchó con todas sus fuerzas para tratar de que la llama no se apague, y entre otras, le pidió a su amigo, el filántropo Meir Eliahu que funde una Ieshibá para formar Rabanim y un fondo para que puedan subsistir.

Aquel los azotó año una terrible sequía. La esperanza eran las suplicas del Tzadik Rabbí Shimón. Así fue como el martes

nueve de Adar de 5673 (1913) convocó a toda la comunidad, habló por más de cuatro horas sentidas palabras que llegaron a los corazones de los oyentes, y aquel merito dio frutos de inmediato, ese mismo día las compuertas del Cielo se abrieron y la bendición de las lluvias llegaron a Bagdad.

Su fallecimiento (previo al estallido de la primera guerra mundial) fue una gran pérdida para la comunidad de Bagdad en particular y para el pueblo judío en general. Así atestigua su fiel compañero Rabbí Iehuda Patia en la introducción de su obra "Bet Lejem Iehuda": -“Nosotros teníamos en nuestra ciudad dos querubines de oro que protegían y cubrían la ciudad cual una muralla, eran el Jajam Rabbí Iosef Jaim Ztzvk"l y el Gaón y Tzadik Rabbí Shimón Aharón Aba hijo de R' Aba Agassi Ztzvk"l. Cuando falleció Rabbí Iosef Jaim Z"l la ciudad quedó "parada en una sola pierna". Comenzaron diferentes padecimientos, como el reclutamiento forzado de jóvenes Iehudim al ejército islámico. Pero aun nos apoyábamos en Rabbí Shimón Aharón. Cuando este también partió, junto con él se apagó nuestro último destello de esperanza. La frase dicha por nuestro patriarca Iaacob al perder a sus dos hijos en Egipto se repitió en Bagdad, "Iosef ya no está y a Shimón lo hemos perdido", a partir de su fallecimiento comenzaron momentos difíciles; Al día siguiente de su partida, aparecieron colgados anuncios del Rey, ilustrados con una espada roja en señal de guerra entre reinados. El mérito del estudio de Torá de aquellos Tzadikim sin dudas fue el escudo de protección para toda la comunidad.

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

Vivimos gracias a la Torá

"Allí huirá el homicida, el que haya matado a una persona sin intención" (Bamidbar 35,11)

También en el quinto libro, la Torá se refiere a las ciudades de refugio, allí dice, "Huirá hacia algunas de las ciudades de D's y vivirá", realmente no se comprende el sentido de la palabra "vivirá" ¿Acaso en aquella ciudad la gente no moría?. La manera correcta de expresarlo hubiera sido: "Huirá y estará a salvo del vengador".

Pero la intención real es otra, si uno busca garantía de vida, debe huir de todo lo mundano y refugiarse dentro del Bet Hamidrash, allí el mal instinto no tiene entrada, por eso es que esta dicho (Berajot 18:): Los malvados aun estando en vida se los llama "muertos" y los justos incluso luego de su fallecimiento siguen llamándose "vivos".

Precisamente es lo que Moshé nos dijo "No solo con vuestros padres HaShem ha hecho el pacto, también con ustedes aquí presentes, todos con vida", si ingresan al Bet Hamidrash y estudian Torá, estarán a salvo del mal instinto. Asimismo con esta explicación comprendemos porque Moshé en el momento sublime de Sinai habló de las ciudades de refugio, dado que se refería al Bet Hamidrash, nos hizo saber que así como en Sinai, el Ietzer Hará (mal instinto) no tuvo "capacidad de molestar", lo mismo sucede cuando nos refugiamos dentro del Bet Hamidrash, allí el mal instinto no puede entrar.

Temas de actualidad: Por estas cosas he de llorar

En tiempos pasados, el dolor por la destrucción del Templo se vivía con tanto sentimiento y corazón que cualquier lehudí sentía el duelo de estas tres semanas. Durante esta época y especialmente en los últimos nueve días, flotaba en el ambiente una angustia que la percibían jóvenes y ancianos, niños y mujeres, incluso los habitantes no lehudim notaban el duelo por la destrucción del Sagrado Gran Templo, los llantos se multiplicaban por las noches mientras que en todas partes los iehudim recitaban el Tikun Jatzot (lamentaciones por la destrucción).

Cuentan que en una oportunidad el Maguid Midubna llegó a un pueblo durante los días previos al nueve de Av y fue invitado a dar un discurso para todo el público. Aceptó pero pidió que el Rabino principal no viniera ya que su discurso sería tan duro al punto tal que todos llorarían. El Rabino era un hombre mayor y el llanto le podía hacer mal. El Rabino creyó que estaba exagerando, pero la realidad fue que en medio del discurso debieron retirarlo ya que por el llanto desconsolado, su salud corrió peligro.

Pongámonos de pie y clamemos a HaShem

El Arizal escribió sobre el Rab Abraham Halevi, que vivía en Tzfat y cada noche deambulaba por las calles y clamaba. -"¡Hermanos míos, saben bien que la Divinidad de HaShem está en el exilio, su casa fue consumida por el fuego ¿Cómo pueden estar descansando plácidamente en sus camas?. Levántense y lloren por ella, quizás HaShem se apiade y redima a los que aun quedamos!".

¿Estás pensando en la próxima década?

Rabbi Moshé de Kobrin le preguntó a un alumno. -"¿Y cómo te arreglas con el sustento?". Muy tranquilo el joven le contestó. -"Tengo el compromiso de mi padre que me ayudará los primeros cinco años y mi suegro los siguiente cinco", sorprendido el Rab le dijo -"Cuando veo a alguien reparar un vidrio roto pienso, que desperdicio, el Mashiaj ya está pronto a venir, como dice "Esta parado tras del muro" ¿Y tú tienes programados los próximos diez años?".

Hay de ti, mi comunidad en el exilio

Rabbi Itzale de Vologin una noche caminaba por las calles de Petersburg y de pronto un llanto llamó su atención, al seguir aquella voz encontró a un soldado recitando Tikun Jatzot (Lamentos por la destrucción) entonces él rompió en llanto y dijo -"No hay dudas que este lugar es digno para que se construya aquí un Templo". Al poco tiempo sus palabras fueron realidad...

¿Qué hablamos sobre tí?

Recuerdo que cuando era un niño pequeño, durante los días de Ben Hametzarim el Bet Hakeneset principal luego del mediodía estaba lleno de personas sentadas en el suelo, leyendo el Tikun Jatzot. ¿Quién era esta gente? Zapateros, sastres, obreros... hasta los más sencillos y humildes sabían que hay que llorar y rezar por la reconstrucción del Sagrado Templo, especialmente en las tres semanas de luto. Hoy en día esto ya no lo vemos, probablemente debamos alguna vez confesarnos por haber abandonado la costumbre, (Lev Eliahu).

Un mar de lágrimas

Durante una de las visitas que hizo el Admur de Pupe autor del "Vaieji Josef" a Eretz Israel, le tocó estar un Shabat en Tiberiades y fue invitado a officiar la Tefilá. Cuando llegó a la estrofa "A Ierushalaim, tu ciudad, con misericordia retornarás" bajó su cabeza apoyándola sobre el atril, pasaban los minutos y no continuaba. Se había conmovido tanto que quedó inundado en un mar de lágrimas.

Por respeto a su pregunta

Cada vez que visitaba al Admur de Belz Ztzvk"l me presentaba diciendo -"Soy el nieto de Rabbi Iacob Rozenhaim", siempre que lo nombraba el Admur se levantaba en señal de respeto por mi abuelo. Una vez le explicó a un alumno porque lo hacía -"En una oportunidad nos encontramos en Frankfurt, en vísperas de "Shabat Jazón" (Shabat previo al nueve de Av), durante el descanso de verano, recuerdo que me preguntó muy angustiado -"¿Cómo se puede disfrutar de este Shabat con la tristeza que nos embarga por la destrucción del Beit Hamikdash?"; Su conmovión era real no podía concebir un momento de alegría y felicidad mientras la casa de HaShem está en ruinas, su forma de sentir las cosas me inspiró un respeto por él que nunca perderé".

Por falta de conciencia

Deberíamos saber que la mayoría de las angustias que nos aquejan, lo son por la falta de conciencia y de vivenciar el duelo por la destrucción de nuestro Sagrado Templo y por haber quitado el dolor de nuestros corazones. (Sidur R"l)

"No profanará su palabra; conforme a todo lo que sale de su boca deberá hacer" (Bamidbar 30, 3)

Luego de la advertencia "No profanará su palabra" ¿Para qué repite "Conforme a todo lo que sale de su boca deberá hacer"?

Explicó Rabbi lehuda Elbaz en su libro "Shebet lehuda": El Pasuk habla sobre dos personas. El primero prometió darle caridad a un pobre, algo que se puede llevar a cabo, y a él se le puede ordenar "Conforme a todo lo que sale de su boca deberá hacer". El segundo es alguien que se comprometió a ayunar, entonces, cumplir con su palabra depende de una abstención, por eso dice: "No profanará su palabra".

"Nosotros pasaremos armados" (Bamidbar 32, 32)

El Jida, en su libro "Najal Kadumim" haciendo referencia a este versículo dice: Hay once versículos que empiezan y concluyen con la letra Nun (נ), entre ellos este, recitarlos protege de males.

También el libro "Guemataria" de los alumnos de Rabbi lehuda Hajasid, cuenta sobre estos once versículos que comienzan y terminan con la letra Nun, mencionando también que la letra Samaj (ק) no aparece en ninguno de ellos, es por eso que su lectura sirve para alejar al Satán, (la palabra Satán comienza con la letra Samaj).

"Designaran para ustedes ciudades de refugio" (Bamidbar 35, 11)

La palabra "Rotzeaj - asesino" figura en la Perashá del "Aré Miklat" (ciudades de refugio) diecisiete veces, coincidentemente con la cantidad de hechos dolosos que aparecen en el Tana"j - Biblia, casi todos estos homicidas fueron castigados con la pena capital. Así los enumera el libro "Taama Dekra". Caín que mató a Hebel su hermano, Abimelej el hijo de Guidón a sus setenta hermanos, el rey Shaul a Nov la ciudad de los Cohanim, Hagag el Amalequita a Shaul el Rey, Rejev y Baana a Ish Boshet, Yoab a Abner y a Amasha, Abshalom a su hermano Amnon, Ajav a Nabot, Izebel a los profetas de HaShem, Ioram a sus hermanos, Ioash al profeta Zejaría, Iuzkar y lehubad, siervos de Yoab, a Ioash, Menashe a Ishaia, Ihoiakim al profeta Uriá, Ishmael ben Netania a Guedalia Ben Ajikam.

"Moshé escribió sus partidas según sus viajes" (Bamidbar 32, 2)

Hay que entender que nos quiere decir la Torá: ¿Qué Moshé fue quien escribió las partidas y los viajes?. Esto no es novedad, toda la Torá fue escrita por él. El Or Hajaim Hakadosh responde así: Toda la Torá fue dictada por HaShem y escrita por Moshé, pero el recorrido del pueblo por el desierto, no fue escrito todo de una vez como un relato, sino que Moshé tenía un diario de viaje, y allí escribía cada partida, así se lo había indicado HaShem por eso dice "Moshé escribió sus partidas según sus viajes".

"Engrandecer y embellecer a La Torá"

Sium Hashas - Culminación del Talmud

Nuestra sagrada Torá además de ser oxígeno para nuestra subsistencia y flujo de vida de nuestra comunidad, es la mejor herramienta de vínculo entre todos los lehudim del mundo, a pesar de las distancias geográficas, mares y continentes que nos separan, hay algo que nos mantiene unidos "La Torá". Gracias a la iniciativa de Rabbi Meir Shapira Ztz"l se estableció el calendario universal del Daf lomí - pagina diaria de Talmud, en todas partes del mundo, se está hablando del mismo Abaie y Raba (sabios del Talmud) en un colectivo o quizás en un sala de espera.

Uno de los grandes Rabanim de nuestra generación contó que escapando de los escuadrones comunistas, llegó a una república asiática, en aquel tiempo era Birmania. La población hablaba una lengua totalmente desconocida para él y las autoridades eran musulmanas, la gente caminaba por las calles vistiendo turbantes y largas túnicas, no tenía dinero para hospedarse, y quedar en la noche deambulando por las calles era garantía de terminar durmiendo en un calabozo, ante la desesperación comenzó a recitar en voz alta por los mercados callejeros -"iShemá Israel HaShem Elokenu HaShem Ejad!", una y otra vez. De pronto sucedió el milagro, desde uno de los puestos le respondieron -"iBaruj Shem Kevod Maljutó Leolam Vaed!", ese hombre se convirtió en su anfitrión y a pesar de que no compartían idioma, pudieron estudiar Torá y comprenderse perfectamente.

La imagen de Rabbí Jaim Pinto Hagadol Zia”a, en los días previos de su aniversario, veintiséis de Elúl

“Grandes son las obras de los Tzadikim” Nuestro Maestro el Rab y Gaón Rabbí David Hanania Pinto Shlita, quien conoce los milagros por el mérito de sus sagrados ancestros, nos habla para despertar nuestra fe en la palabra de nuestros sabios, la persona que siente confianza en la fuerza de la Torá y de quienes se dedican a estudiarla, es merecedora que del cielo lo ayuden y le concedan todos los pedidos.

En las Hilulot de los Tzadikim de la dinastía de la familia Pinto, son muchos los que vienen a pedir por alguna cuestión de cualquier índole, y ven en carne propia como del cielo le responden concediendo lo pedido, gracias al mérito de los Tzadikim, vemos como la fuerza de estos justos es mayor aún que cuando estaban en vida.

Veremos del relato que contó nuestro Maestro Shlita, como la fuerza de los Tzadikim luego de fallecer sigue vigente como si aún vivieran.

La seguridad en Marruecos en el año 5763, era realmente compleja, había un gran brote de terrorismo con suicidas, dispuestos a inmolarse, especialmente en lugares relacionados con el Judaísmo, las autoridades del país lograron detener personas que pertenecían a la organización terrorista de Al Qaeda, además de esto un viernes por la noche del mes de Sivan de 5763, planearon diez suicidas detonarse en distintos lugares judíos, milagrosamente decidieron hacerlo por la noche, luego de que la gente término de comer, de no ser así la tragedia sería terrible ya que todo el mundo estaba reunido para la cena de Shabat; También tramaron hacer estallar el cementerio judío, realmente no se comprende cual era la intención, ¿acaso no saben que todos los Iehudim que yacen en el cementerio están muertos? Pero de todos modos y a pesar de sus perversos planes, milagrosamente todas las detonaciones sucedieron en lugares donde no había Iehudim en los lugares elegidos, murieron cincuenta habitantes del lugar pero ninguno de ellos Iehudí, HaShem Cuida a Israel.

Dada las circunstancias, casi que la Hilulá de Rabbí Jaim Pinto Hagadol Zia”a se anulaba, había mucho miedo de viajar hacia allí, yo personalmente no sabía que debía hacer, hasta que me decidí, que debía ir sin sentir miedo, a pesar de que estaba asumiendo un riesgo grande, esa misma semana habían asesinado a dos Iehudim en Marruecos, a pesar de eso decidí que el viaje no se anularía, la realidad fue muy distinta a lo pensado, como la Hilulá de 5763 hacía muchos años que no se veía, fue tan grande la emoción que es imposible transmitirlo con palabras escritas, miles de Iehudim llegaron para rezar junto a la tumba del Tzadik, había tanta gente que el cementerio se llenó por completo con policías y militares custodiando, Fue un Kidush HaShem muy grande en el día de la Hilulá en Mogador, lo interesante fue que mientras se recitaba Selijot el sábado por la noche junto a la tumba, las calles de Mogador eran nido de delincuentes y malhechores, cosa que viene creciendo desde que el islamismo se impuso en el lugar; Debemos destacar como por el mérito del Tzadik, todos los funcionarios que ayudaron para que la Hilulá se realice, recibieron premios y asensos en sus funciones, por parte de su Majestad el Rey de Marruecos, ellos mismos agradecían diciendo: “Nunca hemos recibido aumento o

ascenso de categoría como esta vez, es claro que haber ayudado a los Judíos nos benefició”.

Tan felices estaban las autoridades que el aeropuerto de Mogador se encontraba cerrado, por un accidente aéreo, y fue reparado y abierto especialmente para la llegada de tres aviones con Iehudim que llegaban para la Hilulá, esta obra le costó al gobierno Marroquí varios millones de dólares; Nuestra gratitud al gobierno de Marruecos, por recibirnos y atendernos con tanta dedicación, ellos también lo hacen con gusto, saben que es más el beneficio que la inversión, los habitantes del lugar testifican que la partida de los Iehudim del lugar, la economía de Mogador se diezmo sensiblemente, y desde que comenzaron a llegar para la Hilulá las cosas mejoraron notablemente.

Que sea la voluntad del HaShem que siga siendo así para enaltecer el respeto por los justos del pueblo de Israel y el honor de su Nombre Sagrado, con el pronto descubrimiento del Mashiaj quien vendrá a redimirnos, Amen.

No necesito de tus servicios

La señora Eliakim, hace siete años viajo a marruecos para la Hilulá del Tzadik, el chofer del taxi que la llevaba, comenzó a burlarse diciendo, para que gastas dinero visitando muertos, yo en tu lugar me dedicaría al turismo disfrutando de la vida, ella se enojó y le dijo que para la mañana siguiente ya no usaría sus servicios, le aclaró que pensaba ir justamente a la Tumba del Tzadik Rabbí Jaim Pinto Zia”a, el chofer comenzó a reírse burlándose, acaso piensas que un muerto tiene alguna fuerza, pero en ese instante el hombre sintió algo que lo abrumo, y quedo sin habla, no sabía que le sucedía, pero lo podía gesticular palabra, en el hospital, no encontraban la razón del problema, pero él sabía que sucedió, hizo que llamaran a la señora para que se disculpe frente al Tzadik por su insolencia, la Señora Eliakim lo hizo y en el instante que ella rezó por él, inmediatamente le volvió el habla; Fue una lección que aprendió muy bien de cómo nuestros Tzadikim aún fallecidos siguen con la misma fuerza y energía que en vida.

Por sorteo

Rabbí David Janania Pinto Shlita, es muy cuidadoso de visitar las sepulturas de los Tzadikim de la dinastía Pinto, se encarga de relatar la grandeza de sus obras y de promulgar la fe en las palabras de los Jajamim.

Hace treinta años, por la situación económica de Rabbí David le era realmente llegar hasta Marruecos, pero su padre Rabbí Moshe Aharón Pinto Zia”a le indico que viaje, y Rabbí David sabía bien que si su padre se lo pedía no había opción, fue a ver a Rabbí Iosef Kanfo para pedirle ayuda, él me propuso una solución, la cual no me agrado pero al final acepte, esa noche se sorteaba en la lotería diez mil dólares, Rabbí Iosef me dijo compremos un billete y si ganamos con tu parte podrás viajar, le escribí una serie de cinco números y recé que por el mérito de mi abuelo Rabbí Jaim Pinto HaShem nos beneficie con el premio, Rabbí Iosef compró un billete, cuando me lo mostró vi que altero el orden de los números que le escribí, le indique que vuelva a comprar otro con el orden escrito, esa noche nuestro billete salió premiado, con la ayuda del cielo pudimos honrar al Tzadik en su Hilulá.

Él Rab nos aclara, nunca más volvió a comprar un billete de lotería, él siempre dice “Cuando Hashem nos quiere dar fortuna, tiene suficientes medios para hacerlo”