

Shelaj

02.07.2016
26 Sivan 5776

477

Boletín Semanal Sobre la Parashá

PAJAD DAVID

Publicado por "Orot Jaim uMoshé", Israel

Bajo la dirección de Morenu veRabenu HaGaón HaTzadik Rabí David Janania Pinto shlita
Hijo del tzadik Rabí Moshé Aharón Pinto ztz"l y nieto del sagrado tzadik Rabí Jaim Pinto ztz"l

Maskil leDavid

Comentario semanal de Morenu veRabenu, Rabí David Janania Pinto shlita, sobre parashat hashavua

Por el camino que la persona desea seguir, por allí la conducen

"Envía por ti hombres para que exploren la tierra de Canaán que Yo entrego a los Hijos de Israel. A un hombre por cada tribu de sus ancestros enviarán, todos líderes entre ellos" (Bamidbar 13:2)

Si tomamos las últimas letras de las palabras shelaj lejá (envía por ti) se forma la palabra coaj (fuerza). Si invertimos las letras de la palabra shelaj (envía) obtenemos jalash (débil). Esto alude a que Dios le dijo a Moshé que al permitirles a los Hijos de Israel enviar espías a investigar la tierra, estaba debilitando su propia fuerza y la fuerza del pueblo. La explicación es que cuando los israelitas se encontraban en el desierto, estaban en un nivel sobrenatural, conducidos de forma milagrosa, rodeados por las Nubes de Gloria que absorbían todas las flechas que les arrojaban sus enemigos, sin que fuera necesario luchar contra ellos. Al enviar espías a investigar la Tierra, bajaron de un nivel sobrenatural a un nivel natural de existencia, ya que desde un primer momento Dios había decidido entregarles la Tierra de forma milagrosa. Al manifestar su deseo de enviar espías se apegaron al camino natural, tal como habitualmente los pueblos envían espías antes de salir a la guerra contra el enemigo. En consecuencia también Dios cambió Su comportamiento e Israel debió adquirir la Tierra tal como todos los otros pueblos: a través de luchas. Por eso está escrito: "Envía por ti", porque Dios le estaba avisando a Moshé que de esa forma se estaban debilitando y bajando de nivel, de un nivel milagroso a uno natural.

Iosef Hatzadik fue castigado por haberles pedido a los ministros del Faraón que recordaran el bien que había hecho por ellos al interpretar sus sueños, pidiéndoles que pidieran al Faraón que le permitiera salir de prisión. Dios castigó a Iosef por estas palabras y debió permanecer otros dos años en prisión. Esto no se entiende. Podríamos pensar que lo que Iosef hizo al pedirles a los ministros que lo recordaran ante el Faraón recae en la definición de la hishtadlut (esfuerzo) natural que cada persona debe llevar a cabo para salvarse. Incluso podemos pensar que Iosef hizo bien al pedirles que recordaran su nombre ante el Faraón. ¿Por qué entonces fue castigado y debió permanecer otros dos años preso?

Podemos responder que todo el comportamiento de Iosef era por encima de la naturaleza. Toda su discusión con sus hermanos, su venta y el hecho de llegar a prisión y hallar gracia ante los ojos del director de la misma, demuestran que todo tuvo lugar porque eso fue lo que deseó la supervisión Divina. Asimismo el hecho de no olvidar la Torá que había aprendido de su padre y lograr superar todas las pruebas, da testimonio de que no era conducido de acuerdo con las leyes naturales. Por lo tanto Iosef debería haber aceptado que su vida era dirigida desde Arriba y confiar que también su salvación llegaría desde el Cielo, sin necesidad de que hiciera ninguna hishtadlut. Cuando Iosef llevó a cabo un acto acorde a las leyes naturales, a pesar de que no fuera esa su intención pareció que estaba eligiendo comportarse en ese nivel, y por eso fue castigado, porque se interpretó como una queja hacia el Cielo respecto a la manera en que estaban dirigiendo su vida. Por eso debió permanecer otros dos años en prisión.

En el Libro de Shmuel vemos que el Rey David luchó todas las guerras por encima de la naturaleza y vio grandes milagros en su lucha contra los enemigos. El Profeta cuenta que una vez llegaron enviados y le dijeron a David que los filisteos se estaban preparando para salir a luchar contra Israel. De inmediato David fue a consultar con los Urim VeTumim si debía prepararse para salir a la guerra y Dios le respondió que debía esperar cerca de los árboles. Solamente cuando oyera ruido entre las hojas de los árboles debían salir a atacar al enemigo.

David hizo caso a lo que Dios le dijo, y a pesar de ver que los filisteos se iban acercando y de que sus soldados lo presionaban para salir a atacar al enemigo, David se mantuvo en el lugar y esperó recibir la señal Divina para comenzar a luchar. El Midrash cuenta que solamente cuando los filisteos estaban a un paso de David y de sus soldados, comenzaron a moverse las hojas. En ese momento se levantaron David y su ejército y vencieron a los filisteos, que eran muchos y fuertes. A partir de esto aprendemos que cuando la persona manifiesta su disposición a ser conducida de forma sobrenatural, Dios le brinda una protección especial y le otorga ayuda Divina para superar a su enemigo sin que deba llevar a cabo ningún acto natural para lograrlo.

Al fallecer Moshé Rabenu, Iehoshúa bin Nun siguió conduciendo al pueblo. Iehoshúa envió espías a investigar Ierijó (Jericó) antes de salir a pelear contra ellos. Desde el Cielo vieron que Iehoshúa tenía buenas intenciones y mereció recibir ayuda Divina. De esta manera las murallas de Ierijó cayeron cuando sonó el shofar sin que fuera necesario luchar de forma natural. De aquí aprendemos que cuando seguimos el camino de Dios, el resultado es exitoso y maravilloso.

Podemos preguntar por qué Moshé no evitó que los espías fueran a investigar la Tierra sino que les permitió hacerlo a pesar de que Dios le mostró que eso no era lo que Él deseaba. No podemos decir que Moshé no sabía cómo terminaría esa misión, ya que le agregó la letra iud al nombre de Oshea bin Nun y le dijo: "Que Dios te salve del consejo de los espías".

Moshé sabía que esa era la voluntad del pueblo y quiso enseñarles una lección a ellos y a todas las futuras generaciones respecto a que cuando no escuchamos la Voz Divina, finalmente el resultado no será bueno y todo depende del Cielo, porque no hay sabio ni consejo que pueda oponerse a la palabra Divina. Al hacerlo no se obtiene ningún beneficio sino que simplemente se termina perdiendo. Asimismo Moshé quiso enseñarles que la persona es responsable por sus actos y que de acuerdo al camino que ella misma desea seguir, así la conducen. Cuando alguien manifiesta que desea recibir la Providencia Divina, lo cual está por encima de la naturaleza, verdaderamente tiene el mérito de que así sea, como ya hemos visto. Pero si la persona manifiesta que desea limitarse a sus actos naturales para tener éxito por sí misma, entonces Dios quita Su supervisión y la deja arreglarse por su propia cuenta y con sus propias fuerzas. Pero en este último caso lamentablemente las consecuencias pueden ser muy amargas.

Argentina • Hevrat Pinto

Viamonte 2715 • 1213 Buenos Aires • Argentina
Tel: +5411 4962 4691
hevratpinto@gmail.com

Jerusalem • Prinei David

Rehov Bayit Va Gan 8 • Jerusalem • Israel
Tel: +972 2643 3605 • Fax: +972 2643 3570
p@hpinto.org.il

Ashdod • Orh 'Haim Ve Moshe

Rehov Ha-Admour Mi-Belz 43 • Ashod • Israel
Tel: +972 88 566 233 • Fax: +972 88 521 527
orothaim@gmail.com

Ra'anana • Kol 'Ha'im

Rehov Ha'ahouza 98 • Ra'anana • Israel
Tel: +972 98 828 078 • +972 58 792 9003
kolhaim@hpinto.org.il

Hilulá del Tzadik

26- Rabí Ionatán ben Uzziel

26- El Tanaíta Rabí Iosi ben Kisma

27- Rabí Janina ben Tradión

27- Rabí Meir ben Rabí Itzjak av bet din Aizenshtad

28- Rabí Israel Zeev Gustman Rosh Ieshivá Netzaj Israel

29- Rabí Shlomo Dahana

30- Rabí Iom Tov Iedid HaLevi

1- Iosef HaTzadik

2- Rabí Iosef ben Walid

Siguiendo sus Huellas

Chispas de fe y confianza de las notas personales de Morenu veRabenu Rabí David Jananía Pinto shlita

¡El judío come kasher!

En una oportunidad al viajar en avión se sentó a mi lado una persona no judía.

Cuando repartieron la comida descubrieron que hubo un error y que no habían subido la bandeja kasher que yo había encargado.

Para no dejarme con las manos vacías, me trajeron una bandeja similar a la que repartían al resto de los pasajeros, pero yo no la toqué y quedo cerrada tal como la colocaron sobre la mesa. Así fue que durante todo el viaje me quedé con hambre.

Mi vecino de asiento al ver que no abría la bandeja de la comida no entendió lo que ocurría y me preguntó qué estaba esperando y por qué no comía.

Le respondí que era judío y que un judío no come algo que no sea kasher. Pero esta persona se empeñó en entender qué era lo que evitaba que yo abriera la bandeja, siendo que la comida estaba muy sabrosa y tentadora.

En ese momento me dije a mí mismo que esa persona no podía comprender que yo cediera a una bandeja de comida con tan buen aroma, porque su cuerpo está acostumbrado a seguir

sus propios deseos. Por eso él no podía entender que yo me comportara de otra manera.

Pero yo tuve el mérito de pertenecer al pueblo judío y todo judío que estudia Torá y cumple mitzvot eleva su alma y se acostumbra a que hay cosas que están fuera de su alcance, cosas que tiene prohibidas.

Nuestra sagrada Torá nos salva y nos protege para que no caigamos en los placeres mundanos, y nos ayuda a sobreponernos a nuestros deseos corporales hacia aquellas cosas que se nos ha ordenado mantener alejadas.

Toda demora es para bien

En una oportunidad viajé a visitar a mi hijo Rabí Refael que estaba estudiando en la Ieshivá de Gateshead en Inglaterra. El viaje fue por la mañana y por ello mi acompañante, el Rab Jananía Sousan me dio un sándwich para que con el mismo cumpliera con pat shajarit.

Era un sándwich basarí (de carne) y a pesar de que cada mañana acostumbro a comer algo lácteo, lo comí porque era lo único que teníamos.

Finalmente aterrizamos en Inglaterra y nos dirigimos a la casa de una persona muy querida en donde me encontré con mi hijo, Rabí

Refael. El dueño de casa nos recibió con una sonrisa y nos sirvió café. En la mesa había una jarra con leche para que cada uno se pudiera servir a gusto.

Debido a que estoy acostumbrado a comer por la mañana alimentos lácteos, me olvidé que había comido un sándwich basarí en el avión y estaba dispuesto a servirme leche en el café. Apenas levanté la jarra de leche mi hijo me preguntó algo y para poder concentrarme en la respuesta volví a dejar la jarra de leche en la mesa y le respondí.

En ese momento entró a la habitación Rabí Jananía y me salvó de transgredir mezclando carne y leche.

Posteriormente al analizar lo ocurrido, llegué a la conclusión de que sin ninguna duda desde el cielo llevaron a que mi hijo formulara esa pregunta en el momento en que estaba a punto de servirme la leche, para que al concentrarme en la respuesta me salvara de transgredir la prohibición de comer junto carne y leche.

Haftará

Haftará de la semana: **“Y envió leshoshúa bin Nun”** (Ieshoshúa 2)

La relación con la parashá: la Haftará cuenta sobre los dos espías que leshoshúa envió a investigar la Tierra, lo cual se asemeja al tema de los espías que envió Moshé Rabenu.

SHEMIRAT HALASHON

¿Qué se hace por la paz?

Sobre el versículo: “Busca la paz y persíguela”, explican nuestros Sabios: busca la paz con quienes amas y persíguela con tus enemigos, búscala en tu lugar y persíguela en otros sitios, búscala en tu cuerpo y persíguela en tus bienes, búscala para ti mismo y persíguela para los demás, búscala hoy y persíguela para mañana. El Midrash explica que “perseguirla para mañana” significa que no debemos perder las esperanzas pensando que no podemos hacer las paces con alguien, sino que debemos seguir deseando la paz hoy y mañana hasta que finalmente logremos concretarla.

Costumbres y Tradiciones

En Shabat decimos la kedushá “Uva leTzión” en la plegaria de Minjá.

Una de las razones para esto es para aliviar a la comunidad, para que por la mañana no sea demasiado pesado para los ancianos, las embarazadas y las mujeres que amamantan si la plegaria se alarga y tienen que esperar mucho que los hombres regresen del Bet HaKneset.

Imrei Shefer

Midrashim sobre la Parashá

Hay personas y personas

“Envía por ti hombres para que exploren la tierra de Canaán” (Bamidbar 13:2)

Dice el versículo: “Como vinagre para los dientes y como el humo para los ojos, así es el perezoso para los que le envían” (Mishlei 10:26). Los espías tenían claro que estaban hablando lashón hará de la tierra, como está escrito: “E inclinan su lengua y su arco de deslealtad y han crecido mucho en la tierra, pero no por la sinceridad, porque van de mal en mal y a Mi no Me conocen” (Irmihá 9:2).

¿A qué se asemeja esto?

A un rey que tenía un viñedo. Cuando veía que el vino era bueno, les decía a sus sirvientes que lo llevaran a su palacio, pero cuando veía que estaba avinagrado, les decía que se lo llevaran a sus propios hogares.

Lo mismo ocurre aquí. Cuando Dios vio a los ancianos rectos, los llamó en Su Nombre, como está escrito: “Reúne para Mí setenta hombres de los ancianos de Israel” (Bamidbar 11:16). Cuando Dios vio a los espías, quienes en el futuro pecarían, se refirió a ellos en nombre de Moshé: “Envía por ti”.

(Midrash Tanjuma)

La herencia por el mérito de Itzjak

“Envía por ti hombres para que exploren la tierra de Canaán” (Bamidbar 13:2)

Dijo Rabí Berajia en nombre de Rabí Simai: ¿Por qué se menciona aquí a Canaán?

Dios le dijo a Israel: “No es debido a tu rectitud ni a la integridad de tu corazón que vienes a recibir esta tierra, sino por la maldad de los pueblos que habitan en ella”. Dios dijo: sus pecados atraparán al malvado, y no hay malvado fuera de los siete pueblos, como está escrito: “debido a la maldad de estos pueblos”.

Dios vio que Israel no tenía méritos para poder entrar a la Tierra, entonces recordó a Itzjak, el hijo que nació de Abraham cuando tenía cien años y cuando Sara tenía noventa años. Si prestamos atención las letras de Canaán son caf (veinte), nun (cincuenta) ain (setenta) y nun (cincuenta). Si lo sumamos obtenemos ciento noventa años.

(Ialkut Shimoni)

El tzitzit – la cuerda de salvación

“A fin de que recuerden y cumplan todos Mis mandamientos y sean santos para su Dios” (Bamidbar 15:40)

Esto se asemeja a alguien que cayó al agua. El capitán le arroja una cuerda y le dice: “Aférrate de la cuerda y no la sueltes, pues si lo haces no puedes salvarte”

Así le dijo Dios a Israel: todo el tiempo que se mantengan apegados a la santidad, seguirán vivos, Si se alejan de las mitzvot, están perdidos”.

(Midrash Ilamdenu)

Del Tesoro

Enseñanzas de Morenu veRabenu
Rabí David Jananía Pinto shlita

La gravedad del pecado de lashón hará

“Así ellos profirieron calumnia de la tierra que habían explorado a los Hijos de Israel, diciendo: ‘La tierra que atravesamos para explorarla es una tierra que devora a sus habitantes y todo el pueblo que vimos dentro de ella eran hombres descomunales’” (Bamidbar 13:32)

Al regresar luego de explorar la Tierra, los espías hablaron mal de la Tierra ante los Hijos de Israel y dijeron que era una tierra que devoraba a sus habitantes, por lo tanto no tenía sentido entrar y conquistarla, ya que en un tiempo más acabaría con ellos. Como castigo por lo que dijeron los espías, los israelitas debieron permanecer deambulando por el desierto durante cuarenta años en vez de ingresar inmediatamente después de recibir la Torá. Y fueron castigados permaneciendo cuarenta años en el desierto, un año por cada uno de los días que los espías estuvieron en la tierra.

El lashón hará puede comenzar como algo pequeño, e incluso puede comenzar siendo apenas avak (polvo) lashón hará, pero no es posible imaginar cuáles serán las consecuencias, pudiendo llegar incluso a burlarse de Dios, que el Eterno nos proteja. Esto fue lo que ocurrió con los espías, quienes en un primer momento hablaron solamente sobre la tierra y finalmente terminaron pronunciando herejías contra el Creador, tal como dice el versículo: “¡No podremos subir a ese pueblo, pues es más poderoso que nosotros!”. Rashi explica que esto lo dijeron –si fuera posible- respecto al Creador.

Por eso nuestros Sabios prohibieron incluso decir aquello que constituye avak lashón hará, porque a partir de ello pueden llegar a decirse otras cosas que estén completamente prohibidas por la Torá. Asimismo vemos que el ayuno del diez de tevet es prácticamente más grave que el ayuno de tishá beav. Esto no se entiende, ya que el diez de tevet solamente se abrió una brecha en las murallas mientras que en tishá beav fue destruido y profanado el Templo mismo e Israel salió al exilio. ¿Cómo puede llegar a compararse la gravedad de estos dos ayunos?

La respuesta es que el diez de tevet fue el día que comenzó la destrucción, y de no ser por ese día en el cual el enemigo logró abrir una brecha en la muralla, no habrían llegado a la destrucción del Templo en tishá beav. Debido a que lo ocurrido el diez de tevet provocó lo que sucedió en tishá beav, en ese día se ayuna y se guarda duelo tal como en tishá beav.

Con respecto al versículo: “Envía por ti hombres”, Rashi dice: “¿Por qué razón fue yuxtapuesta la presente sección de los espías a la sección que habla de Miriam? Porque ella había sido castigada a causa de la calumnia que dijo de su hermano Moshé y estos malvados vieron el castigo que ella recibió, pero aun así no asimilaron la lección”. Esto significa que los espías deberían haber aprendido de lo ocurrido con Miriam, entender cuán grave es el pecado de lashón hará y en consecuencia evitar hablar mal de la Tierra.

Miriam se enfermó de tzaráat porque cuestionó que Moshé se hubiera separado de su esposa y dijo que si lo había hecho porque era un profeta, también ella y Aharón eran profetas. Por lo tanto consideró que no había ninguna razón para que Moshé se comportara de esa manera y le provocara un sufrimiento a Tzipora, su esposa. Está escrito que Miriam le dijo esto a Aharón delante de Moshé, esto implica que no tuvo la intención de hablar mal de él ya que en ese caso no hubiera hablado delante de Moshé. ¿Entonces por qué tuvo tzaráat?

Podemos responder diciendo que Miriam sabía que Moshé se destacaba por su humildad y en consecuencia no respondería a sus palabras, sino que permanecería callado. Dado que a pesar de saber esto Miriam habló mal de Moshé, se le consideró como si hubiera hablado sin que él estuviera presente, es decir como si de hecho hubiera hablado lashón hará.

La forma de brindar independencia y maduración a los niños, la posibilidad de desarrollar su potencialidad al madurar, a veces puede sufrir contratiempos debido a diversas dificultades que se presentan en la vida cotidiana.-

Hemos mencionado aquí los consejos del gran educador, el Gaón Rabí Refael Shimshom Hirsh ztzk"l, consejos e ideas para ayudar a que los niños reconozcan los límites a su independencia, para que crezcan de manera sana y no lleguen a verse enfrentados con pruebas que pueden llegar a dañarlos o a avergonzarlos.

Como en muchas otras cosas, el camino medio es el más adecuado. Asimismo en este caso el camino medio es el que brinda las mejores posibilidades. Esto significa que la independencia absoluta por encima de la capacidad y de la edad del niño puede perjudicarlo y afectar la influencia que tienen los padres en el hogar. Por otro lado, la dependencia absoluta en los padres provoca que todo el sistema educativo tenga efecto siempre y cuando el niño esté apegado a ellos.

Por lo tanto el consejo es posibilitarle al niño prácticamente en todos los aspectos algo que deba enfrentar por sí mismo, si el desafío que enfrenta por sí mismo ayudará a reforzar el camino en el cual los padres desean educarlo.

Por ejemplo, cuando el niño regresa de la escuela y se sienta con el cuaderno en el cual debe completar su tarea. Algo que ocurre prácticamente en todas las casas es que casi de inmediato el niño pide ayuda a

los padres. Siguiendo adelante con lo que hemos aprendido hasta ahora, se entiende que el padre o la madre no deben decirle lo que tiene que escribir, no le dictan la respuesta ni resuelven el problema matemático, sino que lo encaminan, permitiéndole que lo haga por sí mismo, ayudándole a buscar el versículo o señalándole el Rashi que debe leer, para que el niño mismo lo lea y llegue a las conclusiones, pudiendo escribir las respuestas en su cuaderno.

Este es un ejemplo clásico que tiene lugar a diario, y hay muchos otros. Pero el mensaje claro es que el objetivo primordial es preparar al niño para que pueda desarrollar sus fuerzas y resolver los problemas por sí mismo.

Este ejemplo es sumamente valioso para los padres que desean entender el alma infantil, que todo el tiempo está tratando de corroborar y extender sus límites. También es la oportunidad de desarrollar la cualidad de la curiosidad natural del niño.

Muchos niños formulan preguntas y se interesan por lo que ocurre a su alrededor, ellos acostumbran a preguntarnos e indagar y nosotros como padres debemos brindarles las respuestas adecuadas a su nivel de entendimiento y no podemos posponer responderles diciéndoles: "Cuando crezcas lo comprenderás", o "es demasiado complicado para que lo entiendas". La curiosidad natural del niño de hecho es una chispa de la sabiduría del adulto.

Todo niño experimenta con fuerza las sensaciones familiares de alegría o dolor, y desea entender lo que está ocurriendo. Por ello debemos darle la sensación de ser participe en lo que ocurre y no aislarlo y dejarlo con sentimientos que no entienda. Cuando esto último ocurre, la consecuencia es que se apaga la luz de su intelecto y deja de

interesarle entender las cosas, incluso aquello que aprenda dentro de su marco educativo.

Además de todo esto, hay una bella idea que trae el consejero educativo Rabí Itzjak Rabi shlita, en su libro "Leheov":

Uno de los mayores regalos que tenemos en la educación de los hijos, es la posibilidad de hacer participar a los niños en lo que ocurre en el hogar. Los niños que son compañeros de los padres, de sus preocupaciones por los pequeños detalles del hogar, sienten que pertenecen al hogar y que son importantes.

El niño cuyos padres le permiten ser participe en lo que ocurre en el hogar, también aprende a compartir con sus padres sus propias experiencias. Cuando compartimos con nuestros hijos nuestros sentimientos y preocupaciones, ellos aprenden a reconocer sus propios sentimientos y a compartirlos con su familia y amigos.

Los padres que no comparten con sus hijos sus propios sentimientos, cierran la posibilidad de que sus hijos manifiesten sus propios sentimientos, y de esta forma evitan que exista una comunicación positiva con los padres.

Se debe compartir con los niños todo lo que nos ocurre, todo lo que hicimos, dónde estuvimos; qué nos preocupa... Incluso se debe compartir con ellos las tragedias que tienen lugar, los atentados, las guerras y los accidentes. Preguntamos si es necesario contar todo esto a los niños no es relevante. Porque si no lo oyen de nosotros, se enterarán por sus amigos. Por eso es importante que nosotros lo compartamos con ellos y les brindemos herramientas para poder medirse con las circunstancias.

Hombres de Fe

Enseñanzas de vida tomadas del libro "Hombres de Fe" sobre los tzadikim de la dinastía Pinto

En Casablanca

La población judía de Casablanca se incrementó fuertemente luego de que Rabí Jaim HaKatán se mudara de Mogador hacia allí en los últimos años de su vida. Vivió en Casablanca durante más de tres años y obtuvo muchos logros, volviéndose mundialmente famoso por su rectitud, benevolencia y santidad. Su tumba se encuentra en el cementerio judío de Casablanca.

La floreciente comunidad judía de Casablanca contaba con una población de más de doscientos mil judíos. Ellos recibieron a Rabí Jaim HaKatán con gran honor y ceremonia. La congregación judía que reconocía su valor y deseaba tenerlo viviendo entre ellos, le proveyó un departamento para que pudiera dedicarse al estudio de la Torá sin tener que preocuparse por pagar el alquiler.

Desde un aspecto espiritual, estos fueron años sumamente exitosos para Rabí Jaim. Durante este período influyó sobre miles de judíos y fortaleció su adherencia a la religión en un momento en el cual el iluminismo impregnaba la moderna ciudad.

Era habitual que cuando Rabí Jaim HaKatán pasaba por las calles, todos lo rodeaban para besar su mano y pedirle sus bendiciones, porque sabían

que sus palabras se cumplieran y que sus plegarias eran aceptadas por Dios.

Rabí Pinjás Amós, el cuñado de Morenu veRabenu, relata una increíble historia en este sentido:

Era la primera vez que su abuela de Casablanca iba a pedir una bendición de Rabí Jaim. Llegó a la casa y le pidió que le diera una bendición. También ofreció una suma de dinero como un pidión néfesh.

Ante su sorpresa, Rabí Jaim se negó a aceptar el dinero para el pidión y le dijo: "De usted no aceptaré dinero".

"¿Por qué no?", le preguntó.

"Porque usted ayuna desde Motzaei Shabat hasta érev Shabat y es sumamente estimada en el Cielo. Por lo tanto, no quiero recibir su dinero. Por el contrario, quiero que usted me dé una bendición".

Las palabras del tzadik, pronunciadas con suma modestia, impresionaron en gran medida a su abuela. Ella se atrevió a preguntar: "Honorable Rabino, ¿cómo sabe que ayuno durante toda la semana?"

"Me lo revelaron desde el Cielo y por lo tanto la bendeciré. Pero le pido que usted también me bendiga a mí".