

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT EMOR, Fascículo 78, 10 de Iyar, 5784

Primera comida

"Di a los cohanim hijos de Aharón y dirás a ellos no se impurifiquen en su pueblo"

EL HOMBRE TIENE QUE PONER FRENTE A SUS OJOS A SUS ANTEPASADOS Y A SUS RABANIM PARA SALVARSE DEL PECADO

Es que hay en esto una duplicación del lenguaje, di y dirás, y es sabido que toda palabra y cada letra es de lo más precisa en nuestra Torá Kedoshá, si es así, ¿Qué es esta duplicación, di y dile? Dice la Guemará (Iebamot 114 a) para prevenir los grandes sobre los pequeños, fijarse allí.

Y más necesitamos entender cual es la explicación de "los cohanim hijos de Aharón", ¿acaso no sabemos que los cohanim son hijos de Aharón?, y más que en todos los lugares anticipa hijos de Aharón los cohanim y acá anticipa el calificativo, cohanim hijos de Aharón, y no como todas las veces que dice hijos de Aharón los cohanim, si es así, ¿por qué anticipa los cohanim antes de los hijos de Aharón? Sino, quizá, es posible explicar y decir una base grande, la Torá Kedoshá nos cuenta sobre Iosef el Tzadik cuando se mantuvo en la prueba con la esposa de Potifar "Y vino a casa a hacer su trabajo" (Bereshit 39:11), un instante antes de pecar se le mostró la fisonomía del rostro de su padre, "y se apartó y salió afuera" (Ibíd, 12) y la Guemará dice (Sotá 36 b) porque el recuerdo de la fisonomía de su padre lo salvó del pecado que no se impurifique.

Y es posible explicar y decir que por eso la Torá Kedoshá advierte a los hijos de Aharón los cohanim, que en todo momento y en todo tiempo recuerden que ellos son hijos de Aharón, como a Iosef el tzadik se le reveló la apariencia fisonómica de su padre y no pecó, acá también la Torá Kedoshá advierte a los cohanim que siempre sepan que son hijos de Aharón, que vean siempre delante de sus ojos a Aharón HaCohén, que él es su padre, que siempre esté frente a sus ojos para que haya precaución de no caer, D-os libre, en el pecado.

En base a esto se entenderá, di y dile, dos veces decir, la primera es lo que HaKadosh-Baruj-Huh les ordenó hacer, y la segunda es que siempre recuerden que son los hijos de Aharón, siempre vean a sus antepasados frente a sus ojos y a sus Rabanim frente a sus ojos, "y sea que tus ojos vean a tu maestro" (Ieshaiá 30:20) y así se cuidarán del pecado.

Si es así, en toda orden que la Torá nos ordena, también allí está el mandato "antepongo a Hashem delante de mí siempre" (Tehilim 16:8), a sus antepasados y Rabanim, que en todo momento y en todo tiempo estén frente a nuestros ojos y entonces nos alejarán del pecado, y nos cuidaremos para no caer en la trasgresión y acciones no buenas.

הורמנות הר בעמיות
 להנצחת שמות במהדורה
 החדשה והמהודרת של ספרי
 לימוד הזוהר היומי

**ניתן להנציח שמות
 להצלחה, ישועה ופרנסה
 או להנציח את שמות
 הנפטרים לעילוי נשמתם**

ולזכות בשותפות של
 נעשות אלפי סיומי
 הזוהר הקדוש

להנצחת הזוהר היומי
 או הנצחת חודש לימוד מלא
 במסגרות הזוהר היומי שתואלק בעשרות אלפי עותקים

התקשרו למוקד הזוהר בטלפון *9260

Escanee el Qcode para unirse al grupo de whataapp del Gran Rabino Yoshiyahu Pinto Shlita

El Alma Del Rif

El hombre que sabe observar sobre la vida de manera correcta, de forma verdadera, de forma asentada y en una línea continua, en una línea inteligente, en una línea de emuná, en una línea con anteojos de la Torá, en la línea de visión de HaKadosh-Baruj-Huh, en una línea de integridad, en una línea de rectitud - también las cosas que le parecen al hombre dolorosas, también las cosas que se ven al hombre graves, también las cosas que se ven al hombre no buenas, el hombre tiene que saber como recibir las, como vivir con ellas, porque de Hashem no sale el mal, HaKadosh-Baruj-Huh no hace mal. A veces para alcanzar una cosas hay que pasar camino otra cosa, entonces no te quedes en el lugar que pasas para llegar al mejor lugar, no te quedes allí dentro de la cueva dura, la cueva oscura, la cueva no buena. Esa cueva no es tu vida, es solo un traspaso camino a ella. El alma del hombre y la cabeza del hombre es solo un imán, quien piensa mal solo le viene mal, el que piensa no bien le viene solo no bien, quien piensa con alegría, quien piensa con emuná, quien pone toda su confianza en HaKadosh-Baruj-Huh, quien pone toda su carga en HaKadosh-Baruj-Huh, sabe que toda situación difícil que pasa es solo una puerta para algo grande y bueno que esta por venir a él.

Segunda Comida

"Di a los cohanim hijos de Aharón y dirás a ellos no se impurifiquen en su pueblo"

EN TODA COSA DE KEDUSHÁ (SANTIDAD) ES OBLIGADO AL HOMBRE CUIDADO REDOBLADO DOBLEMENTE PARA NO PERDER SU MUNDO

Está traído en el Midrash (Vaikrá Rabá 26:5) Rabí Berejiá en nombre de Rabí Leví dijo, los supernos que no se encuentra el iétzer hará en ellos, un ducho les alcanza como está dicho "por decreto de los vigilantes la cuestión y por dicho de los santos es el edicto" (Daniel 4:14). Pero a los inferiores que hay en ellos iétzer hará ojalá se mantengan con dos dichos, esto es lo escrito "y dijo Hashem a Moshé di a los cohanim hijos de Aharón", hasta acá.

Es que esta perashá es de las más importantes, debido a que en esta perashá están recordadas todas las festividades, los días temibles y la cuestión del Lejem-Hapanim (pan multifacetico del Bet-HaMikdash). Es sabido que la lectura despierta al tiempo y cuando leemos en Shabbat en la Torá despertamos el tiempo para todos los días de la semana, que haya en ellos la fuerza de las festividades, la fuerza de los días temibles, y así la fuerza de la parnasá (sustento) será más grande y fuerte.

Es necesario entender y estudiar hasta cuanto es la fuerza del iétzer hará grande y hasta cuanto el hombre tiene que construir su alma para estar cerca y apegado a la Torá Kedoshá, a las mitzvot y buenas acciones. Y con todo esto que está apegado a la Torá y buenas acciones toda su vida, necesita ayuda del cielo y salvación grande de HaKadosh-Baruj-Huh, de no caer y no tropezar con la trampa del iétzer hará, debido a que el iétzer hará acecha en toda esquina, en todo lugar y en todo instante frena de la Torá Kedoshá, el iétzer hará enseguida entra en los orificios e intersticios. Como dijeron nuestros sabios Z"L en el lerushalmi (Berajot 68 a) un día me abandonará dos te abandonaré, suficiente que el hombre un día esté con debilidad en el servicio a Hashem, ya el iétzer hará lo debilita otros dos días para descender y caer en el servicio a Hashem. Por eso el hombre tino como la matzá ponerla todo el tiempo sin frenar no un instante, así en las mitzvot y buenas acciones, y en el servicio a Hashem, el hombre tiene que tratar en todo momento, sin frenar ni un instante. Y vemos hasta donde las cosas asustan, la guernará dice (Shabbat 119 b)

dijo Resh Lakish en nombre de Rabí lehudá HaNasí el mundo no se mantiene sino por el hálito de los pequeños de la casa de su Rab, le dijo Rab Papá a abaié, לָךְ וְכֵן וְכֵן? Le dijo, no es lo mismo un hálito que hay en el pecado a un hálito que no hay en él pecado.

He aquí estas palabras son duras y estremecedoras, se paran los emoraim y dicen que en el hálito de su boca hay pecado, es que los Tanaim y Emoraim tenían el poder de revivir muertos, ¿quien tiene la fuerza de revivir muertos cómo puede decir que en el hálito de su boca hay pecado? La palabra del emorá que preguntó pudo decirlo por humildad, pero el otro emorá que él tuvo la intención y dijo sobre él en mi boca y en tu boca hay pecado, ¿cómo es posible entender y decir una cosa como esta? ¿una boca que revive muertos es posible decir sobre ella que hay en ella pecado y el hálito de la boca de los pequeños es más que él?

Sino acá vemos una base grande, el iétzer hará acecha y lucha en todo lugar y en toda situación en la que el hombre se para y lucha con él, no hay hombre que viva en la tierra y no peque. La guerra del hombre es fuerte, ser constante con toda su fuerza para estar apegado a HaKadosh-Baruj-Huh. "Y ustedes los apegados a Hashem su D-os viven todos ustedes hoy" (Debarim 4:4), di y diles, dicho sobre el dicho.

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Tenemos un hijo con aptitudes musicales y la cuestión es que él todo el tiempo busca ser famoso en la música. ¿cómo tenemos que relacionarnos con eso? ¿acaso hacerlo escalar y pilotearlo? Porque tenemos miedo que si le prohibimos la música esto le apague la alegría.

RESPUESTA:

"Honra a Hashem de tus recursos" (Mishlé 3:9), todo hombre que tiene algo especial está obligado a honrar a Hahsem con lo que Hashem le dio. Si Hahsem le dio al niño la fuerza de cantar, seguro direccionarlo y criarlo para que tenga la fuerza del cantar, agradecer, alabar ensalzar a Hashem. A cada uno Hashem le dio potenciales determinados y él tiene que aprovechar los potenciales, honrar y hacer bien para HaKadosh-Baruj-Huh. Si lo que el niño quiere es cantar y tiene la fuerza y aptitudes para esto y con ello alabará y ensalzará a Hashem eso es muy bueno.

"Di a los cohanim hijos de Aharón y dirás a ellos no se impurifiquen en su pueblo"

SEGULÁ PARA EL HOMBRE PARA ELEVARSE A SÍ MISMO DE LOS TIEMPOS DUROS Y DESCENSOS QUE PASA

Rashí explica en el lugar, di y diles, para prevenir a los grandes sobre los pequeños. Y está traído en el libro Kadosh "Noam Elimélej", hay que decir la intención de Rashí de prevenir grandes esto es tzadikim sobre los pequeños, quiere decir sobre las trasgresiones pequeñas que el hombre pisotea con sus talones, hasta acá.

Y es posible agregar, puntualizar y decir, la explicación prevenir grandes sobre pequeños, he aquí el hombre tiene en su vida dos tiempos, hay tiempos que el hombre esta con grandeza de comprensión, hay tiempos que el hombre está con pequeñez de comprensión. Cuando el hombre está con grandeza de comprensión estos son los días como Rosh-HaShaná y Iom HaKipurim y tiempos especiales, el hombre se siente cerca de HaKadosh-Baruj-Huh y tiene grandeza cerebral, y entonces esta cerca de HaKadosh-Baruj-Huh y se siente muy elevado.

Pero hay tiempos que son otros tiempos, tiempos de pequeñez de comprensión y y pequeñez cerebral, tiempos en que el hombre se siente a sí mismo lejos de HaKadosh-Baruj-Huh y desconectado de HaKadosh-Baruj-Huh, y la Torá Kedoshá viene y nos advierte y dice para advertir a los grandes sobre los pequeños, que cuando que el hombre se encuentra con grandeza de comprensión y con elevación recuerde los tiempos que se encuentra con pequeñez cerebral y se halla en un descenso grande, en esos tiempos que se encuentra en bajada grande, fortalézcase a sí mismo en los tiempos grandes para los tiempos pequeños. ¿Y cómo se fortalece a sí mismo en tiempos grandes para los tiempos pequeños?

Es sabido un hecho del Baal Shem Tob, en un tiempo tuvo el Baal Shem Tob un descenso de lo más grande, y a tal grado era su bajada de grande hasta que necesitó para volver a la grandeza cerebral no estudiar o santificarse en un servicio a Hashem grande, sino repetir y decir alef, Bet, Guimel, y repetía las letras para volver al gran nivel en el que estaba.

Pero, ¿cómo el hombre vuelve a su gran nivel cuando se encuentra con pequeñez cerebral? Advertir a los grandes sobre los pequeños, cuando el hombre repasa y repite mentalmente en todo tiempo los relatos de como él estaba fuerte en Rosh-HaShaná, como estaba cerca de HaKadosh-Baruj-Huh en Iom-HaKipurim, como estaba cerca de HaKadosh-Baruj-Huh en momentos especiales en los que tenía apego a HaKadosh-Baruj-Huh, cuando él advierta y vuelva a los tiempos grandes, en tiempos que se encuentra empequeñecido mentalmente entonces podrá fortalecerse y apegarse nuevamente a HaKadosh-Baruj-Huh.

Y así dice la Torá Kedoshá (Shemot 10:2) "Y por cuanto cuentas a oídos de tu hijo y el hijo de tu hijo lo que me de Egipto y mis señales que puse en ellos porque Yo soy Hashem" cuando el hombre vuelve y cuenta sobre el tiempo que estaba cerca de HaKadosh-Baruj-Huh, vuelve sobre ese tiempo que estaba apegado a HaKadosh-Baruj-Huh, entonces "Y sabrán que Yo soy Hashem" entonces vuelve a la grandeza mental, y es sabido el nivel grande de HaKadosh-Baruj-Huh. Esto es lo traído en el Noam Elimélej cosas que salen del corazón entran en el corazón, ese corazón, ese corazón que una vez salió de él grandeza mental, cuando repite y cuenta sobre la grandeza mental vuelve al corazón, esto vuelve otra vez y despierta al corazón, y eleva al corazón a los niveles altos y a los niveles más grandes.

Y así encontramos en Iosef HaTzadik, a Guemará dice (Sotá 36 b) "y fue como en ese día y vino a la casa a hacer su trabajo" (Bereshit 39:11) dijo Rabí lojanán enseña que ambos tuvieron la intención de una cosa de trasgresión y vino a la casa para hacer su trabajo, Rab y shemuel, uno dijo, hacer su trabajo concretamente y uno dijo para hacer sus necesidades entró. En esa hora vino la fisonomía de su padre y se le presentó a él en la ventana, le dijo, Iosef en el futuro tus hermanos a ser escritos sobre las piedras del Efad y tu entre ellos, es tu voluntad que

sea borrado tu nombre de entre ellos y seas llamado pastor de prostitutas, como está escrito "y el pastor de prostitutas perderá el peculio" (Mishlé 29:3). He aquí también Iosef HaTzadik estaba con pequeñez mental y casi pierde todo su mundo, pero al instante que se acordó del tiempo de grandeza mental se cayó de caer y pecar con el pecado más duro. Y esto es "di a los cohanim hijos de Aharón y dirás a ellos por un alma no se impurificarán en su pueblo", di y dirás, recordar en los momentos difíciles los momentos altos y grandes, y esto es una segulá comprobada para salvarse de los descensos y las enfermedades duras que ocurren para venir sobre el hombre.

"Porque vendrán a la tierra que Yo doy a ustedes y cortarán la siembra y traerán el Omer principio de su siembra al Cohén y columpiará el Omer delante de Hashem para su voluntad al otro día del Shabbat y contarán para ustedes desde el día siguiente del Shabbat desde el día de traer ustedes el Omer del columpiado, siete semanas íntegras serán"

EL HOMBRE QUE QUIERE ACERCARSE A HAKADOSH-BARUJ-HUH ACERQUE Y CONSAGRE SU OMER PARA HASHEM

Está traído en el Midrash (Vaikrá Rabá 28:3) siete semanas íntegras serán, ¿cuándo son íntegras? En tiempo que Israel hace la voluntad del Omnipresente. Y es posible explicar y decir una base grande, es que los días de la cuenta del Omer son para purificarnos y santificarnos, y ellos son siete semanas para insinuar sobre la vida del hombre, que "los días de nuestros años en ellos setenta años" (Tehilim 90:10) y siete semanas frente a siete decenas de años que hay en la vida del hombre, que está puesto sobre él purificar, santificar y dar satisfacción a su formador.

He aquí el corazón y los ojos son los dos intermediarios de la trasgresión (Ierushalmi, Berajot 1:5) sobre esto previene el versículo "Y no recorrerán tras sus corazones y tras sus ojos" (Bamidbar 15:39) y Rashí dice el corazón y los ojos son los espías del cuerpo e intermedian para él las trasgresiones, el ojo ve y el corazón desea y el cuerpo hace las trasgresiones.

Y sobre esto nos insinúa la ofrenda del Omer, Omer (עומר) es acróstico (en hebreo) de Ojo (en hebreo Ain - עין), cerebro (pensamiento) (en hebreo Móaj - מוח), pie (en hebreo Réguel - רגל), porque el principio de las trasgresiones del hombre empieza con los ojos, cuando el hombre ve el pecado y después pasa al corazón, que el corazón desea la trasgresión, después de esto los pies, que el hombre corre para hacer la trasgresión, esto es "principio de su cosecha", el comienzo de todas las trasgresiones, el principio de todo cortar de días del hombre, cortar el apego del hombre a HaKadosh-Baruj-Huh, empieza con el Omer, con los ojos, pensamiento los pies. Por eso Omer (en hebreo) tiene la misma Guematria (valor numérico) que Keri (קר), que quien no cuida los ojos, corazón y pies, llega a pecar, caer y llegar a las cosas más duras. Por eso cuando el hombre quiere acercarse a HaKadosh-Baruj-Huh "Y traerán el Omer principio de su cosecha al Cohén", ¿qué es el Cohén? El cohén son los Talmidé Jajamim de la generación, el hombre tiene que tomar la visión con los ojos "y verán tus ojos a tu maestro" (Ieshaiá 30:20), tomar el corazón que esté siempre apegado a HaKadosh-Baruj-Huh, y a los pies para ir a los Talmidé Jajamim. Esta es la base que el hombre pueda cuidarse y salvarse de estas cosas duras, que pueden llevar al hombre a una gran destrucción. Por eso lo que dice el Midrash que la cuenta del Omer tiene que ser íntegra, en tiempo que Israel hace la voluntad del Omnipresente. La cuenta del Omer es el tiempo que nos santificamos a nosotros mismos, como un concentrado que ponemos en todo el año entero, siete semanas del lenguaje setenta, siete vidas del hombre esto es frente a los setenta años de la vida del hombre. Y en cada año están estas siete semanas, que son el concentrado de todo el año entero, que lleva al hombre a la integridad y elevación, y cuidar el Omer que es ojos, cerebro y pies, que son "principio de su cosecha" para traer esto como korbán al Cohén que son los Talmidé Jajamim de la generación.

Segulut Del Rif

Está traído en nuestros Rabanim Kedoshim y amplía sobre esto por demás Rabí Pinjás de Koritz que era lumbrera de Israel, una luz grande, que en el mes de Iyar si cae lluvia el hombre trate de humedecerse a sí mismo con esa lluvia y trate que de esa lluvia entre un poco en su boca siendo esto segulá grande para todas las enfermedades, si el hombre tiene una enfermedad, o para todas las enfermedades para salud del cuerpo y del alma, esto es una segulá grande humedecerse un poco con la lluvia del mes de Iyar, tanto para el cuerpo como para el alma.

HaKadosh-Baruj-Huh, "cúranos Hashem y nos curaremos" mande a todos nosotros curación y vida, salvación y alegría, éxito y ayuda del cielo, grande, benditos sean.

RABÍ SHIMÓN BAR IOJAI

Rabí Israel Abujatzira, "Baba Sali", era Kódesh Kodashim, hijo de Rabí Masud Abujatzira. Rabí Masud era hijo de Rabí Iakob Abujatzira, y está contado que Rabí Israel Abujatzirá cuando era un niño pequeño, su berit-milá, Rabí Itzjak Abujatzira, que era el hijo menor de Rabí Iakob, fue su sandak y Rabí Masud, el padre, fue el Mohel.

Después que creció y creció en santidad y pureza, cuando era de joven edad, lo secuestraron unos árabes y pidieron por él un rescate enorme en plata. No sabían si pagar o no, en ese tiempo todo lugar en Marruecos, toda ciudad, había en todo barrio una tribu de árabes que cuidaban a los iehudim, y los iehudim les pagaban plata a cambio de esa custodia, y la tribu que cuidaba a la familia Abujatzira, había allí de una tribu, una familia dura, personas duras, y los que raptaron a Rabí Israel Abujatzira eran de otra tribu.

La tribu que solía cuidar a la familia Abujatzira les dijo no pagar la plata. Dijeron, nosotros iremos y lucharemos y con la fuerza del brazo lo traeremos de vuelta. Pero Rabí Masud Abujatzira dijo, ¡No! Ese chico es Kadosh y la sitrá ajará quiere pelear con él, y D-os libre, que haya un error y su lama se vaya, sin intención muera, lo maten en la hora de la guerra, fue y pagó plata muy grande y lo rescató.

Es sabida la Guemará (Ierushalmi Sotá 1:4) que la Guemará cuenta y dice sobre Rabí Meir Baal HaNes, que Rabí Meir Baal HaNes estaba sentado y daba un curso en cierto Bet-haKneset y una mujer estaba sentada en el curso hasta una hora tardía. Y cuando ella venía a su casa su marido se enojaba con ella y su marido le dijo, no te dejo entrar a la casa y quiero divorciarme, solo si vas y salivas sobre Rabí Meir en la cara, entonces te perdonaré.

Se enteró de esto Rabí Meir y Rabí Meir quería que haya shalom bait (paz hogareña) en la casa de esa familia. ¿Qué hizo Rabí Meir?, fue y dijo a esa mujer, tengo miedo del mal de ojo, quizá tú puedes salivar sobre mi para que baje de sobre mí el mal de ojo o algo que tengo en el ojo y solo si se saliva esto pasa. Esa mujer salivó sobre Rabí Meir en la cara y fue a su esposo y le dijo, salivé sobre Rabí Meir.

Rabí Meir Baal HaNes, el santo de los santos del pueblo de Israel estaba dispuesto a que le saliven en la cara solo que haya shalom bait del pueblo de Israel, debido a que si hay sahlom bait en Shabbat, hay bendición para toda la semana entera y toda la vida del hombre cambia para bien y para bendición si hay shalom bait para el hombre, "el que pone tu límite paz leche de trigo te saciará" (Tehilim 147:14), si hay "paz" hay "leche de trigo", no encontró HaKadosh-Baruj-Huh recipiente para contener la bendición para Israel sino la paz.

Por eso el Satán llega en Shabbat con toda la fuerza en víspera de Shabbat para hacer "fuego" en todos los asentamientos del hombre, encender el fuego y así encender el fuego del guehinam (infierno) y hacer decaer y bajar al hombre a las cosas más duras.

Es sabido lo escrito en los libros Kedoshim, cada hombre tiene neshamá (alma) y quien hace mitzvot o se pega a una mitzvá determinada ingresa en él un alma de un tzadik y si el hombre se enoja enseguida el alma del tzadik sale de él. Shabbat es una cosa santificada, una cosa que hay que cuidar del iétzer-hará, tiempo que hay que prevenirse del enojo, no hay cosa que destruye, arruina y destroza como las discusiones y como el enojo, el enojo destruye toda parte buena, las discusiones destrazan toda parte buena, el iétzer-hará y el satán bailan para aumentar las discusiones, aumentar iétzer-hará, aumentar cosas malas.

Como está contado más sobre Rabí Meir Baal HaNes, la Torá Kedoshá cuenta que había una familia que toda semana solían pelear en Shabbat, toda semana había en su casa

discusiones, pelea grande y iétzer-hará grande. ¿Qué hizo Rabí Meir? Rabí Meir quería frenar esas discusiones. Víspera de Shabbat Kódesh repentinamente apareció en casa de ellos, esas personas se avergonzaron de pelear, no pelearon no hicieron nada. El Shabbat siguiente nuevamente, Rabí Meir Baal HaNes llegó a ellos sorpresivamente, otra vez se avergonzaron de pelear, no pelearon ni nada. El tercer Shabbat nuevamente vino a ellos Rabí Meir Baal HaNes a la casa y otra vez no pelearon.

Tras tres semanas que Rabí Meir Baal HaNes vino a ellos y dejaron de pelear, las discusiones cesaron entre ellos en la casa. El hombre tiene que saber, quien frena la discusión, quien no deja a la discusión entrar en su casa, entonces la discusión sale y la bendición ingresa a la casa del hombre.

Nuestros Rabanim Kedoshim dicen que cuando el hombre cumple lo que el Rey David dice (Tehilim 34:15) "apártate del mal y haz el bien busca la paz y persíguela", "apártate del mal", quieres apartarte del mal aléjate del ángel del enojo que en víspera de Shabbat que viene a molestarte y viene a hacer discusiones y entonces hace bien, tú conviertes al ángel malo que viene en ángel bueno, que sea bueno, y entonces "busca paz y persíguela", ¿cuál es la explicación "y persíguela"?, que toda semana haya salvación y éxito y haya para el hombre bien toda la semana entera. "Apártate del mal", cuando tú te apartas del mal, que tú sales del iétzer-hará, que no dejas al iétzer-hará entrar en tu casa, entonces tu reviertes al ángel el samej-mem en "haz el bien", el samej-mem se convierte en hacedor de bien, el se convierte en contestador de amén a lo que el ángel bueno dice que sea esto que sea el Shabbat venidero también bueno. "Y haz el bien", tú lo haces a él bueno, "busca la paz" entonces la paz viene a la casa del hombre, "y persíguela", esto se torna con el hombre como una cosa que el bien persigue al hombre, el bien se torna una realidad que persigue y se halla atrás del hombre el bien y no, D-os libre, el mal persigue tras el hombre.}

Por eso hay que hacer hincapié enorme en víspera de Shabbat y en Shabbat de estar apegados a la Torá Kedoshá, estar apegados a las mitzvot, estar apegados a las buenas acciones, estar apegados al amor a Hashem, estar apegados en lo del hombre con su compañero y ser precavido con un cuidado grande de las discusiones que esto la devastación más grande.

