

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

Perashá Ahrey mot- kedoshim | fascículo 26 | 8 iyar 5783

Primera comida

“Y habló Hashem a Moshé tras la muerte de los dos hijos de Aharón al acercarse delante de Hashem y murieron”

EL HONOR DE LOS TALMIDÉ JAJAMIM TIENE QUE ESTAR EN EL NIVEL MÁS GRANDE.

Encontramos varias explicaciones de por qué murieron los hijos de Aharón, Nadab y Abihú, una de las explicaciones (Sanhedrín 52 a) debido a que estaban parados y decían cuándo morirán estos dos viejos y tú y yo conduciremos la generación.

He aquí hay que saber una base grande, que el hombre tiene que honrar y temer de los Talmidé Jajamim con el temor más grande, porque la afrenta a los Talmidé Jajamim es la cosa más grave y dura que tenemos. Como está traído en la Guemará (Jaguigá 22 b) Tenemos estudiado, dijo Rabí lehoshúa me avergüenzo de sus palabras Bet-Shamai etc. Se le pegó uno de los alumnos de la casa de estudios de Shamai, le dijo, te digo el motivo de la casa de estudio de Shamai... enseguida fue Rabí lehoshúa y fue al sepulcro de la casa de estudios de Shamai, dijo, dije cosas malas de ustedes huesos de la cae estudios de Shamai, y si las cosas cerradas de ustedes son así, las cosas explícitas cuánto más. Diejron (los sabios) todos los días se ennegrecieron sus dientes debido a los ayunos, hasta acá.

Es que Rabí lehoshúa que era en Taná de los tanaítas grandes e importantes que había, dijo una cosa que no entendió de las palabras de la casa estudios de Shamai y hablo no con honor respecto a la casa de estudios de Shamai, toda su vida sufrió y ayunó cuantiosos ayunos hasta que sus dientes ennegrecieron de tantos ayunos que hizo porque hablo no con honor sobre la casa de estudios de Shamai, y ¿por qué?, porque el honor de los sabios tiene que tomarse con gran precaución para la persona.

Es sabido el hecho traído con nuestro Rab el Baal Shem Tov, que una vez vio con sus ojos la profanación del Shabbat, y sufrió el Baal Shem Tov de por qué sus ojos vieron la profanación del Shabbat. Después de revisar e investigar, encontró en su alma que menospreciaba a un Talmid Jajam. Es sabido que el Tamid Jajam está en un nivel de Shabbat, como dice el Zohar HaKadosh (Nasó 144 b) está escrito Shabbat para Hashem santo para Hashem, así también Rabí Shimón es

Shabbat para Hashem santo. Si es así el Talmid Jajam está en el nivel de Shabbat, y debido a que escuchó el menosprecio de un Talmid Jajam, una trasgresión trae otra trasgresión y vio el nivel de menosprecio de un Talmid Jajam a través de ver el desprecio de Shabbat Kódesh, que un hombre profanó Shabbat.

Y así es lo que está traído en el profeta (Ieshaiá 58:13) “Y llamarás al Shabbat deleite para el Honrado Hashem” y puntualizaron y dijeron, a la hora que cuidas y deleitas el Shabbat, tienes que recordar que también el Tzadik santo de Hashem será honrado, que él también está en el nivel de Shabbat y hay que deleitarlo y alegrarlo con toda clase de cosas buenas, u si no es así, el Shabbat no está pleno y hay en él profanación.

Por eso los hijos de Aharón murieron porque no se conducían con honor con Moshé y Aharón, debido a que el honor de los Talmidé Jajamim tiene que ser de la forma más alta y fuerte.

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

El Alma Del Rif

Uno de los errores de los padres, los padres piensan que los hijos son de su propiedad - el niño está solo a resguardo con el padre y la madre para criarlo y después liberarlo a su alma. El niño no está en el llavero de la madre, otra clase de llave en el llavero. No, uno tiene tres llaves, otro, cinco llaves, no, los niños no están en el llavero. El niño es solo un resguardo, como con Rabí Meir Baal haNes que tenía dos hijos, ellos murieron, era Shabbat, él estaba sentado a la mesa, Bruría su esposa no quería decirle. Pero Shabbat por la mañana le preguntó, ¿dónde están los niños? Le dijo, se retrasaron. No dijo nada, comió. A la salida del Shabbat ella dijo, ¿cómo le diré que los dos niños murieron? Ella le dijo, alguien dio a otro una cosa en resguardo y ahora decidió pedir el resguardo, ¿qué tiene que hacer? Él le dijo, entendí, Bendito el juez de la verdad, él entendió la insinuación. Resguardo, dos niños dio Hashem en resguardo, los llevó, es el resguardo de Hashem. Los niños son un resguardo hasta que son grandes, ellos son grandes respálos, ámalos, dales su independencia.

Repas de Shabat midi

“Y habló Hashem a Moshé tras la muerte de los dos hijos de Aharón al acercarse delante de Hashem y murieron”

LA LEJANÍA DEL RAB EN FORMA DETERMINADA ES UNA COSA BUENA PARA QUE EL HOMBRE PUEDA RECIBIR DE SU RAB.

Tenemos que entender las palabras del versículo “tras la muerte de dos hijos de Aharón al acercarse delante de Hashem”, ¿qué es la cuestión de acercarse delante de Hashem? ¿Acaso es que debido a que se acercaron a HaKadosh-Baruj-Huh por eso murieron? ¿Cómo es posible entender, es que nuestra finalidad es estar cerca de HaKadosh-Baruj-Huh? ¿entonces debido a que se acercaron a HaKadosh-Baruj-Huh murieron?

Sino que es posible explicar y decir, la guemará dice (Ketubot 103 b) que Rabí HaKadosh, Rabí lehudá HaNasi, antes de desaparecer del mundo, ordenó a su hijo arroja amargura en los alumnos. Es necesario entender cuál es la explicación de arroja amargura en los alumnos.

Está traído en nombre del Rab Hakadosh, Rabí Menajem Mendel de Riminov, ZTZ”L, que lo principal de la recepción de la luz de la luz del sol es en el alejamiento como es sabido y todo lo que más se aleja recibe más de su luz, y todo lo que más se acerca al dador se atenúa su luz. Así es similarmente la recepción del alumno de el Rab, a través de conducirse con su Rab con alejamiento en un nivel de temor, recibe más de él, y está obligado a recibir su temor por demás y recibirá más. Así es también, figurativamente, frente a Hashem Itbaraj, así como se conduzca el hombre con temor delante de su creador, así amerita al apego a Hashem. Y cuando, “Tras Hashem su D-os irán y a Él temerán y sus Mitzvot cuidarán y su voz escucharán y a Él servirán” (Debarim 13:5) entonces ameritaremos a “Y a Él se apegarán”. En base a esto entenderemos, Rabenu HaKadosh ordena a su hijo arroja amargura en los alumnos, la explicación de la cosa es que cuando el alumno siente por

demás proximidad al Rab entonces el alumno empieza a menospreciar a su Rab. Pero cuando el alumno siente alejamiento del Rab en manera determinada y cercanía en manera determinada, entonces el alumno puede recibir mucho de su Rab. Por eso Rabí HaKadosh ordenó a su hijo arroja amargura, aleja de manera determinada a los alumnos de ti, que puedan ser un recipiente receptivo para recibir de ti la Torá. Así la luna, cuanto la luna está más próxima al sol recibe menos del sol, y cuanto que la luna está más alejada del sol ella recibe más del sol. Hay cosas que para ellas la lejanía es sana y buena, y hay cosas que para ellas la cercanía es buena, si es así, el alejamiento en forma determinada del Rab es una cosa buena para que el hombre pueda recibir de su Rab.

Este fue el error de los hijos de Aharón “al acercarse delante de Hashem y murieron”, ellos se acercaron en el lugar que no hay que acercarse, en el lugar que el hombre tiene que estar alejado, y debido a que allí se acercaron tuvieron que morir.

Si es así el hombre tiene que conducirse con inteligencia con su Rab, saber en donde están los puntos que hay que acercarse a ellos y estar muy cerca de su Rab, y en donde están los puntos que la proximidad al Rab provoca ser menos un recipiente receptivo para recibir Torá de su Rab.

“Y vinieron los hombres sobre las mujeres todo donante de corazón”

“Santos serán porque santo Soy Hashem Su D-os”

EN UN ACTO PEQUEÑO QUE EL HOMBRE EFECTÚA PUEDE LEVANTAR O DERRIBAR EL MUNDO Y TODO LO QUE CONTIENE

La intención de las palabras es posible explicarlas acorde a lo que está traído en la Torá (Debarim 32:9)

(Continuar en la página 3)

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Kebod Harab, mi esposa y yo nos fortalecemos y vamos en las conductas de Kebod HaRab Baruj Hashem. Trabajo y fijo tiempos para la Torá y mi esposa quiere mucho que sea un Ben-Torá, pero siento que no estoy ahí. ¿Cómo puede saber el hombre cuál es su destino en el plano de la vida de Torá?

RESPUESTA:

El hombre tiene que hacer todo escalonadamente, el hombre no puede en un día sltar y hacer cosas para las que no está construido en el alma.

De seguro que a veces son miedos y es algo que sí puede, y solo el iétzer-hará lo frena. Hacer muchas conversaciones del alma con la esposa y en las conversaciones del alma con al esposa llegar al punto verdadero.

Nosotros pensamos que marido y mujer, los tzadikim, harán muchas conversaciones del alma y llegarán al valle plano de qué hacer, y juntos ambos llegarán a los lugares correctos y Hashem ayudará que se pose al bendición en las acciones de sus manos y que vayan en al línea correcta y a la cosa correcta.

"Porque una parte de Hashem es su pueblo laakob la cuerda de su heredad", el pueblo de Israel da fuerza al séquito de arriba como está escrito (Tehilim 68:35) "Den poder a D-os" y no solo a las criaturas de arriba aumentan fuerza, sino, figurativamente, también en la grandeza de HaKadosh-Baruj-Huh. Y así puntualizaron en nombre de Santos supernos lo que está traído en el Midrash (Vaikrá Rabá 24:9) Santos serán, ¿puede ser como Yo? Nos viene a enseñar para decir: Porque santo Soy, mi santidad está por encima de su santidad. Esto es que mi santidad esta arriba, quiere decir que la santidad de HaKadosh-Baruj-Huh arriba es de nuestra santidad, de lo que nosotros nos santificamos a nosotros mismos abajo, Mi santidad sube, se fortalece y se engrandece arriba. El iehudí tiene que saber que toda actividad que hace abajo, fortalece al fuerza de HaKadosh-Baruj-Huh arriba, esto es lo que dijo "laakob cuerda de su heredad", que laakob Abinu (el pueblo de Israel) es como una cuerda larga, que cuando la sacudimos abajo esta se sacude también arriba. Esto es "Porque parte de Hashem su pueblo laakob cuerda de su heredad", como una cuerda. Nuestros sabios Z"L ejemplificaron con un rey que en su palacio estaba colgada una araña muy grande de plata y oro, piedras preciosas y perlas. La araña estaba unida al techo de la casa con una cuerda gruesa y dura, que la sujeta a arriba que no se caiga. Cierta vez pasó por al lado del palacio uno de los aldeanos que precisaba una cuerda fuerte para atar su mochila, y vio al techo del palacio una sogá atada por fuera, subió al techo del palacio y empezó a cortar la cuerda. Cuando cortó la cuerda para su mochila, toda la preciada araña cayó y se quebró siendo un daño de los más duros. Los guardianes del rey enseguida lo atraparon y lo pusieron en la cárcel, empezaron a gritarle duramente por el gran daño que hizo. Pero ese hombre les dijo ¿qué hice? Solo quise una cuerda pequeña para atar mi mochila. A veces una cosa pequeña estremece y baja o eleva al mundo y todo lo que contiene, esto es lo que está dicho "porque parte de Hashem su pueblo", los hijos de Israel se tornan como parte concreta de HaKadosh-Baruj-Huh, ellos dan poder a D-os, ellos dan poder y fuerza a HaKadosh-Baruj-Huh. Esto es lo que está dicho en la perashá de la semana "Santos serán porque Santo Soy" Mi santidad es más grande que las de ustedes, la santidad de HaKadosh-Baruj-Huh se engrandece y sube de la santidad del pueblo de Israel. Por eso todo iehudí tiene que saber por demás en estos días que empiezan los meses de verano, cuanto más se fortalezca y se santifique, purifique y se fortalece a sí mismo, se martiriza a sí mismo y es precavido de todas las tentaciones y de todos los impulsos que se encuentran afuera, se cuida a sí mismo con gran santidad, él apuntala la fuerza de HaKadosh-Baruj-Huh en el mundo, y eleva la fuerza de HaKadosh-Baruj-Huh en el mundo. Por eso seremos más meticulosos en estos días en toda cuestión, debido a que una mitzvá arrastra a otra mitzvá y D-os libre una trasgresión arrastra otra trasgresión.

"Santos Serán porque santo soy Hashem su D-os"
 EL HOMBRE QUE TRASGREDE O MENOSPRECIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MITZVOT AFECTA LA VITALIDAD DE SU CUERPO.

En Rashí allí, para enseñarnos que esta perashá fue dicha en

congregación debido a que la mayoría de los cuerpos de la Torá dependen de ella, hasta acá. Esto es, en el resto de las perashiot no enseñó Moshé sino a los hombres, y esta perashá fue dicha en comunidad a toda la congregación de Israel, hombres, mujeres y niños. La cuestión es que el versículo dice (Kohelet 12:13) "El final de la cosa todo es escuchado a D-os temerás y sus mitzvot cuida porque esto es todo el hombre". Sabemos las palabras de los pretéritos, que el hombre está compuesto de cuerpo y alma, y como hay un alimento físico que hace vivir los doscientos cuarenta y ocho miembros y las trescientas sesenta y cinco arterias, venas y tendones, así hay alimento espiritual para el alma doscientas cuarenta y ocho Mitzvot de acción para hacer vivir sus miembros, y trescientas sesenta y cinco de inacción para hacer vivir sus trescientos sesenta y cinco tendones, venas y arterias. Y cuando pasa por una de las Mitzvot de la Torá, mella la vitalidad de ese miembro o tendón que tiene correlación frente a ello, y en las mitzvot de la Torá en las que hay caret (corte) cuando pasa sobre ellas afecta la vitalidad de su alma concretamente. "A D-os temerás" esto es las trescientos sesenta y cinco mitzvot de inacción, "Y sus Mitzvot cuida" son las doscientas cuarenta y ocho Mitzvot de acción, "esto es todo el hombre" esta en correlación frente a los miembros y tendones del hombre y son el alimento del alma. Las Mitzvot de la Torá se dividen en Mitzvot que tocan entre el hombre y el Omnipresente, y hay Mitzvot que atañen entre el hombre y su compañero. Hay Mitzvot constantes que corresponden a toda persona de Israel en todos los tiempos, y existen Mitzvot especiales para clases contadas, cohanim, leviim o que no se dieron sino para cumplir solo de tiempo en tiempo, como las Mitzvot de Matzá en Pésaj, Sucá en Sucot, etc. Y a los ojos del mundo las Mitzvot que vienen solo de tiempo en tiempo les son más importantes, y las cumplen con alegría más que el resto de las Mitzvot que pueden cumplir frecuentemente como estudio de Torá, tefilá, tzitzit y mezuzá. Pero la verdad no es así, porque en el alimento y vitalidad del cuerpo nosotros vemos que el aire para respirar lo puso Hashem en todo lugar en el mundo, y también el agua para saciar la sed del cuerpo podemos cavar por ella en todo lugar, pero las plantas y frutas hay las que se plantan en todos los países, hay frutas especiales que es imposible conseguir las sino solo en países especiales y no en todo lugar, todo esto es acorde a la magnitud de la necesidad de su vitalidad, porque sin aire es imposible mantenerse por eso esto es dado en todo lugar sin molestia. Y nuevamente viene el agua y los alimentos que es posible mantenerse sin ellos por tiempo corto, con un poco de molestia es posible recibir las, y esas frutas que es posible vivir también sin ellas, en verdad no se encuentra conseguir las en todo lugar.

Y así también en el alimento espiritual, HaKadosh-Baruj-Huh da Mitzvot frecuentes en Mitzvot que son la vitalidad del hombre, y las Mitzvot que son menos frecuentes y son menos de la vitalidad del hombre, como en el alimento físico. Y esta Perashá es una Perashá especial que la mayoría de los cuerpos de la Torá depende de ella, muchas de las Mitzvot importantes que hay en nuestra Torá Kedoshá se encuentran en esta Perashá.

Segoulot du RIF

GRAN SEGULÁ PARA EL DÍA 8 DE IAR PARA QUE SEAN ACEPTADAS LAS PLEGARIAS Y SEAN RESPONDIDOS LOS PEDIDOS DEL HOMBRE: A todos los amados y queridos, día 8 de Iar, es un día santo por demás, cada uno trate de leer siete veces "Akedat Itzjak" y tres veces "Pitum HaKetoret" antes de la tefilá de Minjá. Y está traído en los libros kedoshim que aquel que en ese día lee siete veces "Akedat Itzjak" y tres veces "Pitum HaKetoret" antes de la tefilá de Minjá y entonces pide de HaKadosh-Baruj-Huh, todo pedido que efectúe influye sobre él HaKadosh-Baruj-Huh un flujo desde las alturas y amerita a una ayuda del cielo que le responden desde el cielo por todas sus tefilot. Entonces, por favor tzadikim, hagan hincapié antes de la tefilá de Minjá leer siete veces "Akedat Itzjak", tres veces "Pitum HaKetoret" y con la ayuda de Hashem ameritemos a salvación, éxito y ayuda del cielo grande.

Es sabido lo que está traído en nombre del Gró (Gaón de Vilna) sobre nuestra Perashá en el libro HaMaor HaGadol que preguntó, está escrito en la Torá odio gratuito “No odies a tu hermano en tu corazón”, y pregunta, ¿cómo es posible decir odio gratuito es que si el compañero lo afrentó y dañó entonces no es odio gratuito? Lo odia debido a la causa que el compañero lo dañó, ¿entonces que es la expresión de odio gratuito?

Sino que contesta el Gró y dice, si el hombre tiene emuná en HaKadosh-Baruj-Huh, él tiene emuná que no hay hombre se lastima su dedo abajo a no ser que lo decreten sobre él desde arriba, y si el compañero lo hizo sufrir señal que esto viene de HaKadosh-Baruj-Huh, y si su compañero lo hizo sufrir y esto viene de HaKadosh-Baruj-Huh y él con todo esto odia a su compañero, siendo esto odio gratuito. Y así encontramos en el Rey David, cuando lo maldijo Shimí hijo de Guerá con una maldición enérgica, y es sabido que Shimí era la cabeza del Sanhedrín y avergonzó al Rey David con el mayor menosprecio. Y le dijo Abishai hijo de Tzeruía al rey “pasaré por favor y le quitaré su cabeza” (Shemuel 2 16:9), le respondió David “Porque Hashem le dijo maldice a David y quien dirá por qué hice así” (Ibid. 10). Vinos que David dijo que este sufrimiento y vergüenza fue decretado sobre él desde el cielo, porque no puede el hombre hacerle mal si Hashem no lo ordenó y el que lo avergüenza y afecta es solo un enviado de Hashem, por eso no tiene que castigar a Shimí.

RABÍ MEÍR BAAL HANES.

Rabí Meír Baal HaNes está enterrado parado. Todo el que fallece es enterrado acostado, Rabí Meír Baal HaNes está enterrado parado con las manos hacia el cielo, hace tefilá que el Mashíaj venga.

Está contado sobre grandes tzadikim que todo ruido raro que escuchaban, solían decir este ruido es que el Mashíaj vino. Los tzadikim dormían vestidos, con los zapatos puestos, que si el Mashíaj viene en medio de la noche, ellos corran.

Es sabida la guemará que cuenta y dice sobre Rabí Meír Baal HaNes, que rabí Meír Baal HaNes estaba sentado y daba un curso en un Bet-HaKneset y una mujer estaba sentada en el curso hasta una hora muy tardía. Y cuando ella volvía a casa su marido se enojaba con ella y le decía, no te dejo entrar a la casa y quiero divorciarme, solo si vas y escupes a Rabí Meír en la cara, entonces te perdono.

Se enteró de la cosa Rabí Meír y Rabí Meír quería que haya Paz hogareña en esa familia. ¿Qué hizo Rabí Meír?, fue y dijo a esa mujer yo temo del mal de ojo, si tú puedes escupirme para que baje de sobre mí el mal de ojo o algo que tengo en el ojo y solo si me escupen esto se pasará. Dicha mujer salivó sobre Rabí Meír en su cara y fue a su marido y dijo, escupí a Rabí Meír.

Rabí Meír Baal HaNes, el santo de los santos de pueblo de Israel, estaba dispuesto a que le saliven en la cara solo que haya paz en las casas del pueblo de Israel, debido a que si hay paz en al casa en Shabbat, hay bendición para toda la semana entera y toda la vida del hombre cambia para bien y bendición

si hay paz en al casa del hombre, “El que puso tus límites paz la gordura del trigo te saciará” (Tehilim 147:14), si hay “Paz” hay “gordura de trigo”, no encontró HaKadosh-Baruj-Huh un recipiente que retenga la bendición para Israel sino la paz. Por eso el Satán llega en Shabbat con toda la fuerza en víspera del Shabbat para hacer “fuego” en todos los asentamientos del hombre, encender el fuego y así encender el fuego del infierno y hacer descender y bajar al hombre a cosas de las más duras. Es sabido lo que está escrito en los libros Kedoshim, todo hombre tiene para sí neshamá (alma) y quien hace mitzvot o se apega a una determinada mitzvá se incorpora en él el alma de un tzadik y si el hombre se enoja enseguida la neshamá del tzadik sale de él. Shabbat es una cosa santa, una cosa que es necesario cuidar del iétzer hará, tiempo en el que hay que cuidarse del enojo, no hay cosa que destruya y arruine y arrase como las divergencias y como el enojo, el enojo destruye la parte buena, la divergencia destruye toda la parte buena, el iétzer hará y el Satán baila aumentando divergencias, aumentar iétzer hará, aumentar cosas malas. Como está contado más sobre Rabí Meír Baal HaNes, la Torá Kedoshá cuenta que había una familia que todas las semanas peleaban en Shabbat, todas las semanas había en su casa divergencias, gran pelea y iétzer hará grande. ¿Qué hizo Rabí Meír? Rabí Meír quiso parar esa divergencia. En vísperas de Shabbat Kódesh repentinamente apareció en su casa, esas personas se avergonzaron de pelear, no pelearon y no hicieron anda. Al Shabbat siguiente nuevamente, Rabí Meír Baal HaNes llega a ellos de sorpresa, otra vez se avergonzaron de pelear, no pelearon y nada. Al tercer Shabbat nuevamente vino a ellos Rabí Meír Baal HaNes a la casa y no pelearon. Después de tres semanas que Rabí Meír Baal HaNes vino a ellos y pararon de pelear, la divergencia se interrumpió en la casa. El hombre tiene que saber, aquel que frena al divergencia, aquel que no deja que la divergencia entre en su casa, entonces esta sale y la bendición entra en 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”, si quieres apartarte del mal alégate del ángel del enojo que en vísperas de Shabbat bien a molestarte viniendo a hacer divergencias y entonces tu haces bien, reviertes al ángel del mal que viene con el ángel del bien a ser bien, y entonces “busca la paz y persíguela”, ¿cuál es la explicación de “y persíguela”, que toda la semana sea salvación y éxito y sea para el hombre bueno toda la semana completa? “Apártate del mal”, cuando te apartas del mal, que sales del iétzer hará, que no dejas que el iétzer hará entre en tu casa, entonces reviertes al ángel, el Samej-Mem, a “haz el bien”, el samej-mem se convierte en haz el bien, él responde Amén a lo que le ángel del bien dice que esto sea que sea el Shabbat siguiente también bueno. “Y haz el bien”, tú lo haces a él bueno, “busca la paz”, entonces viene la paz a la casa del hombre, “y persíguela”, esto se torna en el hombre como una cosa que el bien persigue al hombre, el bien se convierte en una realidad que persigue y se encuentra tras el hombre bueno y no D-os libre el mal persigue al hombre.

Por eso hay que hacer hincapié grande en vísperas de Shabbat Kódesh 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 a las mitzvot entre el hombre y su compañero y cuidarse en grande de las divergencias que son el veneno más grande.