

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT TETZAVÉ, Fascículo 67, 15 de Adar 1, 5784

Primera comida

“Y tú ordena a los Hijos de Israel”

EL HOMBRE QUE TOMA RESPONSABILIDAD POR EL CONJUNTO ESTO ES UN NIVEL GRANDE

En la perashá de la semana HaKadosh-Baruj-Huh dice a Moshé Rabenu “Y tú ordenarás a los hijos de Israel y traerán a ti aceite de oliva límpido machucado para la lumbrera para subir vela perenne”, en toda la torá entera desde el día que Moshé Rabenu hasta el día que se despidió del mundo está recordado el nombre de Moshé Rabenu. Moshé Rabenu, pastor fiel, la base de la Torá Kedoshá desde el día que nació se recuerda en toda perashá excepto una, perashá tetzavé, que no está recordado el nombre de Moshé Rabenu. Si es así, ¿por qué el nombre de Moshé Rabenu no está recordado en la perashá? Dijeron nuestros sabios Z”L (Berajot 32 a) cuando los hijos de Israel pecaron con el becerro de oro, HaKadosh-Baruj-Huh quería acabar con el pueblo de Israel tras que tomaron una cosa inerte vacía de contenido, señalaron y dijeron “Este es tu dios Israel que te sacó de la tierra de Egipto” (Shemot 32:4), HaKadosh-Baruj-Huh quiso exterminar a todo el pueblo de Israel y Moshé se paró en Tefilá y súplica a HaKadosh-Baruj-Huh que perdona al pueblo de Israel y dijo “Y si no, bórrame por favor de Tu libro que escribiste” (Shemot 32:32) bórrame de la Torá Kedoshá que no sea recordado mi nombre en la Torá. Y nuestros sabios dicen (Macot 11 a) la maldición de un sabio incluso condicional, viene, aunque no tuvo la intención precisamente en la maldición o no quería que así sea, al final esta se mantiene. Moshé Rabenu dijo esto de lo profundo del corazón, por eso prendió y Moshé Rabenu en la perashá de la semana no está recordado para nada.

Así está traído sobre Moshé Rabenu “Y vieron los hijos de Israel la cara de Moshé porque se formó un cuerno en la piel de la cara de Moshé y asentó Moshé el velo sobre su cara” (Shemot 34:35) que Moshé Rabenu tenía luz en la cara y quien lo observaba podía quedar ciego de la luz que había en su cara. Está traído en el Midrash que cuando Moshé Rabenu escribió la Torá, Moshé Rabenu se impidió de escribir cosas grandes sobre si mismo, “Y llamó a Moshé y habló Hashem a él desde la carpa del encuentro para decir” (Vaikrá 1:1) y llamó (en hebreo Vaikrá - ויקרא) la letra alef (א) es pequeña, y también en la perashá de la semana que no está mencionado en ella Moshé Rabenu, si es así, la tinta que quedó del Séfer Torá que escribió Moshé Rabenu estaba demás. Cuando Moshé Rabenu terminó de escribir la Torá, preguntó Moshé Rabenu a HaKadosh-Baruj-Huh que se hará con esa tinta, le respondió HaKadosh-Baruj-Huh que esa tinta es de él. Moshé Rabenu tomó la tinta y se la derramó sobre su cara, de allí se

formó un cuerno en la piel de su cara y tenía Moshé Rabenu luz en la cara, que quien observaba la cara de Moshé podía encogecerse, por eso Moshé Rabenu vistió una máscara. Y esa tinta de la que se formó un cuerno en la piel de la cara de Moshé quedó de la humildad de Moshé, del tzidkut, y del amor de Moshé Rabenu por el pueblo de Israel que vemos en la Perashá de la semana que no fue recordado su nombre, sobre esto que dijo a HaKadosh-Baruj-Huh que si le hace mal al pueblo de Israel “bórrame por favor de tu libro que escribiste” de estas palabras no está recordado su nombre en la Torá.

Vemos acá en Moshé Rabenu una base grande de toma de responsabilidades en su vida, muchas personas se paran en toda clase de situaciones en la vida, pero les es difícil tomar responsabilidad. Hay en el mundo muchas cosas duras y problemas debido a que la mayoría del mundo no toman responsabilidades para sí mismos, ven una cosa que se cae o desciende, ven deterioro y destrucción, las personas se corren y no quieren tomar parte de la cosa no buena. Ven un problema, lo dejan y no quieren tomar el problema sobre sí mismos, entonces los problemas siguen y decaen convirtiéndose en la mayor destrucción.

El hombre que escapa de tomar responsabilidad sobre sí, allí está escondido una destrucción grande sin comparación. Cuando empiezan los problemas en la casa del hombre, el impone la culpa sobre su esposa y la mujer culpa al marido y a los niños. Cada uno culpa al otro, en lugar que alguien asuma la responsabilidad. Hay socios que trabajan y el negocio decae, ninguno toma la responsabilidad de levantar el negocio. Trabajan en una fábrica y hay un problema, nadie toma la responsabilidad de reparar las cosas. Sino cada uno endilga la culpa al otro, cada uno se apoya en el otro y espera que el otro ordene las cosas, al final todo cae, todo colapsa. Así ocurre cuando los hermanos pelean y ninguno quiere tomar la responsabilidad de ordenar las cosas, entonces la casa del hombre colapsa y su familia se desmorona.

Base del judaísmo es que el hombre tome la responsabilidad sobre sí, ‘en el lugar que no hay personas trata de ser persona’ (Abot 2:5), en lugar de ver que nadie es responsable, toma tú la responsabilidad de las cosas sobre ti y se el responsable. Si haces una cosa no buena, esto no es que solo te dañarás haciéndote daño a ti mismo, sino habrá un daño general a todo el mundo entero. Hay unión y corresponsabilidad en el pueblo de Israel, uno que hace un deterioro no es solo un deterioro para sí mismo, tiene que saber que tiene que pararse y tomar la responsabilidad por todos y por lo que él hace.

El Alma Del Rif

Uno de los grandes pilares en la vida del hombre es estar conectado a HaKadosh-Baruj-Huh “Y ustedes los apegados a Hahsem viven todos ustedes hoy” (Debarim 4:4), cuando el hombre está apegado, conectado a HaKadosh-Baruj-Huh, entonces “viven todos ustedes hoy”, tiene vitalidad, ve las cosas con forma de vitalidad, tiene vitalidad en el néfesh (alma viviente), tiene vitalidad en su neshamá (alma) de la luz que HaKadosh-Baruj-Huh induce sobre él.

Segunda cosa, el hombre tiene que estar imbuido de un objetivo, ¿hacia dónde vas?, ¿hasta dónde tratas de llegar?, ¿a dónde quieres llegar? La constancia es un secreto grande del éxito. El hombre quiere empezar a estudiar quemará, empieza a estudiar bien, repentinamente llega a tópicos difíciles, si toda cosa difícil el deja y toda prueba quiebra las herramientas, no llegará a ningún lado.

Segunda Comida

"Y tú ordenarás a los hijos de Israel y traerán a ti aceite de oliva límpido machucado para la lumbrera"

EL HOMBRE TIENE QUE DEVOLVER FAVORES Y AGRADECER AL COMPAÑERO PAR NO QUEDAR DEUDOR SIEMPRE

Y más es posible analizar en la Perashá de la semana, HaKadosh-Baruj-Huh dice a Moshé Rabenu "Y tú ordenarás a los hijos de Israel y traerán a ti aceite de oliva límpido prensado para lumbrera" para encender la Menorá. Está traído en el Midrash (Shemot Rabbá 36:2) 'No que Yo los necesito, sino que ellos me alumbren, así como iluminé para ustedes'. HaKadosh-Baruj-Huh dice a Moshé Rabenu que los hijos de Israel traigan aceite para encender la Menorá como yo alumbré el mundo para el pueblo de Israel, así el pueblo de Israel alumbró y devuelven a HaKadosh-Baruj-Huh con la luz de la Menorá. Es necesario preguntar y decir, ¿es qué HaKadosh-Baruj-Huh necesita que enciendan para él un candelabro que le alumbró la luz, HaKadosh-Baruj-Huh no necesita la luz del hombre ya que todo es de Él, si es así cuál es la explicación que iluminen a HaKadosh-Baruj-Huh la Menorá como HaKadosh-Baruj-Huh alumbró para ellos el mundo?

Acá es posible decir una base grande, si observamos en la vida del hombre en el transcurso del día a día, el hombre encuentra con un hombre o que tiene un compañero que lo lastimó, después de un tiempo ese compañero le pide perdón, que dice ese hombre a su compañero, no es necesario pedir perdón, lo que me hiciste no es problema, no es nada, no pidas siquiera perdón, así dice el hombre al amigo. Surge la pregunta, el hombre viene a pedir perdón, ¿por qué su amigo no quiso aceptar el perdón?, ¿por qué incluso no quiso escucharlo pedir perdón?, ¿por qué así se comportan las personas?

Sino es posible explicar y decir, el hombre no quiere perdonar, ¿y por qué? Porque quiere que su amigo siempre le deba por esto que lo agravió una vez y no perdonarlo, él deja en su corazón la afrenta que le hicieron por largo tiempo, para que ese problema quede abierto, que siempre su compañero tenía que pedirle perdón.

Y así también vemos muchas veces un hombre que le hace un bien al compañero, después que le hace un favor al compañero viene el compañero y le dice gracias por el favor que me hiciste, muchas

personas dicen, no es necesario siquiera decir gracias, no es nada. ¿Y por qué responden así?, sino que la respuesta es que el hombre no quiere nunca que le devuelvan las gracias por los favores que hace, porque él quiere que esto siempre permanezca abierto por cada gracias y gracias, y que nunca haya fin para ese gracias. Así es la naturaleza del hombre, no perdonar por el mal y decir que no es necesario el perdón, y por el bien que no son necesarias las gracias, que estas cosas siempre permanezcan abiertas y siempre queden obligados para con el hombre.

Esto es lo que HaKadosh-Baruj-Huh enseña lo contrario a los hijos de Israel, "Y tú ordenarás a los hijos de Israel" así como Yo alumbró para ellos el mundo, que ellos iluminen para Mí una menorá pequeña. HaKadosh-Baruj-Huh enseña musar al pueblo de Israel, HaKadosh-Baruj-Huh alumbró para nosotros el mundo le devolvemos el favor, figurativamente, e iluminamos para él una menorá después de esto. El hombre que trabaja sobre sus cualidades, sus cualidades lo llevarán a un gran destrucción sin parangón.

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

Responosa Del Rif

PREGUNTA:

Baruj Hashem trabajo y gano un sueldo normal en la Tierra de Israel, mi esposa trabaja como abogada y gana el doble que yo y me sensación no es agradable que figurativamente que ella da la sensación que es ella quien mantiene la casa. Quería preguntar, ¿qué consejo Kebod HaRab me da para comportarme con ella?

RESPUESTA:

Ante todo, muchas veces dan al hombre la sensación que la mujer gana más y ella hace más, a veces esto es solo la sensación del hombre. Hay un relato bello en la Guemará (Ta'anit 23 b) que vino Rab Mani a Rab Itzjak Ben Eliashib y le dijo que a su esposa la llaman Janá y ella es fea, y él no puede vivir con una mujer fea, ¿Qué hará? Le dijo Rabí Itzjak que el haga tefilá que embellezca su esposa. Fue a su casa y su esposa era bella. Volvió al Rab y le dijo, ella se jacta sobre mí que ella es bella. Le dijo el Rab, que vuelva a lo anterior.

Ahora ella gana bien, Gracias a Hashem. ¿Que vuelva a lo anterior, que no gane y entonces lllore que vuelva a ganar? Es bueno, construyan la vida en forma inteligente. El hombre tiene que saber como construir la vida y transitar una vida buena, construir un equilibrio correcto en la vida, y esto es bueno y tú ganas, es bueno, mucho mejor que estés sentado en la casa y no haya trabajo, construyan equilibrios correctos. El hombre no tiene que treparse al problema y atarse a ella, llorar en el problema, sino, todo problema tiene solución, sino que solo hay que encontrar los equilibrios, abrir los ojos, buscar. No hay cosa que no tenga equilibrios y no tenga soluciones, busca las soluciones y los equilibrios.

"Y tú acerca a ti a Aharón tu hermano y a sus hijos con él de dentro de los hijos de Israel para convertirlo en sacerdote para Mí"

CON LA FUERZA DE LA TORÁ EL HOMBRE PUEDE BAJAR LA ENVIDIA ENTRE LAS PERSONAS

Quizá es posible todavía explicar y decir sobre el versículo "Y tú acerca a ti a Aharón tu hermano y a sus hijos con él de dentro de los hijos de Israel para hacerlo sacerdote para Mí", cuando Moshé Rabenu sufrió cuando HaKadosh-Baruj-Huh le dijo acerca a Aharon. Entonces pensamos explicar y decir así, Moshé y Aharón, dos hermanos, a Moshé Rabenu Mismo en todo Su Honor lo designó para ser rey sobre el pueblo de Israel, a Aharón para ser cohén HaKadosh-Baruj-Huh ordena a Moshé y Moshé fue y designa a Aharón para ser cohén sobre el pueblo de Israel, y esto es "Y tú acerca a ti a Aharón tu hermano".

Cuando HaKadosh-Baruj-Huh dijo a Moshé Rabenu designar a Aharón sufrió Moshé, dijo Moshé a HaKadosh-Baruj-Huh, señor del mundo Tú provocas envidia en el mundo. Dijo Moshé Rabenu, Aharón mi hermano puede decir en su corazón, a Moshé mi hermano como rey lo designó HaKadosh-Baruj-Huh y a mí quien me designó para ser Cohén es Moshé. Si es así el nivel de Moshé es más grande que el mío y esta cosa puede provocar envidia. Este fue el argumento de Moshé Rabenu.

Respondió HaKadosh-Baruj-Huh a Moshé "Tenía una Torá y te la di a ti", dicen nuestros sabios Z"l (Shabbat 88 a) cuando subió Moshé Rabenu al cielo para bajar la Torá, los ángeles no querían dejarle bajar la Torá. Dijo Moshé Rabenu a los ángeles, ¿qué está escrito en ella?, no asesines, no cometas adulterio, no robes, ¿envidia hay entre ustedes?, no hay entre ustedes estas cosas entonces, ¿para qué necesitan la Torá? Si es así vemos que la fuerza de la Torá es bajar la envidia entre las personas.

Cuando Moshé Rabenu dice a HaKadosh-Baruj-Huh Aharón tendrá envidia de mí, dice HaKadosh-Baruj-Huh a Moshé, Torá te di a ti, tienes la fuerza de la Torá que impedirá a él que haya envidia en su corazón. La fuerza de la Torá es la fuerza que dulcifica toda mala cualidad. La Guemará dice (Betzá 25 b) tres atrevidos son, Israel entre las naciones. Hay varios atrevidos en el mundo e Israel es el atrevido de entre las naciones del mundo, con la fuerza de la Torá dulcifican en el pueblo de Israel. El hombre tiene que apegarse con toda su fuerza a la Torá, cuando el hombre se pega a la Torá tiene fuerza para pararse frente todo iétzer-hará. Cuando el hombre no tiene conexión y fuerza de la Torá no tiene fuerza para enfrentar al iétzer-hará.

"Y tú acerca a ti a Aharón tu hermano y a sus hijos con él de dentro de los hijos de Israel para ser sacerdote para Mí"

LA TORÁ DE MOSHÉ RABENU ES LA QUE ASENTÓ SU PENSAMIENTO CUANDO FUE NOMBRADO AHARÓN COMO COHÉN GADOL

En la perashá de la semana vemos algo grandemente asombroso, HaKadosh-Baruj-Huh dice a Moshé "Y tú acerca a ti a Aharón tu hermano", acercarlo para nombrarlo para que sea Cohén Gadol. Dice el Midrash (Shemot Rabá 37:4) cuando dijo HaKadosh-Baruj-Huh a Moshé "Y tú acércalo a ti" le pareció mal, le dijo, Tenía una Torá y te la di a ti.

Cuando HaKadosh-Baruj-Huh dijo a Moshé designar a Aharón como Cohén Gadol, Moshé Rabenu sufrió por qué se designa a Aharón como Cohén, así se entiende a primera vista.

Dijo HaKadosh-Baruj-Huh a Moshé tenía una Torá y te la di a ti, entonces se calmó el ánimo de Moshé y se enfrió su ánimo. Este Midrash es controvertible, Moshé Rabenu era el hombre más humilde en el mundo, y estas palabras se ven como soberbia. HaKadosh-Baruj-Huh ordena a Moshé acercarse a Aharón y Moshé Rabenu sufre, hasta que HaKadosh-Baruj-Huh le dice, tenía una Torá y te la di a Ti, y solo entonces se calma su espíritu. ¿Cuál es la explicación de las cosas y cómo es posible entender la profundidad de las cosas?

Sino quizá es posible explicar y decir acá una base grande, Moshé Rabenu era el más humilde de todos los hombres, Moshé Rabenu siempre veía a Aharón su hermano como que él es la cosa grande, el tzadik verdadero, Moshé se veía a sí mismo como si él fuese polvo y como un hombre simple al lado de Aharón su hermano. Repentinamente le dice HaKadosh-Baruj-Huh "Y tú acerca a ti a Aharón tu hermano", tú el gran tzadik, y tú acercará a Aharón tu hermano, porque el nivel de Aharón, figurativamente, es menos que el tuyo. Así como Moshé escuchó esto, Moshé sufrió, porque Moshé pensaba que Aharón es más que él y no es él quien tiene que acercarse a Aharón, por eso Moshé tenía un sufrimiento grande. Dijo Moshé Rabenu, señor del mundo, ¿cómo es posible cosa como está?, le responde a él HaKadosh-Baruj-Huh "una Torá tenía y te la di a ti". Y hay que preguntar ¿cuál es la explicación de las cosas?

Sino pensamos decir una base grande en base a las palabras del Jatam Sofer, dice el Jatam Sofer, cuando HaKadosh-Baruj-Huh creó el mundo, HaKadosh-Baruj-Huh hizo una condición con el mundo, si los hijos de Israel cumplirán la Torá el mundo se mantiene, si no cumplirán la Torá el mundo se destruye. Pero el mundo todavía no se dio e hizo HaKadosh-Baruj-Huh una condición con el mundo, cuando HaKadosh-Baruj-Huh de la Torá si la cumplirán en ese momento, esto fortalecerá al mundo desde ahora. Y si no la cumplirán con la entrega de la Torá, el mundo se estremecerá y ni tiene base para mantenerse ya desde antes de la entrega de la Torá. Venderemos y preguntaremos, es que con la entrega de la Torá cuando Moshé Rabenu bajó las lujot habrit (tablas del pacto/ley), Moshé Rabenu rompió las tablas, ¿y si quebró las tablas cómo cumplirán la Torá, es que no hay Torá?

Sino la respuesta es así, Moshé Rabenu sólo cumplió la Torá y en mérito del cumplimiento de la Torá de Moshé había fuerza para el mundo para mantenerse. Si es así, todo el mundo entero existía de la fuerza de Moshé que cumplía la Torá sólo en el mundo. Y esto es lo que dijo HaKadosh-Baruj-Huh a Moshé, tenía una Torá y te la di a ti, a ti sólo, que solo Moshé Rabenu la cumplía. Y con esta fuerza se enfrió el ánimo de Moshé que toda su fuerza esta sobre Aharón que él fortaleció a todo el mundo entero con la Torá, en ese tiempo después de la entrega de la Torá cuando todavía no cumplieron la Torá. Si así la fuerza de Moshé es grande, en mérito a esto que Moshé Rabenu cumplió la Torá en ese tiempo sólo en el mundo.

Segulut Del Rif

Hay una segulá, un asunto importante, una cuestión grande, que nosotros tratamos de hacer hincapié en ella, cuando vemos un iehudí que tiene un problema o gran sufrimiento, que se encuentran inmerso en un grande sufrimiento, es una segulá importante que es posible alcanzar con ella grandes salvaciones. Y esta cosa tiene apoyos y hay para esta cosa cuestiones que vieron milagros y salvaciones grandes.

El hombre diga, doy un monto para tzedaká para la elevación del alma de todas las personas o para la elevación del alma de las almas que no tienen quien haga para la elevación de sus almas, pero si ellos subirán y serán defensores en el cielo y el problema se soluciona, esto será para la elevación de sus almas.

Cuarta Comida

Cuento Del Rif

El Jatam Sofer, en uno de esos días vinieron a él, cuando ya era adulto mayor, el Jatam sofer estaba casado con una mujer tzadeket, ella falleció después de veinticuatro años, no tenía hijos. Después se casó con la hija de Rabí Akiva Iguer, (Baruj Hashem ameritamos a tener la Meguilat Ester de Rabí Akiba Iguer), y él ameritó a generación recta y bendita, a hijos tzadikim, el "Ktav Sofer", Rabí shimón Sofer, Grandes del mundo, miedo, grandes del mundo.

Rabí Shimón Sofer, solo el relato sobre Rabí Shimón Sofer en Krakov, Karakov es ciudad y madre en Israel, Krakov. En Krakov estuvo el Ramá (Rab Moshé Isserles), Allí estuvo el Baj (Bait Jadash), todos los grandes de Israel estuvieron en Krakov. Cuando pusieron a Rabí Shimshon Sofer como Rab de Krakov empezó una controversia, muchos iehudim, controversia si él puede ser el Rab de Krakov o no puede ser el Rab de Krakov. Empezaron una controversia sobre él, si conviene que sea o no sea - polémica sobre Krakov.

Rabí Shimón Sofer fue y dijo, mañana doy un shiur y puso un papel con las fuentes sobre las cuales mañana va a dar el curso, Rambam, Shulján Aruj, Guemará, etc.

Él sabía que hay toda clase de personas burlonas que quieren preguntarle en su curso preguntas para avergonzarlo. ¿Qué hizo Rabí Shimshon Sofer? Antes de empezar el Shiur les dijo a ellos, les quiero contar un cuento. Les dijo, cuando era joven, mi padre, el Jatam Sofer, escuchó que cierto iehudí en Frankfurt, el primer iehudí que abre un comercio de zapatos en Shabbat, el primer iehudí que profanó el Shabbat y abrió un comercio.

El Jatam Sofer envió a Rabí Shimshón Sofer y al Ktav Sofer y les dijo, vayan díganle que yo le advierto cerrar y no sea "quien abre una brecha en el cerco lo muerda una víbora" (Kohelet 10:8) y no sea el primer iehudí que abre un local en Shabbat. ese hombre los echó. Ellos vinieron al Jatam Sofer y dijeron, nos echó. El Jatam Sofer dijo, vayan otra vez. Fueron otra vez, a la tercera vez les dio una bofetada, a Rab Shimón Sofer, le dio un sopapo en la cara. Rabí Shimón dice, Nuestro padre nos dio un nombre santo para decir, dijimos el nombre santo y él murió.

Dijo Rabí Shimón Sofer, todo el que me efectúe una pregunta porque en verdad quiere saber la respuesta, le responderé. Quién me pregunte para afectarme, yo todavía recuerdo el nombre santo que mi padre me dio. Nadie habló nada, Rabí Shimón Sofer terminó su alocución y se convirtió en el Rab de Krakov con gran fuerza.

Diremos después de muchas, muchas cosas en la vida que pasamos, necesitamos a todos juntos en este mundo, HaKadosh-Baruj-Huh creó todo, el mundo necesita todo, que haya equilibrios en la vida. Por eso, prohibido odiar a nadie y prohibido señalar a nadie en forma negativa. Prohibido construir polarización contra cosa alguna en el mundo, porque HaKadosh-Baruj-Huh necesita también a ellos, y también aquellos, y también ellos, y todos juntos, hay equilibrios para que el mundo se mantenga.

Si habrá solo un solo lado, si todos serán solo esto o si todo el mundo será solo esto, no habrá para el mundo equilibrios, se necesitan a todos en el mundo.

El mundo necesita a todos, todo iehudí del pueblo de Israel es una letra en el Séfer Torá, borra una letra del Séfer Torá, pasul (inválido). Necesitamos a todos, tenemos que honrar a todos, tenemos que valorar a todos, y cuanto más odio haya en el pueblo de Israel,

nosotros tenemos que tener más amor gratuito. Tiene otra idea a la mía, ¿entonces qué?, no lo odiaré. Él me odia, lo amaré.

Rab Jaim Zonenfeld, un día entraron a su casa en Mea Shearim árabes hace cien años, e hicieron destrozos, degollaron a todos, eso fue en la noche de Shabbat. Así como ingresaron los pendencieros con los cuchillos él saltó sobre la mesa, se paró y abrió la camisa.

Los árabes se doblegaron y se fueron.

Le preguntaron, ¿qué hiciste?, ¿qué milagro!, ¿qué nombre santo dijiste? Él dijo, en ese instante pensé cuanto yo amo a ese árabe con el cuchillo.

Lo amo, ¿qué?, ¿él me matará? En su corazón se doblegó, arrojó el cuchillo y se fue.

Cuando hay odio entre las personas es una destrucción grande.

כדאי הוא רבי שימפון לשמור עליו בשעת הרחוק

רק 5 זקות קריאה ביום

אתם שותפים מלאים בסיום הזהר העולמי

לקריאה בקבוצות שקטות
בווצאפ נא לשלוח הודעה למספר

054-2231166

שמואל ישראל
מחבר ספר ד' אדין
בנישית כ"ט דאדר מ"ד

Para recibir lo anterior y unirse a los grupos sagrados de WhatsApp del Gran Rabino, envía un mensaje al 052-5106510

