

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Yoshiahu Josef Pinto Shlita

SHABBAT VAIESHEB, Fascículo 56, 26 de Kislev, 5784

Primera comida

"Y se asentó laakob en la tierra que habita su padre"

EL HOMBRE QUE AMRITA A LA GENTE A TORÁ Y MITZVOT AMERITA A ABUNDANCIA Y BENDICIÓN TAMBIÉN EN ESTE MUNDO

Dijeron nuestros Rabanim kedoshim que laakob Abinu se asentó en la tierra que habitaba su padre y allí pidió de HaKadosh-Baruj-Huh asentarse con calma, pidió parnasá, éxito, silencio y tranquilidad. Es necesario efectuar una pregunta, laakob Abinu y Esav dividieron entre ellos los dos mundos, Esav tomó este mundo y laakob Abinu tomó el mundo venidero, si es así, ¿con qué mérito pidió laakob Abinu este mundo es que ya le corresponde a Esav?

Sino que es posible explicar y decir, Rashí dice sobre el versículo "Y a las almas que hicieron en Jarán" (Bereshit 12:5) que Abraham Abinu convertía a los varones y Sará convertía a las mujeres, y También Itzjak convertía personas. Es necesario saber una base grande, una mitzvá que el hombre hace en este mundo no hay pago en este mundo, el pago es en le mundo venidero. Pero las mitzvot que el hombre de ameritar a otros que cumplan Torá y Mitzvot recibe por ellas pago también en este mundo.

Así está contado sobre Rabi loel de Satmar, que cada vez que había dificultades y presión en la parnasá de la ieshibá, solía decir a los alumnos salgan a acercar gente en teshubá, salgan a ameritar a las personas a las mitzvot. Por medio de ameritar a las personas a las mitzvot ameritamos también a parnasá y también pago en este mundo.

Y laakob Abinu así hizo "Y se asentó laakob en la tierra que habita su padre", laakob Abinu hizo como las conversiones de su padre, y con esto que convirtió personas y las acercó en teshubá pidió a HaKadosh-Baruj-Huh incluso que no me corresponde pago sino para el mundo venidero, pero con ello que convertí a personas y las acerqué me corresponde pago también en este mundo.

Esta es una base grande, el hombre que ve que el estado de su parnasá está difícil y tiene cosas no cómodas en este mundo, amerite a las personas en mitzvot y a través de ameritarlos él mismo amerita a abundancia y éxito también en este mundo.

"Y se asentó laakob en la tierra que habita su padre"

LA GRANDEZA DEL HOMBRE, TAMBIÉN EN TIEMPOS DE SUFRIMIENTO Y PROBLEMAS, PERMANECER CON TRANQUILIDAD Y MENTE ASENTADA

Encontramos en la perashá de la semana "Y se asentó laakob en la tierra que habitaba su padre", dijeron nuestros Rabanim (Bereshit Rabá 84:3) pidió laakob Abinu asentarse con calma. ¿Cuál es la explicación de "asentarse con calma"?

Sino es posible explicar y decir, cuando el hombre tiene presión, problemas y sufrimientos, no tiene tranquilidad y asentamiento mental. laakob Abinu pidió a HaKadosh-Baruj-Huh que le de también en tiempos de sufrimientos y problemas estar con tranquilidad y asentamiento mental. Esta es una de las grandes cosas que el hombre sea frío de espíritu y sepa pararse en situaciones difíciles por demás con asiento mental.

Cuando le va bien al hombre y todo es cómodo, no es grandeza estar con asiento mental y calma. La grandeza del hombre es que tiene confrontaciones y situaciones difíciles y con todo él está sereno, y sobre esto pidió laakob Abinu asentarse con tranquilidad.

Este es el gran nivel de los tzadikim, Abraham Abinu tomo a Itzjak para maniarlo con espíritu frío y con tranquilidad, no mostro ninguna presión, por el contrario, se alegró y con gran confianza en HaKadosh-Baruj-Huh fue a ofrendar a Itzjak. Así todos los tzadikim y kedoshim, en momentos difíciles por demás estaban con calma y con asentamiento mental siendo este el gran nivel que laakob Abinu pidió, con todos los problemas permanecer con calma.

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

El Alma Del Rif

Todo hombre pasa dificultades en la vida, pasa situaciones no cómodas, estados no buenos, pero el hombre tiene que tomar las situaciones no cómodas y duras, y revertirlas en una escalera para ascender por ella y no, D-os libre que las situaciones no cómodas y las dificultades lleven al hombre a un quiebre o caer y no levantarse, sino cada sufrimiento y cada problema tomarlo como una escalera para subir y elevarse a escaños, estados y niveles mucho más seguros y mucho más fuertes.

Segunda Comida

"Y se asentó laakob en la tierra que habitaba su padre"

EL PEDIDO DE IAAKOB DE SENTARSE CON TRANQUILIDAD NO FUE RECIBIDA PORQUE SE PARÓ PARA IOSEF PARA MANTENERSE EN LA PRUEBA

Estamos pensando preguntar y decir, la Torá Kedoshá dice "Y se asentó laakob", dijeron nuestros Rabanim kedoshim quiso laakob sentarse son tranquilidad y saltó sobre él el enojo de losef, laakob pidió en lenguaje de pedido, que él quiere asentarse con tranquilidad y HaKadosh-Baruj-Huh no se lo dio y enseguida saltó sobre él la furia de losef.

Es necesario efectuar una pregunta, ¿por qué HaKadosh-Baruj-Huh no aceptó el pedido y la tefilá de laakob?, es que es sabido que las tefilot de los tzadikim no sube vacía. La tefilá de Abraham Abinu sobre Sedom que no sea destruída, HaKadosh-Baruj-Huh no regresó su tefilá vacía y esta permanece para las generaciones. Todo lugar en que encontramos que efectuamos un pedido fuerte y no hay tefilá que suba vacía, y acá laakob Abinu hace tefilá y HaKadosh-Baruj-Huh no le responde ni cumple su pedido, es que la voluntad de quienes le temen hará.

También hay que preguntar, lob pasó penurias grandes y se mantuvo en todo, pero al final que se quejó sobre las penurias, HaKadosh-Baruj-Huh lo castigó, dicen nuestros Rabanim Kedoshim, que esto es que tendríamos que decir en la Tefilá "D-os de Abraham, D-os de Itzjak, D-os de laakob y D-os de lob", debido a que lob se mantuvo en las penurias pero al final se quejó, no recordamos "D-os de lob".

Si es así, quien se mantiene en una prueba amerita que digamos D-os de ese hombre que se mantuvo en la prueba. Acá en losef HaTzadik encontramos que se mantuvo en la prueba de la esposa de Potifar, ¿por qué no amerito que se diga en la tefilá también "D-os de losef", es que se mantuvo en la dura prueba por el lapso de doce meses como trae la guemará (Iomá 35 b) ropa que vestía para él a la mañana no la vestía para él a la noche, la ropa que vestía para él a la noche no la vestía para él a la mañana. Lo amenazaba que lo iba a llevar a la

cárcel, y losef se mantuvo fuerte frente a las duras penurias por el lapso de doce meses y no se doblegó, entonces, ¿por qué no decimos "D-os de losef"?

Y más se puede preguntar, en la guemará está traído (Sanhedrín 107 a) que el Rey David preguntó a HaKadosh-Baruj-Huh por qué no decimos en la tefilá "D-os de David", y la respuesta debido a que no se mantuvo en la prueba. Y losef que si se mantuvo en la prueba ¿por qué no ameritó que digamos "D-os de losef"?

Sino es que es posible explicar y decir una respuesta a las dos preguntas, laakob Abinu quiso sentarse con tranquilidad, pidió e hizo tefilá, y quizá le correspondía a laakob que se cumpla su tefilá de sentarse con tranquilidad. Pero es necesario saber que losef HaTzadik era la continuación de laakob Abinu "porque hijo de la ancianidad es para él" el brillo de su aspecto es para él, toda la Torá que tenía laakob la traspasó a losef. Y así el profeta dice (Obadiá 1:8) "Y será la casa de laakob fuego y la casa de losef llama", laakob y losef eran una cosa.

laakob pidió y quizá le correspondía, pero tenía que pasar todavía la prueba de losef. losef HaTzadik se mantuvo en la prueba de la esposa de Potifar de la fuerza de laakob Abinu, por eso un instante antes de pecar, fue el semblante de su padre que le dio la fuerza para no pecar. Si es así, la victoria de losef de no pecar y mantenerse en la prueba era de la fuerza de laakob Abinu, darle a laakob Abinu su pedido no era posible, porque si se le daba a laakob Abinu tranquilidad como losef se mantendría en la prueba.

La prueba de losef abrió la puerta para las generaciones venideras mantenerse en la prueba de cuestiones sexuales. Si es así la tefilá de laakob no fue vacía y losef no ameritó a que digamos "D-os de losef" porque se mantuvo en la prueba por la fuerza de laakob. Por eso cuando decimos en nuestra tefilá "D-os de laakob" tenemos que tener la intención también al losef que su prueba está inmersa dentro de D-os de laakob que allí se encuentra también el D-os de losef.

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, tengo gran envidia de mi cuñada que casó a todos sus hijos y yo no casé ninguno de mis hijos y esto me es muy duro en el alma. Quiero preguntar a Kebod HaRab ¿cómo puedo encarar esto?

RESPUESTA:

Hay que ser precavido que la envidia no llegue a cosas de hacer mal de ojo a la familia - no.

Cada uno hace las cosas que hay en el tiempo, con el bien que le llega a él y cuanto más esté con buen corazón y quieras el bien y hagas tefilá a Hashem, HaKadosh-Baruj-Huh dará bien.

Ser precavido no arrastrarse a una cosa que pueda ser, D-os libre, peligrosa. Permanecer sobre la línea del bien, con integridad, con tefilá, con pureza de corazón y con la ayuda de Hashem habrá salvación y éxito grande.

"Y se asentó laakob en la tierra que habita su padre"

HAKADOSH-BARUJ-HUH PASA POR PRUEBAS Y DIFICULTADES A QUIEN AMA PARA DAR FUERZA A LAS FUERZAS QUE VIENEN DE ÉL

Dicen nuestros Rabanim Kedoshim (Rashí 37:2) pidió laakob sentarse con tranquilidad saltó sobre él la furia de Iosef, los tzadikim piden sentarse con tranquilidad, dice el Satán no le alcanza a los tzadikim lo que está preparado para ellos en el mundo venidero que también piden sentarse con tranquilidad en este mundo. Es necesario en verdad entender las cosas, ¿cuál es la explicación y profundidad de las cosas?

Hay que entender que muchas veces en la vida el hombre piensa que el silencio y la tranquilidad le es bueno y le es cómodo para él, pero el hombre no sabe que cada actividad pequeña tiene una fuerza grande arriba, el hombre hace una cosa y no ve para que sirve, por ejemplo tomaremos tocar el shofar y sacudir el lulab, con una visión simple el hombre dirá ¿en qué me ayuda que toque el shofar?, hago escuchar un sonido, ¿qué sale de ello?, es posible también con otro instrumento. Así también con el sacudir del lulab, ¿qué sale de ello?, el hombre no ve que salga nada de ello, si es así, ¿cuál es la cuestión y profundidad de sacudir las cuatro especies?

Sino es necesario saber una base grande, cada actividad pequeña tiene una influencia grande arriba, también una actividad que se ve sin sentido y no hay mucho en ella, hay en ella una fuerza y un gran efecto en el cielo. Ese tocar el shofar que se ve una cosa simple y sin sentido que se hace escuchar un sonido, esto tiene una fuerza grande que HaKadosh-Baruj-Huh se sienta en el trono del juicio y pasa al trono de la misericordia. El sacudir las cuatro especies, tiene una gran fuerza por demás que esto detiene en el cielo los malos vientos y los encierra, una cosa pequeña abajo tiene una influencia grande por demás arriba. Es sabida que toda acción de los tzadikim genera similarmente para las generaciones venideras, esto no influye solo para ellos en ese instante, sino que esto genera similarmente para los hijos, nietos y para las generaciones venideras. Así encontramos en Abraham Abinu y Sará, todo lo que bajaron a Egipto y todo lo que pasaron, esto es también lo que sus hijos pasaron y esto es lo que pasó la generación subsiguiente del pueblo de Israel. Las cosas que los tzadikim pasan esto genera similarmente para las generaciones venideras.

laakob Abinu quiso estar con tranquilidad no para sí mismo, sino laakob Abinu pidió tranquilidad para las generaciones venideras, para el conjunto de Israel. Y acá HaKadosh-Baruj-Huh enseñó a laakob Abinu una base y musar grande que es necesario aprenderlo y saberlo en la vida, cuando los shebatim tomaron a Iosef y lo arrojaron al pozo, nuestros Rabanim kedoshim dicen "Y el pozo está vacío no hay en él agua" agua no hay en él pero serpientes y escorpiones hay en él. ¿Por qué precisamente serpientes?

La Torá Kedoshá dice, que HaKadosh-Baruj-Huh maldijo al hombre cuando comió del árbol del conocimiento, y así también a Javá y a la serpiente. Una de las maldiciones que HaKadosh-Baruj-Huh maldijo a la serpiente "Y polvo comerás todos los días de tu vida" (Bereshit 3:14) que todo lo que coma tendrá sabor a arena. Si es así vendremos y diremos que esto es una bendición y no una maldición, siempre la bendición y la parnasá se encuentra con él porque no tiene ninguna cuestión de buscar comida, si es así, ¿qué maldición tiene la serpiente? Sino dice Rabí Shimón Bar lojai un ejemplo a lo que esto se asemeja, a un rey que tiene varios hijos. A uno de los hijos el rey lo ama mucho y el rey le dice a ese hijo cada día ven a pedirme parnasá porque el rey

quiere verlo mucho. Un segundo hijo el rey no lo ama, el rey le dice una vez al año ven a pedirme parnasá, porque no quiere verlo mucho.

Así Rabí Shimón Bar lojai dice sobre el maná, HaKadosh-Baruj-Huh amaba mucho a los hijos de Israel en el desierto "tu andar tras de mí en el desierto en una tierra no sembrada" (Iermiahu 2:2) y quería que todo el tiempo pidan a él parnasá, por eso les daba el maná cada día. Y la serpiente, por un lado marca la parnasá porque siempre tiene la serpiente parnasá y al comida esta a la mano de ella, como nuestros Rabanim dicen (Berajot 57 a) el que ve una serpiente en sueños su parnasá está preparada para él. Por otro lado la serpiente simboliza al hombre que HaKadosh-Baruj-Huh no quiere su cercanía, le da todo, parnasá cuando él quiere solo no pidas a HaKadosh-Baruj-Huh nada, porque tampoco quiere nada HaKadosh-Baruj-Huh de él.

Esto es lo que HaKadosh-Baruj-Huh le señaló a Iosef, lo arrojaron al pozo que esto muestra sobre el principio de la gran prueba de Iosef HaTzadik de bajar a la tierra de Egipto. En el poszo hay serpientes y escorpiones que indican la prueba que el hombre no tiene y tiene que confrontarse con la nada, no como la serpiente que es del lado de la bendición que tiene el hombre en la parnasá, sino que Hashem prefiere la prueba dura que no tendrás y confrontes con el faltante y pidas, y no la prueba de la serpiente que tiene pero esto demuestra alejamiento de HaKadosh-Baruj-huh.

Si es así, las cosas pequeñas muestran sobre las cosas grandes, cuando el hombre pasa una prueba, esto viene a mostrar al hombre que HaKadosh-Baruj-Huh busca su aprecio con las pruebas que él pasa, y así construye un mundo entero con cosas grandes por demás. Esto es lo que ocurrió con laakob Abinu que pidió sentarse con tranquilidad, y no cosas que serán para las generaciones venideras. HaKadosh-Baruj-Huh le dijo no, cada cosa que pasas en este mundo es una enseñanza para tus hijos que con las pruebas que pasan tendrán la fuerza y una gran continuidad para las generaciones.

Está contado sobre un tzadik que reunió a sus alumnos y les preguntó, como cada uno de ellos piensa que el mundo tiene que verse y cada uno de ellos de una idea de como piensa tiene que ser todavía el mundo. Uno escribió el mundo tiene que ser con más parnasá, uno que no tenía hijos escribió que quería que Hashem construya el mundo con más niños, uno que era carente de casa escribió quiero que HaKadosh-Baruj-Huh construya el mundo que todos tengan casa.

Les dijo ese tzadik, no, HaKadosh-Baruj-Huh creó el mundo de la forma más completa, esto que nosotros pensamos que la cosa no está completa es falta de emuná. Nosotros bendecimos en la bendición de los árboles "que no hizo faltar en su mundo nada", HaKadosh-Baruj-Huh creó el mundo sin ningún faltante, solo nosotros vemos el faltante. Si nosotros queremos silencio y tranquilidad sin ningún faltante solo que tangamos tranquilidad, entonces tendremos tranquilidad por un corto plazo, pero por un largo plazo eso no es la plenitud del mundo.

El hombre que piensa en cambiar al mundo a un mundo más cómodo, menos problemático, con menos pruebas, se equivoca severamente. El hombre que se sienta con comodidad y no hace nada no tiene parnasá para el día de mañana, cuando el hombre sufre y tiene apremio, trata y lucha, él construye la fuerza para el día de mañana. Solo luego que el hombre pasa las pruebas, entiende que todas esas pruebas, al final completan la foto verdadera y todo lo que sucedió con él es muy bueno.

Segulot Del Rif

SEGULÁ PARA DESCENDENCIA QUE SE MANTENGA

La última noche de Janucá llamada "Zot Jánuca" (esto es jánuca) hay en ella una fuerza de la más grande, como ampliamos y hablamos sobre las segulot grandes que hay en el octavo día de Janucá, que quien no ameritó a fruto de vientre tiene el mérito de observar la januká y pensar y decir: Señor del Mundo, como amerité los ocho días encender la vela de Janucá, me de el mérito al octavo día de circuncidar a mi hijo, y dame el mérito a un hijo varón.

Si observamos, veremos que la raíz del mundo viene de dos pruebas de las más duras, la generación de Sedom y Amorá, que era desenfrenada sexualmente y la generación de la división que eran desenfrenados en pensamientos no buenos renegando de HaKadosh-Baruj-Huh. Esas dos generaciones dejaron su duro sello en el mundo, esto es también la reparación de la última generación, esta generación, por un lado cuestiones sexuales y por el otro lado problemas y preguntas en emuná. Iosef HaTzadik fue probado con las dos pruebas más duras y se mantuvo en ellas, una prueba de promiscuidad con la esposa de Potifar que trató de hacerlo pecar a Iosef que esto es Sedom, y Iosef corrigió todos los problemas de Sedom, la cuestión de promiscuidad. La segunda prueba de emuná en la cárcel, un hombre que se encuentra en prisión tiene preguntas sobre emuná, ¿por qué HaKadosh-Baruj-Huh me hizo así y qué hice?, en la cárcel Iosef corrigió a la generación de la división, las cuestiones de emuná en HaKadosh-Baruj-Huh.

Quien vea el sufrimiento que Iosef HaTzadik pasó, preguntará duramente, ¿un niño de diecisiete años por qué tiene pasar cosas duras? Esto se ve duro pero estaba oculto en ello una fuerza grande para las generaciones, con la esposa de Potifar, Iosef HaTzadik fortaleció para las generaciones para confrontar al iétzer-hará de la promiscuidad. En la cárcel Iosef corrigió para las generaciones enfrentar las cuestiones de emuná en HaKadosh-Baruj-Huh.

Por eso también cuando el hombre quiere sentarse con tranquilidad sepa que las pruebas y confrontaciones son fuerza para las generaciones venideras para otro mes, otro año, para ser fuerte y tener grandes éxitos. Por eso cuando el hombre tiene pruebas y dificultades, cosas difíciles, tiene que saber que son cosas temporales previas a cosas grandes que él tiene que construir y recibir o en un año o en dos, o incluso para sus hijos pero la base él la construye con las pruebas que pasa.

Pasó más tiempo, el apremio y sufrimiento se tornaron duros por demás, sin preguntar a su Rab fue y pidió ayuda de su hermano, su hermano el mando mucha plata y enseguida se repuso y volvió a su buena situación. No pasaron días y ese rico se enfermó con la más dura enfermedad, en su sufrimiento cuando los médicos no le dieron esperanzas de vida. Corrió a su Rab, dijo a su Rab, Rabí la situación es difícil, estoy pronto a morir. El Rab le preguntó ¿pediste ayuda a tu hermano? Le dijo, sí, estaba con gran apremio y gran pobreza. Le dijo el Rab, decretaste tu din, HaKadosh-Baruj-Huh vio que tenías un decreto de muerte en el cielo, te dio sufrimiento y pobreza y esa era la expiación. Fuiste, te creíste listo, pediste plata a tu hermano, subiste y te enriqueciste, entonces HaKadosh-Baruj-Huh cerró la puerta y la vida tiene que ser afectada, porque la pobreza vino en lugar de la vida.

Por eso el Rey David dice a HaKadosh-Baruj-Huh (Tehilim 30:2) "Te ensalzaré Hashem porque me empobreciste", esto que me diste sufrimientos y problemas, salió de ello una cosa grande, porque por un lado había problemas, pero por el otro esta es la expiación sobre muchas cosas más duras y severas. Por eso en tiempos que el hombre tiene sufrimientos tiene sobre él la obligación de agradecer a HaKadosh-Baruj-Huh porque el hombre no sabe si no por ese problema que problemas y cosas duras tendrían que venir sobre él. Estos días de Jánuca, días de milagros que también si vemos que hay tiempos y cosas duras, está en el hombre alegrarse y agradecer a HaKadosh-Baruj-Huh porque no sabe en lugar de que vino, y al final solo salvación y alegría vienen al hombre.

SIMBOLIZAN EL MILAGRO DE JANUCÁ COMO SÍMBOLO PARA CUIDAR EL ALMA

Siempre tuvimos una pregunta dura en nuestra alma, encontramos que la Torá Kedoshá nos cuenta sobre el Profeta Elishá, que vino a el Profeta Elishá la esposa del Profeta Obadiá, el Profeta Obadiá era un gran tzadik, profeta, que cuidaba a los profetas, y los profetas que Ajab quería matarlos, el pedía prestado plata y los mantenía en las cuevas, y él mantenía y mantenía a los profetas hasta que se le terminó la plata, entonces fue y empezó a tomar plata prestada para pagar a esos profetas alimentos. Cuando se acabó la plata, él empezó a pedir prestada plata, cuando se le acabó lo que preñar y dar como garantía, él dio a sus hijos como garantía.

Después de un tiempo falleció, vinieron los garantes a pedir a sus hijos en garantía, vino su esposa al profeta Elishá y le dijo, (Melajim b 4:1) "tu siervo mi marido murió y tú sabes que tu siervo era temeroso de Hashem y el acreedor vino a llevar a mis dos hijos para que sean sus esclavos", su marido falleció y vino el prestamista a pedir la plata devuelta y quiere llevarse a los niños que son la garantía, ¿qué haré? Le dijo el profeta Elishá, que tienes en la casa, le dijo, una pequeña botella de aceite. Le dijo a ella, ve y pide prestado de todas tus vecinas fuentes y botellas y el aceite no se interrumpirá, y de ello se enriqueció y tuvo parnasá, y tuvieron parnasá sus hijo y hubo una gran abundancia.

Entonces es necesario efectuar un gran cuestionamiento, ¿por qué no hacemos un recuerdo del milagro del Profeta Elishá, por qué hacemos solo precisamente un recuerdo del milagro de los Jashmonaim con el tarro de aceite, que fue para ocho días.

Sino la respuesta es así, la vasija de aceite de ocho días era la base de la guerra de los griegos con el pueblo de Israel, los griegos querían la luz de la Torá, bajar de ello la fuerza e introducir luz de helenismo, luz de ideas extremistas, luz de ideas no buenas, y arruinar toda la luz de la Torá.

Por eso nosotros simbolizamos a Jánuca como el símbolo del cuidado del alma, porque "La vela de Hashem es el alma del hombre" (Mishlé 20:27) cuidar el alma del iehudí, y la luz de Jánuca influye grandemente sobre el alma de cada iehudí y iehudí, ir por el camino bueno, cuidar la santidad del alma, cuidar al hombre con santidad y pureza.

Está escrito en los libros kedoshim, que la luz de Jánuca, tiene fuerza para incinerar todos los pensamientos no buenos que tiene el hombre, todos los sentimientos no buenos que tiene el hombre, todas las malas acciones que tiene el hombre, la vela de Jánuca tiene fuerza para incinerar todas esas cosas duras, y cuando unimos a la vela de Jánuca todas las Tefilot y todos los cursos de Torá y la santidad, las reuniones de amigos, entonces esa luz tiene una luminosidad grande y una fuerza de las más grandes.

Baruj Hashem en nuestra Kehilá Kedoshá, "Shuba Israel", Séfer Debarim, el estudio diario, los shiurim kedoshim, el servicio a Hashem, conductas y costumbres, es una luz grande que desplaza mucho de la oscuridad.

Con la ayuda de Hashem, a todos los integrantes kedoshim de la kehilá, tratar tzadikim con toda la fuerza estudiar el día lunes los versículos de Eliahu HaNabí y Elishá HaNabí, que hay en ellos secretos de todas las salvaciones y todas las bendiciones y toda la ayuda del cielo en toda cuestión y de toda manera que todo iehudí y iehudí necesita en la vida. El Profeta Eliahu y el Profeta Elishá, son dos profetas que tuvo el pueblo de Israel que los milagros y maravillas estaban a su lado, eran más que todos los otros profetas que tuvo el pueblo de Israel, el Profeta Eliahu con su gran fuerza y la fuerza de su alto nivel, y el Profeta Elishá con la fuerza de su tefilá. Así todo hombre que lee esos versículos, todo sufrimiento y todo problema, ve en ello la salvación más grande.