

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT TAZRÍA, Fascículo 74, 5 de Nisán, 5784

Primera comida

HaKadosh-Baruj-Huh dio a los hijos de Israel en la tierra de Egipto en los tiempos y momentos duros de comer solo una cosa, pescado, porque los peces simbolizan la emuná íntegra en HaKadosh-Baruj-Huh, en no tener pensamientos de cómo engendrar niños y ellos serán esclavos, cómo engendrar niños y el Faraón los matará, sino con integridad absoluta en HaKadosh-Baruj-Huh. Por eso también en Shabbat comemos pescado para simbolizar que depositamos todo en HaKadosh-Baruj-Huh, toda la emuná, toda la parnasá, toda cosa importante que tenemos la dejamos en manos de HaKadosh-Baruj-Huh.

Así también el mes de Adar que hubo en él decretos duros sobre el pueblo de Israel, su símbolo es peces, para simbolizar confianza plena, dejamos todo en manos de HaKadosh-Baruj-Huh que sabe lo que hace y que es necesario hacer, también en tiempos duros que se ve inentendible el por qué engendrar hijos que sean esclavos, también en tiempos que se ve inentendible por qué levantarse por al mañana ya que todo es duro y todo es malo, el hombre tiene que ir con integridad absoluta y hacer lo que HaKadosh-Baruj-Huh le ordena y cuando el hombre camina así HaKadosh-Baruj-Huh lo ayuda, lo salva, lo eleva, le da éxito grande, y lo lleva a los lugares más altos.

Sepa el hombre que de todos los pensamientos no sale nada, el hombre tiene que ir solo con integridad absoluta con HaKadosh-Baruj-Huh siendo esta la base de "Shuba Israel", también cosas que no piensan que es posible alcanzar y mantenerse en ellas, si piensas que es la voluntad de Hashem y caminas con integridad con HaKadosh-Baruj-Huh, esta en tu potencial alcanzar todo. El hombre que va con integridad con HaKadosh-Baruj-Huh sabiendo que esta es la voluntad de Hashem, no pensará qué es posible y cómo es posible. Toda la vida fue faro para nuestro andar una cosa, cuando teníamos emuná que una cosa determinada es la voluntad de Hashem, no observábamos lo que otros dicen, no pensábamos qué será y cómo haremos, no pensábamos nada. Todo lo que pensábamos es que esto es la voluntad de Hashem, entregábamos el alma y peleábamos con toda la fuerza y el consejo de Hashem es el que se levantará, no buscamos caminos de como llegar a ese objetivo. Sabíamos que eso es la voluntad de Hashem y al instante que es la voluntad de Hashem, hay muchos emisarios para el Omnipresente para que será y como seremos salvados y redimidos.

HaKadosh-Baruj-Huh en la tierra de Egipto decretó sobre nosotros ser esclavos y pasar cosas difíciles, estaba prohibido pensar cómo y qué será, sino como las hijas de Israel que fueron y trajeron agua con peces que señalaban no pensar más de lo debido, el pueblo de Israel siguió levantándose y trabajar y HaKadosh-Baruj-Huh les envió parnasá (sustento) e hijos, y también quien cuida

a los niños, HaKadosh-Baruj-Huh le enviará todos los caminos de como ser salvado y redimido en todas las cosas.

Así también nosotros, cada uno tome sus objetivos en la vida y su camino y santifíquelo con toda la fuerza, reciba sobre sí mismo mitzvot fuertes que él quiera y necesite hacer, qué será y cómo será el hombre no invierta en eso y no deje al iétzer-hará lugar para entrar. El iétzer-hará al instante que ve que el hombre está con fuerza para llegar a cosas altas, trata de enfriar al hombre y debilitarlo, introducirlo en discusiones y cosas no buenas, a preguntas no buenas y confusión mental. Cuando el hombre va con integridad como el pez y dice yo no pienso nada, muchos emisarios para el Omnipresente para salvar al hombre.

Engrandezcamos esto y santifiquemos esto en el mes de Nisán que es un mes grande y santo, que es la cabeza de todos los meses y de él se expande la fuerza para todos los meses por completo. Cuanto que en este mes fortalezcamos la emuná y confianza en nuestro camino esto influirá sobre todo el año entero. Si hoy el hombre se sienta y recibe sobre sí determinaciones de emuná y confianza, observa sobre la vida como peces sin pensar cómo y qué, sepa que HaKadosh-Baruj-Huh guía a su mundo con inteligencia. También si el hombre abre los ojos todo el día cual pez, la apertura de ojos no lo salvará, el pez es despedazado desde adelante no desde atrás.

Dejemos las cosas en manos de HaKadosh-Baruj-Huh y sepamos que HaKadosh-Baruj-Huh guía su mundo con inteligencia y de buena forma, sepamos que lo que corresponde al hombre es lo que recibirá y lo que no le corresponde al hombre eso no lo recibirá y no le ayudará nada. Cuando el hombre piensa que este es el camino de Hashem ingrese en él y hágala con entrega del alma y hay muchos emisarios para el Omnipresente cómo Él quiere alcanzar lo que quiere alcanzar. Sobre el hombre está solo tratar y no debilitarse a sí mismo, sino apegarse a HaKadosh-Baruj-Huh con toda su fuerza y cuando el hombre haga así no hay forma que no consiga lo que quiere alcanzar, HaKadosh-Baruj-Huh encontrará para él los caminos y le allanará para él el éxito como se lo allanó la primera vez.

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

El Alma Del Rif

Todo hombre tiene que saber incluso si pecó, también si se equivocó, también si no tuvo éxito, incluso si toda su vida tanto sea con tropiezos, tanto él este apegado a Hashem y sea fuerte por demás y crea que tiene para sí fuerzas para tener éxito y crea que tiene fuerzas para alcanzar todo, y crea que su alma es de lo más alta, y su alma es de lo más fuerte, y los éxitos y tropiezos no se miden en ese instante, la vida se mide a los ciento veinte, que lograste, que conseguiste, hay personas que alcanzaron el mundo jóvenes y se tropezaron y cayeron a la vejez, y hay personas que en su juventud tropezaron en todo y repentinamente HaKadosh-Baruj-Huh lo levanta a los lugares más altos. Por eso "Cuida mi alma porque jasid soy" (Tehillim 86:2), todo hombre tiene en su alma jésed (bondad), tiene en su alma fuerzas de las más grandes, tiene fuerzas potentes, como nuestros Rabanim kedoshim dicen que las trasgresiones son como sangre roja, pero si sabemos como tomar las trasgresiones, la sangre al final se torna en leche, se transforma para ser leche, se da vuelta para ser jésed. También lo rojo, el mal, lo duro, al final se convierte en jésed, blanco y será una bendición grande.

Segunda Comida

"Y al octavo día circuncidará la carne de su prepucio"

EL HOMBRE QUE HABLA MUCHO LASHÓN HARÁ ES SEÑAL QUE EL ESTÁ MELLADO EN EL PACTO SANTO

Nosotros vemos en la Perashá de la semana la Torá dice, una mujer que parió y nació un hijo varón "y al octavo día circuncidará la carne de su prepucio", prosigue la Torá con la mitzvá de Berit-Milá (circuncisión) y después de esto todos los versículos en la perashá entera sobre las llagas en el hombre. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la Torá empieza en los primeros versículos sobre el Berit-Milá y después sobre las llagas?, si la perashá habla sobre las cuestiones de llagas que sea toda la perashá en el asunto de las llagas, ¿por qué precisamente acá encuentra la Torá traer la cuestión del Berit-Milá antes de las llagas?

Entonces es posible explicar acorde a una base del "Klí lakar", es sabido que si en la Torá Kedoshá está escrita una mitzvá primero y tras ella una segunda mitzvá entonces dice el Klí lakar en todo lugar la primera mitzvá desplaza a la posterior y la prueba para esto de la perashá Vaiakhel del Shabbat y el Mishcán, que anticipó Shabbat al Mishcán para decir que Shabbat desplaza el trabajo del Mishcán.

Así también en la Perashá de la semana, vemos que el Berit-Milá está escrito primero en la Perashá y después prosigue la Torá con cuestiones de llagas, sobre esto dice el "Klí lakar" y los exegetas, un hombre que tiene tzaraat (llagas) en el Berit Milá, tiene permitido hacer el Berit-Milá y bajar el tzaraat, porque si tiene el hombre en el cuerpo tiene prohibido bajar el tzaraat, pero si el tzaraat está en el Berit-Milá tiene permitido cortar eso, porque la mitzvá de Berit-Milá está dicha previa a tzaraat. Dice el "Klí lakar", el hombre que quiere bajar y dominar al iétzer-hará del tzaraat domine el Berit-Milá, aquel que domina el Berit-Milá y se sobrepone a su iétzer, ayuda a doblegar la fuerza del iétzer-hará. En base a esto también es posible decir, nuestros sabios Z"l dicen que el pacto de la piel y el pacto de la lengua son uno, el hombre que habla mucho lashón hará está mellado en el Berit-HaKadosh, si ves un hombre que habla sobre este y este, así y así, sabe que el está mellado en el Berit-HaKadosh, busca un poco, encontraras que peca con araiot (relaciones prohibidas). Porque el pacto de la piel y el pacto de la lengua son uno.

"Un hombre que tenga en la piel de su carne Seet o Sapaját o Baheret" LA TORÁ KEDOSHÁ ES EL REMEDIO PARA LAS ENFERMEDADES MALAS DEL HOMBRE Y PARA EL ASCENSO DEL HOMBRE EN LOS PELDAÑOS DE LA SANTIDAD

Vemos en la Perashá de la semana y en la Perashá Metzora normativas especiales y leyes para el hombre que tiene Tzaraat (llagas) en el cuerpo o tzaraat en la pared, la Torá Kedoshá dice "Un hombre que tenga en la piel de su carne Seet o Sapaját o Baheret" si es así pensamos preguntar y decir, ¿por qué la Torá Kedoshá dice "Un hombre que tenga en la piel de su carne"?, es que toda palabra escrita en la Torá es precisa por demás y poseedora de la mayor significancia, no hay cosas simplemente escritas en la Torá, entonces es necesario entender por qué la Torá escribe "en la piel de su carne" que escriba para nosotros en la Torá que tenga en su carne, ¿por qué la Torá destaca la piel? Sino, quizá es posible explicar y decir una base grande, es sabido lo que la Torá Kedoshá dice cuando HaKadosh-Baruj-Huh creó al primer hombre en al creación del mundo, Adam HaRishón era todo una gran luz, con santidad y el nivel más grande. En la creación del mundo cuando HaKadosh-Baruj-Huh creó el mundo, el cuerpo de Adam Harishón no era con piel (en hebreo Or - נֹר) con la letra Ain (א) como la piel del hombre o el animal, sino que era con la letra Alef (א), luz (en hebreo Or - אור) que alumbra como un candelabro que ilumina con una luz grande. Después que el hombre pecó y comió del árbol del conocimiento, él descendió de su nivel y se convirtió en lugar de luz (en hebreo Or - אור) con Alef (א) en piel (en hebreo Or - נֹר) con Ain (א) "E hizo Hashem Elokim (D-os) para el hombre y su mujer camisas de cuero y los vistió" (Bereshit 3:21) de luz (Or) con Alef que alumbra a piel (Or) con Ain que tenemos nosotros en el cuerpo del hombre.

Y en el Midrash está traído (Bereshit Rabá 20:12) en la Torá de Rabí Meir encontraron escrito camisas de luz (Or con alef), en lo de Rabí Meir Baal HaNes está escrito camisas de luz con Alef, Rabí Meir que era Kadosh y elevado, poseedor de un nivel de lo más alto se elevó a sí mismo por medio de la fuerza de la Torá por encima de Adam HaRishón en la creación del mundo a la finalidad deseada del hombre de ser luz con Alef y no piel con Ain como descendimos después del pecado de Adam HaRishón que comió del árbol del conocimiento, hacia allí el hombre tiene que apuntar y elevarse. En la perashá de la semana vemos que se agregó otro nivel bajo al que el hombre puede descender más allá de los dos niveles que tenía el hombre, el primer nivel en la creación del hombre que era con luz, como Rabí Meir Baal HaNes que el hombre estudia Torá y se santifica y se depura a sí mismo para ser un hombre de luces espirituales.

(Continuación en la Página siguiente)

Responso Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, soy retornante en teshubá, mi hija menor se encuentra en Australia y mi hijo en la Tierra de Israel, ambos solteros, ellos no están en el camino de Hashem todavía, y yo trato de convencerlos que en Pésaj cuiden algo. Kebod HaRab ¿puede darme un consejo, por lo menos una mitzvá o dos que yo pida a ellos que hagan hincapié por demás en Pésaj que por lo menos no destruyan todo?

RESPUESTA:

Ante todo, las tefilot de una madre, que la madre hace tefilá por los hijos, hay una fuerza grande en las tefilot de una madre para doblegar el corazón de los hijos a cumplir Torá y Mitzvot. Las tefilot de una madre son fuertes y hay en ello una fuerza potente, fuerza potente, fuerza potente.

Segunda cosa, que la madre pida y suplique que no coman jametz "porque todo el que come jametz y será cortada esa alma" (Shemot 12:15) esto es una cosa grave por demás, la ingesta de jametz es una cosa por demás dura. Pedir a los hijos con lágrimas de madre que no coman jametz, esto es lo primero.

Tercera Comida

Si él baja de nivel, se torna piel con Ain como después del pecado de Adam HaRishón que comió del árbol del conocimiento. En la perashá de la semana vemos el descenso a un tercer nivel “en la piel de su carne Seet o Sapaját o Baheret”, que tiene tzaraat en su cuerpo.

Dice la Guemará (Erjín 15 b) que el tzaraat viene por el pecado de lashón hará, quien habla lashón hará es castigado con tzaraat. El hombre que se sienta y habla de los otros, este dijo y este hizo, este me provocó a mí y este me hizo y habla así sobre el compañero, es castigado que HaKadosh-Baruj-Huh le da tzaraat. Prosigue la guemará y pregunta ¿cuál es la reparación del hombre que habló lashón hará, desde ese día en adelante empiece a estudiar más Torá, estudiaba una hoja por día estudie dos hojas, por medio que el hombre se eleva a sí mismo en la Torá y estudia más Torá, él corrige lo que pecó con lashón-hará.

Si es así, vemos que el remedio del hombre para las enfermedades y cosas no buenas es la Torá Kedoshá. Si el hombre tiene un descenso o caída en lo espiritual del estadio de Luz con Alef a Piel con Ain él baja más abajo al nivel de tzaraat, la Torá Kedoshá eleva al hombre a un lugar alto por demás, lo retorna al bien y le alumbra la vida.

En base a esto es posible explicar y decir una base grande para la vida de cada uno, la Guemará dice (Rosh HaShaná 16 b) tres libros se abren en Rosh HaShaná, uno de malvados completos y uno de tzadikim completos y uno de intermedios. Los tzadikim completos son inscriptos al instante para la vida, los malvados completos son inscriptos y sellados al instante para la muerte, los intermedios están pendientes y esperan desde Rosh HaShaná hasta lom HaKipurim, ameritaron son inscriptos para la vida, no ameritaron son inscriptos para la muerte. Surge la pregunta es que vemos que hay tzadikim que mueren en el transcurso del año, o tzadikim que pasan muchas penurias, si es así, ¿qué es tzadikim son inscriptos y sellados al instante para la vida? Y otra pregunta, vemos que hay intermedios que tienen éxito y hay intermedios que mueren, si es así, ¿qué es que los intermedios están pendientes y esperan? Y también con los malvados, vemos muchos malvados que viven, que roban, que mienten y hacen sufrir, hablan lashón hará y dañan. Entonces vendremos y preguntaremos, ¿cómo la guemará dice que los malvados son inscriptos y sellados al instante para la muerte en Rosh-HaShaná, es que vemos que ellos viven años tras años, entonces cómo es posible que ellos son inscripto al instante para muerte?

Entonces es posible explicar así, la creación está compuesta por tres cosas, néfesh (alma viviente), rúaj (espíritu) y neshamá (alma). Néfesh tienen todos, el iehudí, el no-judío, el animal. Rúaj es un nivel más alto, acorde a la Kabalá rúaj es la fuerza con la cual hablamos “E insufló en su nariz alma de vida” (Bereshit 2:7) dice el Seforno que el hombre ameritó más que todos las bestias y animales porque HaKadosh-Baruj-Huh puso Su boca sobre nuestra boca e insufló en Adam HaRishón Rúaj y Neshamá. Y neshamá, “Mi D-os el alma que pusiste en mí es pura, Tú la creaste, Tú la formaste, Tú la insuflaste en mí” este es el nivel más alto.

En base a esto es posible explicar que lo que está escrito en la Guemará que los tzadikim son inscriptos en Rosh HaShaná al instante para la vida, estos son los tzadikim que tienen Rúaj, Néfesh y Neshamá, tiene el néfesh que tiene toda la creación, tiene también Rúaj que es un nivel más alto y tiene también neshamá que HaKadosh-Baruj-Huh le dio que él la cuida y este es el nivel más alto. Los intermedios que están pendientes y expectantes hasta lom-Kipur tienen néfesh como todos y tienen Rúaj, si ellos corrigen sus acciones vuelve a ellos la Neshamá adicional y si no corrigen sus acciones en lom-Kipur HaKadosh-Baruj-Huh decidirá que será con ellos.

Para los malvados que son inscriptos al instante para la muerte tienen solo néfesh, ¿cuál es la intención que son inscriptos enseguida para la muerte? Sino es necesario saber una base grande, hay muchísima gente afuera que no tienen ni Neshamá ni Rúaj, son como un cuerpo que camina por la calle. El hombre que hace trasgresiones, roba y miente, afecta a personas y hace sufrir a personas, y no tiene Néfesh y no tiene Rúaj y no tiene Neshamá, él es llamado muerto como dice la Guemará (Berajot 18 a) los malvados en sus vidas son llamados muertos. Quizá él camina y gana o daña a alguien, pero ese hombre está muerto, no tiene Neshamá y la fuerza especial que tiene quien cuida Torá y Mitzvot. Y así vemos personas que viven años sin ninguna finalidad en la vida, una vida triste sin satisfacción, sin alegría y tranquilidad y todo esto porque no tienen el Rúaj y la Neshamá. Ellos viven la mentira, vida en derredor a cosas malas y las no correctas y entonces la vida de ellos es una vida vacía de contenido.

Está traído en los libros de Kabalá y en Nuestro Rab el Arí HaKadosh una base grande que el hombre puede reunirse a sí mismo y llevarse a sí mismo a un nivel de lo más grande, que en la lectura de la Torá hay cuatro cosas; primera cosa, las letras de la Torá Kedoshá, Segunda cosa, los taguim (coronas) que hay sobre las letras, estas dos cosas las vemos con nuestros ojos. Hay dos cosas que nosotros no vemos en la lectura de la Torá, lo primero son los taamim (cantilaciones) que el Baal-Koré lee la Torá acorde y la segunda cosa, hay en la Torá puntos que no los vemos pero existen, donde para el Baal-Koré y donde prosigue. Dice nuestro Rab el Arí HaKadosh (Etz Jaim, Shaar Tantá, Cap. 5) las letras que hay en el Séfer Torá son frente al cuerpo del hombre, como el Rey David dice (Tehilim 86:7) “haz conmigo una señal (en hebreo ot - אות) para bien”, muéstrame HaKadosh-Baruj-Huh mi letra (en hebreo ot - אות) en la Torá, como disertaron los sabios, Israel (ישראל), hay (en hebreo iesh - י) seiscientos mil (en hebreo Shishim - שישים, ribot, ריבוא) letras (en hebreo Otot - אותיות) para la Torá (en hebreo La Torá - לתורה) y para cada iehudí hay una letra en el Séfer Torá, los taguim (coronas) que hay en el Séfer Torá son frente al néfesh del hombre, como tare la guemará (Menajot 29 b) sobre Rabí Akibá que explicaba montañas de halajot sobre todo tag de la Torá. Si tomamos y borramos los taguim de la letra, el Séfer Torá es inválido, el hombre muere porque el néfesh es el Tag de sobre la letra de la Torá. Los taamim (cantilaciones) del Séfer Torá son frente a la neshamá y los puntos frente al Rúaj.

Cuando el hombre sube al Séfer Torá y observa las letras del Séfer Torá, el tiene que concentrarse en que las letras son su cuerpo, los Taguim son su néfesh, los puntos, donde el Baal Koré empieza y para, son su Rúaj, y los taamim son el alma del hombre. Si el hombre se concentra en estas cuatro cosas en la lectura de la Torá, él puede llevar a su alma al Tikún (reparación) completa que el hombre necesita repararse a sí mismo. En base a esto es posible explicar todo, el hombre que habló lashón-hará y bajó de su nivel de camisa de luz a camisa de piel, o que bajó al nivel de tzaraat sobre la piel de su carne, por medio de la Torá Kedoshá el hombre puede ascender y regresarse a sí mismo al nivel alto, a través que el hombre une las letras con los taguim y con los puntos y los taamim, entonces el completa su alma, que HaKadosh-Baruj-Huh, la Torá e Israel son uno. Pero el hombre que no estudia la Torá y no la cumple como es necesario, su alma no puede llegar a ninguna cosa. Y el iétzer-hará en esta generación lleva al hombre a perder la conexión con la Torá Kedoshá y entonces pierde la neshamá y el rúaj, su fuente de origen y entonces pierde la esencia de su vida porque es solo néfesh sin rúaj y neshamá.

Segulut Del Rif

SEGULÁ PARA QUEBRAR LAS MALAS CUALIDADES Y SUMISIÓN DEL CORAZÓN PRINCIPALMENTE PARA LOS JÓVENES QUE EL IÉTZER ES DURO PARA ELLOS EN LOS DÍAS JUVENILES, LIMPIAR BET-HAMIDRASH Y BET-HAKNESET DE JAMETZ EN VÍSPERA DE PÉSAJ. Y ES UNA TRANSMISIÓN QUE ESTA MIZTVÁ SUME SUS CORAZONES Y LOS ACERCA AL CAMINO RECTO

Nuestro Rab el Arí HaKadosh escribió que todo el que se molesta en el horneado de las matzot hasta el sudor, él depura su alma y la purifica. Y así está traído en Baer Heteb (Oraj Jaim Cap. 460 inciso 2) y esta es la misma ley para toda cosa de mitzvá.

Es sabido que en la noche del Séder es posible alcanzar captaciones potentes espiritual y físicamente. Hay un relato que es segulá contar sobre Rabí Abraham Iehoshúa Heshil de Apta autor del libro 'Oheb Israel', el Oheb Israel de Apta era kódesch kodashim, era alumno de nuestro Rab el "Noam Elimélej" que era un ángel de Hashem de las huestes.

Había cierto hombre que alquilaba una taberna del terrateniente de la ciudad, y en esas épocas los terratenientes eran duros y malos, y quien no pagaba el alquiler, ellos los sacaban a él para matarlo. No había cárcel, no había cosa alguna, el terrateniente lo sacaba para matarlo, para que vean y teman a quien no paga el alquiler de las cosas que el alquilaba.

Y este iehudí estaba con gran sufrimiento, paso un año y no pagó los gastos de la taberna, el alquiler, y él sabe, un día después de la festividad, si él no paga, el terrateniente lo sacará para matarlo, el terrateniente lo matará, y hará juicios con toda su familia. Él estaba con gran sufrimiento, él dijo, iré al Oheb Israel de Apta para recibir de él una bendición, recibir un consejo que hacer. Es un peligro, esto es sufrimiento, es la cosa más peligrosa.

Con los pocos centavos que le quedaban, fue al camino lejano, llegar a la casa del Oheb Israel de Apta en Shabbat HaGadol, para pedirle consejo, bendición, qué hacer.

Llegó al Oheb de Apta, y él escuchó al Oheb Israel de Apta decir la disertación de "Shabbat HaGadol", que cuando llegamos en la Hagadá de Pésaj "y clamamos a Hashem y escuchó nuestra voz" (Bamidbar 20:17), hacer tefilá y clamar y pedir esto fuerte, y decir esto de la manera más fuerte, y pedir por todas las salvaciones, sobre todas las cosas, por todos los problemas que hay, pedirle a HaKadosh-Baruj-Huh.

Él escuchó esto y recibió sobre si que cuando llegue en la Hagadá de Pésaj "y clamamos a Hashem y escuchó nuestra voz", él gritará y hará tefilá y lo dirá de la forma más fuerte. Trató de entrar al Oheb Israel de Apta en audiencia privada a la salida del Shabbat, pero no hubo posibilidad, el Oheb Israel se estaba preparando a sí mismo para la noche del Séder, con santidad, con pureza, no había posibilidad de entrar al Oheb Israel de Apta.

Él volvió a su casa todo el camino, lo alcanzó a ver a su Rab, no entró a su Rab, pero él escuchó lo que su Rab en la disertación, que el Oheb Israel de Apta dijo, cuando decimos "Y clamamos a Hashem y escuchó nuestra voz", es el lugar que hay muchas fuerzas y es posible pedir muchos pedidos y HaKadosh-Baruj-Huh responde. Su esposa le preguntó, que dijo el Rab. Él le dijo, no entre al Rab, pero tengo una cosa de que hacer en nombre del Rab. Su esposa se apoyó en él. Llegaron a la Hagadá de Pésaj, se sentó todo alegre, todos los problemas que tenía de como pagar a la salida de la festividad, no le preocupaban, no pensaba, él dejó eso en manos de HaKadosh-Baruj-Huh.

Así como llegó a la Hagadá de Pésaj "Y clamamos a Hashem y escuchó nuestra voz", empezó a gritar fuerte "Y clamamos a Hashem y escuchó nuestra voz", él grito y se concentró e hizo tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh que lo salve, que pueda pagar al terrateniente la deuda del alquiler, de la taberna, y grito esto a viva voz, con cavanot, como el Oheb Israel de Apta dijo en la clase, en Shabbat HaGadol, en la disertación, él entero estaba con santidad, con pureza e integridad grande dice las cosas.

Cuando concluyó de decir "Y clamamos a Hahsem y escuchó nuestra voz", él escuchó golpes en la puerta. Él abre la puerta, ve un no-judío todo ensangrentado y tiene en sus manos dos barriles. Le preguntó, ¿qué quieres?, ¿qué hay? Le dijo ese no-judío, que su esposa lo hizo enojar esta noche y él tomó un cuchillo y la mató y enseguida se percató que la policía vendrá a atraparlo, el quiere que él iehudí le cuide los barriles, un barril, un jarrón lleno de oro, le dijo es tuyo, y por el pago que te di el barril con oro, el segundo barril me lo cuidas.

Y así ese hombre de esto que se sentó y se mantuvo y cumplió las palabras del Oheb Israel de Apta, y dice "Y clamamos a Hashem y escuchó nuestra voz", él gritó, ese no-judío busco en toda la aldea alguien despierto, no encontró a nadie. En una sola casa había luz encendida y se escuchaba en ella ruido, era la casa del comerciante que alquilaba al terrateniente, que allí vendía bebidas alcohólicas, allí vendía vino, una taberna. De esto él estaba despierto y gritaba "Y clamamos a Hahsem y escuchó nuestra voz", de allí ese no-judío le trajo el jarrón para él lleno de piedras preciosas, para cuidar, y un segundo jarrón, para que se sustente y sea para él.

¿Qué hizo al día siguiente de la festividad ese iehudí?, fue a lo del terrateniente, no solo pagó el alquiler sino adquirió para sí la taberna y se convirtió en gran rico, no le falta a su mano nada. Después de la festividad fue al Oheb Israel de Apta y recibió bendición y el Oheb Israel de Apta lo alabó y ensalzó y dijo las segulot y los niveles grandes que hay en lo que decimos en la Hagadá de Pésaj "Y clamamos a Hashem y escuchó nuestra voz".

Cuántas segulot y cuántas fuerzas hay en este relato, y grandes tzadikim solían cada año contar este relato en Shabbat HaGadol, en la víspera de Pésaj, que hay en este relato fuerza y segulot potentes. Y todo iehudí tiene que saber, en la Hagadá de Pésaj, cada detalle, cada cosa pequeña que el hombre pone su comprensión, cuántos detalles pequeños hay, cuántos detalles que cada detalle tiene una fuerza potente, cada cosa pequeña tuene fuerza potente para cambiar toda la esencia del hombre de un extremo al otro.

Todo hombre tiene que saber que hay, 'no hay hombre que no tenga su hora' (Abot 4:3), todo hombre tiene su hora, todo hombre tiene un instante, que si en ese momento el hombre sabe asirse a sí mismo y sabe fortalecer el instante correcto, puede llegar a captaciones y cosas encumbradas y cosas potentes sin parangón.

Tenemos las grandes fuerzas, HaKadosh-Baruj-Huh nos puso en la generación, que esta generación no es una generación simple. ¿por un lado, no hay nada, y por el otro lado hay todo. No hubo generación como esta generación, es una generación que el hombre puede alcanzar en esta fácilmente captaciones potentes y logros encumbrados sin parangón.

