

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT LEJ LEJÁ, Fascículo 50, 13 de Jeshván, 5784

Primera comida

“Vete para ti de tu tierra y de tu lugar natal y de la casa de tu padre”

PARA TODA PRUEBA EN LA VIDA HAY HERRAMIENTAS Y FUERZAS DIVERSAS QUE SOLO CON ELLAS ES POSIBLE PASAR LA PRUEBA.

Si meditamos en todos las diez pruebas duras y existenciales que pasó Abraham Abinu y se mantuvo en todas con fuerza y poderío, intentaremos entender de donde tenía Abraham Abinu estas fuerzas y cual era su secreto para pasar esas difíciles pruebas.

Entonces quizá es posible explicar y decir una base grande, la Torá Kedoshá nos dice (Debarim 21:10) “cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo”, sería más correcto decir cuando vayas a la guerra sobre tu enemigo o cuando tengas guerra con tu enemigo, ¿cuál es la explicación de “Cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo”?

Sino es necesario explicar y decir una base grande, todo hombre pasa diez pruebas y cada una es otra prueba, las personas entran de una prueba a otra y piensan que con esas herramientas que pasaron y vencieron la prueba anterior, ellos vencerán en la segunda prueba. Por ejemplo, cuando HaKadosh-Baruj-Huh dijo a Abraham Abinu “Vete para ti de tu tierra y de tu lugar natal y de la casa de tu padre” la prueba era abandonar la familia, la casa e ir a otro lugar, esta es una prueba que se precisa para ella herramientas de una determinada clase. La prueba siguiente de Abraham Abinu era asentarse en la tierra de Israel y para ella se necesitan otras herramientas.

Cada prueba, las fuerzas del alma y arrojo necesario para medirse con ella son otros. La mayoría del mundo cuando enfrenta una prueba construye para si herramientas de como medirse con la prueba, y cuando concluye la prueba e ingresan en otra prueba, ellos vienen con las mismas herramientas con las cuales vencieron en la prueba anterior y tratan con esas herramientas triunfar en la segunda prueba. Pero allí ellos tropiezan y allí ellos caen, porque en toda prueba las fuerzas del alma y el pensamiento, la seguridad y la visión del hombre sobre la vida tiene que cambiar de un extremo al otro.

El hombre que quiere tomar de la prueba anterior las fuerzas del alma que construyó en la prueba anterior y medirse con la nueva prueba, de seguro tropezará en esa prueba. Por eso el hombre tiene siempre que observar sobre la vida de forma renovada, todo el tiempo observar las pruebas y las confrontaciones de la vida de forma renovada y no lo que vencí ayer, hoy venceré.

Lo que pensé ayer, es lo que me ayudará para los pensamientos de hoy. Cada día los pensamientos cambian, cada día los impulsos cambian y cada día las confrontaciones cambian, la guerra de ayer no es la guerra de hoy. El arma con la que luchamos y triunfamos, no es el arma con la cual pelear hoy y triunfar.

“Cuando salgas a la guerra” cada día es una nueva salida a la guerra. Abraham Abinu en diez pruebas, cada día confrontó con pruebas nuevas, con una nueva visión y un nuevo pensamiento. Quien así observa la vida de seguro triunfará en todas las pruebas. Pero quien todos los días observa las fuerzas que tiene y con esas fuerzas trata de ir y seguir en la vida con nuevas confrontaciones, de seguro tropezará, no triunfará y no subirá a su mano nada. Este era el secreto con que Abraham Abinu con su fuerza pasó las diez prueba t triunfó en ellas.

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

El Alma Del Rif

Cada persona no cambia en dónde se encuentra, mientras todavía vive, todo el tiempo que la vela arde es posible corregir. Mientras todavía tengas tu alma, Mi D-os el alma que pusiste en mí es pura, mientras todavía tengas el alma de HaKadosh-Baruj-Huh, y el iehudí tiene el alma de HaKadosh-Baruj-Huh que es parte de la divinidad de lo alto, tienes un alma de HaKadosh-Baruj-Huh entonces sabe también tú puedes corregir y llegar a lugares altos y de lo más grandes, alcanzando las captaciones más grandes - esto depende de ti, todo tiempo que la vela arde, todo tiempo que el alma está encendida.

No cambia si están con alma abatida, si estás con parnasá (sustento) alicaído, incluso una espada filosa está apoyada sobre el cuello del hombre no se impida a sí mismo de la misericordia (Berajot 10 a) no cambia en dónde y en qué te encuentras, en un instante puedes revertir y cambiar todo, de un hombre sin esperanza a un hombre con esperanza de la más grande y con la salvación de lo más grande.

Segunda Comida

“Y pondré a tu descendencia como polvo de la tierra”

EN ESTE TIEMPO TODO HOMBRE ESTÁ OBLIGADO A INFLUIR Y ACERCAR A TODO IEHUDÍ AL SERVICIO A HASHEM.

Vemos en la Perashá de la semana, HaKadosh-Baruj-Huh bendice a Abraham Abinu y le asegura hijos. Una vez HaKadosh-Baruj-Huh dice a Abraham Abinu que sus hijos serán cual polvo de la tierra “Y pondré a tu descendencia como polvo de la tierra” y una segunda vez le dice HaKadosh-Baruj-Huh que sus hijos serán como estrellas “observa hacia el cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia” vendremos y preguntaremos ¿por qué una vez la bendición es como arena y otra vez es como estrellas, por qué esta diferencia entre arena y estrellas?

Entonces es posible explicar y decir, la Guemará cuenta (Berajot 48 a) sobre dos alumnos de Rabáh que con los días se convirtieron en grandes emoraim, Abaié y Rabá, y ellos son la base de la Torá oral. Uno de esos días que estudiaban con Rabáh, les preguntó Rabáh cuando estudiamos y oramos ¿a quién le oramos?, le dijeron a HaKadosh-Baruj-Huh. Les preguntó ¿y dónde se asienta?, Rabá señaló hacia el cielo al techo, Abaié salió afuera y llevó a Rabáh e indicó hacia el cielo. Se paró Rabáh y dijo, estos dos alumnos serán grandes en el pueblo de Israel como dicen las personas el zapallo se reconoce de la planta, mientras todavía el zapallo está en la tierra se sabe si el zapallo va a ser bueno, ya cuando el hombre es pequeño es posible saber si saldrá de él una cosa grande o no grande.

La diferencia entre el camino de Abaié y del camino de Rabá es, que el camino de Rabá era sentarse en la ieszibá y estudiar Torá y HaKadosh-Baruj-Huh construirá los senderos en el corazón de todos para fortalecerse en mérito a la Torá que el hombre estudia en el Bet-HaMidrash. El camino de Abaié era salir a acercar iehudim y fortalecerlos, influir sobre ellos con la influencia más grande.

Esta es la bendición con la que HaKadosh-Baruj-Huh bendijo a Abraham Abinu, por un lado su descendencia será como polvo cual arena que es en forma oculta, estudiar Torá recatadamente. Por otro lado, que su descendencia sea como las estrellas del cielo, que es enseñar Torá e influir sobre las personas abiertamente.

En nuestro mundo donde la mayoría de las personas de “Shubá Israel”, cada uno de nosotros está obligado en todo lugar a ir e influir con la influencia más grande sobre otro iehudí a acercarse, es el tiempo que estamos obligados a iluminar como el camino de Abaié en el mundo, y acercar a otro iehudí y otro iehudí, como dice la Guemará (Berajot 63 a) Hilel Hazaken dice al la hora que entran desparrama, a la hora que se desparraman entra, cuando hay muchos que se concentran sepárense y en el tiempo que hay muchos desparramados reúnanse.

En estas horas es necesario desparramarse, acercar y fortalecer con toda la fuerza, nosotros pedimos a todos con toda la fuerza, las penurias que pasamos fueron penurias con una finalidad, revelar y difundir la Torá, el camino y el servicio a Hashem de “Shuba Israel” y con esto fortalecer otro hombre y otro hombre, porque este es el camino en el cual morará la luz.

“המנורה האדומה נדלקה”
 “העולם כולו נגדר אחרי המצב בעם ישראל”
 האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א
 ליל ראש חודש אייר, לוס אנג'לס

כולנו ספר דברים בשבת!!
 ספר דברים צוואת משה רבנו רע"א מדימונא
 בתקנת האדמו"ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, estaba por casarme el mes próximo y debido a que la madre de mi prometida falleció, entonces ella recién ahora se levantó del duelo y debido a ello me pidió que quiere desplazar el casamiento. Nosotros sabemos la gravedad de desplazar un casamiento, pero por otro lado debido a que ella es huérfana de madre y padre y ella no quiere ir de la tristeza al casamiento. ¿Qué hay que hacer?

RESPUESTA:

Toda esta cosa del casamiento es algo emotivo y el hombre tiene que entender a la novia y el hombre tiene que entender a la mujer, porque si se casan con alegría, es alegría para toda la vida, si se casan con tristeza es tristeza para toda la vida. Pero tienen que saber que un casamiento que se fija es una fuerza grande, una posibilidad grande y poseedora de una gran significancia.

El hombre explique a la mujer y trate con formas agradables de explicarle a la mujer que la fuerza del casamiento es una fuerza grande (y así o así hoy es recatadamente y no de forma grande y es posible hacer de toda clase de maneras), pero con inteligencia y entendimiento; no tirar líneas ni romper el otro lado, hacer todo de manera agradable y de buena forma.

Tercera Comida

"Y te haré de pueblo grande y te bendeciré y se engrandecerá tu nombre"

CON LA DIFUSIÓN DEL MILAGRO QUE SE LE HACE AL HOMBRE VUELVEN LOS MERITOS QUE SE LES DESCONTARON.

En la perashá de la semana HaKadosh-Baruj-Huh dice a Abraham Abinu "Vete para Ti de tu tierra y de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré" y HaKadosh-Baruj-Huh asegura a Abraham Abinu acá no tendrás hijos, acá no tendrás parnasá (sustento). Pero "y te haré un pueblo grande y te bendeciré" a donde vayas te daré hijos y te daré parnasá.

Y otra cosa asegura HaKadosh-Baruj-Huh a Abraham Abinu "Y se engrandecerá tu nombre" que su nombre será grande en todo el mundo. Es necesario preguntar, Abraham Abinu Kódesh Kodashim, ¿Qué le importa si su nombre es grande o si su nombre es pequeño, ¿qué le da a él que piensen y hablen sobre él bien, si es así que es lo que le aseguró HaKadosh-Baruj-Huh, "Y se engrandecerá tu nombre"? Sino es posible explicar y decir una base grande, nuestros Rabanim Kedoshim dicen (Taanit 20 b) todo hombre al que se le hace un milagro, le descuentan de sus méritos, a quien se le hace algo por sobre la naturaleza esto va a cuenta de sus méritos. En el cielo hay como un Banco, toda acción buena que el hombre hace él deposita allí méritos y cuando se le hace un milagro, esto se proyecta de sus méritos.

Si es así Abraham Abinu dijo, si me voy de allí y Hashem me da parnasá e hijos es por encima de la naturaleza, si es así me sacarán todos los méritos entonces qué merito tendré con ello. Le dice HaKadosh-Baruj-Huh "Y engrandeceré tu nombre", tu nombre será famoso en todo el mundo, los milagros que se hicieron para ti serán famosos en todo el mundo y de la difusión de estos milagros personas se fortalecerán y volverán en Teshubá al camino de Hashem.

Y así todos los méritos que bajaron por el milagro que tenga Abraham hijos y parnasá, volverán del nombre grande que tendrá Abraham cuando las personas todo el día cuenten y hablen sobre los milagros que se le hicieron y se acerquen y fortalezcan. Por eso era importante para Abraham Abinu y HaKadosh-Baruj-Huh le aseguró "Y se engrandecerá tu nombre" para devolverle todos los méritos que se le descontaron.

"Y escuchó Abram que fue tomado prisionero su hermano y armó a sus pupilos nacidos en su casa, trescientos dieciocho"

TAMBIÉN EN LAS SITUACIONES QUE SE VEN DE LO MÁS DIFÍCILES ESTÁ PROHIBIDO DESESPERANZARSE.

El iehudí tiene que saber que no hay cosa más dura que la desesperanza, un iehudí que cae en la desesperanza perdió todo su mundo. No cambia en donde se encuentra el hombre o que el pasa, en todas las situaciones que el hombre se halla tiene prohibido caer en desesperanza, quien cae en desesperanza demuele y destruye toda su vida. Si observamos en la perashá de la semana cuando Abraham Abinu escucha que Lot cayó en cautiverio, "Y armó a todos sus pupilos nacidos en su casa, trescientos dieciocho", Abraham Abinu toma a su gente y va a salvar a Lot.

Esta guerra era por demás dura, luchar contra cinco reyes fuertes, nuestros Rabanim dice que Abraham tomó con él trescientos dieciocho personas y hay una opinión que llevó con el solo a Eliezer, que el valor numérico (guematria) es trescientos dieciocho. Es necesario preguntar, ¿por qué no llevó más o llevó menos,

por qué precisamente trescientos dieciocho personas para salvar a Lot? Entonces es posible explicar y decir, si tomamos la palabra desesperanza (en hebreo ieush - יאוש) tiene por guematria trescientos diecisiete, Abraham Abinu tomó uno más sobre la desesperanza para enseñarnos que también si hay guerra y una situación difícil como contra cinco reyes, no hay desesperanza en el pueblo de Israel. Abraham Abinu lleva trescientos dieciocho personas con confianza en Hashem, con emuná fuerte, con uno por sobre la desesperanza sabe Abraham Abinu que puede triunfar.

Es necesario saber una base grande, el hombre que tiene confianza en Hashem no existe en él caer en la desesperanza, el hombre que tiene confianza en Hashem tiene que estar por sobre la desesperanza. Al momento que empieza en el hombre la desesperanza, pierde todo su mundo. Así Abraham Abinu nos enseña que también en guerras y situaciones difíciles, no hay en el iehudí un estado de desesperanza.

"Y hubo una disputa entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, y el cananita y el fariseo todavía habitan en la tierra"

TAMBIÉN DISCUSIONES JUSTAS Y EN NOMBRE DEL CIELO PROVOCAN PROFANACIÓN DEL NOMBRE DE HASHEM.

La Torá Kedoshá nos dice en la perashá de la semana "Y hubo una disputa entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, y el cananita y el fariseo todavía habitan en la tierra" y la Torá sigue y dice "Y dijo Abram a Lot no haya por favor pelea entre yo y vos y entre mis pastores y tus pastores porque personas hermanas somos". Es necesario entender es que toda palabra en la Torá es precisa, la Torá cuenta sobre la pelea entre los pastores de Abraham y los pastores del ganado de Lot, si es así, ¿por qué la Torá precisa acentuar y decirnos "y el cananita y el fariseo todavía habitan en la tierra"? Sino aprendemos acá una base grande, a veces discutimos y peleamos también en nombre del cielo, hay en la comunidad a veces discusiones entre las personas y estas son en nombre del cielo y todos tienen razón y las discusiones son correctas, pero "y el cananita y el fariseo todavía habitan la tierra" hay personas a parte que ven esta pelea y estas discusiones, incluso que tienen razón en las discusiones y son en nombre del cielo, pero esto provoca que el cananita y el fariseo, personas que no entienden y no saben, ven la divergencia que provoca la profanación del nombre de Hashem que dicen que personas temerosas del cielo pelean y esto es no bueno.

Por eso cuando el hombre pelea, también si la pelea es justa y correcta, esta en él saber que provoca profanación del nombre de Hashem, por eso está permitido alejarse uno del otro para interrumpir la pelea e impedir la profanación del nombre de Hashem. Las peleas y discusiones que hay entre las personas que provocan que extraños lo vean, esto influye sobre los extraños severamente porque ellos no entienden, provocando que digan que hay discusiones en el Bet-haKneset, que hay discusiones en la ieshibá, hay discusiones entre los temerosos del cielo en situaciones como estas hay que desconectarse, que cada uno vaya a su camino porque la continuación de estas discusiones, incluso sea en nombre del cielo, provocan profanación del nombre del cielo con los extraños. Y este es un buen consejo, en donde hay discusiones incluso sean en nombre del cielo, si hay extraños que ven la solución es alejarse. Si el hombre se aleja de esto, provocó menos profanación del cielo y esto es para bien de todos.

Segulut Del Rif

SEGULÁ PARA EL HOMBRE QUE LA MEDIDA DE DIN ESTÁ EXTENDIDA SOBRE ÉL

Personas que sienten que hay sobre ellos la medida de Din y las cosas son difíciles con ellos, y sienten concretamente ocultamiento grande de HaKadosh-Baruj-Huh, entonces es sabido tzadikim una segulá grande, el hombre que siente ocultamiento de la presencia divina y cualidad de justicia, vaya y haga hatarat nedarim (desatado de las promesas) y hatarat kelalot (desatado de las maldiciones), como hacemos víspera de Rosh-haShaná y víspera de Kipur Hatarat Nedarim y Hatarat Kelalot, el hombre vaya a tres Talmidé Jajamim y haga Hatarat Nedarim y Hatarat Kelalot y con esta fuerza bajar todos los dinim y todas las maldiciones. Y así nuestros antepasados kedoshim y nuestros Rabanim Kedoshim acostumbraban a hacer, cada vez que veían un momento de sufrimiento en alguien, solían decirle hacer rápido hatarat nedarim y hatarat kelalot. Sea la voluntad que HaKadosh-Baruj-Huh salve a todos nosotros que ameritemos a la Redención Completa cercanamente.

UNA PUERTA PEQUEÑA DE UN PENSAMIENTO MALO Y EL IÉTZER-HARÁ YA DOMINARÁ SOBRE EL HOMBRE.

La Guemará dice (Iebamot 21 a) "Y cuidarán mi cuidado" (Vaikrá 18:30) hagan un cuidado a mi cuidado, hacer un cerco sobre el cerco sobre el cerco, para cuidar el cuidado que no haya puerta para que malos pensamientos entren al hombre. Esto es lo que la serpiente venció a Javá, que Javá le dio una puerta. HaKadosh-Baruj-Huh no dijo a Javá no tocar el árbol del conocimiento. La serpiente la empujó, ella tocó, la serpiente le dijo ¿viste?, tocaste y no sucedió nada. Prohibido darle una puerta, puerta pequeña, "a la puerta el pecado se agazapa" (Bereshit 4:7), a una puerta pequeña, que se ve pequeña "el pecado se agazapa", el Satán está agazapado y de allí ingresa y al momento que el Satán entra a la vida del hombre ¿quién nos enderezará y quien lo podrá frenar?, ¿quién puede dominarlo? ¿quién puede provocar que el iétzer hará pare?

Por eso todos nosotros, "fuego constante arderá sobre el mizbéaj (altar) no se apagará", frenar los malos pensamientos, frenar el impulso del mal, porque alcanza un pensamiento malo que ingresa en la cabeza del hombre, este ya domina sobre el hombre. Como contarnos el relato del Ben-Ish-Jai, que había un hombre, gran avaro, que quería comprar una casa, casarse, y era avaro, no quiso comprar una casa. El Rab le dijo que compre una casa y entonces te será fácil casarte con una mujer. El fue a la casa de un rico, le dijo por favor toma plata, solo dame un clavo para clavar en la pared de tu casa. El Rico accedió. Después que colocó allí el clavo e hizo un documento, fue, empezó a ir al rico cada unos cuantos minutos, para colgar del clavo ropa, cestas, cosas, hasta que el rico ya no pudo soportar el clavo, que el hombre hace con este lo que quiere, y se paró y abandonó la casa y ese avaro tomó la casa e hizo en ella lo que quiso.

El iétzer-hará necesita un pensamiento no bueno en el corazón del hombre, un clavo en el corazón del hombre. Al momento que tiene el iétzer-hará un clavo en el corazón del hombre, él ya domina sobre el hombre, lo derriba y lleva a lugares de lo más malos y duros. Por eso, no darle al iétzer-hará ningún clavo, no darle al iétzer-hará nada para entrar en el corazón del hombre, no darle al iétzer-hará ningún pensamiento. Todo pensamiento que viene al hombre, el hombre tiene que matarlo mientras sea pensamiento, deshacerlo, quebrarlo, derribarlo.

Al instante que un pensamiento malo ingresa, también si no la desarma, y tampoco la desmenuza y la convierte en acciones, este pensamiento abre una puerta y tras este pensamiento vienen atados, atados, atados de trasgresiones y de acciones no buenas. Cerrar, sellar, hermetizar, estar cerrado, hermético y sellado, no dejar a ningún pensamiento malo entrar. Porque el cerebro es una cosa santa, es una cosa excelsa, es una cosa que pertenece a HaKadosh-Baruj-Huh, el cerebro es el ministro de HaKadosh-Baruj-Huh en el cuerpo del hombre. Y se el cerebro peca, si ingresan en el cerebro pensamientos malos, entonces el hombre está perdido y pierde todo lo que tiene.

El trabajo del iétzer-hará en esta generación cada día es sembrar especulaciones en el corazón del hombre. Todo el día introducir pensamientos. Especulaciones sobre la emuná, especulaciones sobre el servicio a Hashem, especulaciones sobre cashrut, especulaciones sobre el estudio de Torá, especulaciones sobre toda cosa, introducir pensamientos sobre toda cosa. Al instante que entra un pensamiento, tras el pensamiento, ingresan paquetes, paquetes, de debilidad, de descenso y de cosas no buenas. Bloquear el pensamiento, no dejar a ningún pensamiento que ingrese. El hombre que deja a los pensamientos entrar a su corazón, a su alma, ese hombre empezó la destrucción, la caída, el descenso, la devastación del hombre.

Peleemos tzadikim con toda la fuerza para hermetizar, sellar, no dejar a ningún pensamiento entrar en nosotros. Solo pensamientos de teshubá, solo pensamientos de buenas acciones, solo pensamientos de cosas buenas. Todo pensamiento de teshubá trae tras él teshubá. Todo pensamiento de teshubá trae tras de sí fortalecimiento del servicio a Hashem. Todo pensamiento de trasgresión trae tras de sí trasgresiones, trae detrás de él acciones no buenas.

Hagamos hincapié y cuidémonos, solo pensamientos de teshubá, cada día y día una voz sale del Monte Joreb y anuncia y dice ay de las criaturas por la afrenta de la Torá (Abot 6:2). ¿Qué es esta voz? Son pensamientos que entran en el corazón del hombre. Abriremos el corazón a estos pensamientos de teshubá, entonces entraremos en un sendero de pensamientos de teshubá, muchas mitzvot, muchas buenas acciones, mucho acercamiento a Hashem, muchos buenos caminos. El hombre que abre el corazón a pensamientos de teshubá, ingresan luego arroyos de teshubá, entran después arroyos de Torá, ingresan luego cosas potentes y cosas grandes.

UN SEGUNDO PENSAMIENTO YA ES DEL IÉTZER-HARÁ

Está contado sobre el autor del libro "Maor Enaim" un hecho que contiene un gran musar. El autor del "Maor Einaim" era pobre al extremo, no tenía plata, no tenía nada, no tenía como sustentarse, no tenía como comer, vivía con una gran pobreza.

Un día vino delante de él un hombre y le pidió una bendición y dio al autor del "Maor Enaim" un monto de lo más grande. Cientos de rublos, un monto de lo más grande dio al Maor Enaim como tzedaká. El autor del Maor Enaim abrió el cajón en su cuarto y puso allí la plata. El asistente estaba alegre, había muchas deudas por comida, por la casa, por todo. Era necesario pagar, el asistente estaba alegre, ese monto cubrirá la mayoría de las deudas, el asistente tenía gran alegría.

Después que estuvieron las personas en lo del autor de "Maor Enaim" y salieron todos y terminó todo siendo de noche, el asistente vino al Rab y le preguntó, ¿dónde está la plata para pagar las deudas? El Rab abrió el cajón en donde estaba la plata antes, había allí unas cuantas monedas. Preguntó el asistente, ¿dónde está todo el monto que dieron las personas? Con unas cuantas monedas no es posible pagar nada, esta no es la plata que había acá, había acá varios cientos de rublos, ¿dónde está la plata?

Le dijo el autor del libro "Maor Enaim", te voy a contar. Vino a mí una persona que tenía tres cosas importantes, una pagar al maestro de su hijo, al colegio que los niños estudian, y tenía también que casar a su hija, y también tenía deudas a pagar de su actividad comercial, si no pagaba lo expulsaban, le di a él esa plata.

Le preguntó el asistente, un monto tan grande dio el Rab de una vez, ¿cómo? La familia está hambrienta, no hay como pagar para la familia. Le dijo el Rab, te voy a contar, cuando quise dar la tzedaká vino a mí el iétzer-hará, el iétzer-hará me dijo, Rabí ve, este monto puedes repartirlo entre cien familias, ¿por qué harás una sola mitzvá?, haz cien mitzvot. Entonces dije, el primer pensamiento de mitzvá es santo, el segundo pensamiento ya es iétzer-hará, incluso que eso se vea como mitzvá y se ve dar a cien familias, pero es ya iétzer-hará. Si eso era un buen pensamiento, hubiera venido primero, esto que vino segundo es señal que es iétzer-hará. Esto que vino como segundo pensamiento, es consejo del iétzer-hará para no hacer la mitzvá, por eso enseguida me paré y di todo.