

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT PINEJÁS, Shabbat Mebarejim Jódesh Menajem Ab, Fascículo 88, 28 de Tamuz, 5784

Primera comida

CON EL ESTUDIO DE LA TORÁ, LA MISHNÁ Y LA GUEMARÁ EN LOS DÍAS DE BEN HAMETZARIM CORREGIMOS LA INTELIGENCIA, EL ENTENDIMIENTO Y LA COMPRESIÓN DEL HOMBRE

Estos días son días de Ben-HaMetzarim, tres semanas entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, que hay en ellos un polo amargante y el Satán baila, se para y encuentra en todo lugar. El hombre tiene que estar con gran inteligencia de como pasar este tiempo y como pasar estos días.

Está escrito en los libros kedoshim que desde el 17 de Tamuz hasta Rosh-HaShaná hay diez Shabbat y estos son frente a las diez sefirot. Los primeros tres Shabbat son frente a las tres primeras sefirot. Es sabido que ese tiempo es la fuerza de Esav que su fuerza es grande por de más y el hombre tiene que saber con inteligencia y entendimiento como enderezar sus caminos y pasar estos días corrigiendo y no estropeando, llevándose a uno mismo a salir de las tres semanas estas cuando su mano esta arriba y no, D-os libre, perder patrimonios importantes en su alma y cosas importantes en su vida.

Es sabido que las tres primeras sefirot son, Jojmá (Inteligencia), Biná (Entendimiento) y Daat (Comprensión), Jojmá es la primera idea que sube a la mente del hombre, Bina es el plan que el hombre desarrolla para hacer de la cosa que subió a su mente en Jojmá, Daat es cuando el hombre llega a una situación de activar y hacer lo que pensó y planeó. Ejemplificaremos esto con un hombre que subió a su mente construir un edificio, esta es la idea, la inteligencia. Después de esto está la Biná, ir y buscar tierra, conseguir los permisos y plata para construir el edificio y Daat es como construir el edificio. La grandeza del hombre en las tres semanas estas es ordenarse a sí mismo con inteligencia y entendimiento, enderezar la Jojmá, las ideas, la Biná, los planes, y el Daat, llevar a la práctica las cosas. Y el Satán danza y trata de molestar y corromper toda parte buena. Todos los grandes daños que le surgieron al hombre en el transcurso del año, su raíz es de este tiempo, del 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab.

Y dijeron nuestros Rabanim Kedoshim que la Torá escrita es frente a Jojmá, la Mishná es frente a la Biná, y la Guemará es frente al Daat. Por eso en estas tres semanas acostumbramos en la Kehilá kedoshá "Shuba Israel" en la primer semana concluir la Torá, los Nebiim, y los Ketubim, en conjunto en reunión de hermanos también juntos, fortaleceremos la idea que haya

en ello una idea verdadera y nos cuidemos de todo mal. En la segunda semana de Ben-HaMetzarim, concluir la Mishná que es frente a la Biná, que los proyectos sean correctos y buenos. Y la tercera de las tres semanas concluir la Guemará que es frente a Daat. Y en las siete semanas restantes hasta Rosh-HaShaná es tiempo de trabajar el corazón, corregir y enderezarlo, y así ingresar a Rosh-HaShaná en un nivel grande y elevado, y recibir el yugo del reinado del cielo como es necesario.

Y quien haga hincapié en esta cosa y participe en esta sociedad de concluir el estudio respecto a Jojmá, Biná y Daat, ameritará a la reparación completa y ameritará a completar, pasar estos días y no tropezar, y construir los pilares para la continuidad del año para que sea con tranquilidad y en el buen camino.

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

El Alma Del Rif

Una de las grandes bases en estos días, Ben-HaMetzarim, el tiempo previo al 9 de Ab, es saber todo el tiempo en nuestra alma y en nuestra comprensión una base grande, que un hombre incluso si te enfrentó, también si te hizo una cosa que es dura y duele, todo instante que pasa la esencia del hombre cambia. Entonces tú te enojas, odias, peleas con alguien y algo que no se encuentra ahora, porque lo que te afectó hace una hora o hace una semana, hoy ya cambió y se tornó en otro hombre y pasaron por él otros pensamientos, otras acciones, estudio de Torá, Mitzvot, otras cosas. Y lo que te afectó y te hizo no bien, el odio que tu llevas sobre ese hombre, este no está existente ahora, sino es una cosa que pasó y cambió, y ese no se halla ahora, entonces el afectar y la divergencia en la que vives hoy, no es verdadera, no es correcta. Toda cosa que el hombre te hace mal, pasan días, eso pasó, él se olvidó, sobre otra realidad, pasaron muchos aguas en el mar desde ese tiempo y si te aferras a las discusiones y te aferras a las peleas por lo que fue una vez, eso no es verdadero y no correcto y no deseado. Por eso el hombre tiene que aprender, cosas que le hicieron una vez, sigue adelante, no las revivas. Si revives el problema no llegarás a ningún lugar y vivirás solo el pasado y no vivirás el futuro.

Segunda Comida

EL HOMBRE QUE PIENSA SOLO SOBRE EL SUFRIMIENTO DE LA SHEJINÁ SIN SU SUFRIMIENTO PARTICULAR ENSEGUIDA TRAERÁ AL MASHÍAJ

Sobre el versículo “Y desde entonces que vine al Faraón para hablar en tu nombre se le tornó mal al pueblo este y salvar no salvaste a tu pueblo” (Shemot 5:23), dice el “Noam Elimélej” (Shemot, encabezado ‘Y volvió Moshé’) que he aquí nosotros en este exilio amargo que en nuestro sufrimiento para el es sufrimiento y fue exiliada la Shejiná con nosotros, no tenemos que preocuparnos y quejarnos sino por el exilio de la Shejiná, no pensar para nada en nuestros sufrimientos sino sobre el sufrimiento y exilio de la Shejiná, si fuese nuestro objetivo y sufrimiento solo por el sufrimiento de la Shejiná y no nuestro sufrimiento, de seguro seríamos redimidos enseguida, pero como somos de carne y no es imposible soportar nuestros sufrimientos y dolores, por eso se nos extendieron los días en la multiplicidad de nuestros pecados en el exilio amargo, debido a que nosotros damos participación a nuestro sufrimiento con el sufrimiento de la Shejiná y nosotros estamos amedrentados por nuestros sufrimientos, si hubiese un solo tzadik como dijimos antes, salvaría a todo el mundo entero del Galut (exilio). Esto es lo que dijo Moshé Rabenu A”H “Y desde entonces que vine a hablar en tu nombre”, la explicación es que toda mi habla no era sino solo en para de Tu Gran Y Santo Nombre que está en exilio y no por nuestro exilio. Lo apropiado era que fuesen redimido Israel enseguida “¿y por qué salvar no salvaste?”. Estas palabras de Noam Elimélej son miedo y pavor, en todo el mundo entero si hubiera un tzadik en la generación que piense solo en el sufrimiento de la Shejiná y no introduzca ningún sufrimiento particular de él enseguida vendría el Mashíaj.

Y es sabido lo que cuentan sobre el “Ismaj Moshé” que se paró una vez en Hoshaná Rabá, abrió el Hejal y dijo, “Señor del mundo que si piensas que lo que yo hago tefilá tanto por la Gueulá (Redención) es debido a mi bien yo recibo sobre mí no tener ninguna parte en la Gueulá compelta, solo que sea la cosa y se aumente el honor del cielo. Y si piensas que de todas maneras espero tener parte en el mundo venidero, también sobre ello acepto sobre mí que si descenderé al infierno inferior para la eternidad de eternidades sin ver luz

alguna incluso así quiero la cosa, solo que se engrandezca y santifique tu gran nombre enseguida”.

El hombre que sabe desconectarse de su sufrimiento particular y pensar solo en el sufrimiento de la Shejiná, el Mashíaj enseguida vendrá. El único hombre que llegó a este nivel es Moshé Rabenu que sabía desconectar el sufrimiento del conjunto del pueblo de Israel de sí mismo y pensar solo en el sufrimiento de la Shejiná. Es necesario trabajar sobre nosotros mismos para dejar de pensar en nuestro sufrimiento y nuestros dolores sino solo sobre el sufrimiento de la Shejiná, pobre de nosotros, pobre de nosotros, que el Noam elimélej dice si hubiese solo un tzadik en la generación en todo el mundo entero que piense solo en el sufrimiento de la Shejiná únicamente, enseguida vendrá el Mashíaj y la Gueulá estaría al instante.

Cuanto tenemos que trabajar sobre nosotros mismos y pensar en el sufrimiento de la Shejiná, ahora son los días de Ben-HaMetzarim, la destrucción del Bet-HaMikdash, cada uno piensa en sí mismo, me es difícil, me duele, me hace sufrir y no es bueno para mí, el hombre piense en HaKadosh-Baruj-Huh por el sufrimiento de la Shejiná. Trabajaremos sobre nosotros para interrumpir de pensar en nuestros dolores y pensar sobre lo nuestro particular sino sobre el conjunto en HaKadosh-Baruj-Huh, por el sufrimiento de la Shejiná. Trataremos de trabajar en ello fuerte y ameritaremos a gran salvación.

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, mi esposa me impide hacer lo que el Rab dice, ¿qué tengo que hacer?

RESPUESTA:

Ante todo, es necesario honrar a la esposa y a veces muchas de las cosas que uno impide, es algo que le duele en el corazón, él no sabe como decir al otro, “me duele esta cosa en el corazón”, entonces se agarra de algo y dice, “esto – no”, porque quiere hacerle doler en retribución.

Desarmar lo que duele en la mujer en el corazón y entonces también esto se desarmará enseguida. Muchos problemas que hay son problemas acompañados con problemas anteriores existentes, rompe el problema anterior y entonces los problemas acompañados caerán.

Entonces la mujer que se para y dice al marido “no hagas esto” – porque hay otro problema en el corazón de ella, desarma el otro problema y esta cosa se liberará.

“Estos son los viajes de los hijos de Israel que salieron de la Tierra de Egipto”

TODO HOMBRE PASA CUARENTA Y DOS VIAJES EN SU VIDA CUANDO DESDE EL PRIMER VIAJE SE PROYECTAN TODAS LAS FUERZAS PARA EL RESTO DE LOS VIAJES.

Encontramos en la Perashá de la semana que hay cuarenta y dos viajes, y nuestros Rabanim Kedoshim dicen que todo iehudí desde que sale del vientre de su madre hasta el día de su muerte pasa cuarenta y dos estaciones, cuestiones en la vida que todo iehudí tiene que pasar en su vida. Pero preguntan nuestros Rabanim kedoshim con una pregunta fuerte, si contamos los viajes encontramos solo cuarenta y un viajes y no cuarenta y dos, si es así, ¿cómo la Torá Kedoshá nos dice que hay cuarenta y dos viajes?

Nuestros Rabanim Kedoshim contestan y dicen, la Torá Kedoshá dice (Shemot 19:4) “Y los transporté a ustedes sobre alas de águilas”, cuando salimos de Egipto, en víspera de Pésaj, HaKadosh-Baruj-Huh llevó a los hijos de Israel sobre alas de águilas hasta el Bet-HaMikdash y allí en Ierushalaim en el Bet-HaMikdash, acercaron el korbán Pésaj, y entonces HaKadosh-Baruj-Huh los devolvió a la tierra de Egipto y comenzó la salida de los hijos de Israel en la tierra de Egipto. Si es así nuestros Rabanim Kedoshim cuentan la salida en alas de águilas, que fue en la noche del primer séder para la salida de los hijos de Israel de Egipto como el primer viaje y después otros cuarenta y un viajes, en conjunto son cuarenta y dos viajes.

Pero es necesario preguntar y decir, nosotros decimos que cada iehudí pasa cuarenta y dos viajes, vendremos y preguntaremos, ¿cuál es la profundidad del primer viaje en el cual salimos de Egipto sobre alas de águilas? ¿Por qué este es considerado como uno de los viajes que pasamos?

Sino, quizá, pensamos explicar y decir una base grande, es sabido que llamamos a la salida de Egipto “Salida de Egipto”, y aparentemente habría que decir “salida de Israel de Egipto”, sino dicen nuestros Rabanim Kedoshim, que después de doscientos diez años que estuvieron en Egipto y se acostumbraron a las naturalezas y mentalidad de Egipto, el carácter egipcio estaba oculto dentro del pueblo de Israel. Cuando HaKadosh-Baruj-Huh sacó a los hijos de Israel de Egipto, él también sacó el aspecto egipcio de dentro de los hijos de Israel y esto es la salida de Egipto, porque los caracteres egipcios salieron de dentro de los hijos de Israel.

En base a esto es posible explicar y decir así, en todo iehudí hay el instante y el tiempo que él sale y saca el mal de dentro de él y vuelve al camino de Hashem, al buen camino. Ese instante es como que los hijos de Israel salieron de Egipto la primera vez sobre alas de águilas, que HaKadosh-Baruj-Huh los llevó a la tierra de Israel al Bet-HaMikdash para acercar el primer korbán Pésaj.

Cada uno tiene ese instante especial en el cual se eleva y apega a HaKadosh-Baruj-Huh y amerita a un apego enorme a HaKadosh-Baruj-Huh y después de esto él sale y confronta con la vida. Todo hombre que volvió en teshubá y vio, divisó, momentos de santidad, tuvo momentos encumbrados que en ellos nada, no ven y no sienten nada, sino solo santidad y pureza, solo elevación, y después salen a confrontar con los viajes de la vida, con la confrontación y la guerra diaria del iétzer-hará.

El hombre tiene que saber que todo hombre tiene cuarenta y dos viajes, el primer viaje es el despertar primero y el apego a HaKadosh-Baruj-Huh, y luego del despertar y apego primero que se simboliza y considera como la primera noche en la salida de Egipto sobre alas de águilas al Bet-HaMikdash que llegamos a la elevación del alma grande y a la luz grande, después de esto la confrontación de los cuarenta y un viajes.

La Guemará dice (Jaguigá 2 b) una cosa enormemente sorprendente, sordomudo, tonto y pequeño están exentos de toda la Torá entera, si alguien los daña está obligado a pagarle y si ellos dañan a alguien están exentos. Nuestros Rabanim Kedoshim dicen que se habla sobre un sordomudo que nació sordomudo, un hombre que alguna vez oía y se tornó sordomudo no está exento de la Torá, porque alguna vez oía. Alguien que alguna vez escuchó, vio o habló, su obligación es una obligación eterna, porque si una vez llegó a un nivel alto, de audición, de visión, o habla, él puede llegar a ese nivel nuevamente incluso que ahora es sordomudo. El hombre que llegó a cosas encumbradas una vez, siempre él llegará a cosas encumbradas, el hombre que una vez vio la luz grande, siempre está sobre él la exigencia de llegar a una luz grande. El primer viaje es el viaje del apego a HaKadosh-Baruj-Huh, y después que está el primer viaje con luz grande y apego a HaKadosh-Baruj-Huh, nosotros estamos obligados a estar en todos los viajes acorde a la luz primera, el faro del primer viaje del apego a HaKadosh-Baruj-Huh que de allí se proyectan toda la obligación que hacia ella se proyecta el hombre en el resto de los viajes.

“Y ganado ovino cuantioso tenían los hijos de Reubén y los hijos de Gad, muy enorme”

EN MÉRITO A QUE HICIERON HINCAPIÉ LA TRIBU DE REUBÉN Y LA TRIBU DE GAD SOLO MAN AMERITARON A GANADO OVINO CUANTIOSO Y ENORME

La Torá Kedoshá nos dice en la perashá de la semana “Y ganado ovino cuantioso tenían los hijos de Reubén y los hijos de Gad muy enorme” vendremos y preguntaremos, ¿por qué la Torá destaca que la tribu de Reubén y la tribu de Gad tenían un ganado cuantioso? ¿de dónde tenían ganado cuantioso?

Está escrito en los libros Kedoshim, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y comían el man, un día vinieron y dijeron a Moshé “ahora nuestra alma está seca no hay nada excepto hacia el man están nuestros ojos” (Bamidbar 11:6) se nos hizo detestable comer el man, queremos comer carne. Moshé Rabenu dice a HaKadosh-Baruj-Huh que él no puede vivir y prefiere morir, no tiene de donde traerles carne. HaKadosh-Baruj-Huh dice a Moshé juntar setenta ancianos y traer al pueblo carne, Moshé Rabenu no podía traerles carne por fuerzas propias, Moshé era todo Kadosh y podía traer solo Man. Trajeron setenta ancianos que también tenían parte física, porque el hombre con aspecto físico puede traer cosas físicas y ellos trajeron la carne.

Muchas personas del pueblo de Israel tenían también ganado ovino y bovino, faenaron y empezaron a comer carne. La tribu de Gad que eran cercanos a su Rab, Moshé, no aceptaron comer carne y comieron solo el Man del cielo, por eso ellos tenían mucho ganado ovino y bovino porque no faenaron ningún animal.

Segulut Del Rif

Es sabido tzadikim una segulá grande para el hombre de tranquilidad mental, entrar al aplomo, asentamiento de la comprensión, si el hombre siente confusión mental y falta de firmeza mental, haga hincapié en decir la Mishná de Pirké Abot (3:1):

‘Akbaíá hijo de Mahalalhel dice: observa tres cosas, y tu no llegas a manos de la trasgresión. De donde has venido y hacia donde tú vas y delante de quien tú estas destinado a dar juicio y cuenta. ¿de dónde has venido? De una gota fétida; ¿y hacia dónde tú vas? A un lugar de tierra, putrefacción y alimañas; ¿y delante de quién estás destinado a dar juicio y cuenta? Delante del Rey de todos los reyes, HaKadosh-Baruj-Huh. Es sabido tzadikim, toda vez que el hombre sienta confusión mental, falta de asentamiento mental, falta de firmeza mental, el hombre diga esta Mishná y verá asentamiento mental, verá tranquilidad y verá aplomo en todas las cuestiones.

Está contado sobre Rabí Shimshón de Ostropoli que era Kodesh Kodashim, que la grandeza y nivel de Rabí Shimshón de Ostropoli es imposible entender, calcular ni describir la santidad y nivel elevado de Rabí Shimshón de Ostropoli.

Está contado que en uno de los días del mes de Elul él encontró al iétzer-hará y vio que la cara del iétzer-hará estaba muy triste, y él le preguntó “¿por qué estás triste? ¿por qué tiene cara larga y te ves con gran tristeza?”.

Dijo el iétzer-hará a Rabí Shimshón de Ostropoli que todo el año entero trabajó para hacer pecar y fracasara todo el pueblo de Israel, y todo el año entero hice un trabajo de lo más duro. He aquí repentinamente, el mes de Elul llega y todos se levantan para Selijot, hacen tefilá, hacen teshubá, se acercan a HaKadosh-Baruj-Huh y todo su trabajo fue en vano. Todo lo que invirtió y trabajó todo el año, bajó en vano.

Después de esto pasó Rosh-HaShaná, en los diez días de Teshubá Rabí Shimshón de Ostropoli otra vez encuentra al Satán y él ve que el Satán está alegre. Él le preguntó, “¿por qué estás alegre?, ¿por qué tu cara está exultante y estás tan alegre?”.

Dijo el Satán a rabí Shimshón de Ostropoli, subí en Rosh-HaShaná delante de HaKadosh-Baruj-Huh y lloré, argumenté y dije que todo lo que hice fue en vano y trabajé de balde y trabajé sin sentido, y yo pedí a HaKadosh-Baruj-Huh que me de la oportunidad otra vez de hacer pecar y tropezar al pueblo de Israel.

Y dijo el Satán a Rabí Shimshón de Ostropoli que le dieron la oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Hay un barco grande que se acerca a la ciudad, al país, que está llena de Etroguim y me dieron la posibilidad de hacer un orificio y entonces hacer pecar a todo el pueblo de Israel y hacerlos tropezar en la festividad de Sucot que no tengan Etroguim. Rabí Shimshón de Ostropoli vio al Satán alegre etc., prosiguió.

Al final de la festividad de Sucot encuentra nuevamente Rabí Shimshón de Ostropoli al Satán y nuevamente ve al Satán muy triste, le pregunta Rabí Shimshón de Ostropoli, “¿Por qué estás triste?”, él le dice, sí el barco se llenó todo de agua, la mayoría de los Etroguim se arruinaron, quedaron etroguim aislados. Y el pueblo de Israel que hizo, fueron y tomaron los etroguim aislados para toda la ciudad y toda la ciudad invirtió un monto enorme por demás de plata, por lo menos que en toda ciudad y toda aldea haya un etrog que todos bendigan sobre él. Entonces otra vez fracasó y no tuvo éxito.

El Satán intenta todo el tiempo hacer ardides y complots para hacer pecar al hombre y subir a acusar, bajar y tomar el alma del hombre.

Pero también el hombre “con ardides te hará la guerra” (Mishlé 24:6), todo lo que el Satán trata de derribarte tú haz lo inverso, más. Y toda prueba del Satán que tú la pasas, sabe que ascendiste otro nivel y te santificaste subiendo a otro nivel.

Por eso cuando el hombre ve que está parado frente al iétzer-hará, delante de cosas duras, y no deja al satán hacerlo tropezar yendo en contra y haciendo las cosas contrarias. Y se santifica y fortalece a si mismo en contra. Sabe que HaKadosh-Baruj-Huh frente a esto te da cosas tremendas, cosas grandes, cosas a las que ameritarás y verás en ellas salvación grande.

Sea la voluntad que HaKadosh-Baruj-Huh influya sobre nosotros fuerza para el servicio de Hashem l'tbaraj y el mes de Elul este nos santifiquemos a nosotros mismos y subamos y nos elevemos ameritando a todo lo bueno.

Hay un relato sobre el “Ari HaKadosh”, está contado sobre el Ari HaKadosh, que habitaba en Tzefat un tzadik grande que lo llamaban el Rab Galanti, el Rab Galanti era Kodesh Kodashim, el Rab Galanti era tzadik y también era rico, que tenía negocios y daba tzedaká enorme.

Una vez él vino a hacer tefilá al Bet-HaKneset del Ari Hakadosh, así como entró el Ari HaKadosh le dijo, tú eres tzadik pero tienes en la cara, cara de robo, robaste, ¿qué robaste? Rabí Moshé Galanti estaba con sufrimiento estaba con sufrimiento dijo, nunca robé, toda mi vida es con rectitud, todo está escrito con lápiz y papel, nunca robé, ¿cómo el Rab dice que robé? Le dijo el Ari HaKadosh revisa.

Rabí Galanti era mayor, fue a su fábrica, llamó a todos los trabajadores, tomó una bandeja grande, la llenó de plata y dijo a todos los trabajadores, aquel que piensa que yo le debo plata y le robé o le saqué, por favor he aquí se amerita al hombre no en su presencia (Kidushín 23 a), venga y lleve. Todos se callaron, todos dijeron, D-os libre, no hiciste faltar de ninguno de nosotros, todas tus acciones son con rectitud, todos tus actos son con delicadeza, D-os libre, dijo el Rab así. Repentinamente se levantó una mujer anciana, vino a la bandeja, revolvió toda la plata, tomó dos billetes, los puso en el bolsillo y le dijo esto es mío. Le preguntó Rabí Moshé Galanti, ¿por qué?, ella dijo, esto me corresponde, es mío.

Rabí Moshé Galanti se alegró, fue al día siguiente a la ieshibá, al Bet-HaKneset del Ari. El Ari lo encuentra y le dice ahora no hay robo en tu cara, ahora te ves puro, no hay robo en tu cara. El Ari HaKadosh así dijo, le preguntó Rabí Moshé Galanti, Rab explíqueme qué, ¿por qué dices así?, ¿qué ocurrió? Le dijo, Rab Moshé Galanti sabe que esa mujer ella trabaja contigo en la fábrica muchos años, ella es una mujer anciana y ella trabaja duro, sabe trabajar mucho mejor que todos y todo lo que ella trabaja le corresponde por el trabajo un monto mayor, pero tú no piensas así, tú no le das eso y en el corazón ella siente que le corresponde más y en verdad le corresponde más, incluso que fijaste con ella así y todo está bien y ella no venía a ti con reclamos, es difícil pedir más plata, pero así fijaron, pero en el corazón de ella tiene quejas duras sobre ti.

Dijo el Ari HaKadosh a Rab Galanti, sabe que lo que ella pensaba que le correspondía y no le diste eso, era robo en tu mano, y esto te molestó y esa cosa hizo una mancha en tu cara, una mancha que te bajó y hasta que no devolviste eso no reparaste eso. Ahora cuando ella tomó lo que ella quiso entonces Hashem te perdonó, la señal del robo que había en tu cara bajó de la cara.

El hombre tiene que ser precavido con precaución extrema, todas las cuestiones del dinero que no haya robo en su mano, porque el robo hace perder todo lo que tiene, el robo destruye todo lo que tiene. El hombre tiene que ser precavido que todas sus acciones sean con rectitud, probidad, dignidad grande. Cuando el hombre camina con rectitud y probidad, Hashem le dará abundancia, Hashem le da la abundancia.

