

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT VAIEJÍ, Fascículo 59, 18 de Tebet, 5784

Primera comida

"Y será llamado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres"

EL HOMBRE TIENE QUE ESTUDIAR ANTES LA TORÁ PARA SABER COMO REZAR Y HACER JASADIM

Encontramos en la Perashá de la semana, laakob Abinu bendice a los hijos de Iosef y dice "el ángel que me redime a mí de todo mal bendiga a los muchachos y será llamado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres". laakob Abinu pide a HaKadosh-Baruj-Huh que en los hijos de Iosef, Menashé y Efraim, sea llamado su nombre y el nombre de sus padres. Es necesario preguntar, ¿por qué laakob puso primero su nombre "mi nombre y el nombre de mis padres", es que el hombre tiene ante todo que recordar a los padres y después decir su nombre, era más apropiado dar honor al abuelo Abraham y al padre Itzjak y decir sea llamado en ellos el nombre de mis padres y mi nombre, si es así, por qué laakob recuerda su nombre primero?

Sino quizá es posible explicar y decir, es sabido que nuestros Rabanim dicen (Abot 1:2) Sobre tres cosas el mundo se para, sobre la Torá y sobre el servicio y sobre hacer favores, tres patas tiene el mundo, Torá, servicio y favores. Torá es laakob Abinu que era el símbolo de la Torá; Servicio es Tefilá, Itzjak Abinu; favores es Abraham que solía hacer favores. Nos enseña laakob Abinu una gran enseñanza, hay muchas personas que rezan, hay muchas personas que dan tzedaká, pero no lo hacen de acuerdo a la Torá y en base a las reglas de la Torá. También hay personas que rezan pero no lo hacen acorde a las reglas de la Torá que nos enseña como hacer tefilá.

Por eso acentúa laakob y dice "Y será llamado en ellos mi nombre" que sea llamado en ellos el nombre de la Torá que laakob Abinu es la columna de la Torá, antes de todo estudien Torá y sepan las normativas de la tefilá, sepan cómo hacer tefilá de acuerdo a la Torá. Lo mismo en jésed, cuando den tzedaká den acorde a la Torá, de acuerdo a como la Torá ordena dar la tzedaká, no en base a lo que el sentimiento y la voluntad dicen al hombre dar tzedaká.

Esta es una base grande, y no el ignorante es jasid (piadoso) (Abot 2:5) un hombre que es ignorante no puede ser piadoso, el hombre ante todo tiene que estudiar la Torá y solo después que estudió la Torá puede hacer tefilá y dar tzedaká como corresponde.

El hombre que hace tefilá sin estudiar las halajot (normativas), dónde está permitido hablar dónde no, dónde se puede detenerse dónde no, estudiar como hacer tefilá. El hombre que da tzedaká sin que haya estudiado como hay que dar tzedaká, a quien darle primero, a la familia, a la Torá o a los pobres, quién está antes de quien. El hombre que no sabe dar tzedaká, esa tzedaká es defectuosa. Por eso dice laakob "Y será llamado en ellos mi nombre" que estudien la Torá Kedoshá que es laakob y entonces "Y el nombre de mis padres" para saber como hacer tefilá y como dar tzedaká (Caridad).

"Y le dijo a Iosef tu padre está enfermo"

LA FUERZA DEL NOMBRE DE IAAKOB ABINU DE HACER TEFILÁ POR EL ENFERMO

La guemará dice (Babá Metziá 87 a) que hasta laakob Abinu no había enfermedad en el mundo, el hombre que llegó el día de su muerte caía y se despedía del mundo. Hasta laakob Abinu no había enfermedad que preceda a la muerte del hombre, en la Perashá de la semana encontramos "Y dijo a Iosef he aquí tu padre está enfermo" y es necesario efectuar una pregunta, ¿por qué precisamente en laakob Abinu empezó la enfermedad antes que las personas fallezcan, por qué no antes o después?

Sino que es posible explicar y decir, cuando Moshé Rabenu escuchó que su hermana Miriam estaba enferma él hizo tefilá por ella "D-os por favor cúbala por favor a ella" (Bamidbar 13:12) con la fuerza de "Kel Na" (D-os por favor) Moshé Rabenu hizo tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh, y con esta fuerza es posible sanar y curar al enfermo. En base a esto es posible explicar, encontramos que HaKadosh-Baruj-Huh llamó a laakob Abinu Kel "Y lo llamó Kel D-os de Israel" (Bereshit 33:20) y debido a que HaKadosh-Baruj-Huh lo llamó Kel, tiene la fuerza de "D-os por favor cúbala por favor a ella", por eso precisamente en él empezó la enfermedad, porque esta es la fuerza verdadera para hacer tefilá por el enfermo con la fuerza del nombre Kel.

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

El Alma Del Rif

Tranquilidad y dicha vienen solo de la Torá Kedoshá, tranquilidad y dicha vienen solo del cuidado de Shabbat, de las mitzvot, de buenas acciones, del apego a HaKadosh-Baruj-Huh, de la emuná en HaKadosh-Baruj-Huh. Tranquilidad y dicha no llegan de ninguna condición que el hombre haga, toda estipulación que el hombre hace y puso sobre su cabeza un tropiezo, ese tropiezo pesará sobre él como un zapato apretado y el sufrimiento hasta que el hombre la baje después nuevamente la calce y de nuevo le sea estrecho y esta cosa es una cosa que no trae dicha verdadera, esto trae dicha ficticia. El hombre necesita que la dicha sea con el estudio de la Torá, que la dicha sea con las mitzvot, que la dicha sea con las buenas acciones y no con las cosas que piensa que son dicha y él formó y construyó para sí una realidad que es dicha, que es dicha falsa que lo subyuga a estar con sufrimiento, la mayoría de la vida para llegar a esa cosa que él piensa que es dicha y al final cuando llega a eso esto es dicha para unos instantes o para varios días y después de ello busca la condición siguiente para sufrir de ella y confrontarse con ella y estar lastimado por ello. Así el hombre no llega a ningún lugar.

Segunda Comida

"Y llamé a Jacob a sus hijos y dice, reúnanse y les diré lo que ocurrirá a ustedes en el final de los días"

TRES COSAS QUE EL HOMBRE TIENE QUE PONER FRENTE A SUS OJOS EN LA LECTURA DEL SHEMÁ

Si observamos en el Shemá Israel, veremos que hay una vez en el Shemá la letra Ain (א), "Oye (en hebreo Shemá - שמע) Israel Hashem es nuestro D-os Hashem es Uno", y en Baruj Shem ... Vaed hay dos letras Ain (א), Bendito el nombre del honor de Su Reinado para siempre (en hebreo Leolam - לעולם) jamás (en hebreo Vaed - ועד). La Guemará cuenta (Pesajim 56 a) cuando Jacob Abinu antes de su deceso llamó a sus hijos y querí revelarles el final, se apartó de él la Shejiná (Presencia Divina). Dijo a ellos, D-os libre, ¿hay en mi cama algo inválido, a alguno de ustedes tiene cuestionamientos de HaKadosh-Baruj-Huh? Le dijeron, "Oye Israel Hashem es nuestro D-os Hashem es uno", como para ti hay Hashem que es uno, también en nuestro corazón hay solo Hashem que es uno, y entonces Jacob Abinu les dijo Bendito el nombre del honor de Su Reinado para siempre jamás".

Y cuando Moshé Rabenu dijo la Torá él dijo solo Oye Israel, por eso nosotros decimos Bendito el nombre del honor de su reinado en voz baja y no en voz alta. Si observamos el Shemá Israel la letra Ain (א) en "Oye Israel" una sola vez, y en "Bendito el nombre del honor de Su Reinado" hay dos letras Ain (א). ¿Cuál es la explicación de las tres letras Ain (א)?

Entonces es posible explicar acorde al Tanaíta (Abot 3:1) Akbaia ben Mahalalel dice observa tres cosas y tu no llegas a manos de trasgresión, sabe de dónde viniste y a donde tú vas y delante de quién estás destinado a dar juicio y cuenta. De dónde viniste, de una gota fétida; y a dónde tú vas, a un lugar de tierra, larvas y gusanos, y delante de quién estás destinado a dar juicio y cuenta, delante del Rey, rey de los reyes, HaKadosh-Baruj-Huh. Si es así cuando leemos "Oye Israel" en la primera letra Ain (א) de la palabra Oye (en hebreo Shemá - שמע) hay que concentrarse en 'Y delante de quien tú estás destinado a dar juicio y cuenta', esta es la unicidad Superna. Y cuando dice "Bendito el nombre del honor de su reinado para

siempre jamás" en la letra Ain (א) de la palabra para siempre (en hebreo Leolam - לעולם) concéntrese en 'de dónde viniste, de una gota fétida' y en la letra Ain (א) de la palabra jamás (en hebreo Vaed - ועד) concéntrese en 'y a dónde tú vas, a un lugar de tierra, larvas y gusanos', y el hombre que piensa estas cavanot (intencionalidades) en la lectura del Shemá repara su alma con una reparación muy grande.

פתחו קבוצה ובה לפחות 50 משתתפים
להפצת דברי תורה וחיוזוק, וקבלו ברנה
אישית תכבוד האדמו"ר רבי יאישוה יוסף
פינטו!

לפרטים - 052-510-6510

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, cuando era joven mis padres pusieron a mi nombre un local y ellos em daban el alquiler, y ahora debido a que mi padre falleció mi madre me dice que ella necesita que le de la mitad del alquiler. ¿acaso estoy obligada a ayudarla con esto o no?

RESPUESTA:

Si tu padre te dio el local de regalo es algo diferente, es otra cuestión. Si el hombre lo puso por impuestos u otra cosa, es otro tema. Y siempre si la madre pide por Honrar al padre y la madre ayuda - "Honra a tu padre y a tu madre" (Shemot 20:11), honrar al padre y a la madre es un mérito de lo más potente, no hay cosa que se pare al lado de honrar a padre y madre. Cuanto que la hija y el hijo honrar a la madre, su nivel es de lo más grande, es un nivel potente. Traten también más allá de la línea de la justicia ayudar a la madre con honrar al padre y a la madre, siendo la paga doble y redoblada.

Tercera Comida

"Y vivió laakob en la tierra de Egipto... Y fueron los días de laakob... y se acercaron los días de Israel para morir"

LAS ALMAS DE IAAKOB E ISRAEL SON FUERZAS PARA TODO IEHUDÍ PARA MEDIRSE CON TODO SUFRIMIENTO Y PROBLEMA DE CERCA Y DE LEJOS

La Torá Kedoshá nos dice en la perashá de la semana "Y vivió laakob en la tierra de Egipto diecisiete años y fueron los días de laakob, los años de su vida, siete años y cuarenta y cien años. Y se acercaron los días de Israel para morir", encontramos en laakob Abinu, a veces la Torá lo llama con el nombre de laakob y a veces con el nombre de Israel. No como en Abraham Abinu que HaKadosh-Baruj-Huh cambió su nombre de Abram a Abraham, y quien lo llama con el primer nombre comete una trasgresión, sino en laakob Abinu a veces el nombre es laakob y a veces Israel. Y si observamos en el tiempo de la desaparición de laakob Abinu la Torá nos dice "Y se acercaron los días de Israel para morir" no está escrito los días de laakob para morir sino los días de Israel. Es necesario saber una base importante que todo iehudí tiene que saber en las características del pueblo de Israel, todo iehudí tiene un alma. HaKadosh-Baruj-Huh tomó seiscientos mil almas y las dividió, para todo iehudí hay un alma. Todo iehudí viene varias veces en reencarnación en el mundo para corregir para lo que vino a este mundo, si el hombre no tiene éxito en reparar en una reencarnación viene en una segunda reencarnación, no tuvo éxito en la segunda reencarnación vendrá en una tercera reencarnación. Por eso el hombre tiene que tratar de sentir cuales son sus debilidades en el mundo, y las cosas que son su debilidad en el mundo esto es su tikún, entonces tiene que tratar de cumplir y hacer. Y si no hiciese, necesitará volver nuevamente en reencarnación para reparar para lo que vino a este mundo. A veces el hombre que se fortalece en un mitzvá determinada se introduce en él el alma de un tzadik que hacía hincapié en esa mitzvá, por ejemplo, un hombre que hace hincapié de dar tzedaká ingresa en él el alma del tzadik que solía hacer hincapié de dar tzedaká. El hombre que hace hincapié de estudiar del libro del tzadik ese tzadik ingresa en él. Toda mitzvá específica, el tzadik que está conectado a esa mitzvá ingresa en el alma de ese hombre que ya tiene un alma. Así también, D-os libre, para el lado negativo, el hombre que comete trasgresiones y cosas no buenas ingresa en él el alma de un hombre no bueno. Vemos muchas veces personas buenas que eran buenas y preciadas, amadas y queridas, repentinamente cambian su camino y cambian de un hombre a otro y no se entiende por qué, un hombre puede ser tzadik y poseedor de buenas cualidades y al día siguiente rashá poseedor de malas cualidades, sino que el motivo es que ingresó en él el alma de una cosa no buena y entonces ellos se tornan concretamente en otra persona. Sobre esto dice el Rey David "Todo el hombre es falso" (Tehilim 116:11), en todo hombre puede entrar la falsedad del ingreso de un alma no buena, y será falso y no bueno. Por eso el hombre tiene que cuidarse y ser precavido que no ingrese en él un alma no buena. Y también tiene que saber que el hombre que ameritó que se introduzca en él el alma de un tzadik, al momento que se enoja todas las buenas almas saldrán de él. Acorde a esto es posible explicar y decir una base grande, laakob Abinu, que era Kódesh Kodashim, al instante que salió al aire del mundo HaKadosh-Baruj-Huh le dio un alma, el alma de laakob Abinu. Cuando laakob Abinu luchó con el ángel regente de Esav subió y se fortaleció, que no solo luchó con personas, sino también con ángeles y su alma se tornó encubrada y alta por demás, HaKadosh-Baruj-Huh dio a laakob

una cosa extraña que nadie tiene, dos alma principales de base que le pertenecen y están dentro de su cuerpo, no un alma con ingresos de otras almas, el alma de laakob Abinu y el alma de Israel.

Cuando Iosef HaTzadik desapareció, y laakob Abinu no sabía que sucedió con Iosef y pensó que una bestia mala lo comió y despedazar fue despedazado Iosef, laakob Abinu estaba con gran sufrimiento, de ese sufrimiento y penurias pasó como una muerte que salió de él el alma de laakob y quedó en él solo el alma de Israel, por eso la Shejiná (Presencia Divina) no estuvo con él veintidós años. Cuando le dijeron los Shebatim que Iosef vive y es rey en la tierra de Egipto, laakob ve las carretas que envió Iosef y enseguida "Y revivió el espíritu de laakob su padre" (Bereshit 45:27). laakob Abinu amerito en su vida a la resurrección de los muertos, que el alma de laakob regresó a su cuerpo estando nuevamente con dos almas, laakob e Israel. Nuestros Rabanim Kedoshim hicieron derashá que cuando Iosef HaTzadik vino a su casa a hacer su trabajo, acorde a la opinión que quería concretamente hacer la trasgresión con la esposa de Potifar, se le apareció la imagen de la fisonomía de su padre en la ventana, el alma de laakob Abinu que salió de él estaba enlazada con Iosef y lo ayudó a mantenerse en todas las confrontaciones que pasó Iosef.

Y es necesario saber que un hombre que murió y se levantó resucitando no puede morir y pararse nuevamente resucitando por segunda vez, entonces cuando laakob Abinu fallece en la Perashá de la semana dicen nuestros Rabanim que laakob Abinu no murió. Y la Guemará (Toanit 5 b) y el Zohar (Terumá, 174 a) dicen, así como su descendencia esta con vida incluso él está con vida, entonces quien murió es el alma de Israel. Por eso la Torá dice "Y se acercaron los días de Israel para morir", el alma de laakob permaneció completa y existente, así como su descendencia, sus hijos, no murieron incluso laakob no murió. El alma de laakob no podía morir nuevamente, porque él falleció y se levantó resucitando y dos veces es imposible morir y levantarse resucitando, por eso laakob Abinu esta vivo y existente y no murió.

En base a esto es posible explicar, hay dos caminos de servicio a Hashem, hay cuestiones que el hombre confronta él solo en un corto lapso, y hay asuntos que el hombre confronta por un largo plazo de la vida. Hay enemigos con los cuales el hombre tiene que luchar cara a cara y hay enemigos que el hombre tiene que arrojarles flechas desde lejos para dañarlos. Así también en las cuestiones de santidad, hay cosas que el hombre tiene que hacer Tefilá y hacer servicio a Hashem apegado y cercano a él para ser salvado y salvarse, y hay cosas que el hombre tiene que pedir desde lejos, pedidos y tefilot que vayan desde lejos sobre el hombre, para salvar y proteger al hombre de cosas duras que tiene. También en el estudio de la Torá, hay estudio de Torá que protege al hombre por el transcurso del día a día en la guerra constante que tiene con el létzer-hará, y hay un estudio de Torá que lo protege de cosas que vienen y se encuentran todavía lejos. Como laakob Abinu dice a Iosef "Y yo te di a ti un hombro más sobre tus hermanos que tomé de manos del emorita con mi espada y mi arco", dice la traducción al arameo de Onkelus con mi tefilá y con mis pedidos, espada es la clase de tefilá para luchar con las personas que se hallan cerca del hombre. Y arco es una clase de tefilá para pelear con los enemigos lejanos y el resto de las cosas que vienen a dañar al hombre.

Segulut Del Rif

Es sabido lo que dice Rabí Shimshón de Ostropoli, Hashem vengue su sangre, que el versículo "Y yo en tu cuantiosa bondad vendré a Tu casa, me prosternaré al atrio de Tu Santidad en Tu temor" (Tehilim 5:8) tiene el poder de salvar al hombre del mal de ojo. Y sigue Rabí Shimshón de Ostropoli y dice, hay tres tiempos que el hombre puede hacer tefilá y salvarse del mal de ojo y la tefilá en ellos prende. Primer tiempo, a la hora que se abre el Hejal que el hombre puede hacer tefilá para salvarse del mal de ojo. Segundo tiempo, en el momento que se levanta el Séfer Torá, es un momento de voluntad que la tefilá es recibida para salvarse del mal de ojo. Y el tercer tiempo, en el momento de la bendición de los cohanim, cuando los cohanim bendicen es tiempo para hacer tefilá y salvarse del mal de ojo.

Rabí laakob Abujatzira su nivel era encumbrado, su kedushá, su grandeza, grandeza que no es posible calcular, describir y llegar a la profundidad de la grandeza de Rabí laakob Abujatzirá.

Rabí laakob Abujatzira era santo desde el vientre, es sabido el cuento que muchas personas no lo conocen, como nació Rabí laakob Abujatzira. Al padre de Rabí laakob lo llamaban Rabí Masud, Rabí Masud era un tzadik grande, era kadosh, era tzadik, era un gran talmid jajam, era kódesch kodashim, él era el Rab de la ciudad Tafilálet. En Marruecos había una ciudad llamada Tafilálet y Rabí Masud Abujatzira era el Rab de Tafilálet. Estaba casado y tenía dos hijos. Un día vinieron a su Bet-Din un marido y su esposa que no se llevaban bien y no tenían hijos, y entraron a lo de Rabí laakob Abujatzira para pedir el divorcio, quieren el Guet. Rabí Masud Abujatzira se sentó y escucho los argumentos del marido, de la esposa, escucho todos los argumentos, y tras escuchar todas las quejas dijo, es necesario un guet en verdad como ellos dicen, es necesario escribir un guet. Les escribió el guet, llegaron, abandonaron el Bet-Din, le escribió a la mujer guet y marido y mujer se divorciaron.

A la mujer le fue muy duro toda la cuestión del divorcio, ella estaba sentada en su casa y lloraba, sentada en el Bet-din y lloraba, estaba sentada en el Bet-Din y lloraba.

Rabí masud veía que ella lloraba, la Rabanit vio que ella estaba con gran sufrimiento. Le dijo la Rabanit, quédate aquí, descansa. Esa mujer se quedó a descansar una hora y otra hora, llegó la noche, la esposa de Rabí Masud le dijo, quédate a dormir aquí esta noche y mañana ve a tu camino, a donde tienes que ir. Pasaste un trauma difícil, pasaste un divorcio, duro, no tienes donde ir, duro, permanece aquí en la casa, duerme. Esa mujer se quedó a dormir en la casa. Por al noche sueña Rabí Masud Abujatzira que le dicen que esa mujer tiene que salir de ella una luz grande para el mundo y kadosh elión, tiene que nacer de ella para el mundo, levántate y cástate con ella. Rabí Masud Abujatzira tuvo miedo, ¿qué dirá?, ¿cómo lo dirá?, ¿qué dirá a su esposa?, ¿cómo le dirá a su esposa, que él quiere casarse con la mujer que vino ayer acá y recibió un guet, él quiere casarse con ella? ¿Qué dirá? ¿Cómo lo dirá? Calló Rabí Masud, no dijo nada.

Erá de mañana, esa mujer, la esposa de Rabí Masud tuvo piedad de ella, le dijo que se quede otro día. Se quedó otro día. Por la noche sueña la esposa de Rabí Masud que del cielo le dicen, esta mujer, un alma grande está por bajar al mundo de ella, por favor que tu marido se case con ella y de ello saldrá una luz grande para el mundo, está oculta en ella un alma grande que solo ella puede parir para el mundo. La esposa de Rabí Masud se levantó por la mañana y le dijo, por favor quiero que me escuchen en lo que te pediré, cástate con esa mujer. Rabí Masud le dijo, también yo soñé así por la noche, tuve vergüenza de decírtelo y si tú dices así se hará.

Fue Rabí Masud y su esposa a esa mujer y le dijeron, Rabí Masud soñó así por la noche y al día siguiente soñó así y así su esposa y así ellos quieren. Esa mujer era una mujer tzadik grande y kedushá, se avergonzó, no sabía que responder, no sabía que decir, no sabía que responder. Estaba con vergüenza y gran sufrimiento, tenía miedo, no sabía que decir, no sabía cómo decir, pero al final accedió. Esperaron tres meses como está escrito en la halajá (lebamot 41 a, Shulján Aruj Eben HaEzer 13:1), un hombre que divorcia a su esposa, está prohibido a la mujer casarse por tres meses, esperaron tres meses y luego de los tres meses se casó con ella Rab Masud, agregó a ella sobre su esposa, se casó con ella y enseguida se embarazó y nació Rabí laakob Abujatzira.

Rabí laakob Abujatzira nació y desde entonces que nació era kódesch kodashim, desde el instante que Rabí laakob nació, Rabí Masud Abujatzira toda su fuerza, toda su kedushá, toda su Torá, todas las virtudes que tenía, las invertía con toda su fuerza en Rabí laakob.

Rabí laakob desde el momento que nació era Kadosh Elión, era Kódesch kodashim, estaba con kedushá grande, con pureza grande, y su padre, Rabí Masud, se sentaba y estudiaba con él Torá.

Una vez vino de la Tierra de Israel un emisario para juntar plata y rondaba por al ciudad, vino a la casa del Rab, de Rabí Masud, y Rabí Masud vio que era Talmid Jajam grande, le dijo Rabí Masud quédate y estudia con mi hijo Torá. Ese enviado de Ierushalaim que vino a juntar plata se quedó allí y estudiaba Torá con Rabí laakob. Está contado sobre la revelación del profeta Eliahu primera que tuvo Rabí laakob Abujatzira, cuando Rabí laakob Abujatzira tenía diez años hubo una gran hambruna en la tierra, no había que comer, no había que beber, había gran hambruna, gran hambre, hambre dura, no había nada, no era posible conseguir ni un grano de trigo, no existía conseguir nada, llegando el estado que en la casa de Rabí Masud no había que comer.

Rabí laakob tenía diez años, fue a su madre y le dijo, ¿hay algo para comer? Le dijo su madre, no hay lo que comer, no hay nada, no hay pan en la casa, no hay nada en la casa, no hay lo que comer en la casa. Dijo Rabí laakob a su

madre, saldré y buscaré comida. Le dijo su madre, no hay, buscamos, todos nuestros trabajadores dieron vuelta, buscaron, no hay ni una hogaza de pan, no hay lo que comer, no es posible conseguir nada, no hay lo que comer, no es posible traer nada a casa, no hay lo que comer. Rabí laakob dijo, saldré y traeré, y dijo Rabí laakob a su madre, si yo traigo la comida para la casa por favor dame algunas monedas de regalo por esto que traje comida. La Rabanit le dijo, sí. Salió Rabí laakob y empezó a buscar, repentinamente ve un hombre que es todo negro, tan desagradable que no hay similar a él. Camina, sobre un burro tiene dos canastos de los costados. Se acercó a Él Rabí laakob y le dijo, ¿Qué haces acá? Le dijo ese hombre, estoy de paso, tengo en los canastos harina y busco a quien vendérsela. Le dijo a ese hombre, ve a mi madre, ella quiere comprar. Le dijo ese hombre, voy contigo. Fueron los dos juntos, llegaron a la casa de Rabí Masud, a la casa de Rabí laakob, Rabí laakob fue a llamar a su madre para que salga a pagarle al hombre, entró a la casa, cuando salió buscaron a ese hombre negro, desagradable, que vio Abir laakob, desapareció ese hombre. Quedó el burro lleno de trigo, lleno de harina, que se encuentra afuera atado a un árbol. Le contaron el hecho a Rabí Masud, Rabí Masud dijo, es Elishu HaNabí. El primer pedido, la primera voluntad que Rabí laakob quiso, HaKadosh-Baruj-huh le envió a Elishu HaNabí. Le mandó a Elishu HaNabí que le traiga trigo hasta su casa, le envió a Elishu HaNabí, "La voluntad de sus temerosos hará" (Tehilim 145:19), HaKadosh-Baruj-Huh hace la voluntad de "Sus temerosos", la voluntad de los tzadikim HaKadosh-Baruj-Huh la cumple. Rabí laakob desde que era un niño pequeño era kódesch kodashim, era grande en Torá, grande en temor del cielo, era experto en toda la Torá entera. Está contado sobre un gran Rab que vivía en Alger, Alger era próxima a Tafilálet, próxima al límite de Marruecos en el sector de Tafilálet y había allí un Rab grande llamado Rabí Mordejai Ben Shimol, que ese Rabí Mordejai Ben Shimol decreto el reinado sobre él un decreto de muerte en Alger. Él era tzadik, dijo, escaparé para que no me maten. ¿A dónde huyó? Huyó a la ciudad de Tafilálet. Llegó a Tafilálet, entró al Bet-HaKneset, quería estudiar guemará, y había allí niños que estudiaban alef-bet (abecedario), y cierto muchacho joven, les enseña el alef-bet. Buscó Rabí Mordejai quien estudie con él guemará, un Talmid-Jajam que se siente y estudie con él Torá, no halló. Vio allí dentro del Bet-haMidrash, dentro del Bet-HaKneset una guemará, tratado de Jaguigá, apoyada sobre la Tebá, apoyada en el Bet-HaKneset. Levantó Rabí Mordejai la guemará, tratado de Jaguigá, y empezó a gritar y decir, Jaguigá-Jaguigá, ¿por qué estás tan sola?, ¿por qué no hay quien te estudie?, ¿por qué estás así cual viuda? Y estaba sentado Rabí Mordejai y decía lamentaciones sobre el tratado de Jaguigá que está huérfana y se encuentra sola. De repente ese muchacho se le acerca y le dice, ¿por qué dices sobre Jaguigá lamentaciones?, ¿por qué dices sobre Jaguigá que está sufriendo?, esta jaguigá tiene quien la estudie. Le dijo Rabí Mordejai, ¿quién?, le dijo, Yo. Se sentó Rabí Mordejai Ben Shimol, que era kadosh elión, con ese muchacho, que era Rabí laakob Abujatzira, y Rabí Mordejai Ben Shimol se asombró de la grandeza de Rabí laakob en la Torá, en temor del cielo, en todas las cosas, y ese Rabí Mordejai Ben Shimol desde entonces se convirtió en como el alumno de Rabí laakob Abujatzira que era un muchacho. Rabí laakob era grande en Torá, grande en temor del cielo, era grande en milagros, era grande en toda cosa de Kedushá, era Rabí laakob Abujatzira grande. Todas sus innovaciones de Torá, todos sus libros, todas sus profundizaciones, todo su servicio a Hashem es un servicio a Hashem grande. Quien observa en los libros de Rabí laakob verá grandeza y kedushá, y toda cosa de kedushá está dentro de los libros de Rabí laakob Abujatzira. Hay un hecho que contiene un miedo grande, se cuenta sobre Rabí laakob Abujatzira que cuando vivía en Tafilálet, solía sentarse en su cuarto estudiando Torá y una de sus nietas quería ver a su abuelo y Rabí laakob cuando estaba estudiando nadie lo molestaba y la nieta subió al cuarto y golpeó la puerta. Rabí laakob insinuó una maldición, dijo una hakpadá (rigorismo) sobre quien molesta en la puerta y así como dijo esto la niña cayó desmayada y perdió el conocimiento. Su nieta, vino el padre de la niña, Rabí Aharón, y lloró delante de Rabí laakob, mi hija. Rabí laakob tuvo un sufrimiento grande, tomó un vaso de agua, bendijo sobre el vaso y dijo, froten sobre ella y se levantará. Frotaron sobre ella y se levantó de todo lo que tuvo.

Rabí laakob era Kódesch kodashim, la virtud de Rabí laakob es una virtud grande y una gran grandeza sin parangón. Quien observa en todos los libros de Rabí laakob Abujatzira verá una cosa de gran prodigiosidad, Rabí laakob Abujatzira dice un hincapié grande en la cuestión de amistad, de unión entre el pueblo de Israel. Rabí laakob Abujatzira acentúa, todo tiempo que HaKadosh-Baruj-Huh quiere ver la unión y amistad en el pueblo de Israel. Si hay unión, si hay amistad, hay ayuda del cielo grande. Si no hay unión y no hay amistad baja la ayuda del cielo.

