

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT METZORÁ, Shabbat HaGadol, Fascículo 75, 12 de Nisán, 5784

Primera comida

“Y pondré llaga de tzaraat en las casas de la tierra de su propiedad”

EL HALLARSE EL HOMBRE EN UN ENTORNO SANTO O EN CERCANÍA DE UN TZADIK INFLUYE SOBRE ÉL PARA BIEN, Y D-OS LIBRE, LO CONTRARIO

La Guemará dice (Jaguigá 14 a) que Rabí Akibá solía disertar en palabras de Hagadá, vino a él Rabí Elazar Ben Azariá y le dijo, Akiba ¿qué tienes con la Hagadá, deja tus palabras en las llagas y carpas (impuras), para de hablar cosas de Hagadá y da medida de las llagas y carpas, llagas y carpas es lo que la Torá Kedoshá nos dice en la Perashá de la semana “Y pondré llaga de tzaraat en las casas de la tierra de su propiedad”, ¿una casa que tiene llaga de tzaraat cuándo es su impureza o como es su impureza?, una casa en la que hay un muerto. Así Rabí Akibá solía disertar en palabras de Hagadá y Rabí Elazar ben Azariá le dijo.

Efectuamos una pregunta y así preguntan los exegetas, HaKadosh-Baruj-Huh dio Pardes, Peshat (literalidad), Remez (Insinuación), Derash (disertación) y Sod (secreto), cada uno tiene el derecho de estudiar lo que su corazón busca y lo que le es cómodo, lo que la raíz de su alma está conectada ahí y como él se siente en ese momento para fortalecer palabras de doctrina, palabras de halajá, cada uno lo que su corazón busca en esa hora y en ese tiempo. Seguro el Gran Rabí Akibá transmitió a los alumnos lo que pensaba fortalecer y enseñar a los alumnos en ese tiempo, si es así, ¿por qué Rabí Elazar Ben Azariá vino y dice a Rabí Akibá interrumpir con las palabras de hagadá e ir a llagas y carpas?

Entonces pensamos explicar y decir, en llagas y carpas aprendemos la base grande que una casa que tiene una llaga esto influye sobre toda la casa y toda la casa se torna impura, la cosa impura que hay dentro de la casa influye severamente sobre todos los habitantes de la casa y sobre todo lo que se halla dentro de la casa que se convierte en impuro.

Nuestros Rabanim Kedoshim que si en una cosa mala es así, se entiende de esto que en una cosa buena es doblemente redoblado para bien. Seguro en una casa que hay una cosa santa, la santidad posa una santidad grande sobre todos los que se encuentran dentro de esa casa, si un muerto o una llaga impurifican todo al que se encuentra dentro de la casa, cuanto más, que si se halla un tzadik vivo o una cosa santa se encuentra dentro de la casa, esto purifica, santifica y eleva a todos los habitantes de la casa.

En base a esto es posible explicar y decir, Rabí Akibá solía disertar palabras de musar y palabras de hagadá, vino Rabí Elazar, cesa de palabras de hagadá le dijo, tú no necesitas transmitir palabras de musar a los alumnos, por la esencia que tú te encuentras en este lugar, como llagas y carpas que son impuras. Pero tu eres del lado positivo, la realidad que tú te encuentras aquí ya influye grandemente sobre todo el derredor y sobre todos los que están para que sean santos y puros, fortalecidos y embebidos del camino de Hashem por la esencia de tu estancia en el Bet-HaMidrash.

Si es así vemos una base grande, cuando hay un tzadik o un hombre santo que trabaja sobre sí mismo o una cosa santificada, como cuando hay una llaga de tzaraat o un muerto y ellos bajan e impurifican al hombre que se encuentra dentro de la casa, así también por el contrario cuando hay un tzadik o una cosa santa en la casa las personas se tornan santas, alzándose y elevándose por la fuerza de ese tzadik, ese hombre es elevado y santo.

Por eso el hombre tiene que hacer hincapié sobre sí mismo grandemente, cuando el hombre se encuentra en un entorno santo, en un entorno puro de temerosos del cielo, la esencia de la estancia de éste en un entorno bueno esto ya influye sobre el hombre y lo cambia de un extremo al otro.

מי לא רוצה ישועה? מי לא רוצה רפואה?
מי לא רוצה את משה רבנו מליץ יושר עליו בשמיים

מספר דבורים
אנא משה רבנו

השבת זה הזמן כבקשת כבוד האדמו"ר רבנו יאשיהו יוסף פינשו שליט"א
זהו צו השעה כולם מזכים עוד שני חברים לקרא ספר דברים בשבת קודש
ונזכה כולם לקדש שם שמיים ולקיים את דברי ה' זכרו תורת משה עבדי

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

El Alma Del Rif

Dijeron nuestros Rabanim ZTZVK"l, quien cumple la mitzvá del séder con alegría y con apego sacando de sí todo pensamiento de tristeza y amargura, tiene asegurado que todo el año venidero será alegre sin ninguna tristeza y amargura, no sentirá ninguna amargura tanto espiritual como físicamente. Y sea precavido y cuide de no enojarse en la noche del séder, porque el daño para el alma y el enojo de la noche del séder quién la enderezará.

Segunda Comida

"Y ordenará el Cohén y tomará para quien se purifica dos pájaros vivos puros"

DOS PÁJAROS COMO INSINUACIÓN SOBRE LOS DOS CAMINOS EN EL SERVICIO A HASHEM PARA ACERCAR A LOS ALEJADOS

La Torá Kedoshá dice que el metzorá trae dos pájaros al cohén como korbán, un pájaro se faena y el segundo se libera. Entonces pensamos decir una base grande, la Guemará cuenta (Berajot 48 a) sobre Abaié y Rabá que cuando eran pequeños estudiaron con Rabáh. En uno de esos días les preguntó Rabáh ¿quién creó el mundo?, ¿a quién le bendicimos?, le respondieron para HaKadosh-Baruj-Huh. ¿Y HaKadosh-Baruj-Huh donde se sienta? Les preguntó, Rabá se sentó en el Bet-HaMidrash y señaló hacia el techo al cielo, Abaié sacó a Rabáh afuera del Bet-HaMidrash y señaló al cielo.

Dijo Rabáh, estos niños aunque todavía son pequeños vemos que saldrán grandes en el pueblo de Israel, así vemos que Abaié y Rabá son dos de los emoraim grandes e importantes en el pueblo de Israel que casi no hay tópico en el Shas (conjunto de la guemará) que su opinión no aparece. Preguntaremos, ¿cómo Rabáh sacó la conclusión de esto que estos dos niños serán emoraim kedoshim que así dijeron y así señalaron?, ¿cuál es la profundidad en la cosa?

Sino quizá es posible explicar así, hay dos líneas en el camino de Hashem, una línea, dichosos los que se sientan en tu casa, el hombre se sienta en la casa, estudia Torá y sirve a Hashem, lee tehilim, estudia guemará y mishná, no sale de la casa. Y hay una segunda línea que el hombre sale a la calle y acerca a las personas, influye sobre las personas y hace todo lo que él puede hacer. Rabá su servicio a Hashem era sentarse en la ieszibá y estudiar Torá, el servicio Hashem de Abaié era salir de lugar en lugar, hacía tzedaká y jésed, hacía buenas acciones. Y así vemos también en muchos tzadikim de las generaciones pasadas, hubo tzadikim que se sentaron en la casa y había tzadikim que salieron a la calle a acercar a las personas.

Veamos a nuestros dos abuelos kedoshim, el abuelo "Baba Meir" y el bisabuelo "Baba Sali". Baba Meir solía sentarse en la casa, en momentos especiales solía salir de la casa, Baba Salí estaba acá y estaba allá, viajó a Francia, a Argelia, a la Tierra de Israel, rondó por todo lugar.

Hay tzadikim que su servicio a Hashem es "Dichoso el que habita en tu casa" desde la casa influyen, estudian Torá y construyen senderos en los corazones de todos. Hay tzadikim que caminan en la calle para recolectar las chispas santas por medio de mitzvot y buenas acciones, confrontación y guerra con la sitrá ajará (el otro lado) cara a cara.

Así también se vio en Janoj y en Abraham Abinu, la Torá Kedoshá nos dice sobre Janoj "Y se encaminaba Janoj hacia Elokim (D-os) y no está" (Bereshit 5:24) Janoj servía a Hashem él consigo mismo, no salió y no influyó sobre las personas, se sentó dentro de su casa, se purificó y santificó a sí mismo hasta que ameritó a ser el ángel Matat. Por otro lado Abraham Abinu construyó una carpa con cuatro puertas "Y él está sentado a la puerta de la carpa al calor del día" (Bereshit 18:1) acerca personas e influye sobre cada uno que pueda, este es el trabajo de Abraham Abinu, y esto es también lo que hubo en Abaié y Rabá. El servicio a Hashem de Rabá era dentro del Bet-HaMidrash, de allí él señala hacia arriba en dirección a HaKadosh-Baruj-Huh e influye hacia afuera, y el servicio a Hashem de Abaié era salir y engrandecer el nombre de HaKadosh-Baruj-Huh en todo lugar.

La misma cosa es posible explicar en los dos pájaros, un pájaro el cohén lo faena, se sienta en la casa y se ofrenda a sí mismo al yugo de la Torá. El segundo pájaro es salir afuera y piar de lugar en lugar engrandece y fortalece, estas son las dos líneas en el servicio a Hashem.

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, nosotros en la ieszibá preguntamos ¿qué hacer respecto a la cuestión del relato de la salida de Egipto? ¿Cómo es posible hacer esta mitzvá con fervor?, porque es que un cuento que ya todos conocemos y no es como un niño que le cuentan una cosa nueva.

RESPUESTA:

Cada año, escribimos quizá siete hagadot de Pésaj, cada año entendemos la hagadá de Pésaj de otra forma.

Toda persona cada año que pasa tiene que entender y conocer a Hashem, acercarse a Hashem de otra forma y si el hombre conoce ya el relato, es una señal que él no ascendió en ese año de nivel en el servicio a Hashem. Cada año la salida de Egipto y el relato de la salida de Egipto es de forma profunda y diferente, si el hombre siente que conoce el cuento entonces quedó un año atrás o tres años atrás o cinco años atrás.

Es necesario cada año entender la salida de Egipto, profundizar y entender de otra forma.

Tercera Comida

“Y enviará al pájaro vivo sobre la faz del campo”

NO SOLO EL QUE HABLA LASHÓN HARÁ ES CASTIGADO SINO TAMBIÉN EL QUE ESCUCHA LASHÓN HARÁ Y CALLA

La Torá Kedoshá nos dice en la Perashá de la semana, un hombre que, D-os libre, recibió tzaraat en su cuerpo va al cohén y el cohén lo saca fuera de los tres campamentos que hay en el pueblo de Israel, kehuná, leviá e Israel. Todo hombre que tiene impureza lo sacan fuera del campamento, impureza leve fuera del campamento de los cohanim, impureza más dura también fuera del campamento de los leviim, y la impureza más severa, tzaraat, lo sacan adicionalmente también fuera del campamento de Israel.

Después de esto cuando el cohén ve que ese hombre se cura de la llaga de tzaraat, el cohén dice a ese hombre traer un korbán, dos pájaros y una madera de cedro y dos tolaat y ezob. Los pájaros el cohén los toma y los sumerge en agua siete veces y faena un pájaro, el segundo pájaro el cohén lo sumerge en sangre del primer pájaro, y entonces lo libera. Este es el korbán del hombre que habló lashón-hará, el hombre que tiene tzaraat en su cuerpo.

Hay que cuestionar con una pregunta fuerte, un hombre que fue y cometió una trasgresión, trae a HaKadosh-Baruj-Huh por la cosa no buena que hizo, una Ofrenda ígnea de HaKadosh-Baruj-Huh, hay cosas que está permitido comer del korbán (ofrenda) y hay cosas que está prohibido comer del Korbán. El Korbán lo acercamos a HaKadosh-Baruj-Huh y es de Él. Acá nosotros vemos, HaKadosh-Baruj-Huh ordenó que el hombre con tzaraat tiene que traer dos pájaros, un pájaro se faena para HaKadosh-Baruj-Huh y el segundo se libera, el hombre trae dos pájaros, hay muchos pájaros afuera, ¿por qué no se faena también el segundo pájaro? ¿para qué y por qué lo liberamos? Sino es posible explicar y decir una base grande que todo hombre tiene que ponerlo frente a sus ojos toda su vida, nuestros sabios Z"l dicen (Erjín 16 a) tzaraat viene por el pecado de lashón-hará, la reparación de quien habló lashón-hará y fue castigado con tzaraat es traer un korbán, pero quien escuchó lashón-hará y no reprobó, escuchó cosas no buenas y no gritó y dijo que eso es lashón-hará y está prohibido hablar así sino que calló, él también hizo una trasgresión. Por eso traemos un korbán de dos pájaros, un pájaro lo faenamos y el segundo pájaro lo liberamos para que este segundo pájaro ronde por el mundo y pie y diga en el mundo que él repara lo que ese hombre escuchó lashón-hará y no reprobó.

Así está contado sobre el Jafetz-Jaim, había una vez un hombre que habló sobre el Jafetz-Jaim lashón-hará sin fin, después de un tiempo le ocurrieron desgracias duras y él vino al Jafetz-Jaim para pedirle perdón que habló sobre él lashón-hará y ahora le ocurren muchas tragedias. Le dijo el Jafetz-Jaim, te perdono con una condición que te sientes y escribas todo lo que hablaste sobre mí. Dijo ese hombre al Jafetz-Jaim que incluso si se sentara semanas no alcanzaría a escribir lo que habló, le respondió el Jafetz-Jaim que él no le perdona hasta que se siente y escriba todo. Se sentó ese hombre y escribió por el transcurso de varios días y noches cuadernos completos de lashón-hará que habló sobre el Jafetz-Jaim.

Después que terminó de escribir, le dijo el Jafetz-Jaim ahora ve y rompe todos los cuadernos en pedazos muy pequeños, ese hombre pensó que esa era la reparación y él fue y rompió. Le dijo el Jafetz-Jaim ve a la ventana y arroja todos los pedazos pequeños de las hojas que rompiste. Arrojó ese hombre todo desde la ventana, había un viento fuerte que hizo volar a los pedacitos de las hojas y entonces le dijo el Jafetz-Jaim, ahora ve y recolecta todos los pedazos de las hojas. Le dijo ese hombre al Jafetz-Jaim, ¿cómo él recolectará los pedacitos el viento se llevó todo?, le dijo el Jafetz-Jaim cómo el podría recolectar el lashón-hará que ese hombre habló sobre él, el lashón-hará que habló ronda en todo lugar.

La misma cosa cuando traemos los dos pájaros, un pájaro es sobre lo que el hombre habló lashón-hará, el segundo pájaro lo liberamos para que salga a la calle a reparar todo lo que habló, todas las habladurías no buenas que el hombre habló. Ir de lugar en lugar y decir que se equivocó, cuando tenía que gritar y decir que no es correcto y él se calló, también por el silencio se es castigado no solo por el habla se es castigado. Por dos cosas se recibe castigo tanto por el habla como por el silencio, el hombre que habla lashón-hará tiene que traer un pájaro y faenarlo como korbán, el hombre que calló tiene también después de esto traer un pájaro que su reparación es que de vueltas en todo lugar para reparar el lashón-hará que habló.

אתם מקדישים

ואנחנו מפיציים!!

עלות השתתפות בהפצת
50 ספרים - 300 ש"ח
לפרטים 052-510-6-510

Segulot Del Rif

El Shabbat anterior a Pésaj es llamado Shabbat HaGadol (El Shabbat Grande). Es sabido que este Shabbat es poseedor de grandes niveles, y todo el milagro de la Redención de Egipto está influenciado de ese Shabbat, por eso consagre este Shabbat por demás para el apego en HaKadosh-Baruj-Huh. Y en toda comunidad el Rab de una alocución de Musar en la noche de Shabbat con palabras de Torá en la Perashá de la semana, y en la tefilá de Shajarit el Jajam de ese Bet-Midrash hable en cuestiones de Musar y fortalecimiento sobre los días de Pésaj, para que sepan los padres y los hijos la fuerza y el nivel de los días propicios de los días de Pésaj. Y en el tiempo de Minjá reúnanse toda la congregación, y el Jajam de entre ellos transmita la disertación de Shabbat HaGadol, halajot y costumbres.

Y esta en el hombre saber, incluso que estudió, estudia y enseña, hay fuerza y segulot tremendas en la disertación de Shabbat HaGadol, y no hay Bet-Midrash sin novedad y todo temeroso del cielo haga hincapié de estar en la disertación de Shabbat HaGadol.

EN LA SITUACIÓN QUE HAKADOSH-BARUJ-HUH TE PUSO, EN ELLA ÉL QUIERE QUE LO SIRVAS PORQUE ESTE ES TU TIKÚN (REPARACIÓN)

Los grandes y santos de Israel eran precavidos de no tomar la Torá como pico para cavar con ella. Y en uno de sus libros escribe y sufre por no tener plata para comprar hojas y tinta para escribir todas las innovaciones en la Torá Kedoshá. El miedo de los grandes de Israel era, no tener provecho del honor de la Torá y ser precavidos con la moneda que no les pertenece. Y del cielo dieron fuerza y parnasá (sustento) a los tzadikim, que no necesiten de los regalos de seres de carne y hueso.

Acorde a como se cuenta sobre Marán el "Bet-losef", que antes que escriba el "Shulján Aruj", solía trabajar un día a la semana, para traer su sustento y después de esto un día al mes y después de esto un día al año. Y en el primer año que salió a trabajar en el día específico que fijo, se dijo a sí mismo, el primer negocio que venga delante de mí, lo adquiriré. Y he aquí una no-judía se lo topó y le pidió, que su marido murió y dejó en el sótano barriles llenos de brea, y si los quiere comprar. El "Bet losef" enseguida dijo sí y compró. Cuando fue a su casa y abrió los barriles, encontró en ellos piedras preciosas y oro en cantidad. Fue a lo de la no-judía a hacerle saber, que eso él no compró. La no-judía gritó y maldijo a su marido que murió y no quería escuchar palabra de los que dijo el "Bet-losef".

Fue el "Bet-losef" a los grandes de su generación, nuestro Rab el Arí, nuestro Rab el Alshij, y analizó e investigó y levantó un tribunal rabínico que juzgue, D-os libre, que no haya robo en su mano. Y todos le permitieron este negocio y de ello se enriqueció el "Bet-losef" y se separó de todos, estudió y compuso el "Shulján Aruj" sin ningún sufrimiento de parnasá.

El hombre tiene que saber con conocimiento claro, que la parnasá (sustento) es de HaKadosh-Baruj-Huh. Y si te da alégrate porque ese es tu tikún, y si te resta también alégrate porque ese es tu tikún.

A veces HaKadosh-Baruj-Huh quiere que lo sirvas en la riqueza, a veces HaKadosh-Baruj-Huh quiere que lo sirvas en la carencia. Pero todo es la voluntad del cielo y todo tiempo y momento es un tiempo de tikún, y el mundo grande y amplio, y los cálculos del cielo y voluntad de Hashem, son cosas que no tienen medida. Por eso aprende a recibir todo con alegría y servir a HaKadosh-Baruj-Huh sin preguntas ni quejas, con alma deseosa y gran alegría.

Y si el hombre se queja por su situación, este discute al Omnipresente siendo esto el gran peligro. Sí, tú puedes hablar con HaKadosh-Baruj-Huh, pedir, cual hijo que pide a su padre algo, pero no llegar a la exigencia y discutir al Omnipresente. Tú tiene que reparar, cual es el tikún no lo sabes. Hay tiempos que son tikún en abundancia y hay tiempos que el tikún es con contracción, pero robar y hacer el trabajo de tu compañero engaño, "maldito el que hace el trabajo de Hashem engaño" (Iermiáh 48:10), este es "maldito" y de la plata que no es con rectitud "riqueza cuidada para su dueño para su mal" (Kohelet 5:12).

Nosotros recordamos cuando éramos niños pequeños en la casa del abuelo, Rabí Meir Abujatzira, cierto hombre vino a recibir bendición de Rabí Meir y cuando se levantó recibió un golpe del extremo de la mesa y le dolió mucho. Y entonces Rabí Meir sufrió con gran, gran, gran sufrimiento. Le dijero, ¿por qué sufres? Recibió un golpe, se le pasará. ¿Quién no recibe un golpe con la mesa acá, en la mesa allí? Rabí Meir sufrió con un sufrimiento potente.

Nosotros recordamos eso, eso fue en Péssaj, un día y medio antes que Rabí Meir fallezca y esto nos quedó en la cabeza muchos años, ¿qué era el gran sufrimiento? Kódesh Kodashim, ángel de Hashem de las huestes, antes que el fallezca sufrió tanto por alguien que recibió un golpe con la mesa. Entonces todo el tiempo nosotros pensamos en nuestra alma, nosotros no sabemos si dijimos esto, nosotros queremos que esto se grabe en el libro para recuerdo eterno. Nosotros pensamos decir, explicar y aclarar esto así: la Guemará cuenta sobre Rabí Pinjás Ben laír, Rabí Pinjás Ben laír era el suegro de Rabí Shimón Bar lojai acorde a parte de las opiniones. Rabí Pinjás Ben laír era tzadik, solía rescatar cautivos en donde escuchaba que había un hombre en la cárcel, solía rescatar muchos cautivos. Todo el tiempo rescataba cautivos, en donde había alguien en la cárcel solía ir y rescatarlo.

Y Rabí Pinjás Ben laír un día llegó a cierto lugar y le dieron a su burro de comer o hay otro relato que su burro se lo robaron y le dieron de comer robado. El segundo relato que dice que le dieron de comer cebada que no se le sacó el diezmo y su burro no quiso comer. Su burro solía comer solo casher, también cebada que no se sacó el diezmo él no comía, hasta que sí sacaban el diezmo a la cebada él comía, después que sacaron el diezmo comía.

Entonces la Guemará dice (Shabbat 112 b), si los primeros son hijos de ángeles nosotros somos hijos de personas y si los primeros son hijos de personas nosotros somos como burros y no como el burro de Rabí Janiná Ben Dosá y de Rabí Pinjás Ben laír sino como el resto de los burros. Incluso el burro de Rabí Pinjás Ben laír sentía que era casher y que no era casher, que se le sacó el diezmo y que no se le sacó el diezmo, el burro de Pinjás Ben laír lo sentía.

Entonces, ¿qué vemos ahora? Que el patrimonio del hombre, el dinero del hombre, la fuerza del hombre se encuentra en el patrimonio del hombre. La fuerza del hombre se encuentra en el patrimonio del hombre y por eso la Torá Kedoshá dice en Shabbat Kódesh tú y tu burro y todo lo tuyo cese de trabajar. ¿Por qué? Porque todo lo que te pertenece tiene el espíritu de Shabbat y si esto profana el Shabbat esto influye sobre ti y si tu ni eres bueno, influye sobre tu patrimonio que también este no bien.

Por eso la Guemará dice (Babá Kamá 41 a) un toro propenso a dañar, un toro que corneó varias veces se mata a sus dueños. ¿por qué se mata a los dueños? Mi toro dañó, ¿por qué yo soy culpable? Sino que tú no cuidaste sobre ti mismo y si fueses temeroso del cielo, bueno, tzadik y poseedor de buenas cualidades entonces tu toro no hubiera corneado. Este que tu toro cornea es señal que tú no estás en orden.

El dinero del hombre es el hombre y por eso, tzadikim para ellos su dinero es más que su cuerpo (Julín 91 a), el tzadik es apreciado para él su plata como su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay chispas de él ahí, parte de él, y si esto se rompe o daña a alguien, señal que él no está en orden. Esa cosa también es el hombre, esos tzadikim saben, ahora este momento es mío, terminé su tikún (reparación), tómallo, dáselo a algún otro, yo terminé el tikún.

El hombre tiene casa, repentinamente no pagó la hipoteca, le sacaron la casa, él llora. ¿Por qué lloras? Terminaste el tikún, te lo sacan. ¿Por qué lloras? No tienes allí más tikún, alégrate, Hashem te traerá algo mucho mejor. El hombre terminó el tikún en el auto, le ingresó en el corazón, vende, vende, ¿qué vender? ¿por qué? Es un auto nuevo. En el corazón no puede ver el auto. ¿Por qué? Terminaste el Tikún, terminó. Así el hombre tiene que observar sobre la vida, lo que terminó el tikún, terminó.

La misma cosa, ¿qué hubo con Nójaj? Nójaj, su generación era una generación no buena, "y se corrompió la tierra delante de D-os y se llenó la tierra de hurto" (Bereshit 6:11) toda la tierra estaba llena de hurto, toda la tierra hizo trasgresiones. ¿la tierra hizo trasgresiones? ¿por qué sembraron trigo y salió cebada? Porque también las personas iban con otras especies que no era la suya entonces también su patrimonio iba una especie con otra que no era la suya.

Y con Nójaj cuando HaKadosh-Baruj-Huh le dijo, ven al arca, toma bestias y animales, HaKadosh-Baruj-Huh le dio una advertencia de ciento veinte años. Ciento veinte años Nójaj empezó a juntar bestias, que esas bestias sean su patrimonio, sean su peculia. Y si es su dinero entonces tiene influencia sobre las bestias que estas no vayan y hagan trasgresiones y no vayan y sean no buenas, porque la influencia del tzadik está sobre sus cosas.

Entonces si es así es posible decir, ¿por qué Rabí Meir Abujatzira sufrió por el hombre que recibió un golpe? Porque esa era su mesa, y si su mesa hizo doler a un hombre, señal que algo en él no está bien. Y si algo en él no está bien, entonces este es su sufrimiento porque es parte de su dinero. El patrimonio del hombre, las bestias del hombre, todo lo que tiene el hombre es parte de su dinero, y cuando hay algo no bueno en él, también su patrimonio es no bueno, también su patrimonio daña, también su patrimonio arruina, también su patrimonio hace cosas no buenas.