

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

PERASHÁ Shabuot | fascículo 30 | 7 sivan 5783

Primera comida

La gran fuerza del ver a los ancianos en la recepción de la Torá influyó sobre todos los hijos de Israel

Vemos previo a la entrega de la Torá, HaKadosh-Baruj-Huh ordena a Moshé Rabenu "así enunciarás a la casa se laakov y dirás a los hijos de Israel" (Shemot 19:3), ir a los hijos de Israel para mostrarles a ellos la Torá, preguntarles a los hijos de Israel si ellos quieren recibir la Torá o no, "Y ahora si escuchar escuchareis en mi voz y cuidareis mi pacto y serán para Mí segulá de todos los pueblos porque mía es toda la tierra". Pero Moshé Rabenu va y habla con los ancianos, y entonces todo el pueblo y le dicen "Y respondió todo el pueblo en conjunto y dijeron todo lo que habló Hashem haremos". Tenemos que preguntar, es que HaKadosh-Baruj-Huh dice a Moshé Rabenu ir a hablar con todo el pueblo de Israel, ¿por qué Moshé Rabenu va a hablar con los ancianos? Entonces nuestros Rabanim kedoshim contestan y dicen que Moshé Rabenu temió que uno del pueblo de Israel conteste algo no bueno. Moshé Rabenu tiene que juntar a todo el pueblo de Israel, seiscientos mil, quién sabe si habrá allí un hombre insolente y no bueno o grupo de personas no bueno y cuando Moshé Rabenu venga y proponga a ellos la Torá ellos digan que no quieren, en ese tiempo que es crítico e importante antes de la entrega de la Torá, un error o estupidez de un hombre que diga algo fuera de lugar puede provocar un daño tremendo y terrible, por eso fue Moshé Rabenu y llamó a los ancianos. Al instante que fue y dijo a los ancianos las cosas, todo el conjunto del pueblo de Israel estaban parados a su alrededor. Moshé Rabenu quiso que los ancianos escuchen y vayan e influya cada anciano sobre su familia y entonces seguro lo recibirán de buena manera. Pero cuando Moshé Rabenu dijo a los ancianos y esperaba de ellos respuesta, todo el pueblo estaban parados en derredor de ellos y cuando vieron como los ancianos reciben esto y como ellos se comportan, esto introdujo en ellos un apego tan grande y amor por HaKadosh-Baruj-Huh que gritaron enseguida "Todo lo que habló Hashem haremos", nosotros aceptamos todo lo que dice Hashem. Vemos acá cual es la gran fuerza de la visión, cuando todos vieron como Moshé habla con los ancianos y como ellos se conducen y reciben sus palabras, esta cosa influyó para que todo el conjunto de Israel enseguida levante su mano y reciban esto sin decir ni una sola palabra y sin ninguna crítica, recibieron con amor y gran alegría. Por eso tenemos que saber que la visión tiene una fuerza poderosa, lo que el hombre ve esto influye sobre él grandemente mucho más que la audición. Pensamos puntualizar sobre lo dicho en la entrega de la Torá (Shemot 20:14) "Y todo el pueblo ve las voces", ¿por qué está dicho ver las voces, es que el hombre escucha las voces?, sino, en la entrega de la

Torá HaKadosh-Baruj-Huh hizo que también se vean las voces porque la visión tiene una influencia potente que no tiene parangón. No alcanza la audición, sino, HaKadosh-Baruj-Huh, quería que haya para las personas también la audición, por eso vemos las voces porque HaKadosh-Baruj-Huh generó que el pueblo de Israel vea lo que se habla. Así vemos también en el anciano renegado (zakén mamré), que no se lo mata enseguida sino que esperamos hasta la peregrinación, hasta la festividad que todos suben al Bet-HaMikdash y lo matan ahí que todos vean para que vean y teman para que esto tenga influencia. Por eso incluso que siempre se mata rápido a un hombre que tiene sentencia de muerte para que no sufra, debido a que la cosa provocará un fortalecimiento a todos para que vean y teman esperamos hasta la peregrinación que todos vean que hay una gran fuerza en la visión y una influencia que no tiene parangón. No es igual un hombre que escucha a un hombre que ve, cuando el hombre ve la cosa tiene una fuerza muy potente. La Torá HaKadosh nos dice sobre Itró (Shemot 18:1) "Y escuchó Itró sacerdote de Midián suegro de Moshé", y dice Rashí en el lugar, que escuchó sobre la partición del Mar Rojo y la guerra de Amalek. Itró se dijo para sí, si todo el mundo escuchó sobre la partición del Mar Rojo, "escucharón los pueblos se aterrorizaron, pavor agarró a los habitantes de Pelasht" (Shemot 15:14), y de todas maneras Amalek vino y se levantó para luchar, dijo Itró escuchar solamente no es suficiente, por eso escuchó Itró la partición del Mar Rojo y la guerra de Amalek, porque él entendió que escuchar solamente no alcanza y vino al pueblo de Israel.

Y así se puede ver en Abraham Abinu, dice la Guemará (Babá Metzjá 86 b), Dijo Rabí Iehudá, dijo Rab, todo lo que hizo Abraham Abinu a los ángeles de servicio él mismo, hizo HaKadosh-Baruj-Huh a sus hijos Él mismo. Y todo lo que hizo Abraham Abinu a través de un emisario, hizo HaKadosh-Baruj-Huh a sus hijos a través de un emisario. Cuando Abraham Abinu quiso darle a los ángeles agua dijo "tomaré por favor un poco de agua" (Bereshit 18:4), dicen nuestros Rabanim que quiso Abraham Abinu enseñarle educación a Ishmael que vaya él a traer agua y a través de ello Ishmael se eduque y honre las mitzvot y honre la recepción de huéspedes.

De todas maneras vendremos y preguntaremos, Abraham Abinu quiso cumplir la mitzvá de educación con Ishmael, que traiga agua para los huéspedes y los emisarios de mitzvá no son dañados, si es así, ¿por qué fueron castigados los hijos de Abraham Abinu que el agua sea por intermedio de un emisario y no por mano de HaKadosh-Baruj-Huh, es que Abraham Abinu envió a Ishmael al agua para educarlo y esta es la mitzvá de educación?

El Alma Del Rif

Tiene el hombre que tener para sí examinación de tres portales para toda cosa que dice: ¿qué escuchaste?, ¿de quién escuchaste?, ¿Cómo escuchaste?, ¿acaso pasas este portal?, ¿acaso es bueno lo que dices?, ¿es no bueno lo que dices?, y, ¿qué saldrá de esto que dices? Estas son las tres cosas que el hombre tiene que examinar en su alma, y después que examina en su alma entonces empezar también a pensar, ¿qué con el lashón-hará?, ¿qué con el sufrimiento que le hace al otro?, el hombre tiene que poner este pilar fuerte en la vida.

Repas de Shabat midi

Sino que se contesta de acuerdo a nuestras palabras, si Abraham Abinu hacía esto por sí mismo esto influía sobre Ishmael más que el adiestramiento que él lo haga, porque él lo ve y la visión tiene una fuerza potente, por eso fue castigado que también el agua sea también por manos de un emisario. Por eso también en la entrega de la Torá HaKadosh-Baruj-Huh hizo que todo el pueblo vea las voces, así también Moshé Rabenu que llama a los ancianos que al ver el pueblo de Israel a los ancianos esto influirá sobre ellos y también hablarán bien y recibirán la Torá.

LA PUERTA QUE DIO HAKADOSH-BARUJ-HUH A TODO HOMBRE PARA RETORNAR EN TESHUBÁ AFERRÁNDOSE AL TRONO DEL HONOR CELESTIAL.

La guemará cuenta (Shabbat 88 b) cuando Moshé Rabenu subió a los cielos para bajar la Torá, se pararon los ángeles de servicio y preguntaron a HaKadosh-Baruj-Huh por qué HaKadosh-Baruj-Huh quiere dar la Torá a Moshé, Pon tu esplendor sobre el cielo, que de la Torá a ellos en el cielo. Dijo HaKadosh-Baruj-Huh a Moshé Rabenu que les de una respuesta a los ángeles. Dijo Moshé Rabenu a HaKadosh-Baruj-Huh, temo que quizá me quemé el hálito de sus bocas, le dijo, aférrate al Trono de Mi honor y devuélveles una respuesta.

Se asió Moshé Rabenu al Trono del Honor celestial y dijo a los ángeles de servicio, está escrito en la Torá no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, ¿acaso hay entre ustedes envidia? ¿hay entre ustedes iétzer hará? ¿entonces que harán con la Torá Kedoshá?, no tienen lo que hacer con la Torá, entonces me darán a mí la Torá. Al instante reconocieron los ángeles de servicio a Moshé Rabenu y le dieron a él regalos y también el ángel de la muerte le dio a Moshé Rabenu un regalo. Vendremos y preguntaremos, ¿por qué era necesario que Moshé Rabenu se aferre al Trono del Honor celestial para responderle a los ángeles dándoles una respuesta?

Sino que es posible explicar y decir una base grande, los ángeles de servicio argumentaron si HaKadosh-Baruj-Huh le da a ellos la Torá y el pueblo de Israel luego peca y se arruinan, ellos destruirán la Torá.

Las personas piensan un hombre hizo teshuvá es una cosa entendible, un hombre que pecó, robó o mintió, afectó o hizo mal a las personas, e hizo teshubá entonces está todo en orden, como se convence a las personas hoy para hacer teshubá, todo lugar que el hombre camina afuera le gritan volver en teshubá, esto ya se convirtió en una cosa que se pisotea, como si hacen un favor que vuelven en teshubá. Volver en teshubá es una cosa no simple, Esto no es que nos hicieron un favor de volver en teshubá sino que HaKadosh-Baruj-Huh creó la teshubá todavía antes que el mundo. Teshubá es algo que no se entiende, un hombre que trasgredió la ley del país no hay cosa como esta de perdonarlo por la ley, un hombre que pasó el semáforo en rojo y el policía lo perdona, el policía trasgredió la ley porque no tiene el derecho a perdonar. Si su superior ve que le perdona a ese conductor, castigará al policía, pero la teshubá no es así.

Los ángeles vinieron a HaKadosh-Baruj-Huh y le dijeron, Señor del mundo Tú das la Torá a los hijos de Israel, ellos mañana pecarán y arruinarán todo, es peligroso darles a ellos la Torá. Como si se le da a un hombre irresponsable un automóvil, el irá y hará con éste un accidente, o se le da a un hombre irresponsable un fusil, él irá y matará personas, es imposible darle a un hombre irresponsable algo, este era el argumento de los ángeles. Entonces HaKadosh-Baruj-Huh dijo a Moshé Rabenu aférrate al Trono del Honor Celestial, señala a los ángeles que hay teshubá y HaKadosh-Baruj-Huh cincela cavidades debajo del Trono del Honor celestial y recibe la teshubá.

Y así hace Moshé Rabenu y muestra a los ángeles que él se aferra al Trono del Honor celestial, se aferra a esto que tiene HaKadosh-Baruj-Huh una cavidad debajo del Trono del Honor celestial para recibir la teshubá. Entonces si el argumento de ustedes que es imposible dar la Torá porque el pueblo de Israel pecarán y arruinarán la Torá, entonces está la teshubá, nos aferramos al Trono del Honor celestial que simboliza a la teshubá.

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

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Kebod Harab, quería preguntar, leí el libro Debarim en Shabbat, pero todavía no cuido Shabbat. ¿acaso todavía tengo fuerza para ser salvada?

RESPUESTA:

De seguro que una persona que lee el libro Debarim tiene un influjo grande.

Este Shabbat con todas las bendiciones es un nivel de lo más grande. De seguro el que empieza con una mitzvá le dicen que la termine, una mitzvá arrastra otra mitzvá (Abot 4:2) y fortalecerse en Shabbat Kódesh y el nivel de este Shabbat es un nivel potente y un nivel grande, un nivel que no tiene similar y con una fuerza de lo más potente.

El mérito de Shabbat Kódesh es una fuerza que es imposible calcular y describir.

EN EL PUEBLO ISRAEL TAMBIÉN LLEGUEMOS A LA BAJEZA MÁS INFERIOR DE LA VÍBORA PODEMOS RENOVARNOS Y SUBIR COMO EL ÁGUILA.

La Torá Kedoshá nos dice en la entrega de la Torá (Shemot 19:2) “Y acampó allí Israel frente al Monte”, los hijos de Israel están parados debajo del monte estando ordenados de manera sorprendente acorde a sus banderas y al orden que laakob Abinu les ordenó ir así en su cortejo fúnebre. Las tribus estaban divididas en cuatro grupos y cada grupo sostenía una bandera en su mano, cada bandera tenía un color específico y una forma diferente entre bandera y bandera. Sobre la bandera de lehudá y las tribus que iban con él estaba el símbolo del león, sobre la bandera de Efraim y las tribus que estaban con él estaba el símbolo del Toro, sobre la bandera de Reubén y las tribus que iban con él estaba el símbolo del hombre, laakob Abinu y mandrágoras, y sobre la bandera de la tribu de Dan y todas las tribus que iban con él estaba el símbolo del águila.

Está traído en el Rambán (Najmánides) y está traído en otros rishonim que estaban estas tribus en ese orden con las banderas, como los ángeles de servicio que se encuentran en derredor de HaKadosh-Baruj-Huh en el Trono del Honor celestial. Como en el Trono del Honor celestial hay una forma de león, de toro, de hombre y de águila, así también debajo del monte Sinaí las tribus se dividieron en cuatro grupos, un grupo con una bandera y el símbolo del león con lehudá, segundo grupo de Efraim con una bandera y símbolo del toro, tercer grupo de Reubén con bandera y símbolo del hombre y mandrágoras, cuarto grupo con bandera y símbolo de Dan con una víbora. Como los ángeles de servicio rodean el Trono de Honor celestial, así también con Israel, con las tribus, rodearon el monte Sinaí y esto también era la forma que andaban en el desierto.

Si observamos sobre al tribu de Dan, es posible efectuar una fuerte pregunta, el símbolo de lehudá es el león, de Reubén, el hijo primogénito de laakob Abinu, es el hombre, el símbolo de Efraim, hijo de Iosef HaTzadik, es el toro, “primogénito su toro es su esplendor para él y cuerno de antílope sus cuernos” (Debarim 33:17), cada tribu tenía su símbolo. laakob Abinu cuando bendice a sus hijos, pone el símbolo de la tribu de Dan como una víbora, “Sea Dan víbora sobre el camino, cascabel sobre el sendero que muerde los talones del caballo” (Bereshit 49:17). Si es así, ¿por qué repentinamente acá el símbolo de Dan cambió de víbora a águila como símbolo?

Sino que es posible explicar y decir, la Torá kedoshá nos cuenta sobre la víbora que en la creación del mundo la víbora caminaba en dos patas y tenía dos brazos. La víbora era la bestia más inteligente e importante entre todas las bestias. Es sabido lo que dice la Guemará (Sanhedrín 59 b) lástima del gran sol que se perdió del mundo que si no se hubiese arruinado la víbora, cada uno y uno de Israel hubiese dispuesto para si dos víboras buenas, una la envía al norte y otra la envía al sur para traerle gemas, piedras preciosas y perlas. Si la víbora no hubiera pecado e incitado a Javá, la víbora hubiese sido concretamente socia del hombre ayudándolo en todo lo posible. Pero tras que pecó e incitó a javá a comer del árbol del conocimiento, HaKadosh-Baruj-Huh cortó sus brazo y piernas, la maldijo con severas maldiciones bajándola a lo más bajo y al abismo respecto todas las bestias. Si es así la víbora simboliza algo que era grande y cayó de un palacio encumbrado a un pozo profundo. La Torá Kedoshá nos cuenta en la tribu de Dan nosotros vemos que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto había un hombre de la tribu de Dan que era llamado Mijá.

Mijá fue y buscó una cosa que pueda formar de ella una idolatría, cosa con la cual pueda hacer una gran rebelión contra HaKadosh-Baruj-Huh. Los hijos de Israel estaban parados en un tiempo grande y alto, de la salida de Egipto, como está traído en el Midrash (Mejiltá Beshalaj, 3) que vio una sirvienta sobre el mar lo que no vio lejezkel hijo de Buzí y vieron las diez plagas, se para Mijá y saca la placa que Moshé Rabenu arrojó al río para sacar de allí el féretro de Iosef, pensando como puede hacer con eso idolatría, formar con eso algo malo contra HaKadosh-Baruj-Huh. Ese Mijá con intenciones maliciosas y malos pensamientos cuida la placa en la partición del Mar Rojo, cuida la placa en la entrega de la Torá, en todos los instantes altos y santos él cuida la placa esperando el momento que pueda revelarse contra HaKadosh-Baruj-Huh y hacer una cosa grave en el mundo con la placa. Mijá tenía amigos que sabían de esto, tenía personas de la tribu de Dan que sabían de esto y estaban con él en el secreto de la cuestión y de todas maneras él hace esto.

Cuando Moshé Rabenu sube al cielo para bajar la Torá y se demora allí acorde a la opinión del pueblo de Israel y todavía no baja, va Mijá y con esa placa forma el becerro, si es así el pensamiento malicioso de crear el becerro y decir “Estos son tus dioses Israel” estaba en la cabeza de Mijá ya desde la tierra de Egipto, cuando estaban en el Mar Rojo y debajo del Monte Sinaí cuando HaKadosh-Baruj-Huh bajo y dijo “No habrá para ti otros dioses delante de Mí” (Shemot 20:2), estaba ya Mijá tramando hacer otros dioses. Si es así Mijá era símbolo de maldad, de idolatría, de deterioro y rebelión, cosa no buena. Si quedaba la víbora como símbolo de la tribu de Dan es una cosa no buena, un símbolo de bajeza y descenso como la víbora que arruinó, y así es también una muestra sobre la tribu de Dan cosa de lo no byeno, que salió de él deterioro y mal para el mundo. HaKadosh-Baruj-Huh pone como símbolo sobre la bandera de la tribu de Dan debajo del Monte Sinaí y por lo largo de todo el camino que los hijos de Israel transitaron por el desierto, que al tribu de Dan ponga sobre su bandera el símbolo y la apariencia del águila que simboliza el ave que vuela más alto que todas las aves, el ave que cada varios años cambia todas sus plumas, un ave que se renueva todo el tiempo. El águila cambia su plumaje y se renueva todo el tiempo convirtiéndose en una nueva criatura cada varios años viniendo esto como símbolo para nosotros que también si el hombre llega a la bajeza de la víbora, al abismo y a las cosas más bajas como llegó la víbora y como Mijá llegó con su estatua, llegar a una gran bajeza. De todas maneras el hombre puede renovar su juventud y su vida, cambiarse a sí mismo de víbora a águila que simboliza la renovación y sobre las cosas buenas, sobre cosa que era mala y cambió a cosa buena. Por eso sobre la bandera de la tribu de Dan hay un águila, y no una víbora, que simboliza la renovación, siendo esta la fuerza del pueblo de Israel que también si el hombre llegó, D-os libre, a la bajeza de la víbora al lugar más bajo, puede renovarse y llegar arriba a águila.

Por eso las tribus que estaban con las banderas “Y su bandera sobre mí es amor” (Shir HaShirim 2:4) que simbolizan el gran amor de HaKadosh-Baruj-Huh por el pueblo de Israel, bandera con león que sostiene lehudá, bandera con toro que enarbola Efraim, bandera con hombre que Reubén levanta, y bandera con águila y no con víbora que empuña la tribu de Dan como símbolo sobre la teshubá y sobre la renovación que todos los que tiene esperanza en Hashem trocarán fuerzas y en todo estado y situación que el hombre se encuentra, siempre puede cambiar y revertir su fuerza de una realidad no buena a una realidad buena.

Segoulot du RIF

Una transmisión del Rav HaKadosh de Lublín ZTZ”L si hay un enfermo en la casa, reciba sobre si al momento de regresar a su fuerza primera entonces haga el primer martes una comida en honor del alma de Oshéa Ben Beerí para Talmidé Jajamim y temerosos de Hashem. Y es bueno que el enfermo reciba también sobre si esto, y antes de aceptar esto diga quien lo recibe estos dos versículos (Ieshaiá 8:19-20) “Y si les dirán busquen a los obot y los ideonim que pían y murmuran ¿acaso el pueblo de D-os buscara en pos de los vivos en los muertos?”, “para la Torá y el testimonio si no dirán cosa como esta que no tiene amanecer”.

Y en la comunidad Kódesh “Shuba Israel” acostumbramos que todo día martes hacer una comida para el fortalecimiento y despertar en honor a Oshéa Ben Beerí, y también decir esos dos versículos cada semana.

RABÍ ISRAEL HIJO DE ELIEZER.

Es sabido como amerito el "Baal Shem Tov" ser engendrado en el mundo, el Baal Shem Tov HaKadosh que era de las lumbreras de Israel, sus padres no tenían hijos y pasaron los años sin hijos.

Era víspera de Purim, todo el mundo entero estaba ocupado en la mitzvá de mishloaj manot y el padre del Baal Shem Tov estaba sentado estudiando Torá y era un instante que el mundo estaba sin Torá y está escrito "Si no es Mi pacto día y noche, las leyes de cielo y tierra no puse" (Ieremiah 33:25), el mundo no tiene mantenimiento y en ese tiempo que él se sienta y estudiaba Torá era el único en el mundo que estudiaba Torá, que un segundo todo el mundo estaba sobre su espalda y en ese segundo que todo el mundo estaba sobre su espalda ameritó que nazca para él un hijo que alumbre el mundo que era nuestro Rab el Baal-Shem-Tov.

El Baal-Shem-Tov era un santo Supremo, santo supremo, esta contado sobre él que antes que se revele al mundo que era la esposa del Rab de la ciudad de Brodi, que esta es la ciudad que allí eran muy opositores al camino del Baal-Shem-Tov, era una ciudad que se oponían a las enseñanzas del Baal-Shem-Tov. Eran todos tzadikim y jasidim, temerosos de Hashem, pero se oponían al jasidismo. Al principio del jasidismo había una oposición muy dura al Baal-Shem-Tov, las personas peleaban contra el Baal-Shem-Tov de forma dura por demás, solían arrojarle piedras al Baal-Shem-Tov, lo repelían de toda manera posible.

Un día, la esposa del Rab de la ciudad Brodi vino al Baal-Shem-Tov llorando y le dijo, yo sé que eres tzadik (el Baal-Shem-Tov hasta entonces no se había revelado al mundo, no sabían quien era). Ella vino y le dijo, yo sé que eres un gran tzadik, tengo un pedido para ti, reza por mí que amerite a hijos.

El Baal-Shem-Tov le dijo, te aseguro que el año venidero tendrás un hijo varón. Al año siguiente fue recordada con un hijo varón. Esa mujer fue a su marido y a todas las personas de la ciudad y les dijo, el Baal-Shem-Tov será el Sandak de mi hijo.

Dijo toda la ciudad entera, de ninguna forma y manera, el Baal-Shem-Tov, D-os libre, es algo no en orden, hizo cosas no buenas, está en un camino no bueno, toda la ciudad se oponía a que el Baal-Shem-Tov sea el sandak y se levantó un gran alboroto y una gran pelea por esto.

Se paro esta mujer en el Bet-HaKneset en el día de Shabbat y gritó y prometió diciendo, yo prometo y juro que nadie será el sandak de mi hijo, solo el Baal-Shem-Tov, y también prometo que no desataré la promesa. No había lo que hacer, aceptaron que el Baal-Shem-Tov sea el sandak. Fueron y lo invitaron a que venga para ser sandak.

Pero el Baal-Shem-Tov sabía una cosa, cuando el hombre se para ante un hecho grande, el iétzer-hará viene a él con un iétzer-hará de soberbia y después que el hombre hace una gran acción, también viene a él con un iétzer-hará de soberbia. Y si el hombre antes de hacer un acto grande peca con soberbia, pierde todo su mundo, pierde todo lo que tiene.

Varias buenas personas hicieron caridad, entró en sus corazones soberbia, HaKadosh-Baruj-Huh dice si tú tienes soberbia, Yo y él no podemos habitar en un mismo lugar, HaKadosh-Baruj-Huh no puede vivir con los soberbios, quien tiene soberbia, HaKadosh-Baruj-Huh se aleja de él.

El Baal-Shem-Tov dijo, ahora esta ciudad es una ciudad de personas litaim, una ciudad de personas contra el Jasidut y repentinamente la esposa del Rab de la ciudad viene a pedirme que sea sandak, tengo miedo de tener soberbia, el Baal-Shem-Tov cavilaba en su corazón sobre que hacer.

En la noche ingresaron los alumnos a la casa del Baal-Shem-Tov, lo encontraron llorando a mares. Le preguntaron, Rebe, ¿por qué llora? El les dijo, tengo miedo que entre en mi corazón soberbia, por eso lloro y por eso estoy con gran sufrimiento. Le dijeron, Rebe, ¿de que tiene que temer?, es un santo supremo, ¿qué es esto que entre en su corazón soberbia?, no hay sobre qué. De todas maneras, el Baal-Shem-Tov lloraba, etc.

Por la mañana el Baal-Shem-Tov decidió ir al Berit-Milá. Alquiló un caballo y una carreta, quien sube al caballo y a la carreta para ser carretero, el Baal-Shem-Tov. El Baal-Shem-Tov dice, yo seré carretero, yo tomaré el caballo y la carreta, yo conduciré el caballo y la carreta, quebraré la cualidad de soberbia, ¿y todo el camino quién es el carretero? El Baal-Shem-Tov.

Llegan todos al Berit-Milá, esperan, ¿quién salió? El gran Admur, el Baal-Shem-Tov. ¿Quién sale? El carretero sale, es el Baal-Shem-Tov. ¿Por qué?, para trabajar sobre sí que no haya en su corazón, D-os libre, la cualidad de soberbia, porque donde hay cualidad de soberbia, esta es la mayor destrucción.

Y a qué ameritó el Baal-Shem-Tov, como el Rey David, ¿cuándo es la desaparición del Baal-Shem-Tov?, Shabuot, día de la desaparición del Rey David, que es el día de la entrega de la Torá, día de la entrega de la Torá, que sentimos la fuerza de la entrega de la Torá en la festividad de Shabuot.

Todos saben el relato sobre el "Baal-Shem-Tov", que el Baal-Shem-Tov al principio era un hombre simple, su luz no se reveló al mundo, las personas no sabían quien era el Baal-Shem-Tov. Al principio de su vida era médico, las personas iban a él: "estoy enfermo acá", "enfermo allá", el Baal-Shem-Tov recetaba medicamentos a las personas y las personas se curaban y de esto se sustentaba.

Está contado que una vez el Baal-Shem-Tov no tenía lo que comer, lleo el Shabbat y no tenía lo que comer. El Baal-Shem-Tov fue a cierta ventana, no a la puerta, golpeó dos veces sobre la ventana y se fue. El Baal-Shem-Tov dijo, cada uno tiene que hacer una iniciativa para su sustento. Dijo el Baal-Shem-Tov, no necesito mucha iniciativa, dio dos golpes en la ventana y se fue.

Caminó varios pasos, el hombre al que le golpeó en la ventana, escuchó ruido, salió para ver quien golpeó. Repentinamente ve alguien a lo lejos que se va. Corrió tras él, ¿quién eres?

Le dijo, soy un hombre pobre, quise hacer una iniciativa para el sustento, pero la iniciativa que pensé que tenía que hacer es solo dos golpes en la ventana, no más. Ese hombre fue y le dio plata para hacer Shabbat.