

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

PERASHÁ EKEB, Fascículo 40, 18 de Av, 5783

Primera comida

**"Y SERÁ APENAS ESCUCHEN ESTAS LEYES"
EL HOMBRE TIENE QUE SABER QUE LOS TIEMPOS DIFÍCILES Y
LOS QUEBRANTOS SON HORAS DE EXAMEN DE HAKADOSH-
BARUJ-HUH**

Vemos en la perashá de la semana "Y será apenas escuchen estas leyes", vendremos y preguntaremos, ¿y será apenas escuchen? Tenemos que saber una base grande, hay dos tiempos que el hombre hace mitzvot en ellos, hay tiempos en que el hombre está con alegría, con grandeza, con amplitud mental y él hace una mitzvá, una cosa de los más buena y grande. Hay otros tiempos que el hombre hace una mitzvá estando con sufrimiento y aflicción, con empequeñecimiento mental que entonces hace acciones buenas y cosas grandes. La Torá Kedoshá dice "Y será apenas" (Vehaiá Hekeb), cuando el hombre hace una mitzvá en un tiempo de talón (Ekeb), en tiempos que está en lo más bajo y en un estado de lo más deplorable como el talón que se encuentra por debajo del pie, el lugar más bajo del cuerpo humano, tiene un valor potente es mitzvá que se hace en ese tiempo.

Si observamos sobre Iosef HaTzadik, veremos que Iosef HaTzadik se convirtió en "Iosef HaTzadik", la cosa más grande, cuando fue vendido como esclavo en la tierra de Egipto que la esposa de Potifar intentó hacerlo tropezar y Iosef se mantuvo en la prueba y se salvó, desde ese día Iosef HaTzadik se transformó en "Iosef HaTzadik". La alabanza con que la Torá alaba y ensalza a Iosef no es por el tiempo que todas las hijas de Egipto solían pararse sobre la muralla para observarlo por su belleza, y todas las mujeres egipcias lo deseaban, esto no es la alabanza de Iosef. La alabanza de Iosef era por el tiempo en que era una persona simple, trabajador y esclavo en la casa de Potifar. En tiempos que el hombre se encuentra con estrechez mental, hallándose en un lugar de lo más bajo y duro, en el talón, de allí tiene la fuerza para escalar y subir a los lugares más grandes.

Acá vemos una gran base, el examen del hombre para la vida es en horas que quebrantos, como se comporta en la crisis. Cuando el hombre está con grandeza y alegría, cuando le es cómodo y bueno, y entonces se comporta como tiene que ser, eso no es grandeza, porque tiene parnasá (sustento), tiene éxito, siendo todo bueno y comfortable. La grandeza del hombre es comportarse como tiene que ser cuando se encuentra en el llano y en el talón, en un lugar bajo, que entonces se cuida a sí mismo, esta es la grandeza del hombre. Así era también con Hilel HaZakén, la guemará dice (Iomá 35 b) que Hilel obliga a los pobres. Hilel HaZaken era uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, Sabio,

Justo, y rico, todas las buenas virtudes estaban en Hilel HaZaken, ¿pero de dónde la guemará dice que Hilel HaZaken recibió su fuerza? ¿De dónde tenía Hilel la fuerza de obligar a los pobres?

La guemará cuenta sobre Hilel HaZaken que al principio era un trabajador pobre que trabajaba y recibía como un shekel por día, partía lo que recibió la mitad para comprar comida para su casa y medio shekel era para pagar el ingreso al Bet-Midrash para estudiar Torá. Un día hubo una gran nevada e Hilel HaZakén no encontró trabajo y no tenía plata, fue al Bet-Midrash y no lo dejaron entrar sin pagar. En el techo del Bet-HaMidrash había un pequeño orificio, escaló Hilel HaZakén hasta el Techo para escuchar el curso hasta que cayó sobre él cantidad de nieve y se desmayó. Cuando llegó la mañana y no entraba luz al Bet-HaMidrash, observaron Shemaí Y Abtalión que eran los Rabanim del Bet-HaMidrash en dirección al techo, vieron allí a Hilel HaZakén postrado allí ocultando la luz. De allí tomó Hilel su fuerza y él obliga a los pobres, del tiempo en que estaba en el talón, en un nivel de lo más bajo.

"Que en nuestra bajeza nos recordó" (Tehilim 136:23) HaKadosh-Baruj-Huh recuerda al hombre los momentos que se encuentra en lo bajo. Las situaciones de lo bajo y crisis del hombre, esto HaKadosh-Baruj-Huh recuerda al hombre, como se comporta y sobre ello juzga al hombre. Por eso cuando el hombre se ve en momentos de crisis, sepa que está en momento de examen.

En la vida hay tiempos que todo fluye como queremos, pero no observan fuerte al hombre, en los tiempos que hay crisis y hay prueba, "Y Elokim probó a Abraham" (Bereshit 22:1), hay Elokim que es la cualidad de din (juicio), entonces es un tiempo que HaKadosh-Baruj-Huh examina al hombre, su conducta, sus acciones. Examina como el hombre se conduce en tiempos de ekeb (talón), si el hombre se para bien en ese tiempo, HaKadosh-Baruj-Huh lo ayudará porque ese tiempo lo toma para una segunda vuelta en la lucha de la vida.

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

El Alma Del Rif

El hombre tiene que saber que tiene que hacer un esfuerzo también si no ve enseguida la ganancia y la salvación, e incluso no ve enseguida lo que imaginó que será.

Muchas cosas en la vida es necesario empezar y poco a poco con el tiempo vemos el éxito. Muchas cosas en la vida es necesario esforzarse y poco a poco con el tiempo vemos la ayuda del cielo, pero una cosa que el hombre empieza y espera enseguida ver el éxito, la ganancia, la ayuda del cielo en ese instante - no es así la vida, hay cosas que HaKadosh-Baruj-Huh rápido ilumina al hombre Su cara y hay cosas que HaKadosh-Baruj-Huh quiere que el hombre se esfuerce, se ocupe, dedique y alcance la cosa con esfuerzo y esa es la voluntad de Hashem. Entonces si no ves rápido el éxito en lo que quieres e imaginas que te corresponde o que tienes que recibir, no te desesperance, sigue, poco a poco al final llegarás a la cima.

Repas de Shabat midi

"Y retirará Hashem de ti toda enfermedad y todos los malos agobios de Egipto que supiste no los pondrá en ti y los pondrá en todos tus enemigos" EL HOMBRE ESTÁ OBLIGADO A HACER TEFILÁ QUE EL MAL NO BAJE AL MUNDO, PORQUE SI BAJA ÉL TENDRÁ QUE SER ATRAPADO EN ALGO

En la Perashá de la semana la Torá Kedoshá dice "Y retirará Hashem de ti toda enfermedad u todos los malos agobios de Egipto que supiste, no los pondrá en ti y los pondrá en todos tus enemigos". HaKadosh-Baruj-Huh asegura que todas las enfermedades y cosas malas que hubo en Egipto no estarán en nosotros y HaKadosh-Baruj-Huh dice que eso estará en todos nuestros enemigos. Es necesario efectuar una pregunta, es que es suficiente decir que no habrá en nosotros todas las enfermedades y todas las cosas duras, que HaKadosh-Baruj-Huh nos redimirá y salvará de todas las cosas duras que hubo sobre Egipto, lo principal que sea bueno para nosotros. Si es así, ¿para qué nosotros necesitamos esa venganza que esté también sobre nuestros enemigos? Sino, quizá es posible explicar y decir una base grande, Nuestro Rab, el Rashash (Rabí Shalom Sharabi) estableció en las tefilot de lamim Noraim decir doce veces, frente a los doce meses del año, "Para siempre Hashem tu palabra esté firme en el cielo" (Tehilim 119:89), hay allí una tefilá grande e importante de nuestro Rab el Rashash que rezamos a HaKadosh-Baruj-Huh que no baje mal al mundo. Y está traído en nombre de nuestro Rab el Rashash que nosotros hacemos tefilá por el mal que quede en el cielo y no baje a la tierra, porque cuando baja mal al mundo, el mal tiene que atraparse en algo, si, D-os libre, se escribió para el mundo que baje cualquier enfermedad, esa enfermedad es obligado que se atrape en alguien y si no es agarrada en alguien malo, esta es agarrada en alguien bueno. Por eso es necesario cuidarse de maldiciones, de no maldecir, no a quienes nos odian y no a los enemigos, porque al instante que el hombre maldice él baja mal al mundo y si ese mal en ese instante no prende en el enemigo de la persona, puede volver y aferrarse en alguien que el hombre ama. Un mal que baja al mundo es obligado que se agarre en algo y si no, queda flotando en el mundo hasta que prende en alguien bueno o malo. Por eso hacemos tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh que deje el mal en el cielo y no lo baje no a los buenos ni a los malos, porque al instante que baja el mal a la tierra el no-judío puede escabullirse del mal y ese mal al final vendrá sobre alguien bueno, por eso es preferible que permanezca en el cielo y no baje a la tierra.

Y nuestros Rabanim Kedoshim nos dicen Y teshubá y Tefilá y Tzedaká retiran lo malo del decreto, vendremos y preguntaremos, ¿por qué está dicho retiran, por qué no esta dicho anulan lo malo del decreto? Sino porque no existe anular totalmente el decreto, sino solo existe pasarlo de un lado a otro. Por eso el hombre tiene que ser precavido, porque si baja mal este es obligado que se aferre en alguna cosa. La Mishná dice (Abot 3:5) Rabí Nejuníá Ben HaKané dice, todo el que recibe sobre sí el yugo de la Torá, retiran se sobre él el yugo del reino y el yugo social. Si hay yugo social solamente lo traspasan del hombre a algún otro. Si hay un problema es obligado que se aferre a una cosa determinada, esta no permanecerá sin solución, por eso es mejor que el mal no baje al mundo, que no baje y provoque un daño severo y duro que es imposible pensar conscientemente que es lo que hará si bajase al mundo. Así vemos también cuando dijo HaKadosh-Baruj-Huh a Abraham Abinu, "No mandes tu mano al muchacho y no le hagas nada" (Bereshit 22:12), Abraham busco enseguida algo en lugar de Itzjak, "Y levantó Abraham sus ojos y vio, y he aquí un carnero agarrado entreverados sus cuernos en un arbusto. Y fue abraham y tomo el carnero y lo subió como olá a cambio de su hijo". También acá vendremos y preguntaremos, ¿por qué Abraham Abinu se esforzó tanto en traer un carnero en lugar de su hijo? Es que HaKadosh-Baruj-Huh le dijo que no es necesario ofrendar a su hijo y con eso terminó todo, ¿por qué buscó algo para ofrendar en lugar de su hijo?, sino que Abraham Abinu sabía que esta la cualidad de Din (juicio) para faenar a Itzjak, entonces era obligado que haya algo en su lugar porque si no habrá algo en ese lugar, puede ser una gran desgracia. Está traído en los libros kedoshim sobre una costumbre antiqúisima que cuando había una persona enferma en la familia, solían ir y vender a un no-judío la enfermedad debido a que si baja al mundo este tiene que aferrarse de algo, si queremos traspasar eso lo vendemos a un no-judío o a otra persona. La Guemará cuenta (Berajot 62 b) que sobre Rabí Elazar estaba extendida la cualidad de Din y había una serpiente en el baño que esperaba para picar a Rabí Elazar cuando ingrese para que muera. La Guemará dice que vino un no-judío y empujó a Rabí Elazar y tomó su lugar en el baño, la serpiente lo picó y sobre ese no-judío se escribió para que muera en lugar de Rabí Elazar. Si fue escrito mal, está obligado a aferrarse a algo, por eso el hombre siempre tiene que hacer el bien y tratar que no baje mal al mundo, porque si baja mal al mundo es obligado que alguna otra cosa sea agarrada por este en su lugar.

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Kebod Harab, se casaron con el conocimiento que ameritaríamos a una casa de Torá. Ahora nosotros vemos que el marido se enfrió en le servicio a Hashem y casi no estudia Torá y yo estoy sufriendo que no tengo el mérito, ¿qué tenemos que hacer, kevod harab, para que tengamos una casa de Torá?

RESPUESTA:

Tenemos que saber que marido y mujer son socios y si la mujer está con un fortalecimiento potente y con apego potente sin peleas, con apego tremendo ella elevará a su marido. Como el hombre que dona y dice "yo dono de todo corazón en aras del cielo" y el receptor no hace esto en aras del cielo, él recibe el pago de en aras del cielo y al final también el hombre que recibió, lo hará en aras del cielo.

Entonces la mujer que se fortalezca con toda la fuerza en el apego a Hashem que ella hace esto en aras del cielo, al final también el marido lo hará en aras del cielo y el marido se sentará y estudiará Torá, y hará todas las cosas como tiene que ser.

Esto es lo que dice el Rey David "Te ensalzaré Hashem porque me empobreciste y no alegraste a mis enemigos por mí" (Tehilim 30:2) el Rey David agradece y alaba a HaKadosh-Baruj-Huh que lo hizo pobre y le bajó la parnasá, que la pobreza y el sufrimiento sea en lugar de la muerte, D-os libre, que es la cosa más dura, porque si hay mal que tiene que bajar al mundo está obligado a agarrarse a algo y lo traspasan de una cosa buena a una cosa no buena. Por eso la Torá Kedoshá dice "Y retirará Hashem de ti toda enfermedad y toda los malos agobios de Egipto que supiste, no los pondrá en ti y los pondrá en todos tus enemigos" porque si el mal baja al mundo esta obligado a aferrarse a algo.

"Y ahora Israel que pide Hashem Tu D-os de ti sino el temer a Hashem tu D-os, ir en todos sus caminos"

CIENT BENDICIONES QUE DICE EL HOMBRE CADA DÍA DISMUNUYEN SE SOBRE ÉL ACUSACIONES Y FORTALECEN LAS FUERZAS EN SU CUERPO

Es sabido lo que dice la Guemará (Menajot 43 b) que todo iehudí tiene que bendecir cada día cien bendiciones y aprenden eso de la perashá de la semana "Y ahora Israel que pide Hashem Tu D-os de ti sino el temer a Hashem tu D-os, ir en todos sus caminos". Dice Rashí allí en la guemará, que (en hebreo ma - מה) (pide) Hashem tu D-os, leelo cien (en hebreo mea - מאה). Si contamos todas las letras que hay en el versículo llegaremos a noventa y nueve letras, si agregamos a la palabra "que" (en hebreo) la letra Alef (א) resulta cien.

El Midrash cuenta (Tanjumá Kóraj, cap. 12) que en tiempos del Rey David hubo una epidemia que cada día morían cien personas, vino el Rey David y estableció bendecir cien bendiciones para bajar la acusación de sobre el pueblo de Israel y no murieron más personas en la epidemia.

Vendremos y preguntaremos, ¿qué es la cuestión de las cien bendiciones que tiene que hay que bendecir todos los días que es una cosa y muy fuerte? Entonces es necesario saber, la guemará dice (Sanhedrín 38 b), cuando HaKadosh-Baruj-Huh creó a Adam HaRishón su altura era de la tierra al cielo, que figurativamente los seres humanos sean la cosa que une y conecta entre lo físico y lo espiritual en una sola cosa, como lo que Iakob Abinu soñó "Y he aquí una escalera afiremada en la tierra y su extremo llega al cielo" (Bereshit 28:12).

Pero luego que Adam HaRishón pecó y comió del árbol del conocimiento, dice la Guemará y así está traído también en el Zohar HaKadosh (Bereshit 53 b) que apoyó HaKadosh-Baruj-Huh sus manos sobre la cabeza de Adam y lo bajo a una estatura de cien codos frente a las cien bendiciones de cada día, que cada bendición es frente a un codo. Cuando el hombre bendice cien bendiciones al día, cada bendición corrige, santifica, y eleva una parte del cuerpo del hombre que es concordante con los cien codos que había en el cuerpo de Adam HaRishón.

Si es así, cada día trate la persona desde la mañana en Shajarit y principalmente en Shabbat que no hay una tefilá de dieciocho bendiciones sino que hay siete bendiciones en la amidá, de hacer hincapié y contar toda bendición que pronuncia sobre la comida y bebida o sobre los aromas, para llegar a cien bendiciones todos los días. Y más es posible explicar que cien bendiciones que se bendicen son frente a los cien codos que tenía de alto el Bet-HaMikdash, como dice la Mishná (Midot 4:6) Y el Hekal cien por cien sobre un alto de cien (codos). Cuando el hombre bendice

cien bendiciones en el día, él se santifica y purifica a sí mismo, y así está traído en el profeta (Shemuel 2, 23:1) sobre el Rey David "y el dicho del hombre, se levantó sobre", sobre (en hebreo al - על) tiene la guematria (valor numérico en hebreo) de cien, las cien bendiciones que el Rey David estableció y fortaleció para bendecir cada día. Por eso el hombre sea precavido y cuente con gran cuidado las cien bendiciones cada día que bajan la acusación de sobre el hombre porque cuando no bendecían morían personas, y la virtud de cien bendiciones es grande que cuida las fuerzas del cuerpo del hombre.

"Y las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones" LA FUERZA DE LA MEZUZÁ DE CUIDAR Y PROTEGER AL HOMBRE DE TODO MAL.

Estamos por entrar al mes de Elul, mes de la misericordia y perdón, y se acostumbró en el pueblo de Israel, iehudim keshirim, que en el mes de Elul se hace más hincapié de revisar los tefilín y las mezuzot.

En la perashá de la semana vemos toda la cuestión de la mitzvá de mezuzá, que es una mitzvá importante por demás, que HaKadosh-Baruj-Huh nos ordena a poner en la puerta de la casa y hay en ella fuerza para cuidar y proteger al hombre de todo mal. Hay una divergencia en los Rishonim si cuando el hombre pone la mezuzá puede tener la intención que en mérito de esto HaKadosh-Baruj-Huh lo cuide de todo mal o tener la intención solo de la mitzvá de mezuzá, y con la fuerza de la mitzvá de mezuzá está también la propiedad de salvarse de fuerzas malas. Es sabida la Guemará en el lerushalmi (Peá 1:1) que trae el relato sobre Rabi HaKadosh, que el rey Artibón le envió una perla cara por demás y Rabi HaKadosh le retribuyó con el regalo de una mezuzá cara. El rey recibió la mezuzá y se enojó, él envió un regalo de alto valor y Rabi le devolvió a cambio una mezuzá. Le dijo Rabi que el regalo que le mandó no es como un regalo que uno tiene que cuidar, sino la fuerza de la mezuzá es cuidar al hombre y esta mezuzá te cuidará, cuidó el rey la mezuzá en un lugar secreto. Pasaron varios meses y la hija del rey se enfermó llegando a un estado de lo mas duro, recordó ese rey de al mezuzá que Rabi HaKadosh le envió y la fijó en la pueta del cuarto de su hija. Pasaron varios días y la hija se levanto de su lecho de enfermedad, que era de lo más dura, y se curó. Se alegró el Rey, con gran alegría, y agradeció a Rabi HaKadosh que le envió la mezuzá. La fuerza de la mezuzá es cuidar y salvar al hombre de toda cosa mala, por eso en al mezuzá escribimos el nombre de D-os Shadai ("שד"י) acróstico (en hebreo) de Guardián de las puertas de Israel (Shomer Daltot Israel - שומר דלתות ישראל) que esta es una fuerza grande y un nombre santo que HaKadosh-Baruj-Huh cuida la puerta de la casa del hombre de los entes dañadores y de todo mal. Dice nuestro maestro el Arí HaKadosh, que cuando el ángel del mal, que daña se acerca a la puerta de la casa del hombre y ve la mezuzá, tiene miedo y no traspasa la puerta de la casa. Por eso hagamos hincapié que las mezuzot en nuestras casas sean kesherot, hay muchas mezuzot que no son precisamente kesherot y esto es una cosa que provoca al hombre falta de cuidado y bendición del cielo. Hagamos hincapié cada vez que pasamos al lado de la mezuzá, no pasar simplemente así por al lado de la mezuzá sino como está traído por nuestro Rab el Arí HaKadosh que cada vez que pasa por al lado de la mezuzá piense el nombre santo Sha-Dai, Guardian de las puertas de Israel, y reciba sumisión por HaKadosh-Baruj-Huh en su corazón y entonces pase por al puerta cuando entra y cuando sale, y así HaKadosh-Baruj-Huh influirá sobre casa uno un flujo de lo alto, bendición y luz grande en mérito a la mezuzá

Segoulot du RIF

EL TIEMPO QUE LAS VELAS DE SHABBAT SE APAGAN - HORA DE GRAN VOLUNTAD PARA LA RECEPCIÓN DE TEFILOT

Por favor tzadikim imploren por nosotros, y sepan tzadikim, el abuelo santo, Rabí Meir Abujatzira solía decir, que en Shabbat Kódesh cuando las velas de Shabbat se apagan, esta es una hora de gran voluntad que las tefilot son recibidas. Está contado que el solía sentarse largas horas esperando que las velas se apaguen, y cuando las velas estaban apagándose y el humo subía, se sentaba y hacía tefilá cerrando sus ojos, y se veía concretamente lágrimas de dicha bajar de sus ojos, y todos los pedidos que tenía Rabí Meir, solía hacer tefilá a la hora que las velas se apagaban y el humo subía al cielo. Ese es el instante alto y grande en Shabbat, hora de misericordia, que HaKadosh-Baruj-Huh recibe las tefilot.

RABÍ AMRAM BEN DIWÁN

Rabí Amram Ben Diwan falleció el 9 de Ab, no el 15 de Av. Lo enterraron el 15 de Ab. Las personas piensan que falleció el 15 de Av y el 15 de Ab lo enterraron. El 15 de Ab es el final de los siete días de duelo que se sentaron por él, el 15 de Ab hicieron la hilulá grande de Rabí Amram Ben Diwán, que era un ángel de Hahsem de las hueses, el 15 de Ab hicieron su hilulá porque era el final de los siete días de duelo.

Rabí Amram Ben Diwán era un gran Rab en Jebrón, que estaba en la cueva de Majpelá, santo superno. Tenía un hijo, lo llamaban Rabí Jaim, él venía a Marruecos a recolectar plata en Marruecos. Marruecos era una tierra en la que vivían muchos iehudim, dos mil años, los iehudim acá eran artesanos. Como hoy las personas viajan a América para recolectar plata para la tierra de Israel, solían venir a Marruecos todos los Rabanim, Rabí David Ben Baruj, Rabí Amram Ben Diwán, Rabí Pinejás HaCohén, Rabí Daniel HaShomer, todos los Rabanim, cientos, cientos de tzadikim, Marruecos era como la América de la Tierra de Israel. Todos los Rabanim y todos los shlujim (emisarios) solían venir a Marruecos a recolectar plata para la Tierra de Israel. ¿cuánto tiempo hace que los iehudim viven en Marruecos? Más de dos mil años. Más de dos mil años que los iehudim viven en Marruecos, incluso dicen que hay cierta tumba, que dicha tumba corresponde al hijo de shelomó, el hijo del Rey Shelomó, lugar muy emocionante, dicen que el hijo del Rey shelomo está enterrado acá.

Marruecos es un lugar donde los iehudim tenían tranquilidad, bien, parnasá, abundancia, cosas confortables, cosas buenas, los iehudim tenían bien y tranquilidad en esa tierra. Y el Jidá cuenta en nombre de los grandes, nuestro Rab el Jida que era alumno de Rabi Jaim Ben Atar, es que todo lo que nosotros vamos al Kotel, y nosotros ponemos papeles y rezamos, son cosas que nuestro Rab el Jidá, escuchó de su Rab, de Rabí Jaim Ben Atar. Rabí Jaim Ben Atar que también era de Marruecos, y era santo superno, que el Jidá era su alumno. El Jidá cuenta que viajaba con nuestro Rab Amram Ben Diwán, dos o tres veces viajó con Rabí Amram Ben Diwán, fuera de la Tierra de Israel, para recolectar plata para el asentamiento iehudí en la Tierra de Israel. Antes no había aviones, y los rabanim vuelan en aviones, ellos iban en barcos. ¿Cómo iban en los barcos? No tenían plata para pagar el barco, ellos iban en calidad de personas que ponen carbón en el barco, y a cambio de ello los llevaban de un país a otro en el barco.

Y nuestro Rab el Jidá cuenta, que viajó en barco con Rabí Amram Ben diwán con gran peligro, que solían tirar cañonazos y destrozaron barcos, había guerra entre países, Rabí Amram puso en peligro su vida y vino a Marruecos a juntar plata para los asentamientos de iehudim en Jebrón.

La segunda vez, Rabí Amram escapó de la Tierra de Israel. El descendió dentro de la cueva de Majpelá, es sabido que sobre la cueva de Majpelá hay una controversia, como están enterrados los patriarcas, Adam-Javá, Abraham-Sará, o Abraham, Itzjak y laakob y las mujeres aparte. Hay divergencia entre los Rishonim como están enterrados los Abot HaKedoshim. Y nuestro Rab Amram Ben Diwán descendió dentro de la Cueva de Majpelá. El Pashá, el gobernante, se enojó mucho. Dijo, es una cosa que los iehudim no tienen que hacer, ¿por qué bajó a la cueva de Majpelá?, seguro hay plata, oro, él fue a tomar la plata, fue a hacer brujerías, cosas no buenas. Sacó un decreto de muerte sobre Rabí Amram Ben Diwán. Rabí Amram Ben Diwán tuvo miedo, que lo saquen para matarlo, agarró a su hijo, Jaim, y escapó a Marruecos. Estaba en Marruecos, dio vueltas, generó salvaciones, era un santo Superno, era tzadik.

Vemos su tumba, su tumba son piedras. ¿Por qué piedras? Muchas veces construyeron uan tumba, vinieron por la mañana, la tumba estaba rota. Rabí Amram quería que su tumba estuviese rota, varias veces, decenas de veces reacondicionaron, construyeron, se rompió todo, se levantaron por al mañana, todo un montículo de piedras, quería que haya ahí piedras, no quería que haya ahí una tumba.

Cuantos milagros tuvieron personas en la tumba de Rabí Amram Ben Diwán. Nosotros podemos atestiguar y decir, de lo nuestro de manera personal, tuvimos un milagro por sobre la naturaleza en los días que pasamos, días de furia, días difíciles, teníamos algo duro, y dijimos una decisión sobre nosotros, y vimos un milagro por encima de la naturaleza en la tumba de Rabí Amram Ben Diwán. Es un lugar que tiene fuerza, que quien quiere trabajar sobre sí, devolver la candidez.

El Tziún de Rabí Amram Ben Diwán es un Tziún de lo más Kadosh. Rabí Amram Ben Diwán murió santificando el nombre de Hashem, era perseguido, escapó a Marruecos, dijo a HaKadosh-Baruj-Huh, mi hijo está enfermo por mi causa, porque yo escapé (porque a él lo perseguía el gobierno), yo moriré como expiación por mi hijo, y mi hijo vivirá. Rabí Amram Ben Diwán, personas vieron allí milagros potentes por sobre la naturaleza. Personas vieron allí cosas grandes y sobrenaturales.

Rabí Amram Ben Diwán, seguro se sienta en el Tribunal Superno. Es sabido lo escrito en los libros kedoshim, tiene HaKadosh-Baruj-Huh un Bet-Din en el cielo, HaKadosh-Baruj-Huh se sienta en el Bet-Din, y HaKadosh-Baruj-Huh trae también almas de tzadikim que también ellos son daianim (jueces) junto con Él en el Bet-Din Superno. Y estos tzadikim son tzadikim misericordiosos, buenos y buscan el mérito para Israel, y siempre tienen algo bueno para decir sobre el pueblo de Israel. Y todos los tzadikim que siempre los iehudim están conectados a ellos y van a sus tumbas, estos son los tzadikim que están en el Bet-Din Superno que buscan el mérito sobre el pueblo de Israel. Por eso Hashem puso en el corazón de todos ir a esas tumbas de tzadikim.

Seguro que en el Bet-Din Superno de HaKadosh-Baruj-Huh de alguno de los Baté-Dinim importantes, Rabí Amram Ben Diwán está sentado allí. Y cuando se va a su Tziún, se lo despierta. Rabí Amram Ben Diwán es una fuerza potente, que su influjo es de los más grandes.

