

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Yoshiahu Josef Pinto Shlita

SHABBAT VAIKRÁ, Fascículo 71, 13 de Adar II, 5784

Primera comida

“Y llamó a Moshé y habló Hashem a él desde el Ohel Moed para decir”

EL HOMBRE TIENE QUE ESTAR CON EL CORAZÓN ABIERTO PARA RECIBIR LA LUZ DE HAKADOSH-BARUJ

Encontramos en la perashá de la semana HaKadosh-Baruj-Huh hablaba con Moshé Rabenu desde el Ohel-Moed y la voz de HaKadosh-Baruj-Huh hasta cuanto lo que es posible entender con nuestro entendimiento intelectual, era una voz de lo más grande que en forma natural muchas personas tendrían que escucharla, pero solo Moshé Rabenu necesitaba escuchar esa voz y por eso la escuchaba.

También encontramos en el Bet-HaMikdash, la Torá Kedoshá nos dice que en el Bet-HaMikdash se ofrendaban los korbanot y el aroma de los mismos se oía desde Ierushalaim hasta la ciudad de Ierijó, pero en el camino no solían olerlo, solo en la ciudad de lo olían. También el canto de los leviim en el Bet-HaMikdash se escuchaba hasta la ciudad de Ierijó, todo el camino desde Ierushalaim hasta Ierijó no se escuchaba el canto, solo aquel que tenía mérito escuchaba el canto de los leviim en el Bet-HaMikdash.

Así encontramos en la mishná (Abot 6:2) en cada día y día una voz sale del monte Joreb, anuncia y dice, pobre de ellos, de las criaturas, por la vergüenza de la Torá, esa voz sale cada día pero solo aquel que es digno de escucharla la oye.

Esta es la fuerza grande que las cosas espirituales pueden estar al lado del hombre que él pueda escucharla, pero él no escucha porque es una cosa espiritual. El hombre tiene que trabajar sobre sí mismo para escuchar lo que tiene que oír porque esto es un mérito grande y un gran nivel el escuchar lo que tiene que escuchar. Solo el hombre que trabaja sobre sí mismo y se santifica a sí mismo amerita a escuchar la voz que sale del monte Joreb. Solo aquel que tenía nivel ameritaba a escuchar el canto de los leviim y oler el aroma de los korbanot.

Las personas viven al lado de cosas espirituales y no tienen éxito en entender la kedushá que hay en las cosas, el hombre pasa al lado de una cosa espiritual y no entiende que esta es espiritual. Hagar estaba parada al lado del pozo y no vio el pozo hasta que HaKadosh-Baruj-Huh abrió sus ojos.

El hombre tiene que hacer tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh que le de el mérito de ver la verdad y de vivir con la verdad, porque muchas veces el hombre vive al lado de la verdad y no amerita a verla. Ver la verdad es un mérito de los más grandes, el hombre tiene que hacer tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh de ameritar a escuchar la voz y el canto, oler el aroma y que sus ojos vean la verdad.

הורמנות הר פנייית
להנצחת שמות במהדורה
החדשה והמהודרת של ספרי
לימוד הזוהר היומי

ניתן להנציח שמות
להצלחה, ישועה ופרנסה
או להנציח את שמות
הנפטרים לעילוי נשמתם

ולזכות בשותפות של
נעשות אלפי סיומי
הזוהר הקדוש

להנצחת הזוהר היומי
או הנצחת חודש לימוד מלא
במהדורת הזוהר היומי שתהולל בעשרות אלפי עותקים

התקשרו למוקד הזוהר בטלפון *9260

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

El Alma Del Rif

El hombre tiene que saber aprovechar cada instante con alegría, con teshubá, con Torá, con tefilá. No retrasar nada, ninguna cosa en la vida, no tienes el derecho de retrasarlo para otro instante que vendrá. Cada mitzvá que viene a tu mano no la hagas fermentar (Mejiltá Shemot 12:7), toda acción, toda cosa que viene a tu mano, hazla rápido, no la hagas fermentar.

Un instante - si lo dejas fermentar, lo has perdido. Cúidalo, hazlo, cumplo, hazlo enseguida, no lo fermentes y no decaigas en pensamientos, en cosas del iétzer, en todo lo que tiene el hombre, enclaustrado, sellado y cerrado dentro de su comprensión, las cosas fútiles que oyó, las imágenes prohibidas que vio, los alimentos prohibidos que comió, que influyen sobre su alma y lo arrastran y atraen a pensamientos de tristeza, depresión, pensamientos no buenos, pensamientos no sanos - no dejar al mal dominar sobre el hombre.

Segunda Comida

"Y todo korbán de tu minjá con sal lo salarás y no cesarás la sal del pacto de tu D-os de sobre tu minjá sobre todo korbán ofrendarás sal"
EL HOMBRE TIENE QUE ALEGRARSE CON LOS SUFRIMIENTOS QUE VIENEN SOBRE ÉL PORQUE ESTOS DULCIFICAN EL MAL Y EL JUICIO DE SOBRE ÉL

Nuestros Rabanim Kedoshim nos dicen (Berajot 5 a) está dicho pacto con la sal y está dicho pacto en las penurias, así como el pacto mencionado en la sal adapta la carne y dulcifica la carne, así las penurias adaptan y dulcifican la situación y los enfrentamientos duros que el hombre pasa.

Muchas veces en la vida, el hombre pasa pruebas y penurias duras, cosas que se ven no cómodas y no buenos. Pero el hombre tiene que saber que no tiene que pensar y sentir así, pero el hombre tiene que saber que las penurias dulcifican todas las cosas duras. Todas las penurias que vienen al hombre son para bien y ellas dulcifican de sobre él cosas que en verdad es difícil mantenerse en ellas y no es posible confrontarlas.

Así está contado sobre nuestro Rab el Jidá que era un sabio de Israel y era kódesch kodashim, que solía venir a él un hombre que se quejaba todo el tiempo por las duras penurias que tiene, el Jidá lo sentó en su Bet-HaMidrash y cayó sobre ese hombre un sopor. Cuando ese hombre se durmió profundamente, soñó que ve al tribunal superno y allí hay ángeles malos que muestran todos los pecados que él hizo y hay frente a ellos ángeles buenos que muestran todas las cosas buenas que él hizo.

Las cosas buenas que ese hombre hizo dice nuestro Rab el Jidá, tenían un peso liviano y delgado, las cosas malas que hizo tenían un peso muy grande. Pusieron ambas en la balanza y de seguro que las cosas malas eran más pesadas que las cosas buenas que hizo. Ese hombre estaba con gran sufrimiento y angustia grande, ve como su juicio va con él para mal y él irá al infierno.

Repentinamente ingresaron todas las penurias que ese hombre pasó en la vida y las penurias las pusieron en la balanza del lado de las cosas buenas y poco a poco el plato baja y baja el peso de los pecados que se encuentran en el otro lado de la balanza, pero faltaba todavía un poco de penurias para dulcificar de sobre él todo. Ese hombre empezó a llorar en el sueño y a gritar ¡¿por qué no tuve más penurias?! ¡¿Por qué no tuve más problemas?!

El hombre tiene que saber, este mundo es un mundo cambiante, mundo transitorio, y cuando el hombre pasa penurias estas dulcifican el juicio y el mal del hombre. El hombre tiene que alegrarse con las penurias que viene sobre él y provocan que baje todo el mal de él.

"El hombre que acerque de ustedes un korbán para Hashem"

EL QUE ACERCA A LA GENTE A HAKADOSH-BARUJ-HUH SOLO ÉL ES LLAMADO HOMBRE

Dice nuestro Rab el Or HaJaim Hakadosh "Un hombre que acerca de ustedes un korbán para Hashem", ¿quién es digno de ser llamado hombre?, el hombre que acerca a las personas en teshubá él es digno de ser llamado hombre, el nivel de ese hombre es un nivel elevado e importante por demás para HaKadosh-Baruj-Huh.

El iehudí tiene que saber que cuando acerca a las personas en teshubá a HaKadosh-Baruj-Huh amerita a un mérito potente que no tiene parangón, también si el hombre se coloca tefilín pero quizá no pone todas las intenciones apropiadas, cuando amerita a otro iehudí a colocarse tefilín y este sí pone todas las intenciones, éste completa a quien lo ameritó a colocarse tefilín en lo que el no tuvo las intenciones apropiadas. Cuando el hombre estudia Torá quizá no lo hace como tiene que hacerlo, cuando acerca a otros iehudim a estudiar Torá y ellos quizá pondrán las intenciones y llegarán a la perfección en el estudio, ellos completan a quien los ameritó y acercó a estudiar lo que ellos estudian.

Por eso cuando el hombre acerca personas en teshubá su nivel es por demás encumbrado, él acerca la Gueulá (Redención) y acerca la Kedushá (Santidad), provoca que la Shejiná (presencia Divina) esté con alegría y su nivel es grande por demás. Por eso dice nuestro Rab el Or HaJaim HaKadosh "Hombre", ¿quién es digno de ser llamado hombre? "cuando acerque" que acerca personas a HaKadosh-Baruj-Huh, este es digno de ser llamado hombre. Por eso el hombre tiene que tratar con toda la fuerza que toda mitzvá que viene a su mano ameritar a otros con toda la fuerza que también cumplan esa mitzvá.

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, mi esposa me rebaja y humilla, ¿qué tengo que hacer?

RESPUESTA:

Para la cuestión de una mujer que es dura con su marido esta es una cosa que no es simple, toda cosa que el hombre es duro con otro es violencia, un hombre que grita, un niño que grita, un niño que pega, un niño que golpea entonces el niño tiene algo que lo molesta. Una mujer que es dura entonces es una señal que hay algo que la molesta, quizá ella copia a su madre, (es necesario explicarle que eso no es bueno), quizá algo en el alma que la molesta y entonces ella se comporta así.

Estas casado, esto es la vida, tienes hijos entonces no desarmes y no rompas una cosa que ya existe. El hombre tiene que descender al problema y hay personas que tienen un problema, descender al problema y probar de corregirlo. Bajar al problema y probar corregirlo, no hay cosa sin causa, si la mesa se mueve alguien la movió.

Un hombre que es duro hay una causa de por qué es duro, entonces si hay alguien duro y antes no era duro y la mujer dura, de repente dura, algo la está molestando, quizá los niños, quizá la parnasá (sustento), quizá tu conducta, quizá así, quizá así, descender a la raíz de las cosas y es posible solucionarlas.

Cosas que salen de la regla, seguro hay cosas que salen de la regla, pero la persona tiene que estar con entendimiento, observar las cosas con lógica, y toda cosa el hombre tiene que saber que todo problema que hay o que es un tikún o que es un problema que tiene solución y si tu no bajas a la profundidad de las cosas para solucionar el problema, lo dejaras vigente y además agregas y encima lucharás contra eso aumentando el fuego con ello y esto no es cosa buena.

Tercera Comida

“Alma que peque por error de todas las mitzvot de las que no hay que hacer e hizo de una de ellas”

EL HOMBRE QUE MENOSPRECIA LAS MITZVOT Y NO LAS VALORA AL FINAL BAJARÁ Y DESCENDERÁ HASTA QUE PEQUE POR ERROR

La Torá Kedoshá nos dice en la Perashá de Semana “alma que peque por error”, un hombre que pecó por error, tiene que traer un korbán de expiación por el pecado que hizo. Pregunta nuestro Rab el Alshij HaKadosh, es que si el hombre hizo erróneamente entonces no pecó, él se equivocó, él no es culpable. ¿Por qué la Torá precisa decir que él pecó equivocadamente siendo que él no es culpable del pecado que cometió, él hizo eso sin intención?

Y más que esto pregunta nuestro Rab el Alshij HaKadosh, cuando el hombre hace una trasgresión por error y quiere saber que es lo que tiene que ofrendar como Korbán, él pregunta a sus compañeros y se avergüenza delante de todos, después va a preguntar al Rab y el Rab le responde, Teshubá, y él también se avergüenza delante del Rab. Después que escuchó cual es el Korbán que tiene que traer, él sube a Ierushalaim con el Korbán en la mano, todos ven que él hizo una trasgresión y él va a ofrendar un Korbán por la trasgresión que cometió, está es una vergüenza grande que no tiene similar. Para que es necesario avergonzar tanto a un hombre que todo el mundo lo vea así, si él hace esto por error sin intención. ¿Por qué la Torá no cuidó su honor si él hizo esto sin intención?

Sino dice nuestro Rab el Alshij una base grande, el hombre que es extremadamente precavido en una cosa, HaKadosh-Baruj-Huh no lo hará tropezar en esa cosa. El hombre que menosprecia y no se cuida grandemente al final tropieza en la cosa. Dice nuestro Rab el Alshij HaKadosh, el hombre que es meticuloso haciendo un hincapié muy grande en guardar distancia y cuidarse de una cosa de pecado, tampoco por error no vendrá a él. El error viene al hombre cuando él menosprecia las mitzvot, cuando el hombre no sabe tanto el valor de las mitzvot y el nivel de las mitzvot, entonces sin intención acá tiene una equivocación y allí tiene un error y entonces baja y desciende llegando a cosas que él peca erróneamente incluso que no hizo esto con intención, pero él no es tan cuidadoso desciende al error.

Así está contado sobre nuestro Rab el Baal-Shem-Tov, que en uno de esos días vio un iehudí que profana el Shabbat y estaba con gran sufrimiento. Le preguntaron los alumnos por qué el Rab está sufriendo, el Rab no hizo nada, solamente vio un iehudí que profana el Shabbat. les respondió el Baal-Shem-Tov, hace varios días escuché que alguien hablaba lashón hará sobre un Talmid-Jajam y no le repliqué, debido a que no le protesté entonces HaKadosh-Baruj-Huh trajo a mi mano ver un iehudí que profana el Shabbat.

El hombre que hace hincapié en las mitzvot y es precavido en todo, entonces “Cuida a los ingenuos Hashem” (Tehilim 116:6), HaKadosh-Baruj-Huh cuida que el hombre no peque ni siquiera erróneamente. Toda la vida es como un monte de nueces, al momento que movemos una nuez todas las nueces se mueven, al instante que el hombre no hace hincapié en una mitzvá y no es precavido en una mitzvá incluso que el hombre no peca, esto lo llevará a descender y pecar por error en una cosa.

Pero el hombre que hace un cuidado a mi cuidado y todo esta sellado y cerrado, entonces nunca siquiera un pecado involuntario vendrá a su mano. Por eso el hombre tiene que ser precavido y hacer hincapié grandemente de alejarse de todo mal y entonces HaKadosh-Baruj-Huh no lo llevará a él tampoco a pecar, D-os libre, por error.

“Un hombre que acerque de ustedes un korbán (ofrenda) para Hashem del animal, del ganado bovino y del ganado ovino, acercarán sus korbantot”

EL HOMBRE TIENE QUE CONECTARSE A SÍ MISMO AL TZADIK PORQUE EL TZADIK EN SU TEFILÁ ABRE UNA PUERTA PARA EL PROBLEMA QUE TIENE EL HOMBRE Y ELEVA SUS TEFILOT

La Torá Kedoshá en la Perashá de la Semana dice “el hombre que acerque un korbán para Hashem del animal, del ganado bovino y del ganado ovino”, hay que preguntar y decir, es que es sabido que la Torá Kedoshá es precisa palabra por palabra, y no hay palabra que no sea precisa con la precisión más grande, si es así, ¿por qué la Torá empieza “el hombre que acerque de ustedes un korbán” en lenguaje singular y después la Torá Kedoshá dice “acercarán sus korbantot” en lenguaje plural?, que diga todo en lenguaje singular y termine acercará tu korbán o que empiece en lenguaje plural y diga acerquen de ustedes korbán, todo en singular o todo en plural, es que todo es preciso en la Torá, si es así, ¿por qué esto aparece parte en singular y parte en plural?

Sino es posible explicar y decir una base grande, nosotros encontramos cuando el profeta Elishá vio a su Rab, el profeta Eliahu subir al cielo en una tempestad, el profeta Elishá dijo, (Melajim II, 12) “Mi padre, Mi padre carruaje de Israel y sus jinetes”, en toda generación y generación hay un tzadik de la clase de Carruaje de Israel y sus jinetes, cuando ese tzadik hace tefilá por la fuerza de su tefilá todas las tefilot de todo el pueblo de Israel suben junto con la tefilá de ese tzadik. La tefilá del tzadik es como el carruaje de Israel y sus jinetes, que eleva al conjunto de las tefilot del conjunto del pueblo de Israel que no tienen mérito para subir al cielo, por eso HaKadosh-Baruj-Huh a veces hacer faltar del tzadik alguna cosa determinada para que el tzadik haga tefilá por esa cosa. Y cuando el tzadik hace tefilá por esa cosa, todas las salvaciones para todo el conjunto del pueblo de Israel llegan por la fuerza de la tefilá que ese tzadik hizo.

Nuestros Rabanim kedoshim nos dicen sobre Sará Imenu que en ese día que Sará fue recordada, todas las estériles que había en ese tiempo fueron recordadas, debido a que en el día que la Tefilá de Sará Imenu fue recibida junto con ella “carruaje de Israel y sus jinetes”, todas las tefilot de todas las mujeres estériles juntas subieron al cielo y fueron respondidas todas las estériles.

Y así vemos en el lapso de todas las generaciones, que HaKadosh-Baruj-Huh resta parnasá a los tzadikim, le hace faltar hijos a los tzadikim, hace sufrimiento a los tzadikim. Cuando el tzadik se encuentra en sufrimiento y hace tefilá, se abre una puerta a todas esas personas que tienen ese problema o ese sufrimiento, y la tefilá de ellos juntas suben con la tefilá de ese tzadik.

En base a esto se entenderá, “Un hombre que acerque de ustedes un korbán” este es el tzadik “acerquen sus korbantot” es el conjunto del pueblo de Israel que suben junto con el korbán del tzadik que dirige el conjunto de las intenciones apropiadas de intencionar. Por eso el hombre tiene que conectar su alma y pensamiento con el tzadik y cuando el tzadik hace tefilá y el hombre está conectado con el tzadik, entonces la tefilá del hombre sube a HaKadosh-Baruj-Huh y es recibida delante de Él.

Segulot Del Rif

Hay una segulá grande que está traída por nuestros Rabanim Kedoshim, que en el banquete de Purim el hombre diga ciento veinte veces Bendito Mordejai y diga veinticuatro veces Bendita Ester hija de Abijail, y con la ayuda de Hashem en mérito a esto ameritaremos todos a Redención, Salvación y Éxito enorme.

EN TIEMPOS ALTOS Y KEDOSHIM EL IÉTZER HARÁ TE DARÁ TODO PARA QUE NO TE DEDIQUES A LO PRINCIPAL

La fuerza del día de Purim es de lo más grande y nuestros Rabanim Kedoshim que cada año en tiempos de Purim todas las fuerzas, milagros y maravillas que ocurrieron a nuestros antepasados en tiempos de Mordejai y Ester se concentran en este tiempo, el hombre puede extraer todas esas fuerzas para todas las cosas difíciles que tiene en ese tiempo "en esos días en este tiempo" tomar las fuerzas que había en esos días y traerlas a este tiempo, que haya todos los milagros y maravillas para el hombre en este tiempo.

Pero el hombre tiene que ser un recipiente para recibir todos los milagros en este tiempo, el hombre que está desconectado al estado y realidad de Purim y esos días pasan sobre él como todo día corriente, entonces no se influirá sobre él nada.

Hay un ejemplo que es posible traer de él una gran prueba, está contado sobre un hombre que hizo una cosa grande para el rey, el rey estaba en peligro y ese hombre salvó al rey. El rey le dijo te permito ingresar a mi tesoro por el lapso de un día entero para tomar de allí lo que tu quieras, el Ministro del Tesoro y el resto de los ministros temieron de lo que ocurriría con ese hombre que ingresará al tesoro, oro y plata, piedras preciosas y diamantes, por el lapso de un día entero, solo juntará y juntará, no es sabido lo que hacer. Uno de los consejeros del rey que era muy inteligente averiguó lo que ese hombre amaba, le dijeron que amaba comer, ama escuchar música, todo lo que ese hombre ama.

Antes que hagan entrar a ese hombre al palacio le prepararon todas las comidas ricas que hay en el mundo, fue a comer y se retuvo allí varias horas. Concluyó de comer y quiso entrar a los tesoros, lo llamaron a que venga a escuchar canciones, la mejor música que hay, se retuvo allí también varias horas. Así pasó todo el día y cuando vino a ingresar le dijeron, se acabó el tiempo, sal, no puedes llevar nada.

Así también el iétzer-hará, hay tiempos que son tiempos kedoshim y especiales, tiempos en los que hay una luz grande desde el cielo. Si el hombre entra y atrapa ese tiempo puede alcanzar y llegar a logros grandes y cosas grandiosas. Pero el iétzer-hará toma esto tiempos y mezcla en ellos cuestiones superfluas para que el hombre pueda tener provecho de ellas, y así pierde lo principal y las cosas importantes. El iétzer-hará trata de llenarle al hombre el día con toda la tontería posible, lo principal no con cosas principales de temor del cielo y servicio a Hashem.

Y en especial en tiempos altos que es posible alcanzar en ese tiempo las captaciones más grandes como víspera de Shabbat "harán arder fuego en todos sus asentamientos en el día de Shabbat" (Shemot 35:3) enciende el iétzer-hará fuego en la casa, fuego de discusiones, este es el tiempo que el hombre puede llegar muy alto pero el iétzer-hará lo arruina. El día de Shabbat que el hombre tiene que estar concentrado en la kedushá, el iétzer-hará le trae todas las molestias que hay en el mundo, sobre el negocio y sobre el resto de las cosas dentro de la Amidá, dentro de todas las cosas altas y especiales. Purim es un día de lo más alto, nuestros Rabanim dicen (Iaklut Shimoní Mishlé, Rémez 944) todas las festividades están destinadas a anularse y los días de Purim no se anulan para siempre. Nuestro Rab el Jatam Sofer dice que con la Meguilá de Ester es posible llegar al portal cincuenta de los portales de Biná (entendimiento), cosa que en la Torá es solo posible llegar al portal cuarenta y nueve de los portales de Biná.

Todas las personas, los tzadikim y kedoshim ameritaron a ser engendrados para sus padres y para el mundo por la fuerza de Purim. Como es sabido el relato sobre el padre del Baal-Shem-Tov HaKadosh que en el día de Purim era el único en el mundo que se sentaba y estudiaba Torá. Por eso el iétzer-hará en Purim lucha para que el hombre pierda su mundo y llevarlo a cosas fútiles y nulas que no alcance estas cosas. El día de Purim es un día que en él el tesoro bueno de HaKadosh-Baruj-Huh abierto y el hombre que sepa aprovechar ese día y tomar del tiempo del tesoro bueno de HaKadosh-Baruj-Huh, pueda alcanzar captaciones potentes y cosas excelsas que no tienen similar.

Nosotros ahora contamos un relato que está en nuestra alma muchos años, desde hace como treinta años, que abrimos la ieshibá, "Shuba Israel", una de las noches se comunicaron y nos dijeron algo en la ieshibá, viajamos en la ieshibá, nos estremecimos, teníamos un gran sufrimiento.

A la mañana fuimos al Rav Shmuel Oierbach, Rav Shmuel era Kódesh Kodashim, era Tahor, era Kódesh Kodashim y le dijimos estremecidos, HaRav, ayer hubo así y así en la ieshibá, estábamos temblando, estábamos con miedo, decíamos que... estamos estremecidos así y así y así.

Rav Shmuel Oierbach nos dijo, no hagan nada, no griten ni echen al alumno, esto entrará en él en la cabeza que es así lo afectaste para toda la vida, si hacen ruido de eso, no es sano para los dos bajurim, deja eso. Él dijo deja eso, incluso que es duro, deja eso, deja que eso sea tragado, cuatro meses más, cinco meses más con inteligencia traspasa un alumno a otra ieshibá.

Hoy esos dos alumnos son abrejim importantes, importantes, importantes y nosotros recordamos, veintiocho años, si estuviéramos con imprudencia haciendo lo que queríamos hacer, hechalos etc., hubiésemos perdido dos familias en el pueblo de Israel, grandes de Abrejim importantes y muy buenos de familias especiales, abrejim especiales, familias importantes.

Cuanto musar nos dio esa cosa a nosotros en la vida, es necesario cuidarse respecto a las almas de los alumnos, es necesario ser precavido respecto a las almas de los niños, es necesario cuidadoso con a las almas de los niños con una precaución extrema.

Acerca al muchacho, dale una función en la ieshibá, dale que te ayude en algunas cosas. Si él arruina e influye cosas malas corrompiendo a los alumnos, es otro cuento. Pero si él no está en el marco de arruinador, hagan todo para acercarlo, quien sabe lo que está atesorado en ese niño, quien sabe que tzadik está atesorado en ese niño, en ese alumno.

En todo hombre está atesorado algo grande, todo iehudí es un gran diamante, solo hay que limpiarlo y refinarlo, llegar al punto verdadero de pureza del alma que hay dentro de ese iehudí.

