

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT TZAV, Shabbat Pará, Fascículo 72, 20 de Adar II, 5784

Primera comida

LA MITZVÁ QUE CUMPLIMOS CON PRESTEZA Y ENTREGA DEL ALMA QUEDA CON EL HOMBRE POR UN LAPSO DE TIEMPO E INFLUYE EN ÉL FUERZA Y POSIBILIDADES ESPECIALES

En la perashá de la semana la Torá nos dice "Ordena a Aharón y a sus hijos para decir esta es la torá (ley) del Olá (ofrenda ígnea)" y Rashí dice en el lugar, no es ordena sino para aprestar enseguida y para las generaciones. Y prosigue Rashí y trae a Rabí Shimón que dice que por demás tiene que aprestar el versículo en un lugar donde hay faltante monetario. Que el hombre tiene que apresurarse en el cumplimiento de las mitzvot que el hombre hace, efectuándolas rápido. Es necesario entender cuál es la cuestión que la Torá Kedoshá nos ordena acá de aprestarnos en el cumplimiento de las mitzvot. Y más hay que entender, cuál es la cuestión que nuestros Rabanim Kedoshim siempre nos apuran, que toda mitzvá que el hombre hace la realice con presteza. "Y no digas cuando me desocupe estudiaré, por sí ni te desocuparas" (Abot 2:4), ¿Por qué la Torá nos ordena tanto sobre la presteza? ¿cuál es la gran fuerza de la presteza?

Sino, quizá, pensamos explicar una base grande y temible que es necesario fortalecer y ponerla en nuestra alma, tenemos en el año Shabbatot y festividades, cuando hacemos habdalá a la salida del Shabbat bendecimos sobre los aromas. Dicen nuestros Rabanim Kedoshim que por cuanto que en el día de Shabbat hay un alma adicional que baja dentro del hombre y a la salida del Shabbat esta sale del hombre y vuelve al cielo, debido al alma adicional saliente y hay peligroso que el alma del hombre también salga con ella, por eso figurativamente, bendecimos sobre los aromas a la salida del Shabbat por la salida del lama adicional que ingresa en el hombre en la víspera de Shabbat. Pero dicen nuestros Rabanim que en la salida de lom Tob no bendecimos sobre los aromas, hay también un alma especial que ingresa en el hombre pero no como la de Shabbat que sale con la culminación de Shabbat, sino que esta permanece en el hombre en lom Tob y poco a poco ella se evapora saliendo de dentro del hombre. Si profundizamos y entendemos la cosa, vemos que cuando HaKadosh-Baruj-Huh creo el mundo, en día séptimo dio HaKadosh-Baruj-Huh un alma adicional, así también en la entrega de la Torá cuando los hijos de Israel dijeron 'haremos y escucharemos' y después pecaron y HaKadosh-Baruj-Huh les retiró las dos coronas, esto fue una cosa de la naturaleza del mundo, que en el día sexto con la entrada de Shabbat ingresa el alma adicional y a la salida de Shabbat ella sale, como una luz encendida en el día sexto con la entrada de Shabbat y a la salida de Shabbat la luz se apaga.

Pero lom Tob es otra cosa, lom Tob viene de algo grande que ocurrió con el pueblo de Israel

y entonces HaKadosh-Baruj-Huh estableció para nosotros una fiesta debido al milagro que aconteció y entonces el alma especial ingresa debido al milagro que se formó. Por ejemplo Pésaj que los hijos de Israel estaban en Egipto, y HaKadosh-Baruj-Huh los redimió con milagros y maravillas y entonces se estableció una fiesta en la Torá que es Pésaj. Entonces el alma especial que tenemos en Pésaj ingresa debido a esta festividad que se estableció con entrega del alma y debido a los milagros que nos ocurrieron en Pésaj. Pero el alma esta no sale con la salida de la festividad porque no es como Shabbat que hay un despertar de arriba que empieza en el día sexto y concluye con la salida de Shabbat, sino es una continuación del milagro que ocurrió en Pésaj y prosigue quedando un tiempo determinado más hasta que sale de dentro del hombre. Así también en Shabuot, hay un alma especial que viene al hombre debido a la entrega de la Torá con el ingreso de la festividad, y luego de la festividad esta alma se evapora y sale del hombre, así todas las festividades. Si observamos sobre la festividad de Purim, veremos que Purim esta más por encima que todas las festividades, Purim no está recordado dentro de la Torá Kedoshá que hubo un milagro y hubo una salvación de HaKadosh-Baruj-Huh de Purim. Sino en Purim se levantaron personas tzadikim como Mordejai y Ester, y entregaron sus almas e hicieron cosas por sobre al naturaleza, tefilot y ayuno de tres día poniendo en peligro sus vidas, hicieron cosas potentes y bajaron el milagro al mundo, no como todas las festividades que pasan con el tiempo, sino cada vez en Purim el alma especial que baja a quien se comporta como tiene que ser permanece dentro del hombre por un lapso de tiempo o por el transcurso de toda la vida, todo año de la fuerza de Purim el alma especial que baja al hombre en Purim.

Esta es la cosa especial que hay en Purim que no hay en el resto de las otras festividades, y que no hay en ningún otro tiempo que baja hasta adentro del hombre como una especie de inclusión de una especie de alma adicional que es especial para Shabbat y especial para toda festividad, y especial por sobre todas, en el día de Purim.

En base a esto es posible explicar y decir una base grande, la Torá Kedoshá nos dice "Ordena", y no es "ordena" sino un lenguaje de aprestamiento. Es sabido que en el Bet-HaMikdash había varias clases de Korbanot (ofrendas) acorde a la forma de acercarlas. Habái Korbanot que eran en forma de sorteo y todo cohén que salía su sorteo era el que ameritaba a acercar el Korbán, o hacer el servicio en el Bet-HaMikdash. Había otra segunda clase de servicio que tenían que acercar un Korbán o hacer un servicio específico, entonces todos los cohanim corrían y quien llegaba primero ameritaba en ese Korbán o servicio.

(Continuación en la página siguiente)

El Alma Del Rif

Nuestros Rabanim Kedoshim dicen 'Y adquiere (en hebreo UKné - וקנה) para ti un amigo', ¿qué es adquiere para ti un amigo?, la pluma (en hebreo Kané - קנה), el libro, la Torá, sean tu amigo. Cuando el hombre estudia Torá, cuando el hombre está apegado a la Torá, cuando el hombre su compañero es la Torá, su compañero son las mitzvot, "solo bien y bondad me perseguirán todos los días de mi vida" (Tehilim 23:6), el hombre va como su sombra, esto es las mitzvot, las buenas acciones, el jésed, la ayuda al prójimo, ese es su buen amigo. No el amigo que le dice lo que quiere escuchar y después lo entra en lugares y situaciones que es mejor que el hombre no esté allí. Este es el nivel, este es el escalafón de lo más alto y es la mejor cosa. Por eso cada uno tiene que adquirir para sí amigos, adquirir una sociedad, ¿qué sociedad? De mitzvot, de buenas acciones, que esto depende no del hombre, no del pensamiento, no del habla, no de la sociedad que busca, forma y construye para sí siendo este el sufrimiento, error y su gran problema en la vida.

Segunda Comida

(continuación de la página anterior)

De estas dos clase de servicios sale que el servicio que llega al cohén por medio del sorteo, como en Shabbat ingresa en ese cohén un alma adicional desde el cielo lo ameritaron a acercar el Korbán y salga para él el sorteo que es de él, ingreso en él una fuerza que tiene el mérito grande como alma adicional que en Shabbat entra en él.

Pero el cohén que ameritó a acercar un Korbán porque se apresuró y corre para acercar el Korbán rápido más que todos y entregó el alma más que todos, entonces en él la fuerza del alma adicional es en el marco de Purim que permanece en él más tiempo, porque una cosa que se hace a través de la presteza y entrega del alma, por medio del riesgo o fervor de Torá, la fuerza del alma permanece con él más tiempo que respecto a otras cosas, como Shabbat que el alma en la salida de Shabbat sale porque esta viene de HaKadosh-Baruj-Huh en tiempo determinado y sale en tiempo determinado, así también el servicio del Cohén que corrió, se apresuró y la hizo rápido, esto es como las festividades que ameritamos por medio a que nos esforzamos y entregamos nuestra alma. La festividad de Purim que la entrega del alma es más grande que todas las fiestas, el alma adicional es más especial, más aguda y permanece por mayor lapso de tiempo que otras cosas.

Por eso la Torá Kedoshá nos ordena "Ordena a Aharón y a sus hijos para decir" en toda cosa de Mitzvá y hay perdida monetaria es necesario presteza, porque cuando el hombre se apresura y hace con velocidad la mitzvá, el hombre deja la fuerza de la mitzvá con él por largo tiempo. Cuando el hombre cumple una mitzvá que llegó a su mano y se paró y la cumplió, es como Shabbat que ingresa el alma adicional en Shabbat. Pero cuando el hombre hace una mitzvá a través de la presteza y entrega su alma, cumpliendo la mitzvá a través de la presteza que él corre, tiene la fuerza más grande y esa alma es un alma fuerte que tiene una fuerza grande por una extensión de tiempo que permanece en el hombre. Por eso Mordejai y Ester pidieron de la congregación de Israel escríbanme para las generaciones, escribir el recuerdo de Purim para las generaciones porque ellos entregaron el alma por la festividad y ese tiempo, y así lo consagraron e hicieron de ese tiempo un tiempo especial, y esos días no se olvidarán para las generaciones porque fueron hechos con entrega del alma.

Si es así aprenderemos una base grande, cuando el hombre cumple una mitzvá con entrega del alma y con presteza, construye algo

especial que queda con él, como el alma adicional de Purim que permanece con el hombre y no se va con la salida de Shabbat, sino permanece para muchos años porque es algo especial. Cuando el hombre cumple una mitzvá que llegó a él para cumplir, es como el alma adicional de Shabbat que con la salida de Shabbat cambia y sale del hombre.

Por eso acá en la Perashá de la semana la Torá Kedoshá dice "Ordena a Aharón", ordena del lenguaje apresta, que sepamos que las mitzvot que hay en ellas presteza y el hombre las hace con entrega, ellas quedan con el hombre por el largo tiempo y por el largo de la vida. Toda mitzvá que el hombre entregó el alma por ella permanece con él y le da fuerza al hombre y posibilidades al hombre de mantenerse en situaciones difíciles, fortalece y eleva el alma del hombre porque el entregó el alma por ella, por eso las mitzvot que el hombre entregó el alma por ellas tienen la fuerza más grande.

MOSHÉ RABENU PIDIÓ POR RABÍ ELIEZER QUE ERA DE SUS DESCENDIENTES PARA QUE SE SALVE DEL CASTIGO DEL PECADO DEL BECERRO

El Shabbat próximo es "Shabbat Pará" y leemos la cuestión de la vaca roja, después que los hijos de Israel pecaron e hicieron el becerro, y Rashí trae en el lugar en nombre de Rabí Moshé HaDarshán un ejemplo de el hijo de una sirvienta que ensució el palacio del Rey, dijeron venga su madre y limpie el excremento. Así también los hijos de Israel que hicieron el becerro, venga la vaca roja a hacer una reparación y expie por lo que los hijos de Israel hicieron con el becerro.

El Midrash dice (Tanjumá Jukat, 8) una cosa de gran sorpresa, cuando subió Moshé Rabenu al cielo a bajar la Torá, subió y vio a HaKadosh-Baruj-Huh sentado estudiando Torá, y dijo HaKadosh-Baruj-Huh sobre la vaca roja, Eliezer mi hijo dijo ternera es de un año y vaca de dos, rabí Eliezer hijo de Hurkenos su opinión era que la vaca roja tenía que ser de dos años. Dijo Moshé Rabenu a HaKadosh-Baruj-Huh, ¿Tú HaKadosh-Baruj-Huh que creaste todo el mundo dice una palabra de Torá en nombre de alguien de carne y hueso? Le respondió HaKadosh-Baruj-Huh un tzadik en el futuro se levantará en mi mundo, y esta destinado a abrir con la Perashá de la vaca roja primero. Dijo Moshé Rabenu a HaKadosh-Baruj-Huh, Señor del mundo, sea la voluntad que sea de (continuación en la página siguiente)

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, destrocé un Shiduj que no salió en la práctica, ¿cómo corregirlo?

RESPUESTA:

El hombre tiene que ser precavido al extremo en la cuestión de shidujim, contamos varias veces que uno de los Admurim de "Toldot Aharón", uno de los Admurim Grandes, su nieto lo amaba con gran amor (hace unos cuarenta - cincuenta años) y él quería muy mucho un shiduj determinado para su nieto y concretamente era ya el compromiso, ya cerraron todo el casamiento, todo cerraron para el casamiento. Y repentinamente el otro lado rompió el shiduj, no quisieron el shiduj.

Ese admur estaba con sufrimiento grande pero en ese tiempo tenía que viajar a Sudáfrica o a algún lugar, él dijo, no quiero escuchar quien rompió, que rompió, no quiero escuchar nada, traigan para mí solo "Jafetz Jaim" para llevar conmigo para el vuelo. Llevó con él Jafetz Jaim, cuando volvió después de un mes del vuelo él dice, tampoco ahora quiero escuchar quien rompió el shiduj. Muchas veces la persona "Porque en su furia (en hebreo apam-) mataron una persona" (Bereshit 49:6) a veces incluso no es necesario hablar para romper un shiduj, ellos con sus narices (en hebreo apam-), tuercen la nariz, dicen una palabra fuera de lugar, ponen cara no linda, ya rompen un shiduj.

El hombre que rompe un shiduj al otro o le arruina al otro un shiduj o le arruina al otro la parnasá (sustento) o daña al otro "maldito el que lastima a su prójimo ocultamente" (Debarim 27:24), un hombre que habla lashón-hará sobre el otro, un hombre que arruina al otro algo, el Zohar HaKadosh dice el hombre que habla lashón-hará sobre el compañero no tiene parte en el mundo venidero. ¿Por qué?, porque es falta de emuná en HaKadosh-Baruj-Huh, muestras con esto que no tienes emuná en HaKadosh-Baruj-Huh. La parnasá está en manos de HaKadosh-Baruj-Huh, shiduj está en manos de HaKadosh-Baruj-Huh, ¿para qué entras?, ¿qué te inmiscuyes en esto?

Tercera Comida

mis descendientes. Dijo Moshé Rabenu a HaKadosh-Baruj-Huh, señor del mundo te pido que esa persona, Rabí Eliezer, sea de mis descendientes, y estuvo de acuerdo con él HaKadosh-Baruj-Huh que Rabí Eliezer sea de los descendientes de Moshé Rabenu. Este Midrash es asombroso y cuestionable por demás, es que Rabí Eliezer discrepa con los sabios de que edad tiene que ser la vaca roja, Rabí Eliezer dice de dos años y los sabios dicen de tres años. La Halajá (normativa) no es como Rabí Eliezer sino como los sabios, si es así, ¿por qué HaKadosh-Baruj-Huh dice una enseñanza en su nombre en tiempo que la halajá no es como él?, ¿por qué HaKadosh-Baruj-Huh no dice una vaca roja de tres años como dicen los sabios?

Y otra pregunta, Moshé Rabenu pide a HaKadosh-Baruj-Huh que Rabí Eliezer sea de sus descendientes, ¿cuál es el tema de Moshé Rabenu con esto?, y, ¿por qué Moshé Rabenu quiere tanto y pide esto a HaKadosh-Baruj-Huh?

Sino es posible explicar y decir una base grande en base a las palabras de Nuestro Rab el Jatam Sofer, nuestros sabios Z"l nos dicen (Berajot 19 b) que la vaca puede empezar a parir a la edad de tres años, a los dos años no puede parir. Si es así tenemos una pregunta sobre Rabí Eliezer que dice que la vaca roja es de dos años, si es de dos años ella no puede parir entonces no puede ser vaca roja para reparar el pecado del becerro, ya que el becerro es el hijo de la vaca y la vaca expía por el pecado del becerro.

Y acá nuestros sabios nos dicen una base grande, que Rabí Eliezer su idea y opinión era que la vaca roja no expía sobre el pecado del becerro y nuestros sabios sostienen que sí expía por el pecado del becerro. En base a esto es posible explicar y decir, Moshé Rabenu vio a Rabí Eliezer Hijo de Hurkenós y Moshé Rabenu tuvo miedo por Rabí Eliezer Hijo de Hurkenós, porque si la vaca roja no expía por el pecado del becerro entonces, D-os libre, Rabí Eliezer tendrá que pasar un sufrimiento grande en la vida porque "y en el día que recordé y recordaré" (Shemot 32:34) todo sufrimiento y penurias, problemas y cosas duras que pasan sobre el hombre hay en él reparación y expiación por el pecado del becerro.

Y cada vez que leemos en el Bet-HaKneset la cuestión de la vaca roja esto dulcifica el pecado del becerro, Rabí Eliezer sostiene que la vaca roja no expía por el pecado del becerro y no lo corrige, y si no corrige esto entonces las penurias de Rabí Eliezer están destinadas a ser grandes y fuertes. Por eso dice Moshé Rabenu a HaKadosh-Baruj-Huh que sea Rabí Eliezer de mis descendientes, porque Moshé Rabenu es de la tribu de Leví y la tribu de Leví no pecó con el pecado del becerro de oro y no precisan expiación por el pecado del becerro, y entonces no tendrá Rabí Eliezer penurias porque no estuvo en el pecado del becerro, aunque estaba nombrado a sufrir con ello porque él sostiene que la vaca roja no tiene un asunto en común con el pecado del becerro.

Si es así tenemos que saber una base grande, cada año cuando leemos la perashá de la vaca roja "Y completarán las vacas nuestros sabios" (Hoshéa 14:3), todo iehudí esté en el Bet-HaKneset y cuando se lea la perashá de la vaca roja, piense en su mente como que esto es la vaca roja, y corrige y expía por el pecado del becerro. Y cuando esto expía por el becerro, la reparación de esto es muy grande y su fuerza es de lo más grande.

"Este es el decreto de la Torá que ordenó Hashem para decir. Habla a los hijos de Israel y traerán a ti una vaca roja íntegra"

LA PIEDRA QUE CAYÓ EN LA PARTE DE NATÁN HIJO DE NETINÁ EN MÉRITO DE LA MITZVÁ DE HONRAR A PADRE Y MADRE

La Guemará en el lerushalmi (Kidushín 20 b) cuenta que una vez se perdió la piedra jade, de la tribu de Biniamín, del Jóshen (pectoral del Cohén Gadol), preguntaron los sabios con quien es posible conseguir la piedra y les dijeron que hay en lo de Damán hijo de Netiná. Vinieron los sabios a Damá hijo de Netiná y le dijeron que se les perdió la piedra jade y ellos quieren comprarle la piedra a él para completar el Jóshen del Cohén Gadol. Después que acordaron los sabios con Damá hijo de Netiná el precio, subió Damá hijo de Netiná a su cuarto para traer la piedra preciosa y allí vio a su padre durmiendo y las piernas de su padre se encuentran sobre el cofre en donde está la piedra. Bajó Damá hijo de Netiná y dijo a los sabios que en no puede vender, pensaron los sabios que quizá él quiere más plata y le dijeron al momento cien dinares acordamos con vos te daremos doscientos, hasta que subieron los sabios a un monto tremendo de mil dinares, les dijo a ellos, no vendo, mi padre duerme, honrar a padre y madre y yo no vendo.

Se fueron los sabios y entre tanto su padre se despertó, tomó Damá hijo de Netiná la piedra y fue a los sabios y les dijo que ahora el puede vender. Quisieron los sabios darle como el último precio que le ofrecieron, mil Dinares, les dijo a ellos No, como el precio primero que dijeron, cien dinares, yo no les vendí a ustedes debido a la plata sino debido a que mi padre estaba durmiendo y no quise molestarlo cuando duerme. Dicen nuestros Rabanim Kedoshim, en esa noche tuvo Damá hijo de Netiná un gran milagro, que su vaca parió una vaca roja. Después de un tiempo que creció la vaca roja, le pagaron los sabios un monto tremendo de plata para comprarle la vaca roja.

Es sabido (Maimónides, Halajot Pará Adumá 3:4) que toda la cuestión de la vaca roja hubo diez vacas rojas, nueve ya se utilizaron y en el futuro venidero cuando venga el Mashiaj se utilizará la décima vaca. En el Primer Bet-HaMikdash usaron la ceniza de la vaca roja de tiempos de Moshé Rabenu, en el Segundo Bet-HaMikdash usaron otras ocho vacas rojas. Si es así, es necesario entender varias cosas en el cuento de Damá hijo de Netiná, ¿cuál es la profundidad de la piedra que se perdió y nació una vaca roja? Segunda cosa, ¿por qué precisamente la piedra de Biniamín, Jade, se perdió?, y, ¿Por qué no de otra de las tribus? Sino, quizá es posible explicar y decir, laakob Abinu tenía doce hijos, doce tribus, a excepción de la tribu de Biniamín todos trasgredieron la mitzvá de honrar a padre y madre, todas provocaron sufrimiento de honrar a padre y madre con la venta de Iosef a laakob Abinu, incluso Iosef era parte del sufrimiento de honrar a padre y madre porque tenía que abstenerse de arrastrarse con sus hermanos en peleas y discusiones, conducirse con inteligencia y no arrastrar el fuego que había entre ellos.

Si es así, Biniamín tenía honor a padre y madre grande y fuerte, que no lo melló de ninguna manera. La piedra del Joshén que se perdió, Jade, simboliza sobre el honor al padre y la madre. El hecho con el padre de Damá hijo de Netiná que puso sus piernas sobre el cofre y no lo despertó, también simboliza sobre honrar a padre y madre, y la vaca roja a la que ameritó que le nazca nos simboliza la continuidad del pueblo de Israel "Escucha hijo mío el musar de tu padre y no desprecies la Torá de tu madre" (Mishlé 1:8) en la mitzvá de honrar a padre y madre hay una fuerza y simbolismo de la continuidad del pueblo de Israel y del mantenimiento del mundo.

Por eso Damán hijo de Netiná encuentra la piedra de Jade de la tribu de Biniamín, y él cumple la mitzvá de honrar a padre y madre, porque purificar y refinar el alma con la vaca roja es de la fuerza de la mitzvá de honrar a padre y madre.

Segulut Del Rif

A todos los queridos y amados, HaKadosh-Baruj-Huh nos da a todos redención, alegría, salvataje y ayuda del cielo grande.

En el veinticinco del mes de Adar II hay una segulá grande de hacer hincapié decir tres veces el capítulo 25 de Tehilim, "Para David, a Ti Hashem mi alma elevaré...", está escrito en los libros kedoshim que hay una segulá grande y fuerza grande en decir este capítulo.

Con la ayuda de Hashem haremos hincapié en ello, y ameritaremos con la ayuda de Hashem a ver salvación grande y éxito enorme, y ayuda del cielo grande. "Hashem poder a su pueblo dará, Hashem bendecirá a su pueblo en la paz" (Tehilim 29:11).

El "Nóam Elimélej" es Kódesh Kodashim, el Nóam Elimélej, no es posible calcular ni describir la kedushá del Nóam Elimélej.

El Nóam Elimélej era Kódesh Kodashim, vimos en los libros kedoshim que está escrito que como hay una mitzvá de leer Zohar HaKadosh, incluso no entendamos el Zohar, solo leer el Zohar, así hay mitzvá de leer el Nóam Elimélej incluso no lo entendamos.

El Nóam Elimélej es Kódesh Kodashim, Rabí Meir Abujatzira solía decir, que el libro "Nóam Elimélej", incluso el libro solo se encuentra en la casa es una segulá de protección, si el libro se encuentra en la casa ya es una segulá para protección.

El Nóam Elimélej era Kódesh Kodashim, el Nóam Elimélej era un ángel de Hashem de las huestes, es imposible entender la santidad del Nóam Elimélej, hasta tanto se cuidaba que venía al Nóam Elimélej para recibir una bendición, el Nóam Elimélej no lo bendecía y le decía que se vaya a su casa, sino el Nóam Elimélej solía darle remedios, el Nóam Elimélej le daba hierbas para remedios. Le preguntaron, ¿por qué? Él les dijo, la plata que me dan que no haya en ello robo, les dí un remedio, eso es a cambio del remedio.

El Nóam Elimélej era Kódesh Elión, el Nóam Elimélej ninguna vez entraba a dormir por la noche hasta que no le quedase moneda en la casa de la caridad que las personas le dan, está contado que una vez el Nóam Elimélej trató de dormirse por la noche y no lo logró. Otra vez trato y no tuvo éxito, probó y no lo consiguió. Le dijo a su esposa, a la Rabanit y a sus hijos, busquen, hay en la casa tzedaká. Buscaron en toda la casa y no encontraron nada.

Les dijo el Nóam Elimélej, no me puedo dormir debido a que hay tzedaká en la casa, es imposible dormir porque hay tzedaká y no duermo, no concilio el sueño, hasta que reparta toda la tzedaká. Buscaron y no encontraron nada.

Dijo a ellos el Nóam Elimélej no hay cosa como esta, seguro hay. Dijo a ellos el Nóam Elimélej, vayan a buscar en todos los hoteles de la ciudad si hay alguien que vino a darme tzedaká y por eso no puedo dormirme. Buscaron y encontraron un Rab que vino al Nóam Elimélej y toda la ciudad le dio tzedaká para entregársela al Nóam Elimélej y el no alcanzó a venir y pensó ir por la mañana. Dijo el Nóam Elimélej, enseguida da y reparte eso, dijo el Nóam Elimélej, si no, no podré dormirme.

El Nóam Elimélej era Kadosh Elión, era un ángel de Hashem de las huestes el Nóam Elimélej. Está contado sobre el Nóam Elimélej que cuando estaba vivo estaba en divergencia con su hermano, Rabí Zusha de Anipoli, el Nóam Elimélej dijo que es mejor para el hombre ser rico y Rabí Zusha de Anipoli dijo que es mejor para el hombre ser pobre y antes de fallecer el Nóam Elimélej dijo seguro mi hermano está en lo justo, hizo tefilá que todos sus nietos y bisnietos sean pobres y Rabí Zusha dijo, seguro mi hermano está en lo justo, e hizo tefilá que todos sus nietos sean ricos.

Está contado sobre el "Nóam Elimélej" una casa sorprendente que hay en ello un musar grande, una vez había cierto iehudí que era paupérrimo, no tenía plata, no tenía parnasá, no tenía nada. Escuchó que hay un gran Rebe, gran tzadik, él fue a pedirle, él tiene que casar a lña hija, tiene que casar a los hijos, no tiene parnasá. El fue al Rebe llorando, Rebe bendíceme, sálvame, tengo una gran pobreza, tengo que cazar a los hijos, ¿qué haré? Le dijo el Nóam Elimélej, toma tres monedas de oro y ve al camino. Ese hombre se alegró, tres monedas de oro alcanzan para la parnasá del mes, pero no para casar a los niños. De todas maneras, tenía alegría en su corazón, he aquí tengo por lo menos un mes para comer. Puso la plata en el bolsillo y se fue a su camino.

De repente, así como entró a la ciudad, antes de empezar e introducirse dentro de la ciudad, corrió tras él el asistente del Rab. Le dijo, el Rab dijo que tomaste tres monedas, devuélveme una moneda, solo dos deja en el bolsillo.

Ese hombre se entristeció y dijo en su corazón, hasta que alguien me dio plata para comer un mes, repentinamente me saca una moneda. Tenía tres monedas, es suficiente para un mes. Repentinamente me sacan una moneda, es un gran sufrimiento, pero de todas maneras siguió en el camino, estaba pensando por qué el Rab le pidió de vuelta una moneda, ¿qué ocurrió?, entró en la ciudad, entró al tumulto de la ciudad. De repente ve varios niños aldeanos pequeños jugando con un estuche que parecía muy caro. Se acercó a ellos, les dijo, ¿qué hacen? Le dijeron, tenemos acá un estuche, si querés danos tres monedas de oro, y te lo damos. Les dijo, ¿qué hay en el estuche? Abrieron el estuche, estaba lleno de billetes.

Esos niños eran aldeanos, no sabían lo que es un billete. Le dijeron, danos tres monedas, y lleva el estuche con la plata. Ese hombre dijo que tiene solo dos, tomen las dos. Le dijeron, no, solo tres. Al final le dijeron lleva el contenido a cambio de las dos, y el estuche no te lo daremos porque te falta una moneda.

Aceptó, el contenido del estuche es plata, son billetes, es un monto grande, eran niños aldeanos que nunca vieron un billete. Se llevaron el estuche vacío, tomaron de él dos monedas le dieron la plata. Ese hombre estaba alegre, escondió esto en todos los bolsillos, en su valija, plata suficiente para casar a los niños y los hijos y gran riqueza por demás hay en esa valija. Se paró ese hombre y dijo, yo observaré desde lejos y veré que sucede. Repentinamente ve que los niños pelean, la valija la robamos, nos encontrarán con la valija y nos culparán. ¿Qué haremos? Pelearon y pelearon, discutieron, decidieron quemar la valija. Tomaron maderas, hicieron una fogata, pusieron la valija dentro de la fogata y ese hombre desde lejos ve repentinamente un jinete a caballo vino a gran velocidad y los atrapa, este es el dueño de la valija, un hombre rico, les pega, los lleva a la policía, los hace sufrir, les dice robaron mi dinero, un monto importante. Ese hombre estaba se sentó, meditó y dijo, el Rebe me dio tres monedas, si tuviese las tres monedas en el bolsillo hubiera tomado la plata. Con esa valija me hubieran encontrado y castigado severamente, me hubieran culpado de todo el robo y de todo el hurto. El Rebe me sacó una moneda, quedaron dos. ¿Qué ocurrió con esas dos?, esas dos me salvaron, que solo el contenido, los billetes, y así me salvé y no me complicué y no entrar en cosas severas y de lo más duras. Una base grande en la vida del hombre, cuando el hombre ve un daño, cuando el hombre ve que saldrá un tropiezo, figurativamente, que lo dañará. No se ponga nervioso, si viene de la kedushá, viene de la Torá, viene de las buenas acciones, está escondido adentro una cosa grande.

Ahora no ves, ese hombre que el Rebe le sacó la moneda estaba con gran sufrimiento, no entendía por qué, él no entendía porque HaKadosh-Baruj-Huh y el Rebe mandaron a sacarle la moneda. Pero que había oculto adentro, estaba oculto adentro que él se salvó en mérito de eso no lo atraparon a él y le quedó la abundancia y le quedó la bendición.

Por eso el hombre tiene que saber una base grande cuando te es difícil, cuando ves un problema, figurativamente, que tienes, sabe que tienes que recibir esto con amor, tú no sabes lo que está oculto en el interior. "Arroja sobre Hashem tu carga" (Tehilim 55:23) arroja las cosas sobre HaKadosh-Baruj-Huh, cuando HaKadosh-Baruj-Huh ve lo que es acorde a ti y que es bueno para ti, esto es lo que te hará.

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