

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT BALAK, Fascículo 86, 14 de Tamuz, 5784

Primera comida

“¿Qué te hice que me pegaste tres veces (regalim - peregrinaciones)?”

EL PUEBLO DE ISRAEL TIENE LA FUERZA DE LAS TRES PEREGRINACIONES, FRENTE A LOS TRES PATRIARCAS

Vemos en la Perashá de la semana, cuando Bilam va a maldecir al pueblo de Israel, él lleva su mulo y la Mishná dice (Abot 5:6) que el mulo de Bilam es una de las cosas que fueron creadas en la creación del mundo en vísperas de Shabbat en el ocaso. Van Bilam y su mulo hasta que llegan hasta la pared y dicen nuestros sabios Z"l que es el montículo de piedras que hicieron laakob Abinu y Labán y dijeron que ninguno de ellos pasará el montículo para dañar al otro, allí el mulo de Bilam aprieta su pierna contra la pared y Bilam pregunta al mulo por qué le hizo así, el mulo le responde “¿qué te hice para que me pegues tres veces (regalim)? Dice Rashí que le insinuó el mulo cómo tú buscas ir y arrancar una nación que cuida las tres peregrinaciones. Vendremos y preguntaremos, ¿por qué precisamente este argumento preguntó el mulo a Bilam? ¿caso nos faltan Mitzvot que nosotros cumplimos aparte de las tres peregrinaciones (Pésaj - Shabuot - Sucot)? Si es así, ¿por qué argumentó el mulo de Bilam cómo tú quieres venir y exterminar una nación que cuida las tres peregrinaciones?

Sino, es posible explicar y decir una base grande, la fuerza del pueblo de Israel es del mérito de los patriarcas, en la amidá nosotros empezamos, D-os de Abraham, D-os de Itzjak y D-os de laakob. Cuantas naciones hubo en el mundo que de ellas non quedó nada, Grecia que era un reinado de lo más fuerte en el mundo en riqueza e inteligencia. No quedó de ellos nada. Asiria, Babilonia, Egipto, todos se extinguieron, solo un pueblo quedó eterno, este es el pueblo de Israel, por la fuerza de nuestros patriarcas.

Bilam quería formar una cosa nueva en el mundo que también ellos tienen méritos ancestrales, Abraham Abinu es el abuelo de ellos, Itzjak es el abuelo de ellos, Bilam ofrendó solo dos clases de korbanot, toro y carnero. El toro es Abraham Abinu, “y al ganado vacuno corrió Abraham y tomó un hijo de vacuno” (Bereshit 18:7) y el carnero simboliza a Itzjak Abinu, “Y he aquí un carnero, otro, aferrados con el arbusto sus cuernos” (Bereshit 22:13), el carnero de Itzjak. Bilam quería argumentar que también los no-judíos tienen mérito ancestral y por eso el pueblo de Israel no puede tomar sus tierras porque ellos tienen la fuerza del mérito ancestral.

Dice el mulo a Bilam una nación que cuida las tres peregrinaciones, Abraham frente al Toro, Itzjak frente al carnero y laakob Abinu frente a los corderitos que de ellos era toda la riqueza de laakob y ellos Bilam no ofrendo y no recordó. Una nación que tiene tres peregrinaciones, tres patriarcas y no como ustedes que ustedes están comprendidos por dos. Y es sabido que Pésaj es frente a Abraham Abinu, Shabuot es frente a Itzjak y Sucot es frente a laakob, por eso en Sucot se traían setenta toros frente a las setenta naciones del mundo y esta es la fuerza de laakob Abinu. Por eso el mulo argumenta esto a Bilam, sobre la fuerza de los patriarcas Kedoshim, porque el que está conectado en su raíz a los patriarcas Kedoshim tiene fuerza.

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

El Alma Del Rif

Nada puede satisfacer al hombre, el alma del hombre ninguna cuestión en la vida puede satisfacerla, toda cosa que la satisface es algo para el momento. El hombre ríe, alegre, se sienta con compañeros, se rio en grande. Se levantó y se fue, pasó, vuelve la tristeza, vuelve todo. No hay cosa que provoque al hombre satisfacción verdadera en el alma, hay una cosa que sí provoca al hombre satisfacción verdadera en el alma, es la Torá Kedoshá, cuando el hombre estudia Torá, cuando el hombre sirve a Hashem con Kedushá (santidad) y con Tahará (pureza) llega a la satisfacción verdadera en el alma.

Segunda Comida

"Y ellos lloran en la puerta del Ohel Moed"

TRES CONSEJOS PARA VENCER AL IÉTZER-HARÁ QUE VIENE AL HOMBRE

Todo hombre tiene en la vida confrontaciones con el iétzer-hará, el iétzer-hará viene a todo hombre por caminos diferentes para hacerlo pecar y fallar. Con cada hombre lucha el iétzer-hará una guerra individual, como él piensa que puede hacerlo tropezar y derribarlo, bajarlo de su categoría, esto no es que el iétzer-hará viene a todo hombre de la misma forma. El hombre tiene que ser inteligente y saber como él se sobrepone a su iétzer-hará y lo doblega en la guerra, tanto en la guerra general viene contra el conjunto y tanto en la guerra particular que viene a pelear con el hombre. Está traído en la Guemará (Berajot 5 a) Dijo Rab Levi Bar Jamá, dijo Rabí Shimón Ben Lakish, siempre enfurezca el hombre al iétzer-haTob sobre el iétzer-hará como está dicho (Tehilim 4:5) "enfurézcanse y no pequen digan en sus corazones sobre su lecho y enmudezcan séla". Si lo vence bien y si no, ocúpense en la Torá, como está dicho "digan en sus corazones", si lo vence bien y si no, lea la lectura del Shemá, como está dicho "sobre su lecho", si lo vencen bien y si no, recuérdale el día de la muerte, como está dicho "y enmudecerán selá (siempre)".

La Guemará da tres consejos de como vencer al iétzer-hará, primer consejo, dice la guemará, que el hombre se ocupe en la Torá, cuando el iétzer-hará viene al hombre y trata de hacerlo caer con malos pensamientos y cosas no buenas, que se siente y estudie Torá, escuche un shiur de Torá o lea el libro Debarim y Tehilim, este es el primer consejo para vencer al iétzer-hará. Si venció al iétzer-hará bien, si no venció, lea la lectura del Shemá. Leyó la lectura del Shemá y no tuvo éxito de vencer al iétzer-hará y él es todavía duro y fuerte, recuerde el día de la muerte y entonces el hombre se fortalece y vence al iétzer-hará.

En base a esto es posible explicar y decir en la Perashá de la semana, el iétzer-hará probó hacer pecar al pueblo de Israel con el pecado de araiot (relaciones prohibidas) y era una situación difícil, una de las situaciones más severas que el pueblo de Israel decayó en el iétzer-hará de araiot hasta que un líder del pueblo de Israel, de la tribu de Shimón, decayó con una no judía para las cosas más duras y también acá nosotros vemos que los hijos de Israel se comportaron como la Guemará nos dice, con los tres consejos.

La Torá Kedoshá nos dice "Y ellos lloran" lloran es recordar el día de la muerte, los hijos de Israel se pararon y lloraron para salvarse del iétzer-hará. "a la puerta del Ohel Moed", se sentaron a la puerta para estudiar Torá y vencer al iétzer-hará a través del estudio de Torá, porque a la puerta del Ohel Moed estaba parado Moshé y decía la Torá a los hijos de Israel. HaKadosh-Baruj-Huh dio la Torá en el Monte Sinaí, pero después Moshé Rabenu solía impartir los cursos de Torá y enseñarla a los hijos de Israel en la puerta del Ohel Moed. Y en Targum lehonatán (traducción de lehonatán al arameo) dice sobre las palabras "y ellos lloran", Y ellos lloran y leen el Shemá, que estaban llorando y leían la lectura del Shemá. Si es así vemos que la situación dura que los hijos de Israel estaban en una situación difícil del pecado de las hijas de Moab que estaba en Shitim, también cumplieron los tres consejos para salvarse del iétzer-hará, lloran para recordar el día de la muerte, la puerta del Ohel Moed para estudiar Torá y leían la lectura del Shemá.

Y esta es una base grande, todo hombre que se halle en una situación difícil y ve que su iétzer-hará se sobrepone a él, estudie Torá, lea la lectura del Shemá y recuerde el día de la muerte. Y a través de estas tres cosas él doblega a y vence al iétzer-hará y sube y eleva para doblegar al iétzer-hará que hay en su interior.

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, yo presto atención que las personas buenas en el mundo ellas padecen más. ¿Acaso esto corresponde a quien tiene un alma más alta él padece más?

RESPUESTA:

El hombre que tiene un alma alta entonces tiene que refinarla y toda cosa pequeña que él se equivoca en la vida HaKadosh-Baruj-Huh lo castiga rápido. El hombre que es una alma alta entonces todo error que hace, HaKadosh-Baruj-Huh hace hincapié meticoloso en alto grado con él.

Observamos sobre Moshé Rabenu, Moshé Rabenu el más grande en el mundo, HaKadosh-Baruj-Huh le dijo, habla a la piedra, él pegó a la piedra, por ello él perdió la cosa más grande, no entrar a la tierra de Israel.

Entonces HaKadosh-Baruj-Huh hace hincapié, es exigente, cuanto más grande eres, HaKadosh-Baruj-Huh es más exigente contigo por eso es necesaria una precaución de lo más grande, cuanto el hombre sea poseedor de un nivel más alto se es más exigente con él.

“Y vio Balak hijo de Tzipor”

LA GRAN SEGULÁ EN LEER PARSHAT BALAK

Parashat Balak es de las parshiot más importantes y hay en ella propiedades (segulot) y cosas encubiertas, una de las conductas de la kehilá kedoshá “Shuba Israel” es leer los días Martes cada semana toda la Perashá Balak. Dicen nuestros Rabanim Kedoshim que la fuerza de perashá Balak es que si el hombre planea hacer mal a su compañero o personas que piensan hacer mal a alguien y el hombre lee parshat Balak, entonces todos los planes y todos los objetivos que tramaron hacer al hombre, incluso que no sabe lo que planearon y tenían la mala intención de hacerle, con la fuerza de la lectura de la perashá de Balak, HaKadosh-Baruj-Huh los anula porque así fue también con los hijos de Israel.

Los hijos de Israel no sabían lo que Balak y Bilam planeaban hacer al pueblo de Israel, Balak y Bilam se pararon al lado del campamento del pueblo de Israel como turistas parados observando al pueblo de Israel que salió de Egipto, van de un lugar a otro y ofrendan korbanot, el pueblo de Israel no sabe lo que ocurre allí. Balak y Bilam trataron de maldecir y traer destrucción y devastación de lo más grande, exterminio del pueblo de Israel. Pero HaKadosh-Baruj-Huh salvó al pueblo de Israel sin que sepan, sin que hagan tefilá y pidan alguna misericordia y salvación, HaKadosh-Baruj-Huh los salvó de los planes de Balak y Bilam.

El hombre que lee esta Perashá, amerita que si hay personas que planean y piensan hacerle una cosa mala, con la fuerza de la lectura de la Perashá Balak, esto anula todos los planes y consejos, los pensamientos y todas las cosas malas que alguien planea para el hombre, todo se disipa y anula, no está vigente ni firme, no hay realidad que dañen al hombre por la fuerza de la Perashá de Bilam.

Cuanto más profundizamos y entendemos más la profundidad de esta Perashá, ameritamos a la ayuda del cielo que si piensan sobre el hombre cosas malas no subirá a la fuerza de las personas para dañar al hombre, daño alguno y ninguna cosa mala.

Por eso fije el hombre una vez a la semana estudiar parshat Balak con toda la fuerza y hacer hincapié en esto enormemente, ¿quién sabe en donde se sienta un hombre en el final del mundo y tiene la mala intención sobre el hombre?, planean afectar la parnasá del hombre, sus elecciones, su bienestar o su familia. Por medio de la lectura de Parashat Balak, el hombre retira todos los planes y todas las cosas malas que malintencionaron y pensaron hacerle y así todo está desbaratado y baja, incluso sin que el hombre sepa que milagros le sucedieron o cosas que quisieron hacerle y HaKadosh-Baruj-Huh lo salvó.

“He aquí un pueblo salió de Egipto”

LA INTENCIÓN OCULTA DE BALAK EN SU LLAMADO A BILAM.

Vemos en la Perashá de la semana, los hijos de Israel se acercan a la Tierra de Israel, pasar por al lado de Moab y Balak, Rey de Moab, no sabe que hacer y manda a llamar a Bilam Ben Beor “He aquí un pueblo salió de Egipto”. Pregunta el Or-HaJaim-HaKadosh, ¿qué es un pueblo salió de Egipto?, es que todo el mundo escuchó y tuvo miedo, con la partición del Mar Rojo, no solo el mar se partió en dos sino en

todo lugar que había agua en el mundo, las aguas se partieron en dos, y todos sabían que esto era debido a que el pueblo de Israel salió de Egipto y HaKadosh-Baruj-Huh partió para ellos el mar. Así también cuando HaKadosh-Baruj-Huh bajó al Monte Siná para dar la Torá en todo el mundo hubo rayos y truenos, si es así, ¿qué es esto que Balak dice a Bilam he aquí un pueblo salió de Egipto, es que Bilam era el primero que sabía que el pueblo de Israel salió de Egipto?

Sino, dice el “Or-HaJaim-HaKadosh” una base grande, cuando el Faraón tuvo miedo del pueblo de Israel él reunió a sus tres más fuertes consejeros, lob, Bilam e Itró, que con ellos solía buscar consejos y tratar las cosas importantes de Egipto. Bilam dijo al Faraón no tener miedo porque el tiene la fuerza de la maldición y así los maldecirá y no saldrán de Egipto. Sobre esta aseguanza que hizo al Faraón que maldecirá a los hijos de Israel y ellos no saldrán de Egipto y se quedarán allí, el Faraón engrandeció a Bilam a una posición alta y le dio plata y oro. También todos los pueblos que tenían miedo del pueblo de Israel le hacían bien a Bilam y le enviaban regalos, que maldiga a los hijos de Israel y los dañe.

Si es así envía Balak a Bilam, de todas las aseguanzas que hizo al Faraón y a los pueblos no se cumplió nada, el pueblo salió de Egipto y él llegó hasta acá. Dice el Or-HaJaim-HaKadosh, todo lo que le dijo Balak a Bilam era para burlarse de él que llevó plata y peculio de todos, llevó honor de todos y al final no salió de ello nada.

“Pero la cosa que hablaré a ti eso harás”

A VECES TAMBIÉN SI SE VE QUE EL HOMBRE TIENE BENDICIÓN ESO ES MALDICIÓN PARA ÉL.

En la Perashá de la semana vemos que Bilam trata de ir a maldecir al pueblo de Israel y HaKadosh-Baruj-Huh le dice “no vayas con ellos no maldecirás al pueblo porque bendito es” que no vaya a maldecir. Bilam trata de convencer a HaKadosh-Baruj-Huh que él quiere solo ir con ellos, hasta que HaKadosh-Baruj-Huh le dice “si a llamarte vinieron levántate y ve con ellos y solo la cosa que te hable eso harás” y repentinamente Bilam quiere bendecir al pueblo de Israel, esta cosa no se entiende, ¿cómo Bilam en un instante quiere maldecir y un momento después quiere bendecir?

Sino dicen nuestros Rabanim Kedoshim que también la Berajá que quería bendecir esta era maldición, Bilam quería bendecir al pueblo de Israel “y engordó leshurún y pateó” (Debarim 32:15) que tengan mucho bien y de tanto bien se arruinen.

A veces cuando el hombre ve que tendrá bien, es riqueza guardada para su dueño para mal. Por eso muchas veces que vemos un hombre tener éxito y el camino de los reshaim (malvados) es exitoso, que sepan hombre que le va bien que eso es maldición y no bendición. A veces vemos un hombre que le va bien y él gana, era riqueza es maldición y no bendición, algo malo se esconde para él. Los animales antes de hacerle shejita se los engorda, todos piensan que aquí el animal con mucha carne y está sana, vemos que hay en ella mucha carne y es bueno para ella, pero no, esto es preparación para la Shejítá.

Muchas veces HaKadosh-Baruj-Huh engrandece al hombre que es riqueza cuidada para sus dueños para mal. Así Bilam bendijo, hizo como que quería bendecir al pueblo de Israel bendiciones que sean riqueza cuidada para sus dueños para mal.

Segulot Del Rif

Traten tzadikim de estudiar todo día martes parshat Balak, esto es uno de los pilares de “Shuba Israel”. Es sabido lo escrito en los libros Kedoshim, que cuando hay un hombre que planea hacer un mal a algún otro e incluso que el otro no sabe, y quieren hacerle mal al iehudí, cuando el hombre estudia parashat Balak entonces todos los planes malos que alguien planea hacer al compañero, HaKadosh-Baruj-Huh lo hace fracasar. Así como Balak planeó hacer mal al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel incluso no sabía lo que Balak quiso hacer, así aquel que lee Parshat Balak, HaKadosh-Baruj-Huh baja todos los planes, todos los pensamientos y todos los consejos de todos los enemigos y las personas no buenas que piensan sobre el hombre, arruina sus pensamientos y no provee a sus manos descanso. Por eso tzadikim, todos los integrantes de la Kehilá Kedoshá, hacer hincapié en parashat Balak con toda la fuerza todos los días martes, fortalecer esto que con la ayuda de Hashem haya salvación y alegría grande.

Hay un hecho atemorizante sobre el "Or-HaJaim" HaKadosh, Rabí Jaim Ben Atar. Está contado sobre el Or-HaJaim HaKadosh, una vez viajó en barco y repentinamente hubo una tempestad grande en el corazón del mar, el barco se quebró. El Or-HaJaim se hundió, de milagro halló un trozo de viga, se aferró a la viga, con todas las altas olas, pasó todo llegando a la costa, llegó a una costa desierta. El Or-HaJaim estaba en peligro de vida, concretamente estaba próximo a morir, estaba con gran debilidad, se debilitaron sus fuerzas, dificultosamente se arrastraba por el suelo. Era un lugar desolado, el se arrastraba, estaba hambriento, cansado, sediento, con frío, de lejos ve cierta choza, casa de madera, con luz en el interior. Se arrastró el Or-HaJaim HaKadosh hasta adentro, llegó hasta la puerta, golpeó, no abrieron.

Abrió el Or-HaJaim HaKadosh la puerta e ingresó. Él vio una casa cálida, hay allí una mesa con comida y hay allí una cama. El Or-HaJaim se sentó, peligraba su vida, solo por tres cosas se muere, un hombre que su vida está en peligro una gran cantidad de cosas de la Torá le está permitido hacerlas y salvar su alma, el Or-HaJaim tomó de la mesa frutas, comida permitida de comer, comió y bebió, se acostó en la cama y se quedó dormido.

Repentinamente se despierta y encuentra en su derredor un grupo de gente mala, asaltantes malos, que esta es su casa. Le dijeron, encontraste donde entrar, para robarnos nuestra comida, dormir en nuestra cama, nosotros acá matamos personas, buscamos personas y viniste a nuestras manos y comiste de lo nuestro, tomaste de lo nuestro, bebiste de lo nuestro y dormiste en nuestra cama. Le dijeron, ahora nosotros te enjuiciaremos, ¿qué es el juicio? Se sentó la cabeza de los asaltantes con sus compañeros, el juicio es para matar al Or-HaJaim HaKadosh. El Or-HaJaim HaKadosh dijo, por favor maten, hagan lo que quieran. Ustedes quieren que les devuelva esto, les devolveré lo que hice, pero lo que ustedes quieren hagan. Empezaron a hablar un poco con el Or-HaJaim HaKadosh, uno de los asaltantes repentinamente le dijo, tú me eres conocido. Le dijo, yo soy Rab en tal lugar. Le dijo la cabeza de los asaltantes, hace veinte y tantos años viví allí y tú eras el Rab, yo te conozco. Le dijo el Or-HaJaim HaKadosh, quien eres y que eres, le dijo ese hombre yo soy de tal y tal familia.

Le dijo el Or-HaJaim HaKadosh, yo conozco a tu familia, ¿cómo llegaste aquí?, ¿cómo llegaste a esta baja? Le dijo ese hombre, mi padre y mi madre solían pelear conmigo, me presionaban, decía, abandone a la familia, me convertí en criminal, subí hasta ser líder de los criminales, cabeza de los asaltantes, líder de personas malas y peligrosas.

El Or-HaJaim HaKadosh habló con él, introdujo en él pensamientos de Teshubá. Introdujo en él pensamientos de Teshubá grandes, empezó a llorar, dijo al Or-HaJaim HaKadosh, no te haremos nada pero dame tú ahora un consejo, como Hashem me perdonará, maté personas, incluso a mis padres hice sufrir, les pegué, les robé, derrame sangre de decenas de personas, ¿qué haré para que Hashem me perdone? Le dijo el Or-HaJaim HaKadosh yo te haré un tikún de teshubá para que Hashem te perdone. Le dijo al Or-HaJaim HaKadosh, Rabí dígame cual es mi reparación. Le dijo el Or-HaJaim HaKadosh. Ve y busca un víbora Pitón que nació en ese día y ponla en una caja pequeña sobre tu espalda y siete años da todos los días a la víbora de comer. Esta estará encerrada sobre tu espalda, cada día haz un orificio pequeño e introduce varias semillas de comida, dale de comer siete años sobre tu espalda y después de siete años de darle de comer y preocuparte por ellas, abríras en el año séptimo la caja para que te pique y mueras, esta es tu reparación.

Ese hombre dijo, HaRab Tzadik, el Or-HaJaim HaKadosh era un ángel de Hashem de las huestes, el Rab dice que así es necesario hacer, así haré. Fue, buscó una víbora Pitón que nació ese día, la puso en la caja, cada día le daba de comer, de comer siete años. Después de siete años abrió la caja, la víbora salió lo picó y murió.

Después de varios días, pasó el tiempo, el Or-HaJaim HaKadosh sueña con ese hombre que le dice desde el cielo, esta es mi reparación, estoy muerto, pero subí a un lugar grande en el cielo. Dicen todos los sabios del musar lo que fue, a ese hombre su padre lo crio, lo engendró, hasta la edad de siete años que el niño puede hacer frente solo, a la edad de siete años más o menos ya el niño puede hacer frente. Sus padres lo criaron, la madre desde el día que nació le dio de comer, le dio de beber, lo cuidó, le dio de comer, le dio todo y él que hizo, renegó de los padres, daño a los padres, hizo sufrir a sus padres, hizo sufrir a quien le hizo bien. Los padres le hicieron bien, padre y madre no cambia que, te hicieron bien, los hiciste sufrir.

Dijo el Or-HaJaim HaKadosh, cuando el hombre hace una trasgresión nosotros decimos en la tefilá, "no nos recuerdes los pecados primeros". ¿Cuál es la explicación de "no nos recuerdes los pecados primeros"? ¿acaso los pecados primeros si Hashem los recordará?, ¿qué es "no nos recuerdes los pecados primeros"? Sino hay acá una base grande, el hombre hizo una trasgresión primera esta es la base, sobre la primera trasgresión vienen otras trasgresiones. Si quebramos la primera trasgresión, todas las trasgresiones caen.

Por eso decimos "no nos recuerdes los pecados primeros", los primeros pecados son el problema del hombre en la vida. El robo primero, la primera mentira, el lashón-hará primero, el primero, es el estropeo más grande. "No nos recuerdes los pecados primeros", los pecados primeros, este es el problema del hombre.

Ese hombre, ¿qué fue su primer problema?, honrar a padre y madre, el no recordó e hizo sufrir a padre y madre que lo criaron, que le dieron de comer y beber, que le hicieron a él todo el bien. Dijo el Or-HaJaim HaKadosh, esta es su reparación, sobre lo que no honró a los padres, he aquí la víbora a la que alimentaste, te preocupaste de ella, siete años la criaste, ¿después de siete años qué?, esta te mata. Esa víbora a la que te dedicaste sobre tu espalda siete años esta te mata y ese hombre viene en sueño al Or-HaJaim HaKadosh y le dice, en el cielo me perdonaron todo lo que hice, que esa es su reparación.

El hombre tiene que ser, muy, muy, precavido con las primeras cosas, de los pecados primeros, de las bases, de honrar a padre y madre, de las bases del judaísmo, de los Aseret-HaDiberot (Diez enunciados). De las bases de los Aseret HaDiberot, las bases de los Aseret-HaDiberot, el hombre tiene ser precavido con ellos, con la precaución más grande, "honra a tu padre y a tu madre", "no robarás", "no asesinarás", "no cometerás adulterio" (Shemot 20:2-13), el hombre tiene que cuidar las bases primeras de los Aseret-HaDiberot, son las bases sobre los cuales está construida la Torá.

Está escrito en los Aseret-HaDiberot hay trescientas trece palabras y más al final otras siete palabras, hay "corona" (en hebreo "Keter", valor numérico 620), seiscientos veinte letras hay en los Aseret-HaDiberot, los Aseret-HaDiberot son al corona de la Torá Kedoshá, la corona de la Torá HaKedoshá son los Aseret-HaDiberot.

El hombre tiene que ser precavido, con precaución de la más grande en toda las mitzvot y saber una base grande, toda buena acción que haces esto te será recordado, esto te cuidará, tú no sabes donde recibirás esto. Pero no hay que haga bien y le salga bien de eso.