

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

PERASHÁ DEBARIM, SHABBAT JAZÓN, Fascículo 37, 4 de Av, 5783

Primera comida

Con la ayuda del cielo empezamos el libro Debarim, dice el autor de "Maasé Rokéaj", hay en el cielo novecientos cincuenta y cinco firmamentos hasta el Trono Celestial, Moshé Rabenu antes de su despedida pidió a HaKadosh-Baruj-Huh entrar a la tierra de Israel y HaKadosh-Baruj-Huh le dijo que no puede entrara a la Tierra de Israel. Trae el "Maasé Rokéaj" el midrash (Bereshit Rabá 11:8) que pidió Moshé Rabenu a HaKadosh-Baruj-Huh, Señor del mundo una sola cosa te pido antes de mi muerte que entre y se partan todos los portales de los cielos y los abismos y vean que no hay (nada) excepto Tú, que se abran los portales del cielo y todo el mundo vea la grandeza de HaKadosh-Baruj-Huh. Dice el autor de "Maasé Rokéaj" escribió el libro Debarim treinta y seis días antes de su defunción y en el libro Debarim hay novecientos cincuenta y cinco versículos, que cada versículo en el libro Debarim es la llave que Moshé Rabenu nos dio para llegar hasta el trono celestial.

Y es sabido que el ángel Mata"t tiene la posibilidad de llegar hasta el portal novecientos, cincuenta y cinco portales no tienen el ángel Mata"t llave ni permiso para entrar allí y solo el que lee el libro Debarim puede llegar hasta el Honorable Trono, hasta HaKadosh-Baruj-Huh, y así es posible puntualizar "tomen con ustedes Debarim (palabras) y vuelvan a Hashem" (Hoshéa 4:13), tomen con ustedes el libro Debarim que son novecientos cincuenta y cinco versículos y vuelvan a Hashem, lleguen hasta Hashem con la fuerza del libro Debarim. Cada vez que el hombre lee el libro Debarim es como que Moshé Rabenu se encuentra a su lado y habla con él dándole la fuerza. Es sabido que el lehudí HaKadosh de Pshisja, que a todo lugar al que iba llevaba consigo el libro Debarim y en cada momento libre solía leer del libro Debarim, cuando le preguntaron por qué precisamente el libro Debarim les respondió que el libro Debarim es el libro de musar (ética) más grande. Moshé Rabenu escribió el libro Debarim no solo para ese tiempo, sino lo escribió para todas las generaciones y su fuerza funciona en todas las generaciones.

Está escrito en los libros kedoshim que los cuatro jumashim primeros HaKadosh-Baruj-Huh los dio y el libro Debarim que es el último del pentateuco Moshe Rabenu lo dijo como representante de HaKadosh-Baruj-Huh y es como la cosa que conecta entre la Torá escrita y la Torá Oral. Hay exegetas que dicen si no fuese por el libro Debarim, Mishné Torá, que nos dio Moshé Rabenu enviado por HaKadosh-Baruj-Huh, no estaríamos capacitados para entender la Torá Oral y de allí el conducto para llegar a HaKadosh-Baruj-Huh.

Sean tzadikim, que desde que leemos el libro Debarim vemos salvaciones grandes en toda cuestión, todo el asunto del libro Debarim desde ese día duro que llegamos a ese lugar y hoy nosotros sabemos que es un día festivo, era el día 7 de Adar, desaparición de Moshé Rabenu. No nos permitieron entrar ningún libro, no sidur, nada. Una persona que estaba allí fue al Bet-HaKneset y nos trajo un jumash Debarim. Cada día desde el instante que ingresamos allí desde el mediodía hasta la noche nos sentábamos y leíamos el libro Debarim versículo por versículo con lágrimas a HaKadosh-Baruj-Huh. Después de esto cuando aceptaron entrar para nosotros dos libros, me trajeron un libro y allí estaba escrito lo que dice el autor de "Maasé Rokéaj", que en el libro Debarim hay novecientos cincuenta y cinco versículos frente a los novecientos cincuenta y cinco portales que hay en el cielo hasta que llegamos a HaKadosh-Baruj-Huh. Y otras varias señales que nos mostró HaKadosh-Baruj-Huh que el Rey Ioshiahu encontró el libro Debarim. Baruj Hashem desde entonces que empezamos hay cien mil personas que leen todo Shabbat el libro Debarim, y desde el día que hubo veintidós mil personas que leían el libro Debarim se produjo un cambio, luz y ayuda del cielo en el mundo. Rabi loel de Satmar dice que toda cosa que veintidós mil personas creen en ella y la hacen, provoca un cambio en todo el pueblo de Israel, cuando veintidós mil personas toman algo y lo santifican, esta cosa poco a poco se pega y esta en todo el pueblo de Israel, tanto positiva como negativamente.

Entonces cuando lleguemos a veintidós mil personas que lean la fuerza de esto es por demás potente. Y recibimos sobre nosotros, sin promesa, que hasta Rosh-HaShaná haya otras cien mil personas que lean todo Shabbat y cada uno engrandezca y fortalezca esto tenga fuerza y mérito para las generaciones. Cada Shabbat que culminamos de leer el libro Debarim sentimos el beneficio del alma y alma subió a otro lugar. La luz del libro Debarim es un faro para toda la semana entera, cuando sentimos en el transcurso de la semana fortalecimiento y gran fuerza, conectamos esto enseguida a la fuerza del libro Debarim que pone en el alma una gran fuerza y de lo más potente.

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

El Alma Del Rif

Estos días, días de ben hametzarim, tiempo de la destrucción de la destrucción del Bet-HaMikdash, tiempo en que toda persona tiene que hacer un balance del alma, ver, observar, inspeccionar, buscar en todos los lugares de su alma si hay en ellos cosas que precisan corrección, trabajar sobre sí mismo para corregir principalmente las cuestiones de "Y amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Vaikrá 19:18), cuestiones de odio gratuito, tratar de doblegarlas y corregirlas, e ingresar a los orificios y hendiduras, y corregir toda cosa no buena que tiene el hombre.

El hombre tiene que saber que también si hay algo que no le es confortable, incluso si hay alguien con quien no congenia, incluso el otro le hizo algo no bueno, que no congenian, en alma, cabeza, pensamiento - el hombre tiene que tomar esta cosa, envolverla en lo bueno y tratar de sacar de la cosa que es problemática algo muy bueno.

Repas de Shabat midi

DE LA DESTRUCCIÓN DEL BET HAMIKDASH SE FORMA UN FALTANTE INTERIOR EN CADA UNO Y SOBRE ESTO NOSOTROS TENEMOS QUE SUFRIR Y LLORAR

Una de las lamentaciones talladas y grabadas en el corazón de todo iehudí es la lamentación del Rey David sobre la destrucción del Bet-HaMikdash y así dice el Rey David (Tehilim 137:1) "Sobre los ríos de Babilonia, allí son asentamos también lloramos al recordar a Tzión. Sobre los sauces dentro de ella colgamos nuestras arpas". Esta lamentación la efectúa el Rey David sobre los iehudim que fueron exiliados en el galut de lojniá y el resto de los exilios de Babilonia. Es necesario entender la profundidad de las cosas, ¿por qué lloraron sobre los ríos de Babilonia? ¿Por qué no lloraron en los Baté-Kneset y Baté-Midrash? O como dijimos un numero de veces, que todo iehudí temeroso del cielo es bueno que destine una parte pequeña de su casa para que sea Casa de Tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh, aunque sea su casa pequeña y simple, que destine una mesa pequeña o una silla pequeña, una punta pequeña que allí ore y llore o se sienta y estudia Torá, un lugar en honor de HaKadosh-Baruj-Huh. De seguro que en esos exilios el pueblo de Israel cuidó y destinó lugar en sus casas para que sea Bet-Tefilá y portal del cielo para ellos, si es así, ¿por qué precisamente se sentaron a la vera de los ríos y allí lloraron? Y otras varias preguntas es posible efectuar, ¿cuál es la explicación de también lloramos, la palabra también viene a aumentar algo, si es así, ¿Qué viene a aumentar? Y más se preguntó sobre los sauces en su interior colgamos nuestras arpas, ¿qué es sauces en su interior que por ellos colgaron las arpas? Sino quizá, es posible explicar y decir una base grande, el profeta Ishaiah dice (Ishaiah 11:9) "Porque está llena la tierra del conocimiento de Hashem como el agua cubre el mar", dicen nuestros Rabanim Kedoshim, cuando HaKadosh-Baruj-Huh creó el mundo, lo construyó un tercio lugar habitable, un tercio mar y un tercio desiertos. Pero la guemará dice (Shabbat 56 b) a la hora que el Rey Shelomó desposó a la hija del faraón, bajó el ángel Gabriel y clavó una caña en el mar y subió un banco de arena y sobre este se construyó la gran ciudad de Roma y esta es la que destruyó Ierushalaim y el Bet-HaMikdash. La guemará cuenta, en la misma noche que Shelomó terminó de construir el Bet-HaMikdash, en la noche de la inauguración de la casa el Rey Shelomó

se casó con Batia hija del faraón y HaKadosh-Baruj-Huh hizo hincapié en esta cosa y en esa noche bajó el ángel Gabriel tomando una vara y la incrustó en el mar y se construyó Roma.

Dicen nuestros sabios kedoshim (Meguilá 6 a) llenaré la ruina, si se llena esta la otra se destruye, si se llena aquella la otra se destruye. Cuando Roma está construida Ierushalaim está destruida y cuando Ierushalaim construida está Roma está destruida, si es así hasta ese instante que el Rey Shelomó desposó a la hija del Faraón el mundo estaba equilibrado, pero desde ese momento que Shelomó se casó con ella y el ángel Gabriel clavó la vara y se construyó Roma, ese equilibrio de tres tercios se quebró.

En base a esto es posible explicar y decir, los hijos de Israel estaban sufriendo en el exilio y buscaron un socio que llore con ellos en el exilio y estas eran las aguas que ellas también estaban sufriendo que el mundo ya no está dividido en tres tercios, hasta que venga el Mashíaj porque hay más Roma. Desde la destrucción del Bet-HaMikdash hay en el mundo dos cosas que están de duelo, los iehudim por la destrucción del Bet-HaMikdash y también el mar está de duelo que se quebró el equilibrio. El mar sabe cuando se llena la ruina, cuando Ierushalaim está destruida Roma está construida y cuando Ierushalaim está construida Roma se destruirá.

Los hijos de Israel buscaron en donde llorar, y quien es el mejor para llorar con ellos en el sufrimiento que se encuentran y encontraron al mar. Y así explicaremos Sobre los sauces dentro de ella colgamos nuestras arpas, es sabido que el sauce no tiene gusto ni aroma, y los hijos de Israel en el exilio llegaron a un estado de no sentir el exilio porque tienen todas las casas, toda la tranquilidad, fuera de la tierra de Israel no tienen todo el sufrimiento y dificultad que había antes en el exilio.

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Kebod Harab, Baruj Hashem encontré una mujer buena, todo iba bien, una mujer tzadket con temor del cielo y buenas cualidades. Pero como fui dañado en el pasado, mi corazón no se abre y mi sentimiento no funciona, ¿acaso Kebod HaRab tiene un consejo para mí?

RESPUESTA:

La persona tiene que saber que hasta que en el corazón él no se abra y no llega al lugar de confort en el alma, entonces siempre tendrá temores y no tendrá plenitud. Entonces fuiste dañado una vez, no hay lo que hacer, es una cosa que pasa en la vida. Si el hombre enumerase lo que fue dañado y en base a ello tome las decisiones, no es una cosa simple.

Conociste a la mujer, cosas buenas - avanzar, ir hacia adelante y Hashem estará en su ayuda, que haya ayuda del cielo grande.

EL GRAN SUFRIMIENTO EN LA DESTRUCCIÓN, QUE LOS MUERTOS NO FUERON LLEVADOS A ENTIERRO Y ASI NO BAJO LA FURIA DE SOBRE ISRAEL

El Rey David dice (Tehilim 79:1-3) "D-os vinieron no-judíos a tu heredad impurificaron tu atrio santo hicieron de lerushalaim escombros, pusieron los cadáveres de tus siervos alimento para aves del cielo, la carne de tus piadosos para las bestias de la tierra. Derramaron su sangre derredor de lerushalaim y no hay quien entierre, fuimos vergüenza para nuestros vecinos". El Rey David se queja y llora por la destrucción del Bet-HaMikdash, por la gran vergüenza que le sucedió al pueblo de Israel en ese tiempo. Es sabido lo que los goim hicieron al pueblo de Israel, que degollaron hombres y mujeres, niños. La sangre del pueblo de Israel fluía y era derramada en ríos de sangre y por el lapso de cuantiosos años los goim solían regar sus campos de esos ríos de sangre del pueblo de Israel. Si observamos estos pesukim, vemos que el reclamo principal del cual el Rey David se queja y llora por él es "Derramaron su sangre derredor de lerushalaim y no hay quien entierre", es el sufrimiento y dolor del Rey David que no enterraron. Tenemos que preguntar, ¿por qué solo sobre esto que no hay quien entierre se queja y sufre el Rey David? ¿qué hay con lo que atormentaron y mataron, sobre que hicieron sufrir y dieron a las aves del cielo para comer la carne de los jasidim del pueblo de Israel? ¿por qué sobre esto no se queja el Rey David como se queja sobre que derramaron su sangre como agua y no hay quien entierre?

Sino que tenemos que saber una base grande, cuando el Bet-HaMikdash estaba en pie y se ofrendaban los korbanot en el Bet-HaMikdash, las personas pensaban que la shejitá (degüello) era la cosa especial y principal en el korbán, pero no, sino el salpicado de la sangre, el fuego y el aroma que subían del korbán delante de HaKadosh-Baruj-Huh, ellos son la acción grande e importante del korbán. Y así también escrito (Vaikrá 1:9) "ofrenda ignifuga aroma placentero para Hashem" y dice Rashí en el lugar, cuando faenemos lo hagamos en nombre del fuego. El fuego y el aroma que suben del korbán eso genera satisfacción a HaKadosh-Baruj-Huh. Y así dicen nuestros Rabanim Kedoshim como es así en el Korbán Asham que es la muerte de los tzadikim que viene a expiar por el conjunto de Israel, su muerte es del nivel de la shejitá del korbán y nuevamente viene el entierro y el consumo de la carne que es el nivel del salpicado de la sangre de la forma escrita en el libro Debarim "Y expiará su tierra su pueblo". Dice la guemará (Ketubot 111 a) dijo Rabí Anán todo el que está enterrado en la tierra de Israel es como si estuviese enterrado debajo del altar, está escrito acá (Shemot 20:20) "Altar de tierra haz para Mí", y está escrito allá (Debarim 32:42) "Y expiará su tierra su pueblo".

Tenemos que saber una base grande, cuando el hombre fallece no es cosa simple, pero la finalidad del deceso del tzadik es expiación por el conjunto del pueblo de Israel. La muerte del tzadik es solo una primera fase, tiene que pasar el entierro, tiene que pasar el proceso y tiempo que el cuerpo se consume, después que todos los pasos terminan y pasa un año de la desaparición del tzadik y entonces hacen la hilulá en honor al tzadik, entonces se llama que llegó al final y sellado, teniendo fuerza el tzadik cuando un hombre lo menciona para servir e influir mérito al conjunto del pueblo de Israel. Si es así en la destrucción del Bet-HaMikdash, el pueblo de Israel murió, su sangre fue derramada y sus cuerpos fueron arrojados en las calles, cosas de lo más duras. El dolor era que esto todavía no expió porque hubo más cosas duras, porque cuando el tzadik muere y no es enterrado, todavía no se hizo la acción del korbán que trae expiación. Si es así todas las cosas duras y severas que ocurrieron, que murieron miles y su cuerpo estaba tirado en la calle, era debido a que HaKadosh-Baruj-Huh todavía estaba enojado con el pueblo, enojo tremendo, y si ameritaban al entierro, esto era como un korbán, el salpicado de la sangre y el aroma placentero que sube delante de HaKadosh-Baruj-Huh, todo el proceso del korbán, y

HaKadosh-Baruj-Huh hubiera frenado y no destruiría el Bet-HaMikdash. Por eso la guemará dice (Berajot 48 b) que dijo Rab Matná ese día que fueron dado los muertos de Betar para entierro establecieron en labne la bendición de HaTob veHaMetib (el bueno y que mejora), solo que en ese día llegó el estado que sus cuerpos sea korbán y entonces haya expiación para el pueblo de Israel, porque con la muerte del tzadik o con la muerte cuando hay catástrofes esto se divide en dos cosas, la muerte es una cosa que no hace nada y no trae la finalidad deseada, pero cuando el hombre es consumido en la tumba es como el salpicado de la sangre en el Bet-HaMikdash y la incineración con la cual se quema el korbán, que el aroma sube delante de HaKadosh-Baruj-Huh y así se torna expiación. Esto es lo que ocurrió con los hijos de Israel, murieron cientos de miles y el pueblo de Israel estaba seguro que si eran enterrados, HaKadosh-Baruj-Huh recibirá el korbán que tantas personas murieron, el sanedrín, niños, ancianos y ancianas, infantes en edad escolar que no pecaron, que seguro tras tal desgracia que murieron personas y enterraron, esto subirá como korbán a HaKadosh-Baruj-Huh, HaKadosh-Baruj-Huh perdonará, aceptará y no destruirá el Bet-HaMikdash. Pero HaKadosh-Baruj-Huh no dejó enterrarlos y entonces murieron sin ser considerado como korbán. Por eso el día que dejaron enterrar a los muertos de Betar establecieron HaTob veHaMetib, porque en ese día esos muertos se convirtieron en korbanot y disminuyó la furia de HaKadosh-Baruj-Huh de sobre el pueblo de Israel y empezó la reparación de la reconstrucción que nosotros todavía efectuamos desde la destrucción del Bet-HaMikdash. La destrucción fue tan dura y severa que incluso que pasaron miles de años de la destrucción, la guemará cuenta (Guitín 57 a) cuentos estremecedores, que solían construir escaleras para sus viñedos de los cuerpos de las personas y los cuerpos no se pudrían y por el lapso de siete años regaron sus viñas con la sangre de los hijos de Israel y les salía el vino más excelso del mundo, todo esto y todavía no nos congratiamos con HaKadosh-Baruj-Huh y no tuvimos éxito en llevar al mundo al punto que estaba antes de los pecados que se efectuaron en la destrucción. Pero después que se dio permiso para enterrar a los muertos de Betar entonces ya esto fue como korbán y HaKadosh-Baruj-Huh empezó a reconciliarse y descendió la furia, pero esto era tarde porque se destuyó ya el Bet-HaMikdash y la gran catástrofe ocurrió y desde entonces tomamos esto como cuenta regresiva y tratamos de reconciliarnos con nuestro Creador para que nos perdone, contamos todas las buenas acciones y méritos para que se construya el Bet-HaMikdash pronto en nuestros días y regrese Su Shejiná a su primer y buen lugar como era. Por eso es necesario saber una base grande, que cuando el tzadik fallece es korbán pero no es el final es solo el principio, la shejitá del korbán no tiene una significancia tan grande, el salpicado de la sangre y el aroma placentero y el fuego que sube cuando se ofrenda el korbán es la coas grande y es la finalidad excelsa en el korbán que se concilia y provoca expiación de pecados, así también el tzadik que falleció, el entierro y el tiempo que pasa es expiación de los pecados. El Rey David se queja en el pasuk y dice a HaKadosh-Baruj-Huh "D-os vinieron no-judíos a tu heredad impurificaron tu atrio santo hicieron de lerushalaim escombros, pusieron los cadáveres de tus siervos alimento para aves del cielo, la carne de tus piadosos para las bestias de la tierra. Derramaron su sangre derredor de lerushalaim y no hay quien entierre, fuimos vergüenza para nuestros vecinos" "D-os vinieron no-judíos a tu heredad impurificaron tu atrio santo hicieron de lerushalaim escombros, pusieron los cadáveres de tus siervos alimento para aves del cielo, la carne de tus piadosos para las bestias de la tierra. Derramaron su sangre derredor de lerushalaim y no hay quien entierre" que es el duro problema que derramaron su sangre y no hay enterrador, esto es lo que dolía al Rey David y cuando dejaron enterrarlos establecieron la bendición de HaTob veHaMetib que fueron como korbán completo y entonces pudieron cumplir "y expió su tierra su pueblo" para expiación para el conjunto de Israel.

Segoulot du RIF

Todo el que amerita a leer el libro Debarim todo Shabbat y cada día los pesukim del libro Debarim esto es una segulá potente, es la segulá de la generación. Como el "Or HaJaim HaKadosh" dice, que antes que venga el Mashíaj, Moshé Rabenu vendrá a enseñar a los hijos de Israel Torá antes de la Redención. Entonces el libro Debarim, es "Recuerden la Torá de Moshé mi siervo" (Malaji 3:22), es la preparación para la Redención. No hay quien tenga un poco de comprensión en la cabeza que no entienda que nos encontramos en la puerta de la Redención, en la semana que el hijo de David viene. Aquel que piensa que las cosas cambiaron, las cosas serán como él quiere, las cosas volverán como él quiere, no. El mundo no es un mundo que vuelve a cosas que había, el mundo cambia y cambia y cambia. Es como un bebé que lo vemos pequeño y cada día es otra cosa. El mundo hace cien años no es el mundo de hoy, y el mundo de hoy no será el mundo de mañana y el cambia todos los días. Y Moshé Rabenu en el libro Debarim, que es el estudio de la Torá con el que Moshé Rabenu nos prepara antes de la venida del Mashíaj. Nosotros vemos señales grandes en cada estudio de Torá del libro Debarim cada Shabbat, que es una cosa que acerca la Redención, aparte de las salvaciones y milagros grandes que nosotros en forma personal vemos personas a las que les ocurre, que hay en la fuerza del libro Debarim.

RABÍ ITZJAK BEN SHELOMÓ LURIA, EL ARÍ HAKADOSH

Hay un relato sobre el "Arí HaKadosh", está contado sobre el Arí HaKadosh que habitaba en Tzfat, un tzadik grande llamado el Rab Galante, el Rab Galante era Kódesh Kodashim y era tzadik y también rico, que tenía negocios y daba caridad enormemente.

Una vez fue a rezar al Bet-HaKneset del Arí HaKadosh, apenas ingresó el Arí HaKadosh le dijo, eres tzadik pero tienes en la cara cara de robo, robaste, ¿qué robaste? Rabí Moshé Galante estaba sufriendo y dijo, nunca robe, toda mi vida es con rectitud, todo está escrito con pluma y papel, ninguna vez robé, ¿cómo el Rab dice que robé? Le dijo el Arí HaKadosh, revisa.

Rabí Moshé Galante era muy mayor, fue a su fábrica, llamó a todos los trabajadores, tomo una bandeja grande la llenó de plata y dijo a todos los trabajadores, aquel que piensa que yo le debo plata y le robé o le saqué, por favor lo de él está adelante suyo, que venga y lo tome. Todos callaron, todos dijeron Jas veshalom, no hiciste faltar a ninguno de nosotros, todas tus acciones son con rectitud, todas tus acciones son con delicadeza, jas veshalom decir decir esto del Rab. Repentinamente se levanta una mujer mayor, viene a la bandeja, revuelve toda la plata toma dos documentos, los pone en el bolsillo y dice esto es mío. Le pregunta Rabí Moshé Galante, ¿por qué?, ella dice, esto em corresponde, es mío. Rabí Moshé Galante se alegró, fue al día siguiente a la ieshibá, al Bet-HaKneset del Arí. El Arí lo encuentra y dice ahora no hay robo en tu cara, ahora te ves puro, no hay robo en tu cara. El Arí HaKadosh dijo así. Le preguntó Rabí Moshé Galante, Rab por favor explíqueme porque dice así, ¿qué ocurrió? Le dijo, Rab Moshé Galante, sabe que esa mujer trabaja contigo en la fábrica hace muchos años, es una mujer mayor, trabaja duro, sabe el trabajo mucho mejor que todos y todo lo que ella trabaja le corresponde por el trabajo un monto mayor, pero tú no piensas así, tu no le das eso y en su corazón ella siente que le corresponde más y en verdad le corresponde más, incluso acordaste con ella así y todo está bien y nunca ella vino con reclamos duros para pedir más plata, pero así fijaron, pero en su corazón tiene quejas duras contra ti.

Dijo el Arí HaKadosh a Rab Galante, sabe que ella pensaba que le corresponde y no le diste, eso era robo en tu mano y esto te molestaba y eso hizo una mancha en tu cara, una mancha que te bajó y hasta que no le devolviste eso no lo corregiste. Ahora cuando ella tomó lo que quiso entonces Hashem te perdonó, la señal del robo que tenías en tu cara desapareció. El hombre tiene que cuidarse con la precaución más grande, todas las cuestiones de dinero que haya robo en su mano, porque el robo hace perder todo lo que tiene, el robo destruye todo lo que tiene. +el hombre tiene que ser precavido, que todas sus acciones sean con rectitud proba y con gran probidad. Cuando el hombre va con rectitud y probidad Hashem le dará abundancia, Hashem da la abundancia.

Es sabido que en el día del fallecimiento de nuestro Rab el Arí HaKadosh era un día no simple. Nuestro Rab el Arí HaKadosh era joven de edad, incluso no llevo a la edad de cuarenta años, nuestro Rab el Arí HaKadosh era muy joven de edad. Nuestro Rab el Arí HaKadosh llevo a captaciones que es imposible entender con la comprensión. Está contado que llegaron los alumnos para estudiar en el Zohar HaKadosh algún gran secreto. Nuestro Rab el Arí HaKadosh dijo a los alumnos, no puedo revelarles este secreto de Torá, es un secreto de Torá que tengo prohibido revelarlo. Y los alumnos presionaron a nuestro Rab el Arí HaKadosh y le dijeron, está obligado a revelárnoslo. Rab Jaim Vital lo presionó, y todos los alumnos lo presionaron, y entonces sin opción, nuestro Rab el Arí HaKadosh se paró y reveló a los alumnos ese secreto. Después que reveló a los alumnos ese secreto, dijo nuestro Rab el Arí HaKadosh a sus alumnos, esto es, tras revelar el secreto, se escribió sobre mí muerte, tengo que morir y salir de este mundo. Los alumnos estaban sufriendo y le dijeron,

nuestro Rab cómo va a fallecer, es joven, todavía no nos reveló todos los secretos de la Torá, todavía no nos reveló todas las cosas santas, es duro que se despida del mundo. Empezaron los alumnos a llorar en grande, a sufrir, y hacer todo lo que podían para que nuestro Rab el Arí HaKadosh no perezca. Les dijo el Arí HaKadosh, hay un solo camino que me libere de mi muerte. ¿Cuál es el camino? Que salgamos de la ciudad, de dónde vivimos, de Tzfat, a un lugar lejano y nos sentemos y estudiemos Torá todo el día, y jas veshalom que haya una divergencia o pelea entre ustedes, entre los alumnos, por si se decreta y sella el rollo y yo tenga que morir y despedirme del mundo, aceptaron los alumnos. Nuestro Rab el Arí HaKadosh juntó a todos sus alumnos y salieron fuera de la ciudad y allí se sentaron y estudiaron Torá se santificaron y elevaron, sirvieron a Hashem con santidad y pureza, con ascetismo, y bajaron al mundo secreto de Torá potentes, que no se pueden calcular ni describir los secretos que nuestro Rab el Arí HaKadosh bajó al mundo. En uno de los días viernes, las esposas de los alumnos de nuestro Rab el Arí discutieron entre ellas. Después de la comida de Shabbat, después que volvieron los maridos alas casas, cada mujer contó a su marido la discusión que tuvo con su compañera. Los alumnos del Arí vinieron a la tefilá y empezaron a afrentar el uno al otro y discutieron entre ellos. Entonces vieron los alumnos al Arí HaKadosh en la tefilá, vieron que el Arí HaKadosh estaba muy triste. Le preguntaron, ¿por qué está triste? Les respondió nuestro Rab el Arí HaKadosh, se determinó el decreto, tengo esta semana que morir y desaparecer del mundo. Hubo controversia entre los alumnos, la condición era que no haya controversia entre los alumnos, al instante que hubo controversia, se estableció el decreto, es esto, tengo que despedirme del mundo.

En ese momento había una epidemia que las personas se contagiaban y morían. En uno de los días de la semana, nuestro Rab el Arí HaKadosh se contagió de esa epidemia, una enfermedad intestinal dura, nuestro Rab el Arí HaKadosh estaba acostado en la cama en estado crítico, en un estado muy malo. El alumno importante de nuestro Rab el Arí, que toda la enseñanza del Arí estaba en su poder, es Rabí Jaim Vital, él salió del cuarto, ingresó al cuarto Rabí Itzjak HaCohén, que también era de los alumnos importantes de nuestro Rab el Arí. Nuestro Rab el Arí HaKadosh le preguntó, ¿dónde está Rabí Jaim? ¿Dónde está Rabí Jaim Vital? Entonces le dijo, él salió. Entonces empezó a llorar y decirle nuestro Rab el Arí HaKadosh a Rabí Itzjak Cohén, Rabí Jaim Vital ahora no está acá y tengo sufrimiento grande y tengo todavía muchos más secretos que tenía que revelar. Se paró Rabí Itzjak Cohén y empezó a llorar y dijo a nuestro Rab el Arí HaKadosh, ¿cómo será?, ¿qué será?, ¿cómo perderemos a nuestro Rab?, ¿cómo te perderemos?, ¿cómo te irás del mundo?, ¿qué será del mundo?, ¿cómo será el mundo sin sol?, ¿cómo se mantendrá el mundo?, ¿qué habrá en el mundo?, ¿cómo será en el mundo? Se paró nuestro Rab el Arí HaKadosh y le dijo, volveré y seguiré enseñándole a ustedes Torá, tanto despiertos, tanto en sueños, tanto en toda clase de caminos, yo proseguiré, y quien amerite, vendré a este mundo en formas extrañas y en caminos indirectos y en toda clase de caminos, y quien amerite vendré al mundo y seguiré enseñándole los secretos de mi Torá, vendré al mundo para seguir enseñándole los secretos de la Torá. Enseguida dijo nuestro Rab el Arí HaKadosh a Rabí Itzjak Cohén, sal pronto del cuarto, eres cohén, siento que mi alma esta presta a salir y tú eres cohén, que no estés dentro de un cuarto que hay un difunto y el cohén se encuentra allí, sal rápido. Enseguida Rabí Itzjak Cohén empezó a salir, cuando estaba en la puerta del cuarto, nuestro maestro el Arí HaKadosh con una gran luz como el sol brillando en su cara, sacó su alma al Creador del mundo, con muerte instantánea, con santidad y pureza.

Es sabido lo que dicen nuestros sabios Kedoshim, que el alma de nuestro Rab el Arí HaKadosh en todas las formas, como aseguró a Rabí Itzjak el Cohén, vuelve al mundo de otra forma, incorporándose en otro tzadik, en otras maneras, vuelve al mundo para iluminar, develar, explicar y engrandecer la luz que bajo al mundo nuestro Rab el Arí HaKadosh.