

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

PERASHÁ JUKAT-BALAK | fascículo 34 | 11 de Tamuz 5783

Primera comida

“Este es el decreto de la Torá. Habla a los hijos de Israel y traerán a ti una vaca íntegramente roja”

EL BUEN CAMINO PARA VENCER AL IÉTZER HARÁ ES A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LA TORÁ.

Encontramos en la perashá de la semana, la Torá Kedoshá nos dice, “Este es el decreto de la Torá”, tenemos que preguntar y decir, ¿cuál es la explicación de “este es el decreto de la Torá”?

Sino que quizá es posible explicar y decir en base a las palabras de el autor del Libro “Haflahá” (panim iafot (caras bellas), perashá Nitzavim) sobre el pasuk (Debarim 30:15) “ve puse delante de ti a la vida y al bien” y la guemará dice (Berajot 5 a) siempre enfurezca el hombre al iétzer hatob sobre el iétzer hará, si lo vence bien y si no, que se ocupe en la Torá. Si lo vence bien y si no, lea la lectura del Shemá. Si lo vence bien y si no, recuérdale el día de la muerte. Sobre esta guemará hay una pregunta famosa, la guemará dice que el hombre que quiere vencer al iétzer hará estudie Torá, si venció al iétzer hará bien, y si el estudio de la Torá no lo ayudó lea el Shemá, si la lectura del Shemá no lo ayudó recuerde el día de la muerte. Preguntan los exegetas, ¿por qué el hombre no recuerda enseguida el día de la muerte y acorta todo el camino?, ¿para qué tiene que recordar el estudio de la Torá y la lectura del Shemá y solo si no lo vence que recuerde el día de la muerte?

Sino que tenemos que saber un pilar grande, dice el Autor de “Haflahá”, el hombre que vence al iétzer hará por medio de recordarle el día de la muerte, vence al iétzer hará de un solo golpe para una sola vez sin fuerza para adelante sino para una sola vez, en ese instante doblegó al iétzer hará pero no tiene fuerzas para fortalecerse, no tiene fuerzas para la Torá, no tiene fuerzas para nada. El iétzer hará viene a vencerlo, él le recuerda el día de la muerte, lo doblega y con esto concluye. Pero si el hombre se sienta y estudia Torá y con la fuerza de la Torá vence al iétzer hará, tiene entonces fuerza potente en el alma en para en el transcurso del tiempo proseguir midiéndose con el iétzer hará, esto no es una sola vez como cuando le recuerda el día de la muerte y vence momentáneamente al iétzer sin fuerzas del alma y potencia del alma por el transcurso del tiempo, sino la victoria sobre el iétzer hará con la fuerza del estudio de la Torá deja en el alma del hombre fuerzas también para el futuro para vencer al iétzer hará.

Por eso la guemará dice ante todo que el hombre estudie Torá, si no tuvo éxito lea el Shemá, no tuvo éxito de este golpe momentáneo de recordar el día de la muerte que es una victoria momentánea, no una victoria para el paso del tiempo que construye en el alma del hombre poderío del alma.

Si observamos todo el asunto de la vaca roja, la vaca roja viene a purificar al hombre de impureza de un muerto, recordarle el día de la muerte. Entonces viene la Torá a decirnos, esto no es victoria con la vaca roja, sino “Este es el decreto de la Torá”, antes de todo estudie el hombre Torá para vencer al iétzer hará, purificar el alma y después que el hombre estudió y no tuvo éxito dé el golpe instantáneo de la vaca roja, recordar el día de la muerte. Pero el nivel y la grandeza del hombre es ir acorde al orden que la Torá nos enseñó, estudiar Torá, leer el Shemá y entonces recordar el día de la muerte.

Así dice al guemará (Kidushín 30 b) Creé iétzer hará y creé para él Torá como condimento. El camino verdadero y bueno para vencer al iétzer hará es solo a través de la Torá Kedoshá, porque si el hombre estudia Torá vence al iétzer hará con una victoria fuerte con fuerzas y poderío del alma. Si el hombre recuera el día de la muerte vence al iétzer hará pero para esa hora y no para un lapso de tiempo, el iétzer hará volverá otra vez. Con el estudio de la Torá, el hombre doblega al iétzer hará por un período de tiempo y se da para sí fuerzas del alma.

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

El Alma Del Rif

Hay acotaciones que tenemos que escuchar y aceptarlas, estas son acotaciones constructivas, son acotaciones que enderezan al hombre, son acotaciones de personas buenas que dan buen consejo y “De todos mis maestros adquirí capacidad mental” (Tehilim 119:99), es una cosa importante y muy buena. Pero hay personas que no es bueno recibir sus acotaciones, porque son solo para desalentar al hombre o juegos manipuladores para dominar sobre la persona, y entonces acotan todo el día para introducir en al hombre en la falta de balance y desequilibrio, por medio de contarle cosas todo el día y acotarle, abriéndole a la persona divergencias en los lugares y provocándole no bueno en el alma, entonces el hombre entra a la falta de estabilidad y el otro domina sobre él con esto de hacerle acotaciones todo el día.

Segunda Comida

"He aquí un pueblo salió de Egipto y es que cubrió el ojo de la tierra y se asienta frente mío"

BALAK TUVOMIEDO DEL PUEBLO DE ISRAEL Y QUISO MALDECIRLO DEBIDO A QUE TIENEN LA FUERZA DE LA LETRA AIN (ע)

Nosotros vemos en el principio de la perashá, Balak ve todo lo que hizo Israel al Emorí "Y temió Moab por el pueblo mucho porque es cuantioso", y tiene miedo del pueblo de Israel, Balak manda emisarios a Bilam para que venga a maldecir al pueblo de Israel y le dice "He aquí un pueblo salió de Egipto y es que cubrió el ojo de la tierra y se asienta frente mío". Vendremos y preguntaremos ¿debido a que hay muchas personas Balak tiene miedo?, es que la cantidad no es obligatoriamente causal de victoria en la guerra sino la calidad de los soldados, que sean fuertes, la cantidad de armas que tienen.

Dice el "Or HaJaim" HaKadosh que era llamado con el nombre "hijo de pájaro" porque tenía un pájaro con el cual hacía brujería y cosas de las más graves y a través de él sabía lo que estaba por suceder en el mundo. Si es así, ¿por qué el rey de Moab que era un gran sabio y de los más grandes brujos en el mundo tiene miedo de un pueblo numeroso? Y una segunda pregunta que hay que efectuar, ¿cuál es la intención de lo que dice Balak "es que cubrió el ojo de la tierra" acaso la tierra tiene ojos?

Sino quizá es posible explicar y decir una base grande, el Rey David nos dice (Tehilim 33:18) "He aquí el ojo de Hashem está hacia sus temerosos", está escrito en los libros kedoshim que HaKadosh-Baruj-Huh da a los tzadikim y los kedoshim que tengan dominio sobre la letra Ain (ע). Veamos que hay de especial y la fuerza que hay en la letra Ain (ע), las dos cosas más duras en el mundo son la muerte y el hambre. Un hombre que es pobre, no tiene comida en la casa y no tiene como sustentarse es considerado como muerto. El hambre es por demás dura y así también la muerte, el Rey David dice (Tehilim 118:18) "hazme pasar penurias Hashem y a la muerte no me entregues".

Si tomamos la palabra hambre (en hebreo Raab - רעב) y sacamos la letra Ain (ע) resulta la palabra mucho (en hebreo Rab - רב) o granos (en hebreo Bar - בר) del lenguaje comida, y si tomamos la palabra muerte (en hebreo mavet - מות) e introducimos la letra Ain (ע) resulta la palabra monedas (en hebreo maot - מעות) que es plata. El ojo (en hebreo Ain - עין) de Hashem, la fuerza del ojo la otorgó HaKadosh-Baruj-Huh a sus temerosos, a los tzadikim. El tzadik puede tomar la muerte e introducir la Ain (ע) resultando de esto monedas de Tzedaká (caridad). El Tzadik puede tomar del hambre la letra Ain (ע) resultando de ello mucho o granos.

Dice Balak rey de Moab "porque es cuantioso (Rab)", ese pueblo salió de Egipto, va por el desierto y allí tienen que ser pobres porque no hay comida en el desierto, entonces ¿cómo tiene el pueblo de Israel lo que comer y beber en el desierto? Tendrían que estar en el hambre. Dice Balak "cubrió el ojo (Ain) de la tierra", la letra Ain (ע) está con ellos. Por eso tiene miedo Balak y dice a Bilam que venga a maldecir al pueblo de Israel porque la fuerza de la muerte y el hambre está en sus manos.

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod Harab, al encuentro del día viernes y Shabbat Kódesh, tengo una sensación en el alma de tristeza e impulsos no buenos, algo inentendible. ¿Cómo puedo mejorara la sensación y absorber kedushá y disfrutar del Shabbat?

RESPUESTA:

Shabbat es el tiempo más alto que el alma adicional entra en el hombre, y el iétzer hará trata de bajar esto, y cuanto más el hombre se fortalece, y su alma está más alta - entonces la guerra interior es más grande.

Si sentimos en Shabbat la guerra dura del iétzer hará, señal que el alma adicional es muy, muy alta, y cuanto más se santifiquen a ustedes mismos, entonces tendrá peso el alma, porque el alma es como un huésped que viene a la casa y si el huésped viene a la casa y la casa no está ordenada, sino revuelta, entonces el huésped no está cómodo en la casa. El alma llega en Shabbat, y si la casa, el cuerpo, no está ordenado, los pensamientos no están ordenados, las cosas no están ordenadas - entonces el alma adicional no está cómoda en el cuerpo, el hombre no preparó bien "la casa" para que sea bueno para el invitado que vino.

Entonces hay que preparar bien el cuerpo físico con elevación y con santificación espiritual y entonces peso el alma donde estar bien.

"Ahora lamerá toda la congregación todo nuestro derredor como lame el toro la pastura del campo"

EL HOMBRE TIENE QUE AUMENTAR EN TORÁ Y BUENAS ACCIONES QUE POR ELLAS RECIBIRA PAGO Y NO POR CAUSA DE SU ENTORNO QUE NO ES BUENO

Encontramos en la perashá de la semana que Bilam y Balak piensan y plabean un consejo de como afectar al pueblo de Israel, los planes y pensamientos de Balak y Bilam no era una satisfacción para su hora solamente o una guerra temporal y puntual con el pueblo de Israel, sino esto era una cosa ancha y larga para las generaciones, plan de trabajo para los malvados de las generaciones de como comportarse con el pueblo de Israel y el plan del pueblo de Israel de como ir con integridad y pureza con HaKadosh-Baruj-Huh, para salvarse de los malvados cuando ellos planean cosas malas contra el pueblo de Israel.

Y así es posible decir un pilar grande de la perashá de la semana, cuando el hombre se ocupa en la Torá y se encuentra con kedushá entonces su fuerza es de las más grandes, pero cuando el hombre se encuentra al lado de personas que no se ocupan en la Torá y él se ocupa en la Torá, su virtud y nivel sube a un estrato más y más grande porque quienes lo rodean no se ocupan en la Torá, entonces él es bueno y ellos no buenos, su nivel sube más.

Y está traído en el misdrash (Bereshit Rabá 50:11) Rabí Berajjá y Rabí leví en nombre de Rabí Jamá hijo de Janiná, dos personas dijeron una cosa, Lot Tzorfit. Tzorfit dijo (Melajim 1, 17:18) "que tengo que ver contigo persona de D-os, viniste a mí a recordar mi pecado y a matar a mi hijo" hasta que no viniste a mí HaKadosh-Baruj-Huh solía mirar mis acciones y las acciones de las personas de mi ciudad y eran mis acciones muchas sobre las personas de mi ciudad y era tzadeket entre ellos, ahora que viniste a mí "viniste a mí a recordar mi pecado y a matar a mi hijo".

Dijo Tzorfit al profeta todo tiempo que no viniste a mí, con todas las personas simples acá, sin Torá, mitzvot, y buenas acciones, yo con mis pocas mitzvot y buenas acciones que tengo era llamada gran tzadeket en la ciudad. Pero ahora que viniste a mí y tú eres un profeta grande y tzadik, yo a tu lado soy considerada nada y entonces HaKadosh-Baruj-Huh me castiga y me da cosas duras, porque yo no soy considerada tzadeket a tu lado.

Lot dijo (Bereshit 19:19) "Y yo no puedo escapar a la montaña por si se me pegará el mal y moriré", hasta que no fui con Abraham solía HaKadosh-Baruj-Huh ver mis actos y las acciones de la gente de mi ciudad y yo soy tzadik entre ellos, ahora que voy con Abraham que sus acciones son cuantiosas sobre las mías no puedo pararme en su predio. Lot que era un hombre problemático en su conducta en el tiempo que vinieron los ángeles a destruir Sedom, él le dijo a ellos que no puede ir en dirección a Abraham Abinu porque Abraham Abinu es grande y tzadik, si irá allí será considerado malvado y nada. Pero si va a otro lado que hay malvados, el podrá ser llamado tzadik y santo debido a las pocas acciones buenas que hace, su nivel será grande y elevado. Y esta es una base grande, el hombre que tiene un poco de mitzvot al lado de malvados su nivel se torna grande y muy importante. Así también encontramos en la tefilá de Iom Kipur 'que no necesite tu pueblo la casa de Israel uno del otro y no de otro pueblo'. A veces el hombre recibe

pago no en mérito propio sino en mérito del compañero, él tiene un poco de mitzvot y el compañero no tiene directamente mitzvot entonces al lado del compañero es considerado como tzadik grande y entonces recibe su pago debido a que su compañero no tiene nada y él tiene un poco, no debido a las mitzvot que tiene porque tiene un poco de mitzvot, pero al lado del compañero que no tiene ese poso se considera mucho. Y así también el pueblo de Israel a veces no tiene ningún sostén solo un poco, pero ante las naciones del mundo son llamados tzadikim grandes porque reciben el pago debido a las malas acciones de las naciones del mundo. En base a esto se entenderá lo que decimos en la tefilá de Iom HaKipurim que si necesitamos recibir pago, no lo recibamos debido a que hay a nuestro alrededor personas simples sin Torá y sin Mitzvot, así también el pueblo de Israel que no reciba el pago debido que la naciones del mundo no tienen nada, sino que recibiremos pago por la multiplicidad de acciones nuestras y de la kedushá y nuestro servicio a Hashem, de allí recibamos nuestro pago y no por la falta de acciones y virtudes que hay en quienes nos rodean, sino en mérito de la gran posición y abundante Torá que hay en el mundo. Y también así encontramos en la perashá Toledot que Abimélej dice a Itzjak (Bereshit 26:16) "vete de nosotros porque te fortaleciste de nosotros mucho". Dice Abimélej a Itzjak que se vaya de ahí porque te fortaleciste de nosotros mucho, te convertiste en gran rico de nosotros, porque nosotros no tenemos buenas acciones y tú tienes un poco y HaKadosh-Baruj-Huh te examinó al lado nuestro, resulta que por nosotros y en mérito nuestro te hiciste poderoso y te tornaste en un gran rico, porque vos solo no tienes suficientes virtudes y mitzvot para recibir toda esta riqueza. Pero después cuando Itzjak vuelve a ellos le dicen Abimélej y su gente (Bereshit 26:28) "Ver vimos que Hashem estaba contigo", Hashem estaba contigo y también cuando no estabas a nuestro lado te elevaste y enriqueciste y esto es señal que esta cosa es que vino de ti y tienes la fuerza y méritos propios.

Y así es posible decir también en la perashá de la semana, que dice Moab a los ancianos de Midián "ahora lamerá la congregación todo nuestro entorno como lame el toro la hierba del campo", dice Moab, el pueblo de Israel llegó al nivel que toma toda su fuerza de todo nuestro alrededor, de nuestro entorno, que nosotros somos personas no tan grandes, ellos toman la fuerza y la posición, porque nosotros no somos suficientemente fuertes y no tenemos un gran nivel. Pero ellos no sabían que el pueblo de Israel no toma su fuerza y nivel de los pueblos gentiles porque el pueblo de Israel es "Un pueblo que aislado morará y entre los pueblos no será contado" (Bamidbar 23:9) que HaKadosh-Baruj-Huh da al pueblo de Israel la fuerza no debido a los pueblos que no van en el camino de Hashem, sino HaKadosh-Baruj-Huh observa la posición y fuerza del pueblo de Israel. Por eso el hombre tiene que saber una base grande, hay pago que el hombre recibe en mérito a la multiplicidad de sus buenas acciones para la Torá y Mitzvot, y hay pago que el hombre recibe debido a que su entorno está sin mitzvot ni buenas acciones y él tiene varias mitzvot y varias buenas acciones, de ahí él recibe su pago. Balak y Bilam tenían miedo y no querían que por ellos que no tienen buenas acciones y no tienen pago, los hijos de Israel reciban una fuerza y nivel grande. El hombre tiene que servir a HaKadosh-Baruj-Huh sobre la multiplicidad de acciones, y que no necesite tu pueblo Israel uno del otro, que no necesitemos recibir pago de aquel que no es nuestro compañero de nivel. Y no de otro pueblo, que no necesitemos de recibir pago debido a que las naciones del mundo no tienen nivel ni grandeza, sino a través del esfuerzo, temor del cielo y servicio a Hashem verdadero, de allí ameritemos a todo las virtudes y niveles altos y grandes.

Segulot Del Rif

Rabí Menajem Mendel de Riminov dice una segulá grande para salvarse de los pensamientos no buenos, de pensamientos, Jas VeShalom, estropeados que son un veneno tremendo y terrible, decir toda la perashá de la cuestión de Hagalat Kelim. "Y dice Elazar HaCohén a la gente del ejército que viene de la guerra este es el decreto de la Torá que ordenó Hashem a Moshé. Mas el oro y la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo. Toda cosa que venga al fuego, pasará por el fuego, y se purificará entonces por las aguas de nidá se limpiará y todo lo que no va al fuego pasarán por agua. Y lavarán sus ropas en el séptimo día y se purificarán y después vendrán al campamento" (Bamidbar 31:21-24). La prashá de hagalat kelim es la reparación de los pensamientos no buenos. Quien tiene, jas veshalom, pensamientos repugnantes, la reparación para los pensamientos repugnantes, la reparación para los malos pensamientos de relaciones prohibidas, malos pensamientos de cosas no buenas, es decir la perashá de hagalat kelim. Esta en una gran base para corregir el alma de pensamientos repugnantes y pensamientos no buenos.

RABÍ JAIM BEN ATAR, EL OR HAJAIM HAKADOSH.

Hay un hecho atemorizante con el "Or HaJaim" HaKadosh. Está contado sobre el Or HaJaim HaKadosh, una vez viajaba en barco y repentinamente hubo una gran tempestad en el corazón del mar, el barco se quebró. El Or HaJaim se hundía, de milagro encontró un trozo de madera, se aferró al madero, con todas las altas olas, pasó todo y llegó a la costa.

Llegó a una costa desolada, el Or HaJaim HaKadosh estaba en peligro de vida. Concretamente estaba por morir, estaba con gran debilidad, se debilitó, difícilmente se arrastraba por el piso. Era un lugar desolado, él se arrastraba, estaba hambriento, sediento, con frío, a lo lejos vio cierta choza, una casa de madera, con luz en el interior. Se arrastró el Or HaJaim HaKadosh hasta adentro, llegó a la puerta, golpeó, no abrieron.

Abrió el Or HaJaim la puerta e ingresó. Vio una casa cálida, que había allí una mesa con comida y hay allí una cama. El Or HaJaim se sentó, estaba en peligro su vida, solo por tres cosas se muere, un hombre en peligro de vida muchas cosas de la Torá le están permitido hacerlas para salvar su alma, el Or HaJaim HaKadosh agarró de la mesa frutas, comida que está permitido comer, comió y bebió, se acostó en la cama y se durmió.

Repentinamente se despierta y encuentra a su alrededor un grupo de personas malas, 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 nuestra mano, y comiste de nosotros, tomaste de nosotros y dormiste en nuestra cama. Le dijeron, ahora nosotros te enjuiciaremos, ¿qué es el juicio? Se sentó uno de los asaltantes con sus compañeros, el juicio es matar al Or HaJaim HaKadosh. El Or HaJaim dijo, por favor maten, hagan lo que ustedes quieran. Ustedes quieren que les devuelva eso, les devolveré lo que hice, pero lo que ustedes quieran háganlo.

Empezaron a hablar un poco con el Or HaJaim HaKadosh, uno de los asaltantes, líder de los asaltantes repentinamente le dijo, me eres conocido. Le dijo, yo soy Rab en tal lugar. Le dijo el jefe de los asaltantes, hace veintitantos años viví allí y tú eras el Rab, te conozco. Le dijo el Or HaJaim HaKadosh, ¿quién eres y qué eres?, le dijo ese hombre soy de tal y tal familia.

Le dijo el Or HaJaim HaKadosh, conozco a tu familia, ¿cómo llegaste aquí? ¿cómo caíste a esta bajeza? Le dijo dicho hombre, mi padre y madre peleaban conmigo, me presionaban, decaí, abandoné mi familia, me torné en criminal, subí hasta ser la cabeza de los criminales, cabeza de los asaltantes, cabeza de personas malas y peligrosas.

El Or HaJaim HaKadosh le habló, entró en él pensamientos de teshubá. Entraron en él pensamientos de teshubá grandes, empezó a llorar, le dijo al Or HaJaim HaKadosh, no te haremos nada, pero dame un consejo ahora tú, ¿cómo Hashem me perdonará?, mate personas, incluso a mis padres hice sufrir, pegué, robé, derramé sangre de decenas de personas, ¿Qué tengo que hacer para que Hashem me perdone?

Le dijo el Or HaJaim HaKadosh te haré un tikún de teshubá para que Hashem te perdone. Dijo al Or HaJaim HaKadosh, Rabi dígame cual es mi reparación. Le dijo el Or HaJaim HaKadosh, ve y busca una víbora pitón que nació en ese día y ponla en una caja pequeña sobre tu espalda y siete años darás cada día de comer a la víbora. Estará encerrada sobre tu espalda, cada día harás un

orificio pequeño, introducirás unos gránulos de comida, le darás de comer siete años sobre tu espalda y después de siete años de darle de comer y ocuparte de ella, abrirás en el séptimo año la caja para que te pique y mueras, esta es tu reparación.

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

Después de unos días pasó el tiempo, el Or HaJaim HaKadosh sueña con ese hombre que le dice en el cielo, esta es mi reparación, estoy muerto, pero subí a un lugar grande en el cielo.

Dicen todos los sabios del musar, ¿qué hubo?, ese hombre, su padre lo crió, lo engendró, hasta la edad de siete años es la edad en que un niño puede enfrentar solo, a la edad de siete años más o menos puede afrontar. Los padres lo criaron, la madre desde el día que nació le dio de comer, le dio de beber, lo cuidó, lo alimentó, le dio todo y él ¿qué hizo?, renegó de los padres, daño a los padres, hizo sufrir a los padres, hizo sufrir a quien le hizo bien. Los padres le hicieron bien, padre y madre, no cambia, te hicieron bien, los hizo sufrir. Dice el Or HaJaim HaKadosh, cuando el hombre hace una trasgresión nosotros decimos en la tefilá, "no recuerdes para nosotros los pecados primeros" (Tehilim 79:8). ¿Cuál es la explicación de "no recuerdes para nosotros los pecados primeros"? Sino que hay una base grande, un hombre hizo una trasgresión primera esto es la base, sobre la trasgresión primera vienen más trasgresiones. Si quebramos la primera trasgresión, todas las trasgresiones caen. Por eso decimos "no recuerdes para nosotros los pecados primeros", los primeros pecados son el problema del hombre en la vida. El primer robo, la primera mentira, el primer lashón hará, el primero, este es el gran deterioro. "No recuerdes para nosotros los pecados primeros", los primeros pecados son el problema del hombre.

Ese hombre cual fue su primer problema, honrar a padre y madre, él no recordó e hizo sufrir al padre y a la madre que lo criaron, que le dieron de comer y beber, que le hicieron todo el bien.

Dijo el Or HaJaim HaKadosh, esta es su reparación, sobre lo que no honró a sus padres, he aquí a la víbora la alimentaste, te preocupaste por ella, siete años la criaste, después de siete años qué, te mata. Esa víbora que te preocupaste sobre tus espaldas siete años te mata y ese hombre vino en sueño al Or HaJaim HaKadosh y le dijo, en el cielo me perdonaron por todo lo que hice. El Or HaJaim HaKadosh le dijo su reparación, que esa es su reparación. El hombre tiene que cuidarse muy mucho de las cosas primeras, de los pecados primeros, de las bases, del honrar al padre y la madre, de las bases del judaísmo, de los Aseret HaDiberot. De las bases de los Aseret HaDiberot, las bases de los Aseret HaDiberot tiene que ser muy precavido con ellos por demás, "Honrarás 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 las cuales está construida la Torá. Está escrito que en Aseret HaDiberot hay seiscientos trece palabras y más en el final otras siete palabras, tienes "Kéter" (Corona, que su valor numérico es seiscientos veinte), seiscientos veinte letras hay en Aseret HaDiberot, los Aseret HaDiberot son al corona de la Torá Kedoshá, la corona de la Torá son los Aseret HaDiberot. El hombre tiene que cuidarse con el más grande de las precauciones en todas las mitzvot y saber una base grande, toda buena acción que haces serán recordada para ti, será guardada para ti, no sabes donde recibirás esto. Pero no hay persona que hizo bien y le salió para él mal de ello.

