

תשורה

משמחת נישואין של
אורי ויהודית שיחיו ליבערזאהן
י"א חשון תשפ"ה

פתח דבר

ב"ה

אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת - **ביום ג' שהוכפל בו כי טוב, י"א מרחשון תשפ"ה**. התודה והברכה מובעת בזה לידידנו ומכרינו שיחיו אשר הואילו לשמוח איתנו יחדיו ביום שמחת ליבנו, ולברכנו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את המשתתפים בשמחתינו (על יסוד הנהגת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בחתונת כ"ק אדמו"ר נשי"ד והרבנית הצדקנית מרת ח' מושקא נ"ע) בתושרה מיוחדת הכוללת:

א. שער המכתבים: כמה מכתבים מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשי"ד, ומהם לבני משפחת החתן והכלה שיחיו.

ב. שער שיחות בספרדית: סיכומים של שיחות מכ"ק אדמו"ר נשי"ד בספר שמות בשפה הספרדית. הסיכומים נכתבו ע"י החתן ד"ר שיחי'. וכידוע עד כמה רצה וביקש כ"ק אדמו"ר לתרגם חסידות לשאר השפות, שבכך היא שלמותה של הפצת המעיינות חוצה. ובטח יש בזה נח"ר רב לכ"ק אדמו"ר.

ברצוננו להבהיר: שהסיכומים נעשו לפי הבנת החתן שיחי' ועל אחריותו בלבד. ניתן לבדוק את הנ"ל בשיחות המקוריות כפי שהם מודפסים בלקו"ש.

ג. שער התמונות: תמונות מכ"ק אדמו"ר נשי"ד עם בני משפחת החתן והכלה שיחיו.

תודותינו לחבריו של החתן שיחיו על העזרה בעריכת התשורה, והכנתו לדפוס.

והאל הטוב הוא יתברך, יברך את כבוד המשתתפים בשמחתנו ואת אנשי ביתם יחיו בתוך כלל אחב"י בברכות מאליפות מנפש עד בשר, ובמיוחד בברכה העיקרית - שנזכה תיכף ומיד ממש ללכת משמחה לשמחה העיקרית "שמחת עולם על ראשם", בהתגלות המיידית של כ"ק אדמו"ר נשי"ד הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

מוקיריהם ומכבדיהם

יעקב יהודה ושיינא מוניץ
ברוקלין, נ.י.

לוי יצחק יהונתן וחביבה שרה ליבערזאהן
מקסיקו סיטי, מקסיקו

~ א ~

שער המכתבים

א.

מכתב מכ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ לסבא רבא של הכלה ר' מנחם מענדל קונין

RABBI I. SCHNEERSOHN OF LUBAWITZ	יוסף יצחק שניאורסאהן ליובאוויטש
<p>ב"ה כ"ב סנה תרמ"ז. אטואצק.</p> <p>ידידנו הנכבד ונעלה ו"ח א"א מוהר"ר מנחם מענדל ש"י שו"ב קונין.</p> <p>שלום וברכה,</p> <p>במענה על מכתבו, בנועם שמעתי האמור במכתבו על אודות הבחורים התלמידים הנעלים ד' עליהם יחיו חניכי ידידי הרה"ג הנעלה והכי נכבד הרי"ד ש"י השי"ת יעזר להם ולמורת זרבתם ומדריכם ידידי הרה"ג הנ"ל כגשם וברוח, ויהיו למופת להכריהם התלמידים ש"י ולתפארת לאנ"ש ש"י המחזקים ומקרבים אותם, השי"ת יהי בעזרו בגשמיות וברוחניות,</p> <p>כשם כ"ק אדמו"ר שליט"א מזכיר: </p>	

ג.

מכתב מכ"ק אדמו"ר נשי"ד לסבתא רבא של הכלה מרת רחל קונין

MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
Hyacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

770 איסטערן פארקווי
ברוקלין, נ. י.

ב"ה יג' שבת תשט"ו
ברוקלין

מרת רחל תחי'

ברכה ושלום!

איך בין געווען צופרידען צו באקומען אייער בריף פון עשרה בטבת
=יהפך במהרה לששון ולשמחה= אין וועלכען איר זאגט אן די גוטע בשורה, אז מען
בוים א מחיצה אין אייער שול, וואס דער קידוש השם אין דעם און די גרויסקייט
פון דעם ענין איז גאר ניט צו סעער זיין. און השי"ת, וואס פלעגט אויסצוגעבן
זאל געבען אייך אייער סאן און קינדעך פון זיין פולער האנט אויסצוגעבן ברכה
אין אייערע ענינים. און אז מען טראכט אריין אויף וויפיל עס איז גרויס די
פינסטערניש פון גלות, אז אפילו אין אזעלכע זאכען וועלכע האבען געדארפט זיין
קלאהר פאר אלעמען, דארפט מען פירען מלחמות, און אז מען פירט אויס איז דאס א
קידוש השם, וואס איינע פון די זאכען איז ~~אז מען פירט אויס~~ די מחיצות אין די בתי כנסיות.

אייגענטליך האט דאך בא יעדערען געדארפט זיין קלאהר, אז ווען מען
קומט אפילו צוגאבשר ודס בעטען א בקשה און מען וויל אז ער זאל ערפילען די בקשה,
דען מיט יענעם און מען פירט זיך אויף באם ריידן לויט יענעם פאדערונג,
און זיכער טוט מען ניט קעגען עס-אפילו ווען עס איז א ספק אויב יענער האט
די סעגליכקייט צו ערפילען די בקשה, און אפילו ווען מען דיינקט אז אויב ער
וועט צוזאגען-וועט מען זיך ווענדען צו א גרעסערען פון עס היינט על אחת כמה
וכמה (ד.ה. מער פילפאכיגער), ווען מען קומט אין א ארט וואו מען דארף זאגען א
תפלה פאר דעם איבערשטען ברך, וואס בעטען אויף געזונט און פרנסה א.א.וו. וואס
אז מען טוט דאס-דיינקט מען דאך געוויס אז השם יתברך קען דאס ערפילען, און אויך
ווייסן דאך אלע אז קיין גרעסערער און העכערער פון עס איז נישט, דאך זיינען
פראן אזעלכע וועלכע זיינען פארבלענדט פון די פאלשע ישרי-הרע-אידעאלען און
לייגען אוועק גולט און כחות אויף צו באשטימען עסקנים, וועלכע זאלען דוקא
איינשטעלען זאגען די תפלה באופן-צו להכעיס צום הקדוש ברוך הוא וועמען מען
זאגט די תפלה! זאגט השי"ת אז ער וויל האבען א מחיצה, איז-רוממא ליילי-צושטערט
מען זי, זאגט השי"ת מען זאל הימען שבת און יום טוב, בריינגט מען ~~ן~~ =רי"ל=
א סיקראפאן און מען בעט די תפלה דורך חילול שבת ויום טוב! זאגט ~~ן~~ ב"ה אז דער
שלי"ה צבור =דער בעפולסקעטיגטער פון דעם גאנצען קהל= צו איבערזעגען זייער
פעטישאן זאל זיין אז וועלכער זיין בלוט איז פון כשר עטען, און אז דער סוף
איז ניט פאראומרייבט געווארען מיט קיינע ניט אנשטענדיגע חשבונות, און דער מיט
א פאר עשה פריער איידער ער גייט צום עסור האט ער ניט מחלל שבת געווען =רי"ל=
וואס דאס זיינען אזעלכע קלאהרע און פשוט'ע באדינגונגען, איז-ספענדעט מען
שווערער דאללארען און מען זוכט, פילייכט וועט מען געפינען אזא וועלכער האט
א אויסזעהען מער גענויגט דיגנדיג ווי צו א אידען, און זאל זיין פעהיג צו זינגען
אין א אפער! און דאס איז דאס דער, וואס דארף קומען אין נאמען פון דעם גאנצען
קהל און זאגען א בקשה; והאר ענינו בתורתך, ודבק לבנו במצותיך, און אויסבעטען
השיבנו אליך כו' ורפאנו וכו'! דאס איז דאך אזוי אונלאגיש און אזוי געגען
שכל, וואס מען זאל אזוי טאן אין ביזנעס-וואלט מען דאך אוועקגעשיקט אזעלכע
אין א סטובעים הויז, און ווען מען טוט אזעלכעס בנוגע צו ענינים פון דת ישראל
בכלל, און די פיהרונג פון א טייל שולען בפרט, די לעצטע יאהרען, האט מען גאר א
שטאנצ צו ערוויילט ווערען פאר א אפיסער אין דער שול פאר וואלוטונג.

און דערביבער-דיאלא וועלכע זוכט צו אריינבריינגען אין א שול
דעם אמת'ן קוק און פארשטאנד ווי אויבען געזאגט, איז זייער זכות א זכות הרבים.
און דערביבער דארפט מען אלע השתדלותן אין דעם זעלבסט פארשטענדליך-בדרכי
שלום, און אז מען טוט מיט א אמת און הארציג-איז השי"ת פליח. זעלבסטפארשטענדליך
אויב איר וועט געפינען פאר נויטיג, קענט איר איבערזעגען דעם אינהאלט פון הי"ת
דיין בריף צו די אלע וועלכע העלפען אייך אין דער סבה, און דער זכות הרבים
זאל ביישטיין יעדערען פון זיי אין דעם וואס נויטיגען זיין.
בברכה

ד.

מכתב מכ"ק אדמו"ר נשי"ד לזקניו של הכלה ר' יוסף יצחק ודבורה מוניץ לרגל יום חתונתם

מוניץ - ברוקלין

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn, N. Y. 11213
Hyacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
770 איסטערן פארקוויי
ברוקלין, נ.י.

ב"ה, ז' כסלו תשל"ו
ברוקלין, נ.י.

האברך הווי"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה' יוסף יצחק שי'
וב"ג חי'

שלום וברכה!

במענה על ההודעה מקביעות זמן חתונתם
ליום ז' סבת הבע"ל,

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב
מזל טוב ושחתי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו
בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה
והמצוה כפי שהם מואריט במאור שבתורה זוהי
חורת החסידות.

בברכת מזל טוב
מזל טוב

ה.

מכתב מכ"ק אדמו"ר נשי"ד בקשר עם יום הולדת אב הכלה

מוניץ) ברוקלין

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON

Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn, N. Y. 11213
Hyacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי
ברוקלין, נ.י.

ב"ה, כה" חשרי תשל"ז
ברוקלין, נ.י.

הרק"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה' יוסף יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולד להם בן
למזל טוב,

הנה יה"ר מהשי"ת שיכניסוהו לבריתו
של אברהם אבינו, וכשם שיכניסוהו לברית כן
יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשיט טובים,
ויגדלו ביחד עם זוג' תי' מתוך הרחבה.

בברכת מזל טוב

7.

מכתב מכ"ק אדמו"ר נשי"ד בקשר עם יום הולדת השלישי של אב הכלה

מוניץ - פיסטבורג

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn, N. Y. 11213
493-9250

ינחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

770 אימטערן פארקוויי
ברוקלין, נ. י.

ב"ה, אסרו חה"ס ה"תש"ם
ברוקלין, נ. י.

הר"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה" יוסף יצחק שי

שלום וברכה!

במענה על ההודעה אודות יום הולדת השלישי של בנם יעקב
יהודה שי, הנה מועתק לקמן קטע ממכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלה"ה
נבג"מ זי"ע בנוגע למנהג ישראל זה, ויה"ר מהשי"ח שיגדלו ביהוד עם
זוג"ת ליתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

כברכה

וז"ל כ"ק מו"ח אדמו"ר.

...ובדבר גזיזה השערות - אפשרעניש - הוא דבר גדול במנהג
ישראל ועיקרו הוא בהחינוך והטאטא פיאות הראש, ומיום הגזיזה והנחת
הפיאות של הראש, נהגו להדר להרגיל את החינוך בענין נשיאת ט"ק
וברכות השחר וברכת המזון וק"ש שעל המטה. והשי"ח יהי' בעזרם שיגדלוהו
ליתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך פרנסה בהרחבה ובמנוחת הדעת בגשמינות
וברוחניות.

ז.

מכתב מכ"ק אדמו"ר נשי"ד בקשר עם יום הולדת אב החתן

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn, N. Y. 11213
493-9250

זנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
770 איסטערן פארקוויי
ברוקלין, נ.י.

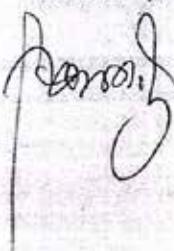
ב"ה, סו"מ"ח תשל"ז
ברוקלין, נ.י.

הו"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה' זלמן ארי' לייב שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולד להם בן למזל טוב
והכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו ונקרא שמו בישראל
לוי יצחק יהונתן שי',

הנה יה"ר מהשי"ה שכשם שהכניסוהו לברית כן
יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויגדלו ביהד
עם זוג' תי' ואת כל ילדיהם שיחיו מתוך הרחבה.

 בברכת מזל טוב

בטח משחחף (וישחחף ביהר שאה) בהמנצעים, וה'
יצליחם.

הפ"נ שבמכ' יקרא בעת רצונן על הציון הק'.

.ח.

קטע ממכתב כאנגלית למחנך ששאית המוסד חינוך צריכה להיות שיגדל ויתרחב תמיד
להזהר שלא לרחות ולסרב לקבל אף תלמיד בגלל חוסר מקום

I was particularly gratified to read about the progress of the school which evidently is a source of gratification to you

May G-d grant that in this case too you will see the fulfillment of the saying of our Sages to the effect that, "He who has 100 desires 200; and he who has 200 desires 400." In other words, the appetite grows with accomplishment, and in a growing measure (instead of desiring an additional 100 as before, the person, having obtained that extra hundred, now desires an additional 200). May this be so in regard to this institution, that you should desire to see its growth in quantity and quality in an ever growing measure, and in actual practice. Needless to say, in such matters, time is of the essence. For, as I believe this has been mentioned when you were here, when an educational institution runs into a deficit, this is not tragic, for the deficit can be made good ^{later}. However, if a student is turned away for lack of facilities - who knows if the boy, or girl, could be reached tomorrow or the day after? Surely no further explanation is necessary.

In the light of the above, you will understand my attitude to the dilemma which you mention in your letter, namely, that you hope to obtain a substantial donation from a donor, and you do not know whether to save it for a building which will be necessary two years from now, or use it now. In my opinion all funds should be utilized for the expansion of the school now.

ט.

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
HYcndth 3-6250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
770 איסטערן פארקווי
ברוקלין, נ.י.

ב"ה, י"ג מנחם אב, ה'תשל"ב
ברוקלין, נ.י.

סר

שלום וברכה:

הפתעה נעימה היחה לי בקבלת מכתבו מה' באב, ובודאי זוכר אני
את אביו אשר רבות ביקר בביתנו, וכדרך זכרונות ימי הילדות נשכר
כמיוחד מראה הבית בהבנותו, אשר כפי שיארו לי אז הרי אביו הי'
קבלן והבונה והבעל-הבית.

(א.א.א.)

נעימה כפולה היחה לי בקראי אשר זיקר מה אה גזע צור מחצבתו
ממשפחה, משפחה חסידותית ידועה מעיר קרמנצ'וג, עיר
חסידותית ידועה. ותקותי אשר זכרון זה פעיל גם כן בנוגע להי
יום-יום בהנהגה ואורח חיים, כי מעשה הוא העיקר, ואין לך דבר
העומד בפני הרצון.

בקשר לסיום מכתבו על דבר הסתדרות במקום מתאים וכו', מובן
שמכאן אי אפשר לדון האם ירדי אשר באה"ק ת"ו יכולים לעזור
לו בזה. אבל בודאי באם ביכולתם לעזור, יעשו זה בחפץ לב.
ויתקשר עם ועד כפר הב"ד, וכשיראו מכתבו זה, שוב אין צורך
בהמלצה נוספת, ובכלל אין צורך בהמלצה בידעי טוב לבם.

בברכה לבריאות ולהסתדרות טובה
בגשמיות וברוחניות גם יחד
ולבשורת טובה

(Handwritten signature)

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
HYacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
770 איסטערן פארקווי
ברוקלין, נ.י.

בי"ה ג' תמוז תשס"ו
ברוקלין

הווי"ח אי"א נח"ב עוסק בצי"צ
סוה"ר

שלום וברכה!
לאחרי ההפסק הכי ארוך הנה סו"ס נתקבל מכתב מכתב
=שנתאחר קצת בדרך הילוכו= ולפלא על שפסיק כי"כ בין סכתב למכתב,
ולפעמים גם לאחר שכותב הנה אינו שולחו עד לאחר כמה שבועות
וככתוב במכתבו זה.

דא מעטען של פעמים סתו"ס יותר סו"ס י"א ע"א היעוצה בכגון
דא מעטען זה (ערטריןקען) סתו"ס של תורה בכלל וס"ס דתורת החסידות
בפרט, זשה סברו ומזכר, אפילו "שבועת מעשה לא מרגישים, וכידוע אשר
סבילה אהיות הביטול.

יא

RABBI MENACHEM M. SCHNEERSON
Lubavitch
770 Eastern Parkway
Brooklyn 13, N. Y.
HYacinth 3-9250

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
770 איסטערן פארקווי
ברוקלין, נ.י.

בי"ה ג' חוה"מ"ס תשס"ו
ברוקלין

הווי"ח אי"א נח"ב עוסק בצי"צ
סוה"ר

שלום וברכה!
בסענה על מכתבו ממוצאי"ק ג' ניסן שנתקבל זה לא כבר,
הנה יתיר שירפאהו ע"י רוסא פלוני וטפול פלוני-סיהיו שלוחים
סויבים של הרוסא כל בשר וטפליא לעשות, ומהנכון הי' שנוסף על שלשת
השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק סו"ח אדמו"ר זצוקלה"ה נבגיים
ד"ע. בחומס תהלים - התניא הגדושים, ית"י לו שיעור קבוע בתורת הנגלה
בתורת החסידות אודי יום ג' יום לכה"ס - לכה"ס רגעים אחו"ס, סלכד יום השבת
סג"ל יסן חשב, ונגדולה תורה שס"א רפואה לעולם גדול ולעולם קטן -
זה האלם

י.ד.

שעור איחוד בספר דית

ספר שמות

לקו"ש חלק י"א - פרשת שמות א'

Uno de los פסוקים de esta פרשה dice: ויאמר אלהים. אל משה האי אשר אהי וכו

el midrash trae sobre este *Pasuk*, "que sere d-os para el que quiera pero para el que no quiera, no, esto de poder escoger solo funciona en individuos, pero en grupos de gente de *Yehudim* aunque no quieran, hashem sera su d-os".

Es decir, si una persona quiere ir en contra de d-os, puede; pero un grupo de gente imposible que hashem se desconecte de ellos.

como vemos claramente en mitzrayim que hashem también saco de mitzraim al erev rav, aunque quisieron ir en contra de él.

como dice חזקה ביד, (aun que ese *Pasuk* habla de la גאולה העתידה, lo podemos aplicar a גאולת מצרים) que hashem forzo a los רשעים a salir de *Mitzrayim*, pero eso se refiere solo a la rebelión de manera grupal, pero los individuos que no quisieron salir en verdad murieron en שלושת ימי האפלה.

Si queremos usar esta manera de estudiar de un *Pasuk* que habla de גאולה העתידה y utilizarla para גאולת מצרים, podemos en verdad decir lo mismo al revés y usar esta manera de estudiar de גאולת מצרים (que todos salieron de מצרים aun los grupos rebeldes, menos los individuos que fueron en contra), hacia la גאולה העתידה y decir lo mismo que el החזקה יד solo funcionara en multitudes pero no para individuos que van en contra.

Pero, no cabe estudiar de esa manera y traer ese limud en גאולה העתידה, ya que en el *Pasuk* previo a este dice איש תלקטו, y *Rashi* trae a eso que literalmente hablando hashem va a sacar

a cada uno y uno individualmente "llevandolo de la mano" entonces no existiria decir que los individuos en contra se van a quedar?.

Vemos también del לשון de el *Alter Rebe* en שכל או"א מבני" סופו תורה que dice הלכות תלמוד תורה לעשות תשובה, todos sin excepcion a ninguno, aun entonces seria dificil usar este metodo hacia עתידה גאולה?

Otra manera de ver como no podemos estudiar lo mismo de גאולת מצרים a גאולה העתידה de tal manera, es como vemos en la respuesta que le damos al hijo malvado en el seder pesaj, que le decimos de tal manera ה' לא הי' נגאל, de primera vista, por que le decimos de tal manera ruda al hijo malvado? ya que llego al seder hay que dejar que se quede? por que rechazarlo? la respuesta es, que el enfoque es distinto, que si el estuviera en *Mitzrayim*, en verdad no seria salvado! por rebelarse individualmente, pero **seguro que en Geulah Ho'asidah si será salvado, como dice** כי לא ירח ממנו נדה, y ya que estamos después de recibir la *Torah*, y *Hashem* nos escogió como pueblo, NADIE SE QUEDA ATRÁS aun individuos rebeldes.

La razón por la cual hashem nos sacó de mitzrayim, es por como dice el pasuk: בני בכורי ישראל, por ser como hijo primogénito de *Hashem*. que todos los yehudim tenemos la conexión con hashem de padre e hijo, y no importa sus acciones y que tan lejos esté, la conexión viene de un lugar más profundo que no puede ser arruinada nunca.

Si es así, viene la pregunta:

-por qué NO todos fueron salvados? acaso no son todos hijos?

-hashem no quiso sacar a los que no quisieron salir de Mitzrayim, pero hubieron עובדי ע"ז que hashem si ayudo a salir? no tendría que ser más חמור los que hicieron idolatría, que hashem no los saque a ellos, pero a los que los que no quisieron salir que hashem si les ayude?

Para entender esto, hay que explicar e introducir un tema que vemos en Yom Kipur.

sabemos que la persona es perdonada por todos sus pecados, tanto las מצוות לא כמו מצוות עשה en *Yom Kippur*, pero hay una cosa que Yom Kipur no perdona, que es si alguien hace una de las cosas prohibidas por ser yom kipur en el mismo día de yom kipur (por ejemplo, comer, etc), ahí no es perdonado.

por qué no es perdonado?

explica el *Rogetchover*, que es como el tema de אין קטיגור נעשה סניגור, que el mismo acusado, no puede ser usado para defender.

es decir que una *Aveirah* causada por **Yom Kippur mismo**, Yom Kippur no tiene habilidad de perdonar.

Esta idea en palabras de *Chassidus* se interpreta de esta manera: en el día de yom kipur se revela nuestra conexión de la *Neshamah* con אלוקות, de tal manera que nada puede interferir.

PERO algo que arruina la importancia y la conexión de este día (como no ayunando) si tiene la fuerza de arruinar esta conexión de la נשמה con hashem.

Lo mismo en nuestro tema regresando a mitzrayim: la salida de mitzrayim, fue por una revelación de nuestra conexión única de padre a hijo entre nosotros y hashem (בני בכורי ישראל), y por eso todos salieron de mitzrayim, PERO esos que contradijeron a esa conexión, como los que querían quedarse en *Mitzrayim* a servir a פרעה, no fueron salvados por que אין קטיגור נעשה סניגור (וצ"ע חילוק עם עובדי ע"ז שכן יצאו. וראה בפ' הארה 38)

De acuerdo a este limud del rogotchover, que en realidad si existe disminuir la conexión, si afecta directamente a ella, como acabamos de explicar anteriormente.

que diferencia hay entre el גאולת מצרים que la gente que contradijo directamente su conexión se quedó en mitzrayim, en cambio en גאולה después de *Matan Torah* todos van a poder salir, **aun aquellos que van directo contra**

su conexión?

La diferencia es que después de *Matan Torah* es totalmente diferente por dos motivos:

1- hashem nos escogió a nosotros como pueblo ובנו בחרת

2- nosotros nos esclavizamos a hashem, que fue el propósito de la salida de mitzrayim como dice el pasuk: בהוציאך את העם תעבדון (desde hashem hacia nosotros, y desde nosotros hacia hashem)

y estos dos motivos están relacionados uno con el otro כדלקמן

Como venimos explicando, nuestra conexión a hashem es por טבע, es lo normal, como la conexión de padre a hijo, que no necesita ser manipulada. en cambio si decimos que después de *Matan Torah Hashem* nos escogió, ya se transforma a una conexión en base a בחירה y no al método original que es por naturaleza.

explicaremos la diferencia entre las dos para ver la מעלה de una sobre la otra.

si decimos que viene por בחירה es mucho mas בתוקף que si viene por naturaleza, la razón es porque algo que viene naturalmente, viene más limitado a la manera de ser de la persona (su fuerza, cualidades, ideas, etc.) por lo tanto su inclinación a su elección vendrá también con las limitaciones de su manera de ser de la persona.

En cambio si la elección viene por simplemente su elección בחירה, (que significa, sin prioridades de un objeto al otro, porque en cambio no sería una elección real, elegir entre dos cosas es únicamente cuando no existen prioridades una sobre la otra) no está limitado a su manera de ser de la persona, es más, la persona puede escoger algo en contra de sus valores e naturaleza y seguir haciéndolo בכל התוקף

Lo mismo con בני ישראל y hashem que su amor y el רצון a los yehudim por ser hijos (una conexión natural) tiene un tipo de ציור.

En cambio **DESPUÉS DE *Matan Torah* LA CONEXIÓN A HASHEM ES POR QUE HASHEM NOS ESCOGIÓ**, sin algún tipo de razón, fue una elección real que viene de la esencia de Hashem, y por eso es mucho más בתקיפות

también es la razón que después de מתן תורה que hashem nos escogió, nos hicimos esclavos hacia *Hashem*, y como explica en ס"ו, המשך ס"ו, que este nivel es mas elevado que בנינים por que puedes hacer algo totalmente contrario a tu *Ratzon*.

Después de explicar todo esto, podemos entender

la diferencia entre la razón por la cual en גאולת מצרים si hubo gente que se quedaron atorados en *mitzrayim* al contradecir el motivo por el cual estaban saliendo de *mitzrayim* (para servir a פרעה) **en cambio eso no existira en גאולה העתידה**, Y TODOS VAN A SALIR DEL גלות sin excepción, y aun ellos que contradigan el motivo por el cual están saliendo y aun individuos.

la razón es, ya que ahora llegamos a un tipo de conexión por elección בחירה, que viene del עצם de la persona, entonces no es posible que la persona valla a ir en contra de su propio עצם, es

imposible tener esa contradicción (ir en contra después de tomar una decision, por que antes podías escoger cualquier cosa הבחירה גדול כי הבחירה זה לא נקרא בחירה וצ"ע גדול כי הבחירה זה לא נקרא בחירה (הגיע מהעצם ג"כ אז לכאורה זה לא נקרא בחירה) y por eso aun ellos podrán salir. pero en *mitzrayim* que la conexión era natural, como padre e hijo está limitada a algún tipo de ציור, entonces puedes ir en contra a esa elección.

y eso es lo que dice **סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם וגאלים**.

(צ"ע ג"כ מתי ישראל בחרו? אם היה אחרי שהקב"ה בחר אז בפשטות זה גם לא בחירה אמיתית ועיין בפ')

לקו"ש חלק ט"ז - פרשת וארא ה'

En las plagas que hashem le mandó a los egipcios, encontramos una מחלוקת si cada plaga era de 4 o de 5; es decir si obtenía en si 4 o 5 elementos extras.

de acuerdo a ר"א cada plaga incluye 4 elementos extras, que serian los 4 יסודות (por ejemplo la plaga de Dam, mas los 4 יסודות que דם contiene). y de acuerdo a ר"ע cada plaga incluye 5 elementos extras, que serian los 4 יסודות, mas el חומר היולי que se significa חומר הבסיסי המאפשר את קיומם ארבעת היסודות (la base que hace posible la existencia de estos 4 elementos)

Toda la intención de las plagas, fue como lo dice la palabra misma, מכה, para atacar a mitzrayim y a su טומאה.

basado en la מחלוקת que acabamos de decir, podemos entender que la plaga no solo pego a mitzrayim por fuera, sino en un nivel más profundo, la diferencia entre las dos opiniones es que tanto egipto y su טומאה fueron dañados, de acuerdo a ר"א solo hasta sus 4 elementos, pero de acuerdo a ר"ע tambien penetro hasta el origen primitivo (היולי)

en otras palabras la מחלוקת es cuanto penetro la plaga a la impureza de egipto.

Esta misma idea, de cuanto penetró cada plaga a la impureza, lo podemos encontrar tambien en החמץ בפסח, נגלה דתורה:

en la prohibición de comer jametz en pesaj, incluyen algunas prohibiciones, como

איסור אכילה איסור הנאה, ואיסור כל יראה וכל ימצה.

la diferencia entre estas prohibiciones es que:

איסור אכילה la prohibicion es mas que nada en algo ya que se hizo en comida y tiene la forma de comida, es decir tiene el ציור de comida, pero no recae en los ingredientes de lo que esta hecha la comida necesariamente (האיסור חל על הציור ולא) (על החומר). por que si no es ראוי לאכילה no existe el איסור.

[en general, como puede ser que algo sea מותר או אסור? si לאכילה tiene algo de mal en si tendria que ser בהנאה tambien? vemos que a veces el objeto puede ser אסור simplemente cuando se forma como ציור pero en si es מותר. por ejemplo algo que es prohibido solamente דרבנן, por alguna חומרה, en si es מותר, pero cuando se forma a su ציור se convierte en isur, por su ציור de

comida, לדוגמא איסור מראית עין וכו

la prohibicion aplica tambien a el חומר, no solo cuando ya se formó comida, sino tambien cuando está en estado de puros ingredientes. pero igualmente necesita tener una forma de ingrediente para que recaiga el איסור הנאה.

en cambio vemos en el איסור חמץ que el איסור que el איסור penetro tanto a el producto, que aun simplemente tenerlo en la casa y verlo, sin tener algún provecho ya se considera un acto prohibido. sin importar su forma externa o su material principal (חומר או צורה)

(esto lo vamos a comparar luego con la מחלוקת de ר"א ור"ע que todo depende cuanto penetró la plaga a mitzrayim para sacar la impureza y de ahí la diferencia entre sí consiste de 4 o de 5 cada plaga)

Podemos traer otro ejemplo para entender mejor usando el mismo metodo (יסוד המחלוקת)

hay una מחלוקת famosa entre ר"י ור"מ חכמים y ר"י חכמים en relacion a la quemada del חמץ

De acuerdo a ר"י quemar significa literalmente quemarlo hasta que no exista algún recuerdo.

En cambio חכמים dicen que es suficiente hacerlo migajas y esparcir al viento o al mar etc.

quiere decir que de acuerdo a ר"י no es suficiente esparcirlo, ya que necesitas deshacerte completamente de el chometz, por eso solo quemando se considera deshacerse del חמץ por completo.

En cambio חכמים opinan que solo hay que deshacer su FORMA de comida, su ציור, y por eso desmigajando es suficiente para considerarse deshacerse del חמץ.

Y esto mismo todo depende de hasta donde penetró el איסור, si decimos que solo quemando funciona quiere decir que el איסור penetro hasta su עצם מציעות ya que quitandole su forma no es suficiente y hay que deshacerlo por completo.

pero si decimos que desmigajando es suficiente, la razon es ya que el איסור no penetro tan profundo, sino llego hasta la צורה su forma, y deshaciendose de ella es suficiente para conciderarse חמץ בייעור.

חומר וצורה. todo depende de

ahora si podemos comparalo a nuestra מחלוקת original

de acuerdo a ר"א que dice que cada plaga es de

4, es por que opina como חכמים, que solo penetro hasta la forma, la צורה. en cambio ר"ע que opina 5, es por que penetró hasta el עצם מציעות como la opinión de ר"י

Otro ejemplo usando el mismo metodo seria:

en el הגדה הנאה consiste de dos temas.

1- algo que le trae beneficio o provecho propio a la persona

2- algo en el que la persona sale beneficiada pero no beneficio propio. por ejemplo darle de comer a un perro callejero.

la pregunta es, la persona puede darle chometz al perro o no? se considera הנהא o no?

en el talmud hay opiniones que dicen que si se puede y hay opiniones que dicen que no se puede.

y podemos decir que también está basado en nuestro tema original, cuanto penetro el איסור y lo podemos interpretar a nuestro caso usando el יסוד המחלוקת.

De acuerdo al que dice que הנהא se significa únicamente beneficio A LA PERSONA propia, quiere decir que solo algo que contiene forma de comida, puede beneficiarte, porque si no, no sería beneficio, entonces darle de comer al perro migajas, o algún producto pre maduro no comible seria מותר.

Pero de acuerdo al que dice que הנהא es aun en lo que no tiene beneficio propio, es por que traspasó el límite de forma y aun la prohibición está en el העצם דבר, quiere decir que aun migajas o los mismos ingredientes pre maduros dárselos al perro sería אסור.

depende cuanto penetro al producto, ועיין שם.

Estas son 3 comparaciones que acabamos de traer a nuestro caso.

vamos a traer una más con una conexión más directa.

Hay veces donde incluimos a mitzrayim como uno de los 4 גלויות, y hay veces que no lo contamos como parte de ellos ya que fue mucho peor a cualquier otro exilio que los yehudim pasaron y no cabe incluirlo.

aquel que opina que no es contado dentro de los גלויות es por que los 4 גלויות son equivalentes a los 4 יסודות que vienen de las 4 letras del nombre de hashem.

Y ya que el primer מצרים fue el primer, y la causa de todos los otros cuatro no lo contamos como uno de ellos, PERO si lo contamos como el יוד של יוד de el nombre de hashem que es explicado que se

refiere al היולי, la razon por los 4 otros exilios.

Y las otras opiniones que dicen que mitzrayim si es contado como uno de los 4 exilios, es por que no penetro hasta el היולי sino es parte de un גלות mas (si fue terrible, por eso es el primero, pero esta opinión no lo ve como causa absoluta a todos los demás exilios).

que seria la misma conexión, si penetro hasta el היולי o solo el חומר וצורה

Todo lo que estudiamos, lo podemos aplicar para עבודת האדם, en este caso מצרים que viene de la palabra מיצר que su significado es LIMITACIONES, puede ser utilizado para el trabajo de la persona en este mundo:

el גלות מצרים se refiere al trabajo en torah y mitzvot de los yehudim en una manera limitada, tanto física como espiritualmente hablando en cambio יציאת מצרים es salir de esas limitaciones personales para servir a hashem. y esta es la מחלוקת (si cada plaga era de 4 o 5) en עבודת האדם:

la עשר כוחות de la persona, tiene que ser con הנפש

- (עבודה בפועל) מלכות que es מדור"מ

- ז"א que es מידות

- בינה que es שכל

- חכמה que es מסנ"פ

O tambien tiene que tener, aparte de כוחות עשר כוחות, tambien שבנפש הנפש

De acuerdo a ר"א (que él opina que cada plaga era de 4) la עבודה consiste de solo usar los 10 כוחות (las cuatro categorías) ya que todo tiene que ser basado en el consentimiento de la persona ע"פ, y el trabajo tiene que ser por medio de los atributos de la persona, y el trabajo más elevado de acuerdo a ר"א sería el tener מסנ"פ pero con טו"ד, es decir todo en el orden que le corresponde y no salir de las cualidades de la persona.

(como el que veía el reloj al momento de hacer la palabra אחד, es un estilo de מסנ"פ conectado al מציאות de la persona).

A esto viene ר"ע y dice que la עבודה tiene que ser de 5, incluyendo שבנפש יחידה es decir, salir del מציאות de la persona y que traspase a todo posible espacio disponible en la persona, hasta que cambie su propio ser por אלוקות.

אלוקי אבי ועזרי ר"א que viene de ר"א es ya que tenia un papa que הורקנוס, no es necesario para el hacer un cambio tan profundo y cambiar su manera de ser, ya que hashem siempre está cerca a él, ya que contaba con la ayuda de

hashem a todo momento, בשעת אבי ואלוקי aun
hashem seguía con él, ya que hashem
fue parte de su vida cotidiana.

EN CAMBIO ר"ע que el viene de una familia
de גרים y el mismo se tuvo que transformar, y
cambiar totalmente su עצם הנפש, el opina que la
solo funciona cuando penetra a todo el ser
y cada área de la persona hasta que la persona
misma cambia de ser su propia identidad, y que

en su identidad se refleje la esencia divina, y solo
vivir en un nivel más elevado.

y por eso el dice que cada plaga fue de 5
incluyendo el הילוי, para decir que para doblegar
a מצרים y salir de su impureza necesitamos salir
de nuestros límites personales y transformar
la persona, para poder tener יצא"מ y un יצא"מ
personal en todas las דרגות de la persona, hasta
poder tener la השלימה בקרוב ממ"ש

propinar un פסק de este cuento al público general, ya que hablamos de algo que no es común para nada, y חמץ דרבנן, y en una casa donde cumplian con תכלית הידור, difícil sacar conclusiones y הלכה למעשה.

Es sabido, רביים que ע"פ השמועה מהחסידיים, cuando tenían algo de חמץ que venía de algún rebbe se aseguraban de comérselo antes de pesaj, por qué no le quieres dar al goy algo que el rebbe te dio personalmente ya que 1- no es כבוד y 2- quien sabe si la santidad se queda en el objeto, chance cuando lo obtiene el goy pierde la santidad

Podemos contestar con el mismo método que usamos en la sije pasada, y como explica el ראגאצאווער, si la prohibicion del jometz penetra solo hasta la forma de ser del producto, o penetra aún más, hasta la esencia del producto. חומר או צורה.

y por eso en la מחלוקת en relacion a jometz después de pesaj, si es מותר או אסור בהנאה, de acuerdo al que dice que es permitido es por que el איסור es solo en la forma del producto, y esa no la tuviste durante pesaj, por que la vendiste o hiciste הפקר, no era tuya.

en cambio el que dice que es prohibido es porque él opina que el איסור penetro hasta la esencia del producto y esa permaneció dentro del producto aun en los momentos donde no estaba en el poder del dueño, por que no te puedes deshacer de la esencia, y cuando te regresa el producto después de pesaj sigues teniendo esa esencia de חמץ.

o igualmente con la discusión si es suficiente hacer migajas al jometz y esparcirlo al aire, o es necesario específicamente quemarlo.

de acuerdo al que opina que basta con hacerlo migajas es ya que איסור חמץ solo penetro hasta la forma del objeto, y ya que te deshaces de ella es totalmente suficiente, en cambio la opinión que dice que específicamente quemarlo sirve y nada mas, es porque el איסור penetro hasta la esencia del producto, que aún hacerlo migajas no sirve y necesitas deshacerte de él por completo quemándolo.

IGUALMENTE en nuestro caso de la venta del חמץ si decimos que el איסור penetra hasta el עצם del producto entonces solo sirve vender todo el producto, incluyendo su esencia para que no se considere tuyo.

entonces de regreso cuando te lo da el goy,

cambio de esencia a la del goy ya que le vendiste el jometz que es la esencia del producto, le vendiste también al mismo tiempo la santidad del צדיק y cuando lo regresa no tiene la santidad que contenía previamente.

pero de acuerdo a la opinión que el חמץ solo penetra hasta el תואר no incluye vender la esencia del producto, y de regreso el producto sigue teniendo esa misma esencia de santidad.

Ya que la הלכה final en este caso es que en verdad es מותר מותר בהנאה quiere decir que solo penetro hasta el תואר (y solo le damos קנס pero en verdad es מותר) y igualmente con חמץ la costumbre es quemarlo pero hacerlo migajas sirve también, igual aca con venderlo solo vendemos el תואר pero en verdad la esencia se queda igual, es decir que la קדושה se queda en el producto y no hay problema con vender algo santo.

Aunque muchos מפרשים opinan así, el א"ר dice que es una venta total es decir que vendemos la esencia del producto tambien, y cuando regresa, no regresa con la misma santidad con la que se fue (y como vemos que el alter rebbe le pone garantor a la venta para que sea una venta total, y el goy lo puede vender a otro goy sin problema ya que es una venta total) Y por eso חסידיים nunca acostumbraron a vender sus שיריים o חפצים que tenían חמץ ya que no querian que pierda la santidad, aparte que no es כבוד הרב que algo de su propiedad se valla a תלפיות הטמאות.

Ahora podemos entender también, porqué no hacemos הפקר a los שיריים.

El ראגאצאווער explica el גדר del הפקר, cual es su significado?

que el dueño se deshace del producto y no le pertenece a nadie, o al revés, que hace dueño a todo el mundo y por eso te pertenece y puedes ir y recolectarlo.

para explicar esto traemos el ejemplo famoso de la מחלוקת de la גמרא en el caso del הפקר בור של הפקר, si dos personas estaban caminando en yom tov y se encontraron este pozo que no le pertenece a nadie, y uno le pidió al segundo si le ayuda a sacar agua para llevar a su casa.

la pregunta es desde donde se empieza a contar los 2000 אמות que es permitido cargar en רה"ב, desde el pozo (lugar donde la 1er persona está parada para sacar el agua) o desde donde el que va a recibir el agua está parado (lugar donde la 2da persona está parada). esta מחלוקת depende de la descripción de que se significa הפקר si es

que le pertenece a todos o a nadie.
 entonces de acuerdo a נחמן ר' que empezamos a contar las 2000 אמות desde el lugar donde está parada la segunda persona, el motivo es ya que el opina que la traducción de הפקר es que le pertenece a todo el mundo, entonces cuando el primero saca el agua y se la da a las manos del segundo no cambió nunca de propiedad, ya que le pertenece a todos y solo al empezar a caminar empezamos a contar la distancia.
 en cambio ששת ר' que él opina que empezamos a contar la distancia desde el pozo (es decir desde el lugar del primero) el motivo es ya que él opina que la descripción de הפקר es que no le pertenece a NADIE entonces al momento que el primero adquirió el agua empezamos a contar la distancia, por que desde que empecé la adquisición es cuando se empecé a cargar (no como נחמן ר' que solo cuenta al momento de empezar a caminar, porque no es necesario momento de adquisición porque ya está adquirido por todo el mundo es decir ya le pertenece).

Igualmente con los שיריים de צדיקים o en este caso los dulces del rebbe rashab, que depende también cual es el גדר de הפקר, si decimos que הפקר se significa que todo el mundo se adueña

del objeto entonces estamos haciendo que el goy también tenga parte en el, y eso no queremos que pase.

y por otro lado si el גדר de הפקר es que no le pertenezca a nadie es contra del כבוד הרב hacer que algo que te dio personalmente sea abandonado y que deje de ser del dueño a quien el rebbe quería que le pertenezca.

y por eso el tzemach tzedek le dijo al rebbe rashab que se coma los dulces, para que no le pertenezcan no al goy y no abandonarlos tampoco ח"ו, en cambio lo mejor es que algo וש"ו se haga כבשרו דם ובשר כבשרו קדוש de la persona.

De aca podemos ver y aprender la importancia de חינוך y la educación desde muy pequeño, como el rebbe rashab que en ese entonces tenía 3 años, no quiso comer los dulces por que eran del מלאך מיכאל, y no quería hacerlos הפקר para no traspasar ח"ו a ningún tipo de הלכה aun que es בדיעבד בדיעבד, y para que algo santo e importante nunca entre en manos del goy, aun que sea temporalmente. vemos que חינוך aun en cosas pequeñas y fáciles hay que dar todo hasta מסנ"פ y ya que lo vemos con los רביים ellos nos dan el כח de seguirlo a nuestras familias.

לקו"ש חלק כ"א - פרשת בשלה ב'

En el que habla del מן (el producto que bajaba del cielo para dar de comer y satisfacer a los judios en su estancia por el desierto) dice 3 veces la palabra היום

ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום לה היום לא תמצאהו בשדה

de aca los חכמים aprendieron la obligacion de comer tres veces en שבת

normalmente una comida se considera סעודה si contiene pan para comer, pero en relacion a si hay סעודה hay מחלוקת si es necesario comer pan o no, algunos opinan que específicamente es necesario comer pan, otros opinan que con מזונות es suficiente, hasta hay algunos que opinan que con frutas y verduras se puede llegar a considerar סעודה.

Pero el רבי רבי trae que no podemos basarnos en esas opiniones que son indulgentes, y es necesario comer pan, al menos que la comida del pan le cause algún sufrimiento ahí le permitimos basarse en las otras opiniones.

Pero sabemos que la costumbre de los רביים era ESPECIFICAMENTE no comer pan en סעודת טעימה כלשהי y se puede cumplir con שלישיית (probando cualquier comida aun sin el formato de una סעודה) La razon es, como dijimos antes que el פסוק trae 3 veces la palabra היום vemos que necesitamos hacer comida 3 veces, PERO la ultima vez, el פסוק dice לא היום es decir tenemos que hacer una comida de manera de תמצאהו. explica חסידות que la manera de hacerlo es con una סעודה sin incluir pan para comer, ya que la 3er comida es comparada con עולם הבא y en ese entonces no habra comida y bebidas materiales, entonces para intentar comparar esa idea, no comemos una סעודה entera sino con cualquier probada es suficiente. (no nadamas que es suficiente, sino es lo correcto!)

Sabemos que la תורה es אחת y todas sus partes son igual de importantes, y no existe que una parte contradiga a otra sino solo se complementan. igualmente con las costumbres de los רביים que ח"ו decir que no son לכתחילה o que van contra de la הלכה aun en el detalle más mínimo. uno podría pensar que de entrada esta costumbre de los רביים contradice la הלכה claramente, ya que el רבי רבי dice que específicamente se come pan? y aun que חסידות explica que היום se refiere a לא תאכלו pero de

primera vista parece contradecir a la הלכה.

Para explicar todo esto nos necesitamos basar en lo que explica el א"ר en relacion a שבת.

la obligacion de comer en שבת no es por el pan o por algo específico, sino todo su proposito es para traer PLACER a שבת; aun más si por alguna razón el hecho de comer le causa sufrimiento a la persona, a él le prohibimos totalmente comer ya que quita ese mismo propósito. (como decimos igualmente con תענית בשבת que normalmente es prohibido ayunar en שבת, pero si por alguna razón el hecho de ayunar le trae satisfacción, {por ejemplo תענית חלום} en ese caso le permitimos ayunar) Igualmente seria con el pan, si por algún motivo contradice el proposito de סעודת שבת es decir le causa sufrimiento, la persona se tiene que abstenerse a comerlo ya que quita el proposito de סעודת שבת que es disfrutar y tener satisfacción.

Lo mismo lo aplicamos a סעודת שלישיית, si hay algo que le causa abstenerse de tener satisfacción, le decimos que para el es prohibido hacerlo.

es sabido que en סעודת שלישיית es el tiempo de רעוא דרעוין (el tiempo donde ilumina la luz de שבת con su mallor potencia) y Insinúa el היום de este día, el בחינת אין quiere decir la manifestación de hashem en su manera de ser omnipotente y omnisciente. que no hay nada más aparte de él. como vemos en Yom Kipur que nos abstenemos de comer y beber físicamente, ya que entramos en un nivel mucho más elevado que cosas mundanas.

Y cuando la persona analiza este concepto, individualmente NO va a querer comer y sería para él un sufrimiento meter cosas mundanas y materiales en un momento tan elevado. hasta que ע"פ הלכה seria para el prohibido comer.

Y de ahí viene la razón por la cual los רביים eran חובה ויצא ידי חובה, y no comian pan.

esto se volvio una costumbre ya que todos los חסידים siguieron los pasos y estudiaron la תורה de los רביים. [es por eso tambien por lo cual los חסידים del א"ר solo despues de que salio de פטערבורג empezaron a dejar de comer pan en סעודת שלישיית por que fue cuando empezo a iluminar el היום mucho mas profundo.]

Ya que explicamos por qué se acostumbra a no comer en סעודה שלישית, la pregunta es, por que SI comemos טעימה כלשהי (una probada) si ללאורה quita todo su proposito? tendría que ser como yom kipur que no se come para nada para no interrumpir esta iluminación con cosas materiales?

en algunos lugares en חסידות es entendido que en realidad si es un momento súper importante pero no llega a los niveles de yom kipur y מעין רשימה הבא pero no es eso, ya que hay una רשימה הבא (manuscrito) del פריערדיקער רבי que trae el tema de comer טעימה כלשהי en סעודה שלישית y ahí trae como prueba el dicho de רבי יוסי que dice "יהי חלקי מאוכלי שלש סעודות" despues del tema de טעימה כלשהי vemos que en verdad es algo **positivo** esta probada de comida sin formato de סעודה.

No podemos decir que ר"י solo dijo este dicho para que la gente le ponga importancia a este asunto, por que podria usar un termino mas apto para convencer a la gente, y tampoco podemos decir que dijo esto para que la gente no coma mucho en las primeras dos סעודות y lleguen

con hambre a la ultima por que igualmente podría usar un termino mas directo y apto para describirlo.

Podemos responder, que en verdad la razón que comemos esta טעימה כלשהי es por que queremos insinuar en algo importante. sabemos que לעתיד לבא la gente va a ser iguales que ahora, נשמות בגופים, pero comida y cosas materiales no serán la manera de darle fuerza al cuerpo. entonces en ese momento tan importante de רעוא דרעוין queremos insinuar y experimentar la manera que sera en עולם הבא de נשמות בגופים. es mas hasta la סעודה de שור הבור ו ליותן que sera cuando llegue mashiaj será comidas fisicas y materiales para insinuar esta idea que el cuerpo de la persona será la parte importante de la persona הנשמה רעוא דרעוין מן הגוף y ahora en estos momentos de רעוא דרעוין que ilumina los momentos de la llegada de mashiaj lo queremos experimentar. y esto es también lo que dijo ר"י que יהי חלקי por que queria entender en realidad מעלת הגוף que es solo hasta עולם הבא.

לקו"ש חלק ו' - פרשת יתרו א'

En el (19. 16-19) פסוק que habla de מ"ת trae la palabra קול (voz) cinco veces, y el talmud trae con relación a eso, que toda persona que alegra a el novio y la novia en el día de su matrimonio, amerita a estas 5 voces con las que la תורה fue entregada, como las 5 voces que igualmente le decimos a los novios. entonces tenemos que decir que hay algo en comun entre וכלה וחתן, תורה, ya que el que alegra a los novios es premiado con תורה. El אלטער רבי explica, que en verdad los dos tienen una conexión y por eso los dos tienen este número de 5 קולות, ya que la תורה es משפיע a los וחדן e igualmente el חתן es משפיע a la כלה, pero la similitud no es únicamente en que los dos tienen la característica de dar, sino también en su manera de dar como explicaremos más adelante.

Para entender todo esto, hay que introducir y explicar el concepto de קול: la voz sirve más que nada para revelar algo escondido, por ejemplo los pensamientos de la persona son revelados por medio de la voz, es más, al mismo tiempo que la persona habla, depende del tono que está usando al hablar uno se puede dar cuenta de los sentimientos de la persona, si está triste, contento, etc.

Igualmente con la תורה que cada una de estas 5 voces, revela un nivel distinto en la תורה, que tiene 5 niveles. Como por ejemplo los 4 mundos דומם niveles de especies en el mundo דומם ורוחני, אצילות בריאה יצירה ועשיה, y no nadamas eso sino que estos cuatro mundos también representan las 4 letras de שם הוי CREADOR de los mundos.

Y ya que todo lo que creó hashem lo consultó "por decir" en la תורה, como dice אסתלק באורייתא וברא עלמה, quiere decir que la תורה tambien tiene estos 4 niveles de שם הוי pero incluye uno mas elevado que sería el quinto que es aun mas elevado que שם הוי.

A veces nos cuesta trabajo entender cosas espirituales ya que son niveles muy elevados, pero a veces entendiendo cosas materiales nos puede ayudar a comprender cosas espirituales, ya que todo lo material trasciende de lo espiritual.

Ya que el mundo fue creado por medio de la תורה como dice אסתלק באורייתא וברא עלמה. entonces para entender estas 5 קולות, podemos fijarnos en lo que trascendió de ellas, que es la creación del mundo, y mas en especifico en las 4 categorías de especies que existen en este mundo, que son: דומם וצומח חי ומדבר (organismos inanimados, vegetativos, animados y humanos). Para lograr entender su fuente, hay que primero entender y describir bien a cada una y fijar las diferencias que tienen entre sí.

la diferencia entre וצומח דומם, es que el דומם se puede ver su חומר (su material) pero no se puede apreciar alguna señal de vida, en cambio וצומח ya podemos empezar a apreciar su crecimiento, que insinúa su señal de vida (aunque en verdad tambien el דומם tiene vida y su alma en sí).

pero aun asi, וצומח es mas similar a דומם que a las primeras dos, חי ומדבר. por que si quisiéramos dividir estas categorías en גוף ונפש digamos, וצומח seguro seria parte de גוף, como vemos claramente que tanto como animales y humanos comemos וצומח, quiere decir que las primeras dos (חי ומדבר) se alinean mas hacia נפש que de ahí viene el רצון, y por lo tanto estos dos, pueden hacer decisiones etc, en cambio וצומח es mas similar al דומם ya que se alinea mas al camino del גוף sin ningun tipo de רצון. (la diferencia se evalua por medio del רצון)

esta diferencia que acabamos de explicar es basada en el punto que el חיות de el וצומח es חיות רוחני es חי ומדבר חיות el ונפני

por lo tanto si quitamos al וצומח del lugar donde está creciendo constantemente, dejaría de crecer ya que su חיות es limitado, חיות גופני. en cambio el humano o el animal no depende del lugar en donde esta para poder crecer, ya que su חיות es חיות רוחני que se significa que tiene רצון y su manera de ser particular, por lo tanto no está limitado a algun lugar especifico y por eso puede moverse alrededor.

Despues de hacer esta divicion etre חיות גופני que es וצומח חי ומדבר, וצומח רוחני, דומם וצומח podemos aclarar y decir que es mucho mayor la diferencia entre el חי ומדבר que entre וצומח דומם.

la razón es ya que todo fue creado para el beneficio del HUMANO (מדבר), todo lo demás (דומם צומח וחי) son inferior a el. y el חיות de la persona es más fácil de percibir que el de cualquier otra categoría.

La descripción de algo רוחני es que no puede ser comprensible y agarrable.

גדרים ותואר tiene sus רוחני aunque a veces algo רוחני tiene su manera de ser, que lo haría más entendible, pero igualmente no tiene תפיסא no es agarrable.

רוחניות, tiene dos significados:

1- que le da espacio a un segundo a existir y no contradice su existencia. (como vemos con las 10 ספירות que una puede ser totalmente distinta o contradictoria a una segunda e igualmente pueden vivir juntos)

2- todo lo espiritual siempre tiene la tendencia de ir hacia arriba y elevarse de su nivel (como vemos con el fuego que es el שמי שברוחניות y siempre intenta elevarse)

Ahora que aclaramos e identificamos las características de que es רוחני y רוחניות, podemos entender la ventaja de el מדבר que el חי no tiene:

1- La persona puede ir totalmente en contra de su naturaleza si su שכל se lo propone, ya que la persona no es מוגבל (limitado), tiene el libre albedrío a tomar una decisión o alguna actuación. y por eso la persona puede tener varias virtudes y no se contradicen. (por ejemplo un padre de familia aunque sea una persona buena y cariñosa por naturaleza, cuando ve a su hijo pequeño jugando con fuego se va a enojar con el niño, ya que su cerebro lo fuerza a actuar de tal manera aun conta a su naturaleza).

2- La persona tiende a elevarse y decir, pensar y conectarse con algo más elevado con fin de encontrar algún propósito. en cambio el animal, nunca ha podido ver por encima de su cabeza, o algo mas elevado.

Es sabido que la persona es llamada tambien עולם קטן, quiere decir que tiene las características similares al עולם גדול, y estas 4 características del mundo de דצח"מ tambien las tiene la persona el עולם קטן en su propio nivel. en explicamos estas 4 características de esta forma:

- el דומם = las palabras que salen de la

boca de la persona

- el צומח = las virtudes de la persona (que normalmente son conocidas como las 6 מידות)
- el חי = el cerebro y pensamiento de la persona
- el מדבר = la fuente de donde vienen las palabras de la persona

explicaremos la razón de cada una por que fueron comparadas de tal manera la razón por la que palabras es comprado a דומם es por que todo el propósito de las palabra es revelar el pensamiento de la persona, no tiene propósito en la persona misma sino para usarlas a revelar algún pensamiento a un segundo. y al mismo tiempo también ocultan el pensamiento total de la persona, ya que uno nunca podrá describir con palabras lo que pasa por su mente de manera íntegra. y por eso les llamamos דומם por que las palabras no tienen vida por sí mismo sino es para una segunda persona.

la segunda categoría que explicamos es צומח y lo comparamos con las virtudes de la persona, la razón es porque en מידות aun que si le vemos su manera de interactuar, y su manera de afectar a la persona, pero todo el PROPÓSITO de una virtud es al final del día para actuar y reaccionar con la gente, y te dice más de la manera de actuar de la persona que de quien es la persona en su interinidad. (en cambio שכל y la virtud de pensar de la persona es para uno propio, y no tanto para un segundo). la razón por la cual lo comparamos con צומח es por que tiene la misma cualidad, de solo crecer pero no para su propio beneficio o para algún propósito en sí mismo, sino más para el segundo (si hace un cambio en su גוף como זולת pero es mas que nada para el מידות).

la tercer categoria de חי lo comparamos a שכל, la razón es, como habíamos dicho la diferencia entre צומח וחי que el צומח solo crece en su propio lugar y no se mueve, es más si lo mueves no crece, en cambio el חי puede crecer en otro lugar. igualmente con שכל ומידות que la מידות no pueden crecer en otro espacio, por ejemplo אהבה puede crecer o disminuir, pero sólo en sí mismo, en cambio el שכל puede reflexionar en varios puntos distintos, y puede existir en varios espacios distintos, ya que es רוחני puede tener varios temas y no ser contradicción como explicamos previamente.

Pero aun asi despues de todo la mayor virtud, NO es שכל, sino כח הדיבור, y esa es la mayor distinción entre el חי ומדבר.

la razón es simple, ya que el cerebro de la persona aunque lo usamos para elevarnos, y entender algo externo, sigue siendo PARTE de la persona, y todo lo que hacemos es por que asi nos convence el שכל האדם, en cambio la habilidad a hablar eso es lo que en realidad nos distingue con el animal, ya que enseña que no somos limitados a nuestra propia persona, sino podemos conversar con distintos humanos, y eso demuestra la grandeza de la persona, que en verdad no está limitado a su manera de ser, y siempre puede crecer, eso es verdadero רוחניות, **no estar limitado**, y poder elevarse usando tus alrededores.

Este mismo método de diferencias entre דצח"מ lo podemos utilizar para diferenciar entre אבי"ע וראה בפנים.

Estas 4 categorías, no las podemos comparar y usar el mismo método con hashem, solo con תורה que tiene la quinta categoría podemos compararla con hashem, ya que esa quinta categoría representa עצמות אוא"ס que es mas elevada que cualquier descripción.

y esa es la razón que el חתן es comparado con תורה por que los dos comparten esta quinta categoría de עצמות אוא"ס, ya que tiene la obligacion de פרו ורבו que su significado es כח ההולדה que es posible unicamente con העצמות, y lo podemos apreciar בגלוי.

לקו"ש חלק ט"ז - פרשת משפטים א'

Es sabido, que el nombre de la פרשה es tambien תורה asi mismo, su nombre representa el contenido que incluye.

dándole un vistazo a la פרשה vemos que su tema principal habla de דינים, normas, leyes, etc. pero vemos que al final de la פרשה cambia de tema a hablar sobre las preparaciones a מתן תורה, y como cuando משה רבנו subio a la montaña, etc. antes de profundizar podríamos preguntar qué tiene que ver un tema con el otro?

otra cosa que podemos preguntar es, que aun en el tema mismo de מתן תורה todo su tema es el נעשה Y LUEGO viene el נשמע que se ignificaría las leyes etc. pero el נעשה es lo contrario totalmente a el tema de משפטים que es entender y analizar la תורה y sus leyes entonces qué tiene que ver aca esto con מתן תורה?

No nada mas esto, sino vemos que en los דינים mismos la mayoría si son משפטים, pero luego vemos como entra el דין de בחלב אמו, que es un דין sin razón o motivo alguno?

Rashi , en su explicación al primer posuk, trae, que אלו מסיני אף אלו מסיני.

que asi como los משפטים de פרשת יתרו fueron dados directamente del cielo, igualmente aca en esta parshe, todos los דינים que traemos fueron incluidos מסיני directamente.

entonces לפ"ז podemos decir que la razón por la cual al final de la פרשה nos trae temas de מתן תורה, de נעשה ונשמע, de לא תבשל גדי, que son חוקים y למעלה מהשכל, es para insinuar que aun los temas que trajimos en medio (en פרשת משפטים) los tenemos que hacer de tal manera como si fueran חוקים, es decir sin algun motivo especifico, sino ya que asi nos ordenó hashem a cumplirlos.

Pero en verdad no podemos decir así por dos razones:

1- en מדרש רבה esta escrito que המשפטים fueron dados aun antes de מתן תורה, ya que במרא אף אלו que NO fueron dados en מסיני ya que NO fueron dados en מסיני?

2- al final del día, si la פרשה es llamada משפטים tiene que tener su תוכן y su contenido claro respectivamente a el nombre de la פרשה, y no podemos encontrar algún motivo como el que dijimos para darle la razón al nombre de la פרשה?

También tenemos que entender, que el proposito de מתן תורה era mas para revelar el tipo de categorías como עדות וחוקים, pero no tanto para los משפטים. como dice la גמרא que si no hubiese estado escrito en la תורה los aprenderíamos por otra fuente (por ejemplo, si no hubiese estado escrito en la torá la norma de NO ROBAR, aprenderíamos esa norma de la hormiga). O tambien el רמב"ם trae que en verdad los משפטים fueron todos incluidos cuando hashem ordeno la שבע מצוות ב"נ, quiere decir que ahora en מתן תורה no es su proposito fundamental enseñarnos los משפטים, su principal fueron los עדות וחוקים, como veamos que en el momento de la entrega de la torá la gente pudo ver las voces את הקולות que tuvieron una vista por encima de su שכל para entender lo imposible (עדות וחוקים).

Entonces, la pregunta es, que esta פרשה que viene apenas acabando מתן תורה tenia que haber empezado a enseñarnos los חוקים ורואים que es su propósito principal de la entrega de la torá, y ya luego despues que liste todo tipo de משפטים por que trae משפטים primero?

y aunque me quieras decir que quería incluirlos para mostrar que tambien los משפטים son מסיני (como rashi dijo), igualmente no los tienes que traer al principio, sería más apto traer lo que fue novedad en מתן תורה antes de lo que quieres insinuar?

Aun mas podemos preguntar, que al final de la פרשה habla de los tiempos de antes y después de מ"ת. si los משפטים que fueron dados después que משה estuvo en la montaña por 40 días, que fue después de מ"ת entonces por que traer aca los משפטים totalmente antes de tiempo? o por que traer acá lo ocurrido antes y después de מ"ת si ya paso? y de acuerdo con מדרש רבה los tiempos no coinciden para nada, por que el opina que במרה נתנו

Para responder todas estas cuestiones, necesitamos introducir antes, el פירוש que dice el פסוק של"ה זה אלי ואנוהו אלוקי אבי וארוממנהו de MI D-OS, explica lo siguiente, cuando se hace אלי MI D-OS, solamente cuando lo estudio y lo comprendo con mi intelecto, ahí sera ואנוהו, significa אני והוא atados (por que el entendimiento hacia d-os nos unifica por completo).

en cambio si solo comprendemos a hashem por

ser humano, no es suficiente tener la revelación divina, sin poder comprenderla, esa fue la novedad en la entrega de la תורה. que nos hicimos aptos para recibir directo de hashem (antes de מ"ת no pudiéramos recibir nada de arriba y comprenderlo con nuestros cerebros, ya que nos haríamos בטל) y por eso el מדרש trae antes תחתונים יעלו (que sean primeros) y despues עליונים ירדו (que tambien es un ביטול) para poder ser מחזיקי חבור עליונים ותחתונים.

es decir sin usar el intelecto, solo por herencia de nuestros padres, ahí sera וארומנור, es decir מרומם mas elevado y menos tangible. esa misma es la diferencia si nuestra conexión con hashem es por אמונה (fe) o por ידיעה (conocimiento), si es por אמונה, sera una conexión de ידיעה y no tan personal. en cambio si es una conexión por conocimiento y usando tu intelecto ahí la conexión sera ואנוהו, que es decir של"ה. אני והוא דבוקים.

después de introducir esta idea podríamos preguntar, tendría mas sentido traer en el פסוק antes el punto de ידיעה (conocimiento por herencia) y luego al final del פסוק el concepto de ידיעה (conocimiento por intelecto), ya que aun que uses tu intelecto, la conexión no servirá si no tenemos esa herencia de nuestros padres que al final del día es lo que nos conecta?

Podemos contestar, que al final del día la persona siempre va a necesitar un poco de אמונה, ya que el intelecto de la persona es limitado a las capacidades de la persona, quiere decir que su entendimiento siempre sera limitado y no podra entender todo, de lo contrario, hashem es ILIMITADO, por lo tanto el intelecto humano nunca comprenderá con totalidad a hashem. siempre habrá mas niveles elevados para entender, y ahí es cuando la persona no puede confiar en sus conocimientos y en su cerebro, sino tiene que basarse y confiar que aun sin poder entender a su totalidad, d-os existe.

Y por eso traemos primero זה אלי, que la persona tiene que empezar usando su intelecto, y ya después cuando llega a esos niveles, puede empezar a usar la אמונה que es אבי אלוקי.

Igualmente sigue la pregunta, ya que Al final del día, la persona, tiene que tener ese יסוד de la ידיעה antes de empezar a usar su cerebro, y si no lo tiene no podría ni empezar a entender, necesita usar esa אמונה mas que nada al principio, entonces sería más apropiado traer אבי אלוקי antes?

Esta misma idea la podemos apreciar en מתן פרשיות, como vemos que lo que causo תורה fue, la clausula de la barrera entre תחתונים ועליונים, después de תורה nos podemos conectar con espiritualidad (תחתונים יעלו) y hashem puede conectarse con nosotros (עליונים ירדו).

Es decir que nosotros con NUESTRAS cualidades limitadas de humanos podemos relacionarnos con lo más elevado, sin salir de nuestro esquema

humano. no es suficiente tener la revelación divina, sin poder comprenderla, esa fue la novedad en la entrega de la תורה. que nos hicimos aptos para recibir directo de hashem (antes de מ"ת no pudiéramos recibir nada de arriba y comprenderlo con nuestros cerebros, ya que nos haríamos בטל) y por eso el מדרש trae antes תחתונים יעלו (que sean primeros) y despues עליונים ירדו (que tambien es un ביטול) para poder ser מחזיקי חבור עליונים ותחתונים.

Estas dos ideas de תחתונים יעלו y עליונים ירדו en terminos de עבודה les podríamos llamar FE y CONOCIMIENTO, que son los conceptos que mencionamos previamente אמונה וידיעה.

FE seria como עליונים ירדו ya que no viene por fuerza y trabajo de la persona por completo, y como lo citó el של"ה, con las palabras קבלה איש מפי איש, ya que es algo el que no se esforzó por conseguirlo, es más lejano a él.

pero cuando viene por ידיעה, CONOCIMIENTO, que viene por esfuerzo propio de la persona, y trabaja para conseguirlo, resuena mucho más en la persona, hasta que llega a ser parte de la persona y no solamente un conocimiento externo a él, אני והוא דבוקים, y esto es תחתונים יעלו.

PERO igualmente no es suficiente tener esta ידיעה y despues cuando llegues al límite de tu intelecto, usar tu אמונה. por que ya que el humano es עצמו אצל עצמו (de vez en cuando se basa en sus necesidades y gustos) puede llegar a la conclusion erronea! necesita siempre empezar con ese יסוד, esa אמונה al principio sabiendo que hashem es uno, y luego empezar a usar el intelecto hasta su máximo (y ahí viene la 2da אמונה cuando ya es imposible para el comprender).

Ahora si, podemos entender el orden de las פרשיות.

Primero viene פרשת יתרו que es מ"ת, revelación total del cielo, cuando עליונים ירדו, que es este ביטול que dijimos, antes de involucrar el trabajo de la persona y su intelecto.

Luego viene פרשת משפטים que ahí ya empezamos a hablar de leyes y normas de la persona, y que son razonables al cerebro humano, y pueden habitar en las cualidades de la persona, es

cuando se vuelve con el trabajo de la persona, se vuelve דבוקים, אני והוא דבוקים פשוט y por eso viene despus.

Ahora tambien podemos entender la diferencia entre el פשוט de רש"י (que es פשוטו) y el מדרש (של מקרא) y el מדרש נאמרו:

Rashi le está hablando a la persona estudiando el פשוט del פשוט, y por eso cuando el te dice פשוט, es decir que su רש"י y su התבוננות controlan su persona, ahí le decimos, que cumplan los משפטים con intelecto, ע"פ שכל que su cerebro sea el que lo obliga a hacer una מצווה ya que entiende la razon (no como rashi que lo principal es hacer aun sin entender la razón).

esto de primera vista tiene sentido de acuerdo a rashi, ya que primero viene פרשת יתרו que es קב"ע (recibir la תורה מלמעלה) que es la אמונה y hacer la מצווה sin involucrar al cerebro, y ya después cuando la persona se perfecciona puede llegar a hacer las מצוות ע"פ שכל y פרשת משפטים. Pero de acuerdo a el מדרש que el dice que las מצוות tienen que ser ע"פ שכל, cual seria el orden? A eso venimos y decimos que aun de acuerdo al midrash necesitamos esta אמונה antes, para poder hacer las מצוות de la mejor manera (es verdad que toda la מצווה tiene que ser ע"פ שכל) pero igualmente necesitamos este מדרש

de primera vista tiene sentido de acuerdo a rashi, ya que primero viene פרשת יתרו que es קב"ע (recibir la תורה מלמעלה) que es la אמונה y hacer la מצווה sin involucrar al cerebro, y ya después cuando la persona se perfecciona puede llegar a hacer las מצוות ע"פ שכל y פרשת משפטים. Pero de acuerdo a el מדרש que el dice que las מצוות tienen que ser ע"פ שכל, cual seria el orden? A eso venimos y decimos que aun de acuerdo al midrash necesitamos esta אמונה antes, para poder hacer las מצוות de la mejor manera (es verdad que toda la מצווה tiene que ser ע"פ שכל) pero igualmente necesitamos este מדרש

Para explicar un poco más, vamos a introducir lo que dicen חז"ל al respecto.

Cuando tratamos de עדות וחוקים la persona siempre tiene que decir "no entiendo por que las tengo que cumplir, pero ya que hashem así nos ordenó, lo cumpliremos".

en cambio en relacion a משפטים, dicen חז"ל que la persona tiene que decir "entiendo por que las tengo que cumplir, ya que tienen sentido" viene la pregunta, acabamos de explicar que aun las מצוות categorizadas como משפטים, las tenemos que cumplir por קב"ע, y simplemente por que hashem así nos commando, cómo

explicamos lo que dice חז"ל que tienen que cumplirse por entendimiento propio?

la respuesta es, como explicamos anteriormente, que siempre la persona necesita tener este principio de קב"ע antes de empezar a actuar, así cuando el cerebro empiece a trabajar, no lo mande por distintos caminos erróneos, y la meta sea solo servir a hashem, pero si la persona NO implementa este principio, su נה"ב (alma animal) lo puede llegar a desviar.

y por otro lado, hashem en verdad quiere que SI usemos nuestro cerebro y cualidades humanas para que la persona misma se haga recipiente de קדושה.

La persona solo se puede conectar con חכמתו usando su propio intelecto, pero como hemos dicho que ese intelecto humano es limitado y no puede comprender a sus totalidad algo ilimitado como hashem, pero todo el propósito de חכמתו fue que aun esa parte ilimitada, lo incomprendible, pueda ser captado por el cerebro humano, y no que se nulifique ante ello por ser de otra dimencion, sino que el תחתון con sus dimensiones y cualidades pueda captar lo superior a el.

regresando a nuestra pregunta, por eso decimos זה אלי וארוממנהו justo despues de אלי ואלוקי אבי וארוממנהו, por que solo despues de trabajar usando nuestro cerebro y cualidades humanas, hasta que la persona se haga אנוהו, que se significa מציאות, la persona podra llegar al nivel de entender esos niveles elevados que antes eran imposible de comprender, que eran antes solo por איש אמונה, איש (el nivel de אבי) que es lejano de la persona los podrá comprender con su propio intelecto y poder captarlos.

y esa misma es la razon que acabamos la לא תבשל גדי פרשה mencionando temas como גדי (prohibicion de unir carne con leche), que son temas imposibles de comprender, pero despues de estudiar los משפטים como tiene que ser, de tal manera que el מציאות האדם נעשה מציאות הנברא el podremos entender y captar aun las cosas que al principio eran lejanas a nuestro entender.

para hacer un resumen corto, acabamos de decir 3 pasos:

פרשת יתרו: es solo la revelacion de arriba, sin algún trabajo de la persona

פרשת משפטים: el trabajo comienza a ser de la persona hasta poder cambiar sus cualidades a

que se hagan un ser, unidas con hashem
 en בשו"ח פרשת משפטים: cuando habla de
 tambien es מלמעלה pero la persona ya lo puede
 comprender ya que cambio su מציאות
 IGUALMENTE PODEMOS DECIR LO MISMO EN
 RELACION A חסידות:
 al principio llego el תורת החסידות con el baal
 shem tov, que fue como un מלמעלה y, צדיק
 עבודה, y no tanto requeria la עבודה יחי
 luego llego el רבי אלטער con חסידות חבד
 y transformo los conceptos y demando que חסידות

sea el מציאות de la persona hasta que sus כוחות
 sean solo para עבודת ה y todos puedan
 entender ה con su propio שכל.
 y al final despues de cambiar su manera de ser,
 al toparse con algo no comprensible, ya que
 su ser es אלוקות, podra sentir su verdad aun sin
 entenderlos al maximo. al final del dia si nos
 ocupamos en estudiar תורה y mas en particular
 חסידות y mas en particular חבד, podremos
 llegar a estudiar משיח של תורתו, que sera el nivel
 mas elevado en conexion a dios יחידו וראו כל בשר

לקו"ש חלק ט"ז - פרשת תרומה ב'

cuando hashem le pidio a los yehudim, traer su donacion para el המקדש בית, el posuk trae este mandado en 3 maneras distintas: ויקחו לי תרומה, ויקחו

תקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תקחו En respecto a esto trae חז"ל, que cada una se representa otro tipo de תרומה.

la primera: תרומת האדנים (que es la construcción física del מ"מ ביה"מ)

la segunda: תרומת השקלים

la tercera: תרומת המשכן

Si nos fijamos, podemos ver una diferencia entre ellas, la cual es que las primeras dos תרומות, son indicadas en el verso muy resumidas, en cambio la ultima hablamos de ella de manera muy explícita. es necesario entender la razón, ya que son parte de la construcción del מ"מ ביה"מ tambien, aun la segunda תרומה של שקלים, que era para el público, pero era específicamente para los preparativos de los קורבנות antes de acercarlos como ofrenda, que es una necesidad básica del מ"מ ביה"מ.

seria apropiado traer en esta פרשה todas la תרומות bien descritas?

ya que queremos decir que la de שקלים es para los קרבנות y no para el edificio mismo, igualmente tendríamos que haber explicado la primera que es תרומת האדנים que es una causa directa al la construcción del מ"מ ביה"מ?

Cuando el פסוק trae los mandamientos de estas תרומות, las trae de manera distinta, viendo las diferencias, podremos explicar la razón por la cual fueron traídas de tal manera:

en תרומת האדנים: el פסוק dice לי תרומה, vemos la conexión de la תרומה a hashem

en תרומת השקלים: el פסוק dice תקחו את תרומתי, vemos igualmente su conexión a hashem en תרומת המשכן: el פסוק dice וזאת התרומה, aca no alcanzamos a ver su conexión directa con hashem.

Otra cosa interesante, que encontramos en nuestra פרשה, es que cuando el פסוק dice:

וזהב וכסף ונחושת, וזאת התרומה... זהב וכסף ונחושת cada una de estos materiales, se refiere a otro imperio (מלכות מדי, יון, אדום)

la pregunta aca seria, que tiene que ver estos מלכויות, con el משכן, si los imperios son totalmente lo contrario al משכן, uno representa

שכינה y otro representa גלות?

Para entender todo esto, tendremos que introducir la manera de como hacer דירה que es por medio de tres cosas: תורה, עבודה וגמילות חסדים. Qué son los tres pilares con los que sostenemos al mundo. Estos tres pilares también son insinuados en el *Mishkan*, y por esa razón hay tres תרומות y no una general, cada una comparada con uno de los pilares.

La primera es *Torah* que es comparada con תרומת אדנים, ya que la *torah* es el origen de todo, las *mitzvot*, etc. toda cosa y detalle de *Idishkait* viene de la *torah*. y por lo tanto lo comparamos con תרומת אדנים que es la base y el material de la construcción del מ"מ ביה"מ.

Después viene עבודה, que la comparamos con תרומת שקלים (que fue establecida para los *korbanot*), la razón es por que, עבודה es תפילה y תפילה es עבודה. Luego viene la ultima, que es *gemilus jasodim*, que la comparamos a תרומת המשכן

la razón es ya que *gemilus jasodim* es una de las cosas que no tienen *shiur*, es decir que es equivalente a todas las *mitzvos*, igualmente תרומת המשכן que era para todo el *mishkan* en general. ahora después de esta introducción, podremos entender las diferencias entre las cada una de las *trumot*. Las diferencias entre cada una es que *torah* es totalmente conectada a *hashem*, aun cuando baja y se invierte a este mundo fisico, *torah* no cambia, sigue estando conectada con *hashem* de la misma manera que antes que bajara a este mundo, es decir, su cumplimiento y existencia no depende de la persona como con מצוות.

עבודה es conectarse con *hashem*, usando los atributos y cualidades de la persona misma, hasta que ראשו מגיע השמימה, cambiar su forma de ser hasta llegar a ser una buena persona (ya que esta conexión hacia *hashem* viene de la persona, automaticamente viene mas limitada por ser una conexión humana, de lo contrario *torah*) la similitud entre estas dos (*torah* y *avodah*) es que las dos son maneras de conectarse con *hashem*, *torah*: שכל האדם נעשה חלק מקודשא בריך"ש, *avoda*: es cambiar sus cualidades hasta que ראשו מגיע השמימה" pero su diferencia y desventaja al mismo tiempo, es que no involucra a cosas materiales en este mundo, su conexión

es basada en espiritualidad, y no le da espacio al objeto material como con mitzvot que todo su ser es con objetos físicos y no consideramos a los *korbanot* (*avodah*), como si fuera un trabajo cambiando el físico a santidad, ya que primero se dona al *bet hamikdash*, ahí ya se considera animal puro, y ya después de este proceso lo podemos acercar al altar (entonces no estamos acercando algo físico y material sin santidad, ya que ya se considera santo apenas fue donado). Esta misma es la ventaja de גמ"ח que tiene la fuerza de transformar un objeto material, de ser un objeto físico y sin importancia a que su existencia sea santa, con todo y sus limitaciones físicas poder servir a hashem.

Esa es la razón por la cual el *pasuk* trae cada *truma* en diferente manera. la primera hablando de תרומת אדנים, que representa *torah*, dice el *pasuk*: "ויקחו לי תרומה" se refiere a traer a "לי" a *Atzmus* (sin cambiar la manera de ser

de la persona, o involucrar algún acto con un objeto material) Igualmente con la segunda, que es *trumat shekalim*, el *pasuk* dice "תרומתי" ya que esta *avodah* obliga a la persona a enfocarse en un nivel divino más elevado a él por medio de la *tefilah*. Y luego al final viene גמ"ח que ahí el *pasuk* no indica el nombre de *hashem*, ya que su *avodah* es de un estilo que involucra transformar cosas MATERIALES (que de primera instancia no parecen ser אלוקות hasta revelarlo) y por eso la última *trumah* no indica en su *pasuk* alguna conexión con hashem. Cual de estos 3 pilares va a traer בדירה בתחתונים. Al final del día sabemos que la מצוות עבודה *es la* que cambia directamente el *Gashmius* a *Elokus*, pero esto se puede completar si la persona anticipa las primeras dos categorías, que son *torah v'avoda*, sin ellas no funcionaria. por eso también están expuestas en ese orden, que solo a la tercera después de introducir *torah v'avoda* y ser una persona conectada con hashem, *podemos empezar a transformar* el físico y material de este mundo, a *santidad y Kedusha*

לקו"ש חלק כ"א - פרשת תצווה א

El para entender todo esto hay que entender primero, la GRANDEZA de el pedido de *Moshe*, al que dijo "ואם אין מחני נא מספרך"

que, esta es la primera vez en toda la תורה desde que *Moshe* nacio que en toda una פרשה completa no menciona el nombre de *moshe*.

la razón es ya que *moshe* pidió "מחני נא מספרך", y la maldición de *tzadik* aunque lo dijo como condición se cumple. Y esta es la *parshe* donde tomó lugar esta maldición.

Cada cosa en general, o cada detalle que trae la *torah* es a propósito y מדויק hasta el final. Entonces estamos obligados a decir que la razón por la cual la *torah* escogió omitir el nombre de *moshe* específicamente en esta *parshe*, en *parshas tetzave*, tiene que ser por algún motivo especial, y alguna conexión interna que tiene a la *parshe*.

(en especial, por que tendría más sentido omitir el nombre de *moshe* posteriormente a su dicho, que tomó lugar en פרשת כי תשא, y no en una פרשה antes.

por este hecho que *hashem* escogió, específicamente que su maldición tome efecto en esta פרשת תצווה tiene que tener un motivo.)

tenemos que entender, que tiene que ver נא מחני con el dicho, con el dicho de *moshe* que habla de פרשת תצווה, מספרך o de פרשת כי תשא?

Tenemos que entender también, esto que la פרשה está omitiendo el nombre de *moshe*, es solo su nombre, pero no a *moshe* en sí, ya que vemos muchos de los *psukim* de la *parshe* que hablan de *moshe* mismo, omitiendo su nombre pero no su existencia.

Lo podemos ver más claro con el nombre mismo de la *parshe* que es *V'ata Tetzave*, refiriéndose a *amoshe*.

Aún más, cuando la *torah* menciona la palabra *V'ata*, está indicando a su esencia. es decir al tu por quien eres, y no por como eres conocido (por el nombre que es algo externo a la persona y todo su propósito es que gente pueda relacionarse contigo).

entonces vemos una vez más como SOLAMENTE el nombre de *Moshe* fue borrado, pero su esencia y su personaje no lo fue, entonces a que se refiere este נא מחני? *si igualmente estamos mencionando a Moshe en un nivel más alto?*

Para entender todo esto hay que entender primero, la GRANDEZA de el pedido de *Moshe*, al que dijo "ואם אין מחני נא מספרך"

Rashi explica *M'sifrecha: Mikol HaTorah Kula* Quiere decir que *Moshe*, que toda su esencia es *Torah* como dice "*Zichru Toras Moshe Avdi*" y cuando *Moshe* quería recibir el perdón para los *yehudim* que tomaron parte del העגל, dijo, que si no lo consigue, se quisiera desvincular por completo de la *Torah* que es su עצם. La pregunta es, porque *moshe* quisiera desvincularse por completo de la *torah* por estos cuantos minimos judios, que tomaron parte del pecado?

También hay que entender que tiene que ver נא מחני, con el perdón que requería de *hashem*, por que esa fue su "amenaza" por que borrarse del *sefer* servirá como remedio para conseguir el perdón?

Rashi, intenta aclararlo diciendo que, el propósito de *moshe*, fue para que la gente vea que si intento conseguir perdón por ellos, o que la gente diga que *Moshe* tuvo piedad.

pero no podemos decir asi por que la intención de *Moshe*, no fue solo para que la gente vea, sino para conseguir un perdón absoluto, no estaba dando impresiones solamente "para que la gente diga", especialmente hablando de *moshe* que es un רועה que le importa lo que diga la gente?

El ביאור de todo esto es, como dice *Rashi*: "משה הוא ישראל וישראל הם משה"

Moshe y los *Yehudim*, son UNO y inseparables. y por eso le afectó toda esta historia del העגל, a *Moshe*.

como dice el pasuk לך רד = מדרגתך como dice el pasuk לך רד = מדרגתך por qué le afectó tanto a *moshe* el pecado de los *yehudim*? ya que él es UNO con los *yehudim* también le afectó a *Moshe*.

Ahora, la conexión que *Moshe* tiene con los *Yehudim*, es mucho mas profunda que la que tiene *Moshe* con la *Torah*, aunque la *Torah* es ישראל קדמו con *hashem*, pero igualmente חד, y su conexión de los *yehudim* con *hashem* en verdad es mas profunda que la de la *Torah* con *Hashem*.

igualmente con el נשיא הדור, que su conexión es mucho más profunda y fuerte con los *Yehudim*, que con la *Torah*. נשיא הדור ככל הדור

Eso fue la causa a la reacción de משה, estuvo dispuesto a dar su עצם מציאות que es תורה por los עושי העגל, ya que la conexión de משה con los yehudim, aun con los עושי העגל es mucho mas elevada y profunda que con תורה, por lo tanto fue esa su reacción, que es mostrada en dos puntos:

1- su מסנ"פ por los yehudim es prioridad a תורה (como vemos con el יוסף, que se merecia en verdad llegar a hacer מסנ"פ, pero fue regañado por algun motivo, y al final no pudo. entonces le dieron el mérito de hacer su שו"ע en vez de poder hacer קדה"ש על קדה"ש, quiere decir que que תורה por mas especial que sea, no podrá llegar al מסנ"פ del yehudi que quiere conectarse y dar su vida por ser unificado con hashem)

2- ya que la prioridad es a los yehudim, por encima de torah, quiere decir que a cualquier yehudi sea quien sea, אע"פ שחטא ישראל הוא, ese מסנ"פ de moshe se translada con igualdad a los עושי העגל.

Por eso dijo משה, que si no los perdonas מחני נא, es decir que si la תורה no da espacio a que משה sea UNO con los yehudim, משה naturalmente no pudiese ser la esencia de תורה, ya que moshe no puede ser separado de los yehudim de ninguna manera.

Despues de entender el significado de מחני נא, podemos entender su relacion a הוראה תצוה.

como dijimos antes, הוראה representa a la esencia de משה, y תצוה, viene de la palabra וחבור, la conexión de משה a los yehudim, que viene del עצם de משה asi poder conectar al עצם de cada yehudi sea quien sea, aun los עושי העגל.

ואם אין מחני נא מספרך, a esto fue lo que dijo moshe, específicamente, por que viene del עצם, puede conectar a todos de la misma manera por su esencia yehudi, en cambio si fuera que viene por su nombre de moshe o algún nivel que no sea su esencia, no serian todos iguales y no podría ser conectado a todos por igual. דווקא por decir TU, tu עצם, puede llegar a בני"ו תצוה את בני"ו de tal manera que todos son uno aun los עושי העגל.

por eso tambien dice ויקחו אליך, aun que el encendido de velas fue hecho por אהרון, ya que llevandoselo a moshe, nos conecta en un nivel donde todos somos uno, y esto no pudo ser

hecho por אהרון, ahí seria únicamente עובדי ה, o gente de nivel que pueda relacionarse con el, pero no עושי העגל.

Entendemos la razón por la cual al principio de la oración omitimos el nombre de moshe (ya que su conexión tiene que venir de un lugar más elevado), pero entonces porque toda la oración lo omite tambien? quiere decir que el resto de la tiene que ver tambien con este tema.

vemos en el resto de la oración, que habla de אהרון y la עבודה y su כהונה, etc.

pero vemos igual que el חינוך de toda esta עבודה a los yehudim, fue dada específicamente a través de משה, por que si fuera a través de אהרון no todos entenderian, pero al ser dada por משה TODOS pudieron tomar parte.

por eso mismo también justo después de este tema de la כהונה trae el tema de el קטורת

aunque lo normal seria traer ese tema en פרשת תרומה ya que ahí mencionamos todo con relación a los utensilios del משכן.

Pero igualmente lo omitimos y optamos traerlo hasta esta פרשה, la razon es porque él קטורת representa la דרגה donde todos los yehudim son UNO aun los más alejados, como vemos en la ofrenda del קטורת que incluye todo tipo de olor aun el חלבנה que es un mal olor, (que representa a los judios más alejados).

Y aun mas específico hasta el final de la פרשה donde habla de יה"כ"פ donde עליכם, por esa דרגה de la esencia de todos los אידן donde somos todos UNIFICADOS por completo con hashem.

De aca podemos aprender una הוראה en עבודת ה INCREIBLE:

De la misma manera que moshe dejo el nivel mas importante y las דרגות הכי נעליות para conectarse con los אידן, aun con los עושי העגל, que es todavia mas que לרעה כמון, que es de lado su esencia (תורה) para conectarse con los רעיא אידן, IGUALMENTE nosotros con el כח del אידן, nos da la fuerza de hacer lo mismo en todo momento y todo lugar.

La הוראה practica para cada uno es: "En אהבת ה, en אהבת ישראל, en אהבת ישראל no es suficiente כמון, en אהבת ישראל tiene que ser hasta מסנ"פ"

לקו"ש חלק כ"א - פרשת כי תשא ג'

En la conversacion que tuvo משה con הקב"ה, le pidio משה a hashem "הראני נא את כבודך" a lo que hashem le contesto, "No te podre enseñar mi cara, pero te enseñare mi parte trasera" וראית את אחורי לפני לא יראו

A eso trae rashi: הראהו קשר של תפילין

A primera vista, podemos preguntarlo siguiente: normalmente rashi nos trae פשוטו של מקרא, que es la traducción literal del posuk, aca en este caso, que le molesto a rashi del posuk que no se entiende a su totalidad, que tuvo que traer la descripción de הראהו קשר של תפילין?

sin aumentarlo, también lo entenderíamos de la misma manera?

y no podemos argumentar que ya que hashem, no tiene manera de ser de descrito por los terminos פנים y אחור ya que hashem no es humano, a eso vino rashi a decir que no nos lo tomemos de manera literal, sino se refiere a el nudo del פסוק, ya que varias veces en la תורה vemos como el פסוק usa un termino fisico para describir a hashem (como ויאמר ה, o como vemos en el mismo פסוק que dice "ופני" que son descripciones fisicas) y rashi no trae nada al respecto para explicarnos que no se refiere literalmente.

esto nos obliga a decir que rashi no tiene nada en contra de referirse a hashem de una manera humana, ya que lo vemos que ocurre varias veces, pero solo nos queda entender por qué justo aca rashi si decidió traer la explicación de que no se refiere literal sino al nudo de תפילין, cual fue su necesidad?

A un mas, esta explicación de קשר תפילין lo vea tambien es un תואר גשמי por si mismo, entonces no nos podría servir de ninguna manera para intercambiar el termino אחורי?

de lo contrario, si quisieramos traer un תואר גשמי seria mas apropiado traer אחורי que אחורי, por que para el חמש למקרא seria mas facil de entender que hashem tiene a que hashem usa תפילין que necesita mas accion fisica y detallada, que tener una parte trasera.

Tambien cabe preguntar porque rashi trae la palabra הראהו podia facilmente omitir la palabra y se entendería de igual manera: = וראית את אחורי = קשר תפילין?

Después que משה, le pidio a hashem que le enseñe su presencia, הראני נא את כבודך, hashem

ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, וחנותי וכו

después de eso fue cuando hashem le contesto directamente diciendo ולא תוכל לראות פני

Rashi trae en respecto al primer פסוק "llego el momento de enseñar lo que necesitas ver al igual que el סדר התפילה, y le enseno מדה טובה de hashem, y le enseno סדר בקשת רחמים todo esto fue revelado al momento que hashem estaba rodeado de su טלית y hashem le pidio a moshé: enséñale a los yehudim a practicar esto".

todo esto quiere decir, que la manera de traer todo esto es por medio de אחורי y al mismo tiempo como explicaremos adelante בטלית.

para entender esto, podemos preguntar, desde el principio hashem en verdad no enseno ni siquiera אחורי, ya que estaba cubierto por su טלית?

si fuera un talis bonito que representa la grandeza de hashem ahí podria ser que el talis mismo ayuda a revelar esa grandeza, pero sabemos que el טלית en una prenda simple y sencilla, como explica rashi en la גמרא que, שניים אוחזים בטלית = לבוש

vemos que no es una prenda especial, sino algo simple, entonces como pudo משה ver la parte trasera de hashem?

a eso רש"י nos dice la palabra הראהו, que hashem se quito el talis de la cabeza y le enseno el קשר תפילין.

y no tenemos que explicar de igual manera por que en el קשר תפילין si se considera ver אחורי pero con el talis no se considera, ya que el tefilin está puesto sobre la cabeza de la misma manera que utilizaría un rey la corona, representa mucho más a algo honorable, etc.

al igual es la razón por la cual רש"י dijo la palabra קשר ya que es lo que une a las רצועות de poder usarlas en la cabeza como corona.

(entendimos el motivo de las palabras הראהו y קשר)

Al mismo tiempo que אחורי fue revelado, hashem también le enseno a משה, סדר בקשת רחמים, todo esto nos obliga a decir que, hay una conexión íntima entre estos dos conceptos, es más podemos decir que para que סדר בקשת רחמים funcione, necesita ser de tal manera que אחורי.

לקו"ש חלק כ"א - פרשת ויקהל א'

En el último capítulo de הלכות בית הבחירה en el רמב"ם en 11 הלכה, explica que los כהנים cargaban antorchas de fuego todos los días para vigilar y checar que todo esté en orden.

continua en 12 הלכה explica que todo esto con excepción a שבת, que prendian las velas desde la víspera de שבת, y las dejaban colgadas en diferentes puntos del ביה"מ para poder vigilar y checar con normalidad.

Esto nos encamina a traer una pregunta muy logica, sabemos la regla famosa que אין שבות במקדש (מדברנן) y cargar las velas es שבות (es) y es totalmente permitido, entonces cual era la necesidad de cambiar el orden cotidiano que tenían los כהנים?

En el כסף משנה explica, que ya que existe la manera de ahorrar, prendiendo las velas desde antes de שבת, entonces intentamos no hacer שבות.

pero por otro lado vemos en el רמב"ם que no hay ningun problema haciendo algun tipo de שבות, en el caso que si el כהן גדול estaba enfermo, o aun si simplemente cadencia de vejez, era permitido prenderle fuego para calentar el agua o el cuarto, aunque se podía arreglar sin, o prendiendolo antes de שבת, asi que la respuesta que trae el כסף משנה, que אם יש דרך אחר אפשר, no es suficiente.

También podemos preguntar, con otro ejemplo que utilizamos שבות aunque no es la única opción, y seguimos utilizando, es cuando despertaban al כה"ג dice que se le permitia a los כהנים usar sus dedos y manos para hacer sonidos, aun que לכאורה es un שבות y SEGURO existe otra manera de despertar al כה"ג igualmente lo usábamos.

Simplemente podríamos contestar, que hay una diferencia en algo que es עראי, como cuando el כה"ג pedia despertarlo, o como cuando estaba enfermo, ahí podriamos decir que usamos שבות, pero cuando hablamos de una situación קבוע que se hacía diariamente, como prender las antorchas por vigilancia, ahí en verdad לכתחילה intentamos no basarnos en שבות, es decir, sólo en circunstancias no planeadas.

podría ser buena respuesta, pero igualmente no es suficiente, ya que encontramos un caso que tiene su קבוע y también ahí hacemos שבות de forma planeada, en el caso que si ערב פסח callo

en שבת, vemos que le depilamos la piel al animal como si fuera día de semana normal, ya que אין סדר קבוע (y no podemos decir que una vez al año, y solo cuando cae en שבת no lo consideramos algo קבוע, ya que CADA año, que cae en שבת actuamos igual, seguro se considera קבוע)

Para poder contestar, necesitamos introducir unos דיוקים en רמב"ם previamente:

- 1- por que el רמב"ם trae estas הלכות aca en הלכות שמיירת המקדש, seria mas apropiado traerlas en הלכות תמידין, con עבודת היום (ya que su proposito era tambien alistar la עבודה de ese dia)
- 2- porque el רמב"ם separa la 11 הלכה y 12 הלכה, si habla de lo mismo y es continuación?

La respuesta es, que como escribe el רמב"ם al principio del פרק, que el ביה"מ no tenia שמירה por miedo a ladrones o a cualquier cosa, sino su שמירה era por כבוד al ביה"מ.

y como dice פלטרין שיש לו שמירה וכו' y por eso el רמב"ם situa esto en este perek, ya que la encendida de las antorchas y su vigilancia, era por כבוד, no por miedo.

y por eso mismo los כהנים al acabar de hacer sus rondas por el ביה"מ decian "שלום הכל שלום" y no decian algo que insinue a que ya está todo listo para empezar la עבודה, ya que es un לשון מכובד de tener esta vigilancia, sin mirar tanto al proposito de la שמירה por si misma.

Ahora podremos entender la pregunta previa. pero antes para poder comprender en mejor manera vamos a compararlo a el caso de חנוכה, como conocemos la historia, encontraron un barril de aceite puro con la estampa y firma del כה"ג que tenia contenido para prender las velas un solo dia, y el milagro fue que alcanzo para prender todos los 8 dias.

viene la pregunta famosa, es sabido el concepto de טומאה הותרה בציבור, significa que se puede hacer un acto estando en estado de impureza, con tal de que estemos unidos בציבור, entonces para que era necesario llegar a el נס, simplemente podían haber prendido con aceite impuro בציבור? A eso contestan los מפרשים, que hashem quizo mostrar su aprecio a los אידן, y por eso hizo

el milagro y que puedan prender de la mejor manera y de la manera mas honorable.

IGUALMENTE podemos decir lo mismo con las antorchas, si fuera simplemente parte de נירות המקדש, o עבודת המקדש, ש, המקדש que SI se prendan las velas en aun שבת, ya que אין שבות במקדש y es parte de el trabajo diario. Pero ya que explicamos que las antorchas eran para HONRAR y hacer el ביה"מ mas מכובד, NO SERIA APROPIADO usar un היתר para honrar al ביה"מ.

Ahora tambien podemos entender, por que trae esta הלכה justo en este perek, y igualmente podemos entender por que fueron divididas en dos הלכות distintas.

el כבוד עניין del רמב"ם quiso enfatizar en este המקדש, que aparte de prender cada dia las antorchas (הלכה 11) en שבת no prendian (הלכה 12) y usaban las pre listas desde ערב שבת para honrar al מקדש de la mejor manera y sin tener que basarse en un היתר.

Hay algo mas en nuestra פרשה que podemos traer, y que es relacionado con este tema.

Hay dos cosas que de primera vista parecen ser contradictorios, por un lado vemos como קרבנות שבות se realizaban cada día sin faltar, y aun en

שבת, es mas era מצוה ofrendarlos en שבת, pero por otro lado vemos que בנין בהמ"ק es prohibido hacer en שבת.

la pregunta es, sabemos que todo lo que que tiene que ver con el בהמ"ק es permitido hacer en שבת? la respuesta es, cuando hablamos de cualquier קדוש realizada en el בהמ"ק es totalmente מצוה, y no hay ninguna prohibición de hacerla en שבת, al contrario, se considera מצוה.

pero cuando hablamos de la construcción del edificio, ya que todavia no esta completamente construido, ahí no podemos permitir trabajarlo en שבת.

Esta idea la podemos aplicar tambien a nuestra previa pregunta, a la razón por la cual los yehudim no se basaron en el היתר de טומאה בציבור en la velas de חנוכה, ya que los yehudim tenian que reinstalar la santidad del בהמ"ק, no podrian haberlo hecho de tal manera que solo un היתר lo permitiera, tendria que ser reinstalarlo de una manera קדוש, y no con טומאה.

o de igual manera podemos decir esto mas claro, que los חכמים solo establecieron el concepto de אין בהמ"ק שבות cuando se trata de עבודה en el המקדש (como con las antorchas) en ese caso no permitimos usar un שבות. (como explicamos antes, למעיליותא).

לקו"ש חלק ג' - פרשת פקודי א'

Cada una en la tורה esta compuesto בתכלית הדיוק, aun el orden de las פרשיות fueron establecidas muy detalladamente y de manera exacta.

también el nombre de la פרשה no es simplemente por que asi empieza la פרשה sino por que el nombre representa el contenido y el תוכן de la פרשה.

normalmente leemos una de las 53 פרשיות por semana, pero a veces hay semanas que se leen dos פרשיות juntas, en nuestro caso tenemos a ויקהל פקודי que normalmente se leen juntas, pero aun en las semanas que no se leen juntas, cada פרשה tiene su contenido por si mismo, aun que las dos hablan del משכן, pero en ויקהל habla del עשיית פקודי y en פקודי habla de la construcción del המשכן.

Una de las diferencias que vemos entre ויקהל y פקודי es que en ויקהל cuenta como משה reunio a todo el pueblo para darles instrucciones de cómo construir el משכן, y en פקודי vemos que משה conto todas las donaciones que recibieron para la inauguración del משכן, y luego cuenta que trajeron los קרבנות y la שכונה en el משכן. en פקודי podemos apreciar mas el עניין de עבודת ה' en este mundo, y en ויקהל podemos ver mas como fue la revelación de hashem en este mundo, מלמעלה למטה.

y aunque en פרשת ויקהל tambien vemos algo de גילוי אלוקות cada vez que los אידן trabajaban en el משכן, pero no se compara para nada a el גילוי de אלוקות cuando פרשת פקודי "וכבוד ה' מלא את המשכן" aun que sabemos que "el camino mismo es parte del destino", igualmente no es el destino, es decir es muy importante y te ayuda a llegar a la meta, pero el destino mismo es el proposito, מכשירי מצוה son muy importantes, pero no lo podemos comparar con el precio de la misma מצוה.

el para poder llegar a la revelación máxima que es el דלעילא, ויקהל fue en אתערותא דלתתא, פקודי, pero solamente fue posible por tener previamente, la עבודה en este mundo.

Esta עבודה tambien representa la עבודה en general, que זמן הגלות es el trabajo previo, para poder alcanzar el propósito maximo que sera ימות המשיח.

y cuando juntamos estas dos פרשיות nos ensena que las הגבלות de los נבראים y de este mundo se nulifican tras el גילוי אלוקות, que sera cuando llegue el משיח de manera definitiva para poder comprender אלוקות a su totalidad.

~ ג ~

טענד התמונות

אבי החתן

אבי הכלה

סבא של החתן ר' זלמן ארי' ליב ליבערזאהן

לעילוי נשמת

מרת נחמה נעמי בת אפרים ע"ה

♦ ♦ ♦

נפטרה ביום ח' אדר שני תשפ"ב

לזכות
החתן הרה"ת אודי
והכלה יהודית
שיחיו ליבערזאהן

יה"ר שיכנו בית בישראל
בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה
כפי שהם מוארים במאור שכתורה
זוהי תורת החסידות
לנחת רוח כ"ק אדמו"ר

נדפס ע"י ולזכות הוריהם
הרה"ת לוי יצחק יהונתן זוגתו מרת וחביבה שרה שיחיו ליבערזאהן
והרה"ת יעקב יהודה זוגתו מרת שיינא שיחיו מוניץ