

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT BEHAR, Fascículo 79, 17 de Iyar, 5784

Primera comida

“Y habló Hashem a Moshé en el Monte Sinaí para decir”

TAMBIÉN EN EL FUTURO VENIDERO HABRÁ TIEMPOS DE BAJADA EN LOS CUALES SERÁ NECESARIO ESTAR CON EMUNÁ Y CONFIANZA EN HASHEM

Está traído en Rashí cuál es la cuestión de Shemitá en Monte Sinaí acaso no es que todas las mitzvot fueron dichas en Sinaí, sino así como Shemitá fueron dichas sus reglas (y detalles) y puntualizaciones en Sinaí incluso todas fueron dichas sus reglas y puntualizaciones de Sinaí.

He aquí tenemos que entender, es que la perashá de Shemitá fue dicha en el Monte Sinaí, y en el Monte Sinaí fue la Entrega de la Torá. En la entrega de la Torá se interrumpió la polución de Israel y los hijos de Israel llegaron a la finalidad deseada, como eran antes del pecado de Adam HaRishón que comió del árbol del conocimiento, que anuló la muerte del mundo y llegaron al nivel más alto. Si es así tenemos que entender, ¿para qué era necesario dar la mitzvá de Shemitá? Es que en el momento que recibieron la Torá los hijos de Israel llegaron al nivel más alto y no hay en ellos más todas las cuestiones corrientes que había hasta ahora cuando había muerte en el mundo, si es así, ¿para qué era necesaria la mitzvá de Shemitá?

Entonces quizá es posible explicar y decir una base grande, los hijos de Israel en la entrega de la Torá llegaron al nivel acorde será en el futuro venidero, que el hombre ascenderá y se elevará, llegará a un nivel alto y luego de llegar a un nivel alto nuevamente descenderá y de nuevo tendrá que subir, pero la bajada no será como el descenso de hoy que el hombre peca y cae, baja a niveles duros y severos, pudiendo bajar a cosas difíciles, sino que la bajada será una bajada en relación a la época especial de “Se llenará la tierra del conocimiento de Hashem” (Ieshaiá 11:9), si es así, también con la venida del Mashíaj habrá tiempos de ascenso y habrá tiempos de descensos, acorde a la necesidad de la realidad y a la necesidad del tiempo.

Y así dice la Guemará (Sucá 52 b) que también en el futuro venidero cuando se construya el Bet-HaMikdash y el iétzer-hará sea retirado de la tierra, HaKadosh-Baruj-Huh seguirá requiriendo del pueblo de Israel hacer azarat-nashim (sector femenino) y separación entre hombres y mujeres. Todos los exegetas preguntan por qué necesitarán separación es que “será tragada la muerte para la eternidad” (Ieshaiá 25:8), y no habrá iétzer-hará, si es así, ¿para qué necesitarán la separación?

Sino es que no habrá iétzer-hará, pero de todas maneras habrá tiempos de ascenso y tiempos de descenso. Así también en la cuestión de Shemitá (descanso) de la tierra, los hijos de Israel estaban después de la entrega de la Torá y llegaron al nivel más alto, de todas maneras estaba el asunto de la confianza y emuná, y la captación más alta posible de lograr, tiempos de subida y tiempos de bajada acorde a las necesidades de ese tiempo y por eso era necesario dar la mitzvá de Shemitá y todas sus cuestiones en el monte Sinaí. Por eso la Torá acentúa y dice así como Shemitá, sus reglas y detalles son del Monté Sinaí, así todas las mitzvot en su totalidad. Todas las mitzvot por completo también en el futuro venidero quedarán y también en el futuro venidero habrá otro camino para el ascenso y descenso, pero no bajada por debajo de la línea, que esto se llama pecado y es llamado gran descenso.

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

El Alma Del Rif

Todo hombre tiene tempestades no simples en la vida, de parnasá (sustento), de vida, de confrontaciones, de cosas no simples, pero es necesario estar con aplomo y silencio del alma. Cuando es necesario preocuparse por los hijos, por la familia, por las cosas importantes y preciadas del hombre, el hombre tiene con todo el ruido y tempestad, estar con espíritu frío para preocuparse con las cosas importantes por las cuales hay que preocuparse.

¿Y cómo el hombre puede llegar a estas cosas? No a través de una fotografía y no a través de ninguna otra cosa, sino por medio que el hombre estudia Zohar HaKadosh, estudia la Torá Kedoshá, estudia Séfer Debarim, sirve a HaKadosh-Baruj-Huh con kedushá, construye su alma con kedushá entonces puede llegar a una calma del alma grande.

Segunda Comida

"Y si dirán ¿qué comeremos en el año séptimo?"

TAMBIÉN EN LA COMIDA DEL AÑO DE SHEMITÁ HABRÁ KEDUSHÁ ESPIRITUAL COMO EN EL RESTO DE LOS AÑOS

Tenemos que entender, es que los hijos de Israel estaban en el desierto, vieron los milagros y las maravillas que HaKadosh-Baruj-Huh hizo con ellos. Le bajo a ellos el maná, le dio las codornices, el pozo de agua de Miriam, las nubes de gloria, todos los milagros sobrenaturales. Si es así, ¿qué es esta pregunta sobre el año séptimo, que HaKadosh-Baruj-Huh prohibió trabajar la tierra, "qué comeremos en el año séptimo" ?, es que HaKadosh-Baruj-Huh dará la parnasá como la Guemará dice (Taanit 8 b) que si da el Misericordioso abundancia para vida la da, si es así, ¿qué pregunta es qué comeremos en el año séptimo?

Sino tenemos que entender y decir, cuando el hombre come está impuesta sobre él la gran obligación y la gran precaución que debe tener a la hora de comer, porque es un tiempo especial por demás que el hombre tiene que servir a su creador a la hora de la comida. Por eso está traído en el Shulján Aruj (Oraj Jaim 167, 4) que cuando el hombre bendice "el que saca pan de la tierra" ponga sus dos manos sobre el pan a la hora de la bendición, que hay en ellas diez dedos frente a las diez mitzvot de las que depende el pan, fijarse allí.

Y las diez mitzvot de las que depende el pan son, a la hora de arar "no ararás con un toro y un burro juntos" (Debarim 22:10), a la hora del sembrado "tu campo no siembres injertos" (Vaikrá 19:19), "no embozale al toro en su trilla" (Debarim 25:4), Leket (lo que olvidaste de cosechar), Shijejá (lo que olvidaste de recoger luego de haberlo cosechado), peá (punta del campo), Terumá, Maaser Rishón, Maaser Shení y Jalá, estas son las diez mitzvot de las que depende el pan antes que el hombre coma. Por eso como legisló el Shulján Aruj trate a la hora de decir la bendición de "el que saca pan de la tierra" poner los diez dedos sobre el pan.

Si es así, hasta que el hombre amerita a comer el pan él cumple diez mitzvot a la hora de la preparación para comer el pan. Y necesitamos entender, cuando HaKadosh-Baruj-Huh dio a los hijos de Israel el maná, los hijos de Israel también vieron comida que llegaba a ellos sin ningún esfuerzo y sin ninguna molestia, sin diez mitzvot previas a comer el pan, por eso se pararon los hijos de Israel y preguntaron ¿qué es? "y vieron los hijos de Israel y dijo una persona a su hermano ¿qué es? Porque no sabían lo que era y dijo Moshé a ellos es el pan que dio Hashem a ustedes para comerlo" (Shemot 16:15), cómo nosotros comeremos esa cosa sin los diez tikunim (reparaciones) que tenemos que efectuar, les respondió Moshé "este es el pan" esta es una cosa especial, esta es una cosa de los ángeles de servicio que HaKadosh-Baruj-Huh dio a los ángeles de servicio, este es el pan especial que ustedes comerán aunque no hay en él las diez mitzvot previas a comer el pan, esta es una cosa de los ángeles de servicio con todas las propiedades que se requiere que hayan.

Esta es la pregunta de los hijos de Israel, cuando HaKadosh-Baruj-Huh ordenó a los hijos de Israel la mitzvá de Shemitá dijeron los hijos de Israel, cuando nosotros trabajamos en el campo HaKadosh-Baruj-Huh nos da las diez mitzvot hasta que bendicimos sobre el pan, si es así ahora que HaKadosh-Baruj-Huh nos dice no sembrar en el séptimo (año), seguro que él nos hará un milagro que comamos en el año séptimo, pero, ¿qué será la calidad y el resultado de la ingesta del séptimo año? ¿si HaKadosh-Baruj-Huh hace con nosotros algún milagro, qué resultados habrá de ello?

Responde HaKadosh-Baruj-Huh y les dice que en el séptimo año ordenará para ellos la bendición, la bendición ya estará en el (año) sexto y esta se mantendrá hasta el séptimo, y entonces las diez mitzvot que HaKadosh-Baruj-Huh da sobre el pan y la kedushá que hay en el pan, con la reparación de los diez portales hasta que comemos el pan, proseguirá también en el séptimo año. Si es así la pregunta de los hijos de Israel era sobre la santidad, pureza y refinamiento del pan, sobre esto era su pregunta a HaKadosh-Baruj-Huh.

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, un hombre que gana y da el diezmo a ieshibot y talmidé jajamim y sus padres frente a esto no están en el marco de Talmidé Jajamim, pero ellos precisan más eso, ¿qué es mejor para él hacer?

RESPUESTA:

El hombre tiene que ayudar a su padre y a su madre y apoyarlos y también apoyar a los Talmidé Jajamim. Tome una parte y ayude a su padre y madre y ayude a los Talmidé Jajamim, es imposible descuidar a ninguna padre y madre. El padre que engendró al hombre y la madre que parió al hombre, el hombre está obligado a ayudar a su padre y a su madre. Después que ayudó a su padre y a su madre ayude a los Talmidé Jajamim.

Tercera Comida

"Cuando vengan a la tierra que Yo doy a ustedes y cesará la tierra Shabbat para Hashem"

LA MITZVÁ DE SHEMITÁ ES SEVERA Y GRANDE PORQUE ESTA SEÑALA AL HOMBRE QUE ES SOLO UN HUESPED EN ESTE MUNDO

La Mishná dice (Abot 5:9) "Galut (exilio) viene al mundo por los idólatras, y por inmoralidad sexual, y por derramamiento de Sangre, y por la Shemitá de la tierra. Y está traído en la Guemará (Shabbat 33 a) con el pecado de carácter sexual, idolatría y obviar shemitá y lobel, exilio viene al mundo y los destierran, viniendo otros y se asientan en su lugar. En Shemitá y lobel está escrito (Vaikrá 26:34) "Entonces querrá la tierra sus Shabbat todos los días de su desolación y ustedes en tierras de sus enemigos entonces descansará la tierra y querrá sus Shabbat", fijarse ahí.

He aquí está cosa es un asombro grande por demás que encuentran que el pecado de la Shemitá es como las tres trasgresiones sobre las cuales está dicho "sea matado y no trasgrede", es que al final de cuenta no es sino la anulación de una mitzvá de acción e inacción, y no hay en ella pena de muerte por manos del hombre o por manos del cielo.

Y está traído en la perashá de la semana "Y habló Hashem a Moshé en el Monte Sinaí. Habló a los hijos de Israel y dirás a ellos cuando vengan a la tierra que Yo doy a ustedes y cesará la tierra Shabbat para Hashem" (Ibíd. 25:1-2) y en Rashí que es la cuestión de la Shemitá en el Monte Sinaí, ¿no es que todas las mitzvot fueron dichas en Sinaí? Toda la cuestión de la Shemitá es por demás cuestionable, encontramos que los hijos de Israel fueron al exilio de Babilonia setenta años, y nuestros sabios Z"L nos dicen que los setenta años esos eran frente a que no cuidaron la Shemitá y vemos cuan duro es el castigo por la shemitá, que la mishná en Abot pone el castigo y el peso de la Shemitá como trasgresiones de carácter sexual e idolatría. ¿cuál es la esencia y la cosa severa y dura que hay en el pecado de la Shemitá?

Entonces es posible explicar y decir, encontramos que cuando los hijos de Israel estaban el exilio sobre el versículo (Ejá 1:7) "la vieron los opresores se rieron sobre sus ceses", y está traído en el Midrash (Ejá Rabá 1:34) sobre sus Shemitot. Y Rashí explicó que cesaban en el exilio en los Shabbat y días festivos, y paraban en el séptimo año. Y había idólatras que se reían de ellos y decían, tontos, en su tierra no cuidaron y ahora en el exilio cuidarán, hasta acá. Si es así, en necesario preguntar por qué los hijos de Israel hicieron años de Shemitá en el exilio, es que en el exilio no tienen que hacer shemitá, hay que hacer Shemitá en la tierra de Israel, cuando nos encontramos en la tierra de Israel estamos obligados a parar en el séptimo año, entonces, ¿por qué pararon en el exilio?

Sino es necesario explicar y decir una base grande, toda la mitzvá de Shemitá es una de las mitzvot importantes y principales de la Torá, porque la Shemitá nos enseña que el hombre viene desnudo al mundo, y se va desnudo del mundo, y todo pertenece a HaKadosh-Baruj-Huh, y todo pertenece a HaKadosh-Baruj-Huh. HaKadosh-Baruj-Huh dice cuando sembrar, HaKadosh-Baruj-Huh dice cuando cosechar, y HaKadosh-Baruj-Huh dice cuando no hacer nada. Cuando el hombre se comporta de esta forma, él muestra y penetra en su alma que HaKadosh-Baruj-Huh es el dueño de casa del mundo y Él fija que hará el hombre y como hará el hombre, el hombre solo vive en este mundo en la antesala y se prepara a sí mismo para el palacio. Esta es toda la esencia de la Shemitá, mostrar y señalar, penetrar en el alma del hombre que él es huésped en este mundo, y si el hombre siente y sabe en su alma que es huésped en este mundo, todas las otras mitzvot son mucho más fáciles para él. Porque toda mitzvá que el hombre está frente a ella, el iétzer-hará entra

en el hombre para hacerlo pecar y arruinar, cuando el hombre siente posesión y superioridad por la cosa, allí ingresa el deterioro del hombre y allí ingresa la destrucción del hombre.

Pero si el hombre siente que es un huésped, disminuye para él el iétzer y se dobla a cumplir las mitzvot y cumplir la palabra de Hashem y la Shemitá penetra esta cuestión que el hombre es un huésped en el mundo. Si es así, el iétzer-hará pelea contra la mitzvá de Shemitá con toda la fuerza, porque la Shemitá es de los pilares de la Torá íntegra. Por eso en la Perashá de la semana vemos toda la cuestión que la Torá Kedoshá compara al Monte Sinaí con la Mitzvá de Shemitá, debido a que estas dos cosas, el Monte Sinaí es toda su esencia, y la mitzvá de Shemitá es de las cosas más grandes de los pilares de la emuná.

Toda cosa que es una base importante en la emuná, el iétzer hará lucha contra ella con toda la fuerza, como la guemará cuenta (Sanhedrín 102 b) sobre Rab Ashé que dijo a los alumnos que mañana estudiarán sobre Menashe nuestro compañero. Por la noche vino a él Menashe en el sueño y le preguntó Rab Ashé, ¿cómo es que ellos sirvieron a la idolatría si es que eran tan inteligentes?, le respondió si hubieses estado en nuestra generación hubierás levantado tu única y correrías a servir a la idolatría, porque el iétzer-hará era firme y por demás fuerte.

Así la cuestión de la Shemitá, incluso que los hijos de Israel veían milagros y maravillas grandes en el asunto de la Shemitá, que sembraban y tenían seis años gran bendición y en el séptimo no sembraban y tenían bendición cuantiosa que veían el pago y el castigo abiertamente, de todas maneras el iétzer-hará luchaba contra la mitzvá de Shemitá con toda la fuerza por eso cuando los hijos de Israel fueron al exilio, ellos entendieron que todo el daño que les ocurrió es debido a la Shemitá y todo esto que fueron al exilio es debido a la Shemitá, por eso se pararon también en el exilio y cumplieron la mitzvá de Shemitá.

En base a esto se entenderá porque la Mishná en Abot compara el valor de la mitzvá de Shemitá a pecados de carácter sexual e idolatría, debido a que la Mitzvá de Shemitá es de los pilares de toda la Torá entera, porque cuando el hombre tiene emuná en la Shemitá y entiende la profundidad de la Shemitá, toda la Torá es más fácil para él para cumplirla y todas las mitzvot le son más cómodas para realizarlas. Por eso la Torá acentúa la Mitzvá de Shemitá, y los hijos de Israel entendieron que solo por merito de la mitzvá de Shemitá serán redimidos, porque al instante que ellos tengan la Mitzvá de Shemitá fuerte en su alma, toda la Torá será más fácil de cumplir.

Segulut Del Rif

Hay una segulá grande, tenemos que saber, que tomamos el cabello que se le corta al niño y lo pesamos en peso en oro o plata y damos el valor de ese oro o plata en tzedaká a los pobres y hacemos tefilá que en mérito de esto el niño sea tzadik y temeroso del cielo, y está escrito que esto es segulá grande para que el niño sea tzadik y temeroso del cielo, el cabello que le cortamos lo pesamos frente a oro y ese oro darlo a los pobres.

RABÍ SHIMÓN BAR IOJAI

Dijimos varias veces el cuento de Rabí Shimón Bar Iojai, que vemos de esto musar y aprendemos de ello un musar grande.

Nuestros sabios Z"l nos cuentan, había una mujer que no tenía hijos durante muchos años, y ella y su esposo vivieron diez años, está escrito en la halajá, una pareja que convive diez años y no tiene hijos, pueden divorciarse.

Fueron el marido y la esposa a Rabí Shimón, le dijeron, estamos casados hace diez años, no tenemos hijos, queremos divorciarnos, esto es, desarmar el paquete.

Dijo a ellos Rabí Shimón, ¿cómo se casaron? ¿Con una reunión, con alegría, casamiento grande? También divórciense con una reunión, hagan una gran reunión y divórciense en la reunión y así bien que se divorcien.

Ese hombre se alegró, dijo a su esposa no tengo nada malo contigo, no me haz hecho mal y yo no te hice mal a ti, yo quiero hijos, no hay hijos, divorciémonos con honor con una gran reunión.

Hicieron una gran reunión, dentro de la reunión ese hombre tomó mucho vino, estaba borracho, se levanto esa persona y dijo a su esposa, lo que me pidas te daré, solo pide y te daré toda cosa que quieras. Le dijo a él, una cosa dame, quiero que estés conmigo, no quiero que nos divorciemos.

El hombre dentro de la borrachera dijo, te di a mí como regalo, no habrá divorcio. Se despertó por la mañana, él encuentra que su esposa le dijo, diste un regalo, no hay divorcio, este es el regalo que diste.

Se levantaron a la mañana, dijero, vayamos a Rabí Shimón que nos bendiga. Fueron a Rabí Shimón, Rabí Shimón los bendijo que ameriten a hijos. Al año siguiente ameritaron a un hijo.

Pensamos realizar una pregunta, ¿para que Rabí Shimón tiene que decirles que hagan una reunión, hacer una gran alegría? ¿Por qué?, que los bendiga enseguida, ameriten a hijos, no es necesario hacer una reunión, ¿por qué es necesario hacer una reunión y entonces bendecirlos que ameriten a hijos?

Sino pensamos explicar y decir así, cuando una persona tiene tensión con otro, no es receptivo para que la bendición recaiga en él, pero cuando hay paz y decidieron esto es lo que hay, y así será y así haremos, entonces ya hay lugar para que la bendición pueda recaer. Mientras que había tensión y pensamientos, divorciarnos, no divorciarnos, la bendición no tiene donde recaer, la berajá no puede cumplirse. Cuando recibieron sobre sí y dijeron, esto es no nos divorciamos, viviremos así, entonces la bendición de Rabí Shimón puede cumplirse.

Ya sí una vez contamos, el Midrash cuenta, había un rey que tenía una esposa que estaba embarazada y antes de parir estuvo muy enferma, estaba por morir y no tenían éxito de sacar al bebé, había peligro para el bebé y para la madre. Vinieron todos los médicos, ningún médico hacer que dé a luz.

Repentinamente entro cierto médico y empezó a tratar que de a luz, no tuvo éxito, salió afuera y dijo a todos, Bendito Hashem parió un hijo varón, en buena suerte. Le dijeron, ¿qué dices?, ella todavía no parió, ¿cómo dices que parió?, quizá él muera, quizá ella muera, ¿cómo es que dices?

Les dijo, así hacemos. Pasaron cinco minutos, parió en paz. Le dijeron, ¿qué hiciste? Dijo a ellos, mientras todavía pensaban que ella todavía no parió, todos acusan, todos piensan, parirá, que niño, qué será, cómo será, el Satán acusa. Dije parió, entonces todos dijeron parió, todos los acusadores bajaron, todo el Satán y entonces enseguida ella pudo parir.

Lo mismo Rabí Shimón, había Satán, había acusadores, Rabí Shimón dijo divórciense, ya era que no había lo que hacer y esto es lo que hay, entonces fueron recordados con hijos.

Rabí Shimón Bar Iojai nos enseña acá una base grande, cuando la persona es pleno en lo que hace, "porque allí ordenó Hashem la bendición vida para siempre" (Tehilim 133:3), cuando hay "allí", cuando hay un recipiente, entonces "vida para siempre", entonces hay lugar para la vida, hay lugar para la ayuda del cielo, hay lugar para toda cosa.

Pero cuando no hay un receptáculo y no hay lugar donde poner el recipiente, las cosas en un recipiente, no es posible que haya bendición.

Esto es una base grande, que antes, todo hombre tiene que saber lo que quiere, lo que necesita, que cosas necesita para ir y conducirse en ellas. Después que sabe que son las cosas y que es la voluntad, entonces puede alcanzar toda cosa.

Es sabido que Rabí Shimón, es una costumbre de generaciones que el día treinta tres del Omer es su hilulá, no es una cosa simple que es su fiesta, sino está escrito que el día que el tzadik nace es el día que el tzadik fallece, entonces nuestros Rabanim los exegetas kedoshim dicen, que Rabí Shimón Bar Iojai ameritó a llegar a captaciones de la Torá de las grandes y ameritó a aprender de Rabí Akibá, su Rab, la Torá oculta en el día treinta y tres del Omer, entonces ese día treinta y tres del Omer es su nacimiento espiritual y debido a que es su nacimiento espiritual, entonces también es el día de su fallecimiento, porque HaKadosh-Baruj-Huh llena los años de los tzadikim (Kidushín 38 a) que en el día que ellos nacen es el día en que fallecen, entonces el día que nació Rabí Shimón es el día que ameritó a aprender la Torá de Rabí Akibá, la ciencia oculta que es el treinta y tres del Omer.

Y este día treinta y tres del Omer es muy Kadosh, está escrito en los libros Kedoshim, quien tiene emuná completa en Rabí Shimón entonces la fuerza de Rabí Shimón se encuentra con él, es como fuerza de emuná que el hombre tiene emuná en HaKadosh-Baruj-Huh, así quien tiene emuná en la fuerza de Rabí Shimón, HaKadosh-Baruj-Huh se encuentra con él.

Entonces nos encontramos en un tiempo alto, en un tiempo Kadosh, succionar fuerza de la fuerza de Rabí Shimón Bar Iojai, la fuerza de Rabí Shimón Bar Iojai es influenciar con un flujo grande, Rabí Shimón Bar Iojai y Moshé Rabenu son una trama, es una sola cosa, es un nudo fuerte, es un nido irrompible, Rabí Shimón Bar Iojai y Moshé Rabenu, es el día en que nosotros podemos alcanzar en él captaciones potentes.

