

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT SUCOT, Fascículo 46, 15 de Tishré, 5784

Primera comida

EL EMBELLECIMIENTO E INVERSIÓN EN LAS MITZVOT DAN FUERZA PARA ALEJAR Y QUITAR TODAS LAS FUERZAS DE LA IMPUREZA Y TODOS LOS ENTES DAÑINOS

Esta base grande, la escribimos con pavor y temor grande en vísperas de la festividad de Sucot, y pedimos a HaKadosh-Baruj-Huh que influya abundancia y bendición de todos los mundos, en tiempos que los portales del cielo están abiertos y la fuerza para el influjo para todos los días del año es grande en estos días especiales.

Es que en la guemará (Sucá 37 b) dijo Rabí Iojanán, lleva y trae (el lulav) a quien los cuatro puntos cardinales son de Él, levanta y baja a quien cielo y tierra son de Él. En el Oeste estudiaron así, dijo Rabí Jamrá hijo de Ukbá. Dijo losí hijo de Janiná, lleva y trae para frenar los malos vientos, levanta y baja para frenar lluvias malas, hasta acá la guemará.

Está traído por nuestros Rabanim Kedoshim, que está obligado el hombre a estar puro y límpido a la hora de tomar el Lulav y si no, es apresada la mitzvá en manos de las cáscaras de impureza, y estos son los malos vientos y las malas lluvias. Y he aquí para entender la profundidad del Hidur (embellecimiento de la mitzvá) que estamos obligados a hacer en la mitzvá de las cuatro especies y el gran honor que adquirimos e invertimos en las cuatro especies, tenemos que entender una base grande.

Encontramos cuando fallece un hombre, hay una cuestión grande de honrar al muerto. Y es duro, ¿por qué tenemos que honrar al muerto? Está muerto, ¿qué le aumentará y qué le dará al muerto?, que murió y se encuentra en el mundo superior el honor que honrar al muerto, está en el mundo de la verdad. ¿Qué ayuda en el mundo de la verdad lo que honran al muerto en el mundo de la mentira, en un mundo imaginario? Sino una base y un secreto grande tenemos que saber, que en honor al muerto hay una fuerza y virtud muy grande, porque cuando damos honor al muerto los entes externos a la santidad no pueden dominar sobre ellos y se escapan de él, por eso el honor del muerto es un gran bien para el difunto. Esta es la cuestión de los hespedim (exequias) y lo que acostumbramos un gran honor a los difuntos, los envuelven con grandeza y fuerza, que los entes externos a santidad tienen miedo de acercarse al difunto y hacerlo sufrir. En base a esto cuando el hombre honra la mitzvá y la embellece con ornamentos y embellecimiento, esto es honor para la mitzvá, con ello espanta de él a las cáscaras de impureza, los vientos y lluvias malas. Y con lo que aprecia el Lulav y lo sacude, los espanta del Lulav. Y cuando el hombre cumple esta mitzvá con magnificencia y embellecimiento, hay en ella segulá y fuerza de protección para el hombre que la cumple para frenar los malos vientos y las lluvias malas de todas las mitzvot que hace.

Por eso escribió la Torá la mitzvá de Hidur en el Etrog (Vaikrá 23:40) "Y tomarán para ustedes en el día primero fruto de árbol de Hadar", y este impide la mitzvá, porque del embellecimiento del Lulav hay beneficio para todas las mitzvot.

Y de esta base santa y grande aprendemos, que cuando damos honor a los Talmidé Jajamim, es que espantamos de ellos lo entes externos a santidad, y esta es una conclusión de lo leve a lo severo del honor que le damos al muerto. Y por cuanto que dijeron nuestros sabios Z"l (Sucá 52 a) todo el que es más grande que su compañero su iétzer-hará es más grande, y más dijeron que el iétzer-hará deja a un idólatra y se ensaña con ellos, con Israel y con los Talmidé Jajamim más que con todos, por eso ordenaron darle a ellos honor para que tengan con ello protección de las fuerzas externas a santidad.

Por eso hicieron hincapié los sabios sobre su honor, porque tienen para ellos con esto un apoyo para el servicio a Hashem, por eso quien se escapa del honor y está en un nivel adicional, carruaje para la cualidad de Moshé Rabenu, que era muy humilde más que otro hombre, necesita protección adicional de las cáscaras de impureza, por eso el honor los persigue porque es para su bien. En base a estas palabras kedoshim, se entenderá porque Itró cuando vino al desierto, pidió a Moshé Rabenu que salga a su encuentro, y acá encontramos Itró que era Tzadik, requiere honor, que todo Israel salga a su encuentro, sino que acorde a nuestras palabras, Itró sabía que todas las fuerzas de la impureza salen a luchar contra él y quería fuerzas que se paren con él para salvarse por medio del honor que salgan todos a su encuentro, que pueda confrontar con ellas. Por eso la fuerza de esta festividad santa, que de ella extraemos la alegría para todo el año entero y otras cosas encubiertas que están ocultas en esta santa festividad, se alcanzan tras que, por la fuerza de las cuatro especies con aprecio y honor de las mitzvot, movemos y allanamos el camino a la santidad y al bien para posarse y recaer sobre el hombre. Por eso está en nosotros saber que, así como nosotros embellecemos y honramos las mitzvot, le dejan a ellos así allanar el camino y subir arriba, arriba. Y por la fuerza de la festividad de Sucot allanar el sendero hacia la casa de D-os, sin entes dañinos y externos a santidad.

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

El Alma Del Rif

Hilel HaZakén solía decir, Yo estoy acá está todo acá (Sucá 53 a), si yo sé cual es mi tikún (reparación) y no observo a los otros y no me interesa de los otros, me interesa, pero no trato de copiarlo, o enojarme con él, o pelear con él, o entrar en lo que hace, querer ser como él o querer que él haga como yo, si entras ahí toda tu vida será maror (amargura). El hombre tiene que saber que cada uno tiene su marco que HaKadosh-Baruj-Huh le dio, y cada uno nace en este mundo con sus herramientas de trabajo, las cualidades, las acciones, los impulsos, el tikún que es su tikún, él no puede hacer como el otro y no puede hacer como un tercero, él puede hacer como él. Cuando tartes de hacer como todos te encontrarás frustrado porque no eres los otros, tú eres tú mismo, si yo estoy acá todo está acá, si se cual es mi tikún todo está acá, entonces todos los tikunim están plenos y completos.

Repas de Shabat midi

LA INFLUENCIA DE LA SUCÁ SOBRE EL HOMBRE

Es necesario saber que la virtud de la Sucá es una virtud de lo más especial, toda mitzvá que el hombre hace, tiene que tener la intención de efectuar la mitzvá. Pero en la Sucá también si el hombre no tiene la intención de hacer la mitzvá, recibe pago y esto influye sobre él con un influjo potente. Y así toda cosa de Kedushá, las cosas de Kedushá incluso el hombre no planeo hacerlas, esa esencia que está dentro de cosas de santidad tiene ellas fuerza e influencia grande sobre el hombre.

Como el Midrash relata (Bereshit Rabá 65:22) sobre Iosef de Shitá, cuando los romanos destruyeron el Bet-HaMikdash quisieron que un iehudí ingrese primero al Bet-HaMikdash para desvalijar el Bet-HaMikdash y después entren todos. Dijeron a todos los iehudim, quien quiere entrar primero al Bet-HaMikdash

Y la primera cosa que quiera llevar que lleve, pero que dirija a todos los soldados romanos. Había un hombre llamado Iosef de Shitá, que gran rashá, y dijo a los romanos que él los ayudará a entrar, fue Iosef de Shitá a la cabeza de los soldados romanos y empezaron a desvalijar el Bet-HaMikdash, vio allí la menorá, la tomó y salió.

Cuando salió, le dijeron los romanos la menorá es una cosa importante para personas importantes y tu no eres lo suficiente importante, no lleves la menorá, entra nuevamente y toma alguna otra cosa. Les dijo Iosef de Shitá, ¿no alcanza que enfurecí a mi D-os una vez, sino que lo enfurezca una segunda vez? No entro. Le dijeron los romanos que si no entra lo matarán, les dijo que lo maten y no entrará de nuevo, dijeron nuestros sabios Z"l que lo mataron con grandes flagelos y no accedió a entrar.

Preguntan los exegetas, ¿de dónde tenía la fuerza para pararse así en los flagelos, es que ya traicionó a Hashem, entró y ayudó a los romanos a entrar, entonces por qué la segunda vez no quiso?

Sino responden los exegetas, una vez que ingresó al Bet-HaMikdash influyó ya sobre él un influjo grande para volver en teshubá, la fuerza de la Sucá influye como el influjo que hubo sobre Iosef de Shitá cuando estuvo en el Bet-HaMikdash. Incluso el hombre no tuvo la intención, no pensó, no nada, la primera vez que ya ingresó a la Sucá, tiene la Sucá una influencia fuerte y espiritual sobre el hombre que no tiene parangón. Así también en toda cosa de santidad, también si el hombre no planeo tiene un gran pago.

Pero en el estudio de la Torá hay una diferencia grande, el hombre que estudia Torá escrita también si no tuvo intención recibe por ello pago, el hombre que estudia Torá, lee Tehilim o Nabí (Profetas) también si no tuvo intención, recibe pago. En Torá Oral el hombre tiene que concentrarse en delante de quien estudia y entender lo que estudia, porque si estudia sin tener intención, hay un problema en dicho estudio que efectúa, así está traído en el Shulján-Aruj HaRav (Halajot del estudio de Torá) que, si saca con sus labios, aunque no entiende la explicación de las palabras debido a que es ignorante, es que cumple la mitzvá de "y las estudiarás". ¿De qué estamos hablando?, en Torá escrita. Pero Torá Oral, si no entiende la explicación no se considera directamente estudio.

El hombre tiene que saber toda la Torá escrita, lectura de la Torá, lectura de Tehilim, lectura del libro Debarim, la esencia que el hombre lee ya recibe pago por cada lectura incluso sin entendimiento. Torá oral, el hombre que estudia Guemará él ya tiene que entender lo que estudia y también si no entiende recibirá por ello pago, porque en el futuro venidero cuando el Mashíaj venda o cuando el hombre suba al cielo, todas las cosas que estudió y no entendió en este mundo se las explican en el Tribunal de Arriba.

Pero de todas maneras, el hombre que ingresa a la Sucá también si no entiende, el pago que recibe es de los más grandes, por eso hay una fuerza grande en la esencia la realidad de la Sucá y el influjo espiritual de lo más grande.

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Kebod HaRab, un hombre que gana y saca maaser para leshibot y Talmidé Jajamim y sus padres en contraposición no están en el marco de Talmidé Jajamim pero precisan más de ello, ¿qué es lo mejor para él hacer?

RESPUESTA:

El hombre tiene que ayudar a su padre y a su madre, apoyarlos, y también apoyar a los Talmidé Jajamim. Tome una parte y ayude a su padre y madre, y ayude a los Talmidé Jajamim, no es posible abandonar al padre y a la madre, el padre que engendró al hombre, la madre que abrió al hombre. El hombre está obligado a ayudar al padre y a la madre. Después de haber ayudado al padre y a la madre ayude a los Talmidé Jajamim.

ALEGRÍA VERDADERA EN LA FESTIVIDAD DE SUCOT PUEDE LLEVAR AL HOMBRE A ESTRATOS ESPIRITUALES ALTOS

La Mishná dice (Sucá 3:9) Dijo Rabí Akibá solía observar a Rabán Gamliel y a Rabí lehoshúa, que todo el pueblo movía sus lulabim, y ellos no los movían sino en 'Por favor Hashem sálvanos, por favor'. Pensamos preguntar y decir ¿cuál es la explicación de las palabras de Rabí Akibá y cuál es la explicación de la expresión observaba, por qué precisamente esto y no otra cosa?

Sino pensamos decir una base grande, la Guemará dice (Sucá 53 a) dijo Rabí lehoshúa hijo de Janiná cuando estábamos alegres en la alegría de la extracción de las aguas, no vimos sueño en nuestros ojos. Entonces pensamos preguntar y decir, que duerma o que no duerma, ¿cuál es la explicación de no vimos sueño en nuestros ojos?

Entonces es posible explicar y decir, hay dos clases de hombre dormido, hay quien está acostado sobre la cama durmiendo, y hay un hombre que se auto anula y no hace nada, él se considera como dormido. Si es así dijo Rabí lehoshúa hijo de Janiná nunca en la alegría de la extracción de las aguas no subió el sueño a nuestros ojos, no estuvimos tranquilos ni un instante y no auto anulados ni un instante sino todo el tiempo iban de logro en logro en santidad y pureza.

Es sabido que la fuerza de la inspiración divina los tzadikim solían extraerla de la alegría de la extracción de las aguas, así dice la Guemará en el lerushalmi (Sucá cap. 5, halajá 1), Ioná hijo de Amitai era de los que subían en las peregrinaciones e ingresaba a la alegría de la extracción de las aguas y se posó sobre él la inspiración divina. El profeta Ioná no tenía virtudes especiales por las cuales ameritar a la inspiración divina, sino solo de la alegría de la extracción de las aguas que estaba en el Bet-HaMikdash, bailando y alegre, con gran alegría, de allí extrajo y absorbió fuerzas para llegar a la inspiración divina.

En base a esto es posible explicar sobre Rabí lehoshúa y Rabán Gamliel, Rabí lehoshúa y Rabán Gamliel no estaban en tiempos de Rabí Akibá, ellos estuvieron antes en tiempos del Bet-HaMikdash y Rabí Akibá estuvo al final de la destrucción ya después que se destruyó el Bet-HaMikdash. Si es así, dice Rabí Akibá, solía divisar, en tiempo de la alegría de extracción de las aguas cuando estaba alegre con gran alegría, divisé por inspiración divina como Rabán Gamliel y Rabí lehoshúa solían mover el Lulab y el Etrog solo en "por favor Hashem sálvanos por favor". Quien sabe absorber de la santidad y de la alegría de la alegría de la extracción de las aguas puede alcanzar con ello inspiración divina.

Esta es una gran base, un hombre que está sentado en una reunión de mofadores baja en espiritualidad, el hombre puede estar con gran santidad, pero está sentado al lado de una persona que su cabeza está llena de tonteras, él lo derriba en espiritualidad. Los pensamientos son como pájaros, cuando dos personas están sentadas y una de ellas tiene pensamientos de santidad también si él no expresa sus pensamientos, los pensamientos son como pájaros que vuelan de jardín en jardín. Esta sentada una persona no buena con pensamientos negativos e impurifica sus ojos con cosas malas, sus pensamientos son cual pájaro que vuela a tu jardín y otros jardines, de cabeza en cabeza.

Por eso dicen nuestros sabios Z"l (Abot 1:7) aléjate de un mal vecino, y no te unas al malvado. Cuando el hombre se encuentra en un lugar que hay frivolidad, lugar que hay mofa, derriba toda parte buena. La misma cosa la Sucá, diferenciando, la Sucá es la sombra de la fe, lugar de santidad, cuando el hombre ingresa a la Sucá con santidad y pureza, trabajando sobre sí mismo con gran santidad, puede ascender y llegar a los estratos altos y santos por demás.

En tiempos de Rabí Akibá ya no estaba el Bet-HaMikdash, el Bet-HaMikdash fue destruido, pero en la alegría de la extracción de las aguas él estaba alegre, alegría verdadera con santidad y pureza, limpia, en nombre del cielo, y en mérito a ello accedió a 'Solía divisar a Rabí lehoshúa y a Rabán Gamliel', observar por inspiración divina como solían mover el Lulab y el Etrog.

El hombre puede sentarse en la Sucá con gran santidad y absorber inspiración divina, Ioná hijo de Amitai ameritó a la inspiración divina de la festividad de Sucot. El hombre, de la alegría de la festividad "Y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sirvienta, el Leví, el forastero, el huérfano y la viuda que están en tus portones" (Debarim 16:14) como está dicho tres veces sobre la festividad de Sucot, frente a los tres patriarcas y frente a las tres paredes de la Sucá. Así el hombre puede absorber de esta festividad alegría para todo el año entero, como el novio y la novia, porque ellos absorben la alegría para toda la vida entera, así también en la festividad de Sucot en los siete días, si el hombre está alegre en ellos plenamente, absorbe alegría para todo el año entero que sea alegre.

Segoulot du RIF

Trate el hombre estudiar la primera noche de Sucot el capítulo cuarto del tratado de Kidushín, y la segunda noche el capítulo quinto del tratado de Zebajim, y la tercer noche el capítulo sexto del tratado de Julín, la cuarta noche el capítulo quinto de Abot, la quinta noche el capítulo quinto de Midot, la sexta noche el capítulo sexto de Sucá, y la noche de Shabbat el segundo capítulo del tratado de Taanit.

El que estudia Zohar HaKadosh en Sucot amerita a grandes salvaciones.

RABÍ IOSEF JAIM, EL "BEN ISH JAI"

El "Ben Ish Jai" dice un hecho que hay en él un musar grande, dice el Ben Ish Jai, había una persona sabia, una persona muy buena, que tenía una esposa tzadeket grande, y una muy buena mujer. Y ese hombre fue un día a lo de uno de sus compañeros, que era una persona dura y una persona ruda, una persona muy dura, fue a comer con él a su casa. Esa persona que era una persona dura y no era recta, le dio a su buen compañero de beber vino, el buen compañero se emborrachó. Dentro de su borrachera el hombre le dijo, tengo una hija, cástate con ella. Ese hombre estaba borracho y aceptó, dijo, bien, me casaré con tu hija. Le dijo, júralo. Le juró, juró que tomará a su hija como su segunda esposa.

Cuando se despertó de su borrachera, entendió que hizo una promesa y juramento a ese hombre de casarse con su hija, ¿Qué hará?, su esposa es tzadeket, su esposa es muy buena, ¿cómo le dirá?, ¿qué le dirá?, que el hizo una promesa a un hombre de casarse con su hija, y ella es tan buena, ¿qué le dirá?, ¿cómo se lo dirá? Él vino a su casa con gran sufrimiento y triste, pero se dijo para sí mismo, le revelaré a mi esposa toda la verdad y no ocultaré nada. Diré toda la verdad y no ocultare cosas en mi corazón. Entró a lo de su esposa y le dijo, estuve con fulano que es una persona ruda, un hombre malo, hombre duro y le hice una promesa de casarme con su hija, ¿qué hago? Enseguida su esposa se paró y dijo, hiciste una cosa buena, tú eres tzadik, te permito casarte, no tengo sufrimiento alguno, no tengo nada en mi corazón contra ti, cástate con ella.

Ese hombre no creyó. Le dijo su esposa, para no molestarte para el casamiento, me voy hoy, víspera de Rosh-Jódesh, vuelvo en un mes en víspera de Rosh-Jódesh después del casamiento. Ese hombre no lo creía, pero dijo, es que mi esposa es tzadiká, entiende, todo muy bien. Solo su esposa le dijo una cosa, un mes no vayas a la casa de mi padre, quédate acá un mes, cástate, vendré acá al mes siguiente, yo vendré a la casa, todo como de costumbre, y esta mujer, será parte de nuestra familia, parte de nosotros, todo con alegría y bien.

Se alegró ese hombre con gran alegría, fue al padre de la mujer a la que le dio la promesa de casarse con su hija y le dijo, ahora nos casaremos, todo se ordenó, todo está muy bien. Ese hombre se alegró, hicieron una gran reunión en su casa, un gran banquete, una gran reunión, casamiento, la consagró con gran alegría. En esa noche ella vino al aposento, él empezó a hablar con ella, ve que no tiene comprensión en su cabeza, él le habla así, ella le responde así, le dice así, le responde así. Ese hombre estaba con gran sufrimiento, se dijo en su corazón, mi mujer es tzadeket, mi esposa es inteligente, mi esposa es buena, y me casé con una mujer que es por demás dura, no tiene entendimiento en la cabeza, animal en forma humana, no tiene comprensión en la cabeza, no es posible ninguna cosa, no tiene mente, no tiene nada en su cabeza.

Sufría, pero dijo en su cabeza, quizá me casé con una mujer que no tiene entendimiento, pero quizá sea como un burro de carga para la casa, limpiará la casa, ordenará la casa, quizá para esto sea buena. Se sentaron, empezó a hablar con ella, le dijo que traiga agua para beber, le dijo duramente, manda a algún otro. Vio que esto es un enorme problema. Al día siguiente fue a las personas, les dijo, tomen plata, cualquier monto en el mundo y díganle al padre, que tenía miedo de él, que lleve a su hija. Le dará el Guet (divorcio), perdió la mayoría de su peculio, lo principal liberarse, no estar con esa mujer.

Él no entendió porque su esposa así aceptó, esperó que pase el mes, que su esposa vuelva a casa, su esposa volvió a la casa, él estaba con gran sufrimiento, la recibió con gran alegría, le dijo, explícame por qué hiciste así. Le dijo su esposa, si te gitaba y decía por qué hiciste eso, entonces hubieses pagado la plata, divorciado y rescatado a ti mismo de ella con plata, pero toda la vida me estarías diciendo, cuanta plata perdí, toda vez te habrías quejado de por qué hice así, por qué hice así, podría haber hecho así, por qué así, todo el tiempo tendrías quejas en tu corazón.

Ahora que te dejé casar, y te di todo, y viste lo que es, tú perdiste la plata, tú pagaste la plata, tú no puedes venir con reclamos nunca, y no puedes argumentar nada en mi contra, entonces esto es lo mejor, que tú no puedes argumentar nada en mi contra, entonces la vida entre nosotros quedará todo el tiempo de lo mejor. Pero, si hubiese gritado y dicho, por qué hiciste así y por que hiciste así, toda la vida tendrías quejas en mi contra, ahora no puede haber ningún reclamo.

A veces en la vida el hombre tiene que ser inteligente, hay cosas que si las levantas y dirás así y dirás así, harán lo que tú dices, pero después tendrás quejas todo el tiempo. Cuando des al hombre ver y sentir que lo que hizo fue hecho erróneamente, que sus caminos eran no buenos, ya no tendrá lo que argumentar, entenderá por sí mismo, que él se efectuó todo el mal a sí mismo, que él se hizo a sí mismo todos lo problemas, que el se hizo a sí mismo todas las cosas no cómodas, y todas las cosas no buenas que le sucedieron.

Por eso el hombre tiene que conducirse con inteligencia en su vida, el hombre tiene que hacer todas las cosas "el final de la acción con pensamiento al principio", cuando el hombre conduce su vida con inteligencia y entendimiento, y piensa lo que dice, piensa lo que hace, hace las cosas con gran inteligencia, entonces HaKadosh-Baruj-Huh lo ayuda, no llega contratiempo a su mano.

המצפן שלך למוסריות

משנה תורה-למצוא את דרך האמת

לקבלת הספר: 03-792-2548

חפשו: ספר הישועות - ספר דברים G