

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT PINEJÁS, Fascículo 87, 21 de Tamuz, 5784



Primera comida

“Pinejás hijo de Elazar hijo de Aharón HaCohén retrotrajo mi enojo”

PINEJÁS VINO A CORREGIR A NADAB Y ABIHÚH POR ESO VIO EL PECADO DE ZIMRÍ HIJO DE SALÚ

Es necesario saber una base grande, el hombre que ve una cosa negativa señal que también en él hay algo negativo. El hombre que dice que fulano robó o que dice sobre fulano que es mentiroso, señal que el no esta completo y no en un nivel de plenitud, porque el hombre Tzadik y Kadosh poseedor de cualidades excelsas no ve mal y cosas negativas en el otro. Un iehudí profanó Shabbat y encendió luz, el hombre que es tzadik directamente no ve que profanó Shabbat. un iehudí robó, el hombre que es tzadik directamente no ve que él robó, el hombre que es tzadik no ve mal.

El hombre empieza a ver el mal en el compañero cuando él se encuentra en descenso. Él ve que su compañero robó, mintió, profanó Shabbat, repentinamente ve todo negativo. Cuando el hombre se halla en un lugar alto no ve mal y así hay relatos sobre tzadikim grandes que le mostraron un hombre que encendió luz en Shabbat, dijeron que ven oscuridad, no ven luz, ellos no vieron el mal que el otro hizo.

Este era el argumento en la Perashá de la semana sobre Pinejás hijo de Elazar hijo de Aharón HaCohén, Zimrí hijo de Salú que era Líder de la tribu de Shimón que era tzadik y de los que salieron de Egipto de más de doscientos cincuenta años, fue y pecó con una mujer midianita, y Moshé Rabenu no vio esto. Pinejás vio a Zimrí pecar con la midianita y tener relaciones con ella delante de todo el pueblo de Israel, dijo Pinejás a Moshé que él les enseñó cuando bajó del Monte Sinaí que el que tiene relaciones con una aramita los recelosos se encargan de él, y he aquí Zimrí está teniendo relaciones, pero Moshé Rabenu que era santo y puro no vio esto, no vio nada negativo.

Enseguida se levantaron los mofadores de la generación y dijeron que Pinejás no era Tzadik porque él ve esto, Moshé Rabenu con santidad y pureza no vio esto, y Pinejás sí lo vio por eso él es no bueno, como la Guemará dice (Sanhedrín 82 b) vieron el hijo del engordador este que engordaba el padre de su madre terneros para la idolatría y mató a un líder de tribu de Israel, que Pinejás está en un nivel no bueno y no grande. Por eso viene la Torá y dice, “Pinejás hijo de Elazar hijo de Aharón HaCohén”, para reparar y decir que Pinejás era Tzadik, y vio esto porque

Pinejás es el hijo de Elazar y también de Aharón HaCohén que se incorporaron en Pinejás las almas de Nadab y Abihúh que eran los hijos de Aharón. Si es así Pinejás hijo de Elazar es nieto de Aharón y también su hijo porque se incorporaron en él las dos almas de Nadab y Abihúh.

Pinejás ameritó a tener la fuerza de ver el pecado de Zimrí hijo de Salú, no debido a que, D-os libre, era no apto o etaba en un escalafón bajo sino debido a que vino a reparar a los hijos de Aharón, Nadab y Abihúh que pecaron y acercaron un fuego extraño, que indicaron una halajá delante de Moshé y Aharón y estaban con pena de muerte. Pinejás para reparar a Nadab y Abihúh que indicaron una halajá frente a Moshé, vino al lado de Moshé y pregunta la halajá sobre el hombre que tiene relaciones con una aramea y la halajá (normativa) es que los recelosos se encargan de él y no tiene que es escuchar al Rab sino levantarse y matarlo, por eso él vio el pecado de Zimrí hijo de Salú y Moshé no lo vio.



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



El Alma Del Rif

El esfuerzo de las cosas espirituales es un esfuerzo que deviene más de la fuerza de la emuná íntegra, de la emuná diáfana, y de los intentos y derrame del alma a HaKadosh-Baruj-Huh, esto recibimos, la espiritualidad, la santidad, esa luz la recibimos solo a través de derramar el alma y tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh para alcanzar eso, y a través del esfuerzo espiritual alcanzamos esto, y no es como el esfuerzo físico que el hombre trabaja para ganar plata, el hombre trabaja para construir una casa, el hombre trabaja para conseguir algo, son dos clases de esfuerzo diferentes. Y muchas veces las personas mezclan el esfuerzo del trabajo de la plata y el logro de cosas con el esfuerzo de la Torá. El esfuerzo del estudio de la Torá es un esfuerzo del alma, verdad, ‘así es el camino de la Torá, pan con sal comerás y sobre la tierra dormirás’ (Abot 6:4), pero es algo espiritual, es algo del alma, es anhelo del alma por otra espiritualidad. El esfuerzo de Torá es una clase de esfuerzo, el esfuerzo del trabajo es otra clase de esfuerzo, así el hombre que hace tefilá con fuerza de emuná, la tefilá es otra tefilá. El hombre que hace tefilá sin emuná, esta es una tefilá diferente por completo. El hombre puede rezar tres tefilot al día con emuná no completa, esta es una clase de tefilá depreciada, y el hombre puede rezar tres tefilot al día con emuná fuerte, la fuerza de la tefilá de él es una fuerza fuerte por demás sin parangón.



Segunda Comida

“Pinejás hijo de Elazar hijo de Aharón HaCohén retrotrajo mi enojo de sobre los hijos de Israel al recelar mi recelo dentro de ellos”

EL PAGO GRANDE DE PINEJÁS QUE HIZO PENETRAR EN EL PUEBLO DE ISRAEL EL RECELO A LOS ACTOS ABOMINABLES

El Zohar HaKadosh en la perashá de la semana (213 b) Y habló Hashem a Moshé diciendo, Pinejás hijo de Elazar etc., Rabí Elazar abrió y dijo (Mishlé 1) “Escucha hijo mío la doctrina de tu padre y no desprecies la Torá de tu madre”, todos los exegetas preguntan sobre las palabras del Zohar HaKadosh, ¿Qué relación hay entre Pinejás Hijo de Elazar hijo de Aharón HaCohén con las palabras de Rabí Elazar hijo de Rabí Shimón Bar lojai?

Sino es posible explicar y decir en base a las palabras del “Noam Elimélej” en la perashá, dice el Noam Elimélej que hay varias clases de personas que cumplen la palabra de Hashem. Hay un hombre que alcanza captaciones y entendimientos, ve una cosa determinada, sabe y entiende que eso es una mitzvá para cumplir esa cosa y así se para y cumple eso teniendo por ello un pago muy grande. Hay una clase de hombre que ve una Mitzvá y no entiende directamente que eso es una Mitzvá, sino piensa que simplemente una cosa y el iétzer-hará se los disfraza como otra cosa, no como mitzvá y el hombre no sabe que eso es mitzvá.

El hombre puede pasar al lado de una cosa años sobre años y no hacer nada porque él no piensa y no entiende la profundidad de su captación que es mitzvá, hasta que ve a un hombre grande y tzadik que hace una cosa similar entonces entiende ese hombre que hacer esa acción es mitzvá, así el se para y hace la mitzvá. Como un hombre que pasa por al lado de un lugar y ve un pobre y no sabe que es jésed (bondad) y una cosa grande ayudar a ese hombre, hasta que ve que alguien que va y ayuda a ese hombre, entonces él se levanta y va también él a ayudarlo, así el cumple la mitzvá en mérito a ese tzadik que vio que sí cumple la mitzvá. Dice el Noam Elimélej que cuando los hijos de Israel pecaron e hicieron la trasgresión en Shitim, ellos no sabían el castigo y la severidad del acto malo que hicieron hasta que Pinejás se paró e hizo todo lo que hizo, solo entonces todos los hijos de Israel entendieron la gran severidad que hay en la cosa dura que hizo Zimrí hijo de Salú.

Cuando todos entendieron esto, la cuestión del recelo al hombre que efectúa acciones no buenas se tornó en grabada en el pueblo de Israel para las generaciones y por eso la Torá Kedoshá dice “al recelar mi recelo dentro de ellos” que introdujo el recelo dentro del pueblo de Israel. Hasta entonces no había recelo dentro del pueblo de Israel, pero desde Pinejás entró el recelo para estar dentro del pueblo de Israel, como un hombre que ve una mitzvá y no sabe que es mitzvá hasta que ve a un tzadik que hace esa mitzvá y entonces ese hombre entiende que es una mitzvá y esto está en su interior tornándose parte de él.

Esa misma cosa dice el Noam Elimélej, en el pueblo de Israel no había la cuestión del recelo, pero tras que se paró Pinejás y recelo para HaKadosh-Baruj-Huh con Zimrí hijo de Salú entró en el pueblo de Israel la cuestión del recelo en la sangre del pueblo de Israel, la nueva adquisición del recelo. Por eso el pago de Pinejás es tan grande porque él introdujo en el pueblo de Israel para las generaciones “al recelar mi recelo dentro de ellos”, el recelo dentro de ellos que sea parte del pueblo de Israel.

Y esto es una base grande, hay tzadikim que ameritan a niveles grandes y un pago grande tras su muerte porque tomaron algo y lo ingresaron en las bases del pueblo de Israel algo que todavía no había, que los hijos de Israel no sabían de ello y no cumplieron eso y esos tzadikim introdujeron ello dentro del pueblo de Israel y entonces el pago es grande para todas las generaciones. Por eso el hombre tiene que saber que hay cosas que las personas las menosprecian, mitzvot que están en el marco de “met mitzvá” (muerto de mitzvá) que las personas no saben el valor de ellas y cuando el hombre alumbró con al luz correcta y las personas empiezan a cuidar y cumplir esas mitzvot, él se torna en el marco de “Goel HaDam” (redentor de la sangre) de esas mitzvot y ellas están inscriptas a su nombre que en su mérito el pueblo de Israel las cumplen.



Respona Del Rif



PREGUNTA:

Kebod HaRab, yo no hablo con mi hermana y ahora ella se casa, ¿qué tengo que hacer?

RESPUESTA:

El hombre tiene prohibido quebrar puentes en la vida, todo puente. No rompas puentes en la vida, tú no sabes que puente necesitarás con, papá, mamá, hermano, hermana, tú no sabes que puente necesitarás. Solo si es como laakob y Esav, y es como Kain y Hebel, solo como esas cosas entonces son cosas problemáticas, pero esas cosas son lejanas.

El hombre tiene que cuidar sobre las relaciones en la vida, con los hermanos, con las hermanas, cuidar todas las relaciones. Si no sucedieron cosas terribles y tremendas, que son cosas aisladas que pueden suceder. No toda cosa que ocurre se llama tremenda y terrible, concretamente cosas que ellas rompieron la ventana que es imposible pegarlo, sino cosas aisladas en el mundo que suceden, no a cada uno le pasa como esa cosa. Como Iosef y los Shebatim, y Iosef HaTzadik hace la paz con sus hermanos, el no los vio más, esto es, también que bajó a Egipto él no los vio más. Esto es, estuvieron en Egipto, diecisiete años no los vio, después que laakob se despidió los vio en el cortejo, los vio en las bendiciones que después a través de intermediarios habló con ellos, esto es. Él los amaba, los honraba, los ayudó, pero terminó.

El hombre tiene que saber las peleas, si son peleas cada uno en su vida tiene que sobreponerse a ello, si esto no son cosas que pueden influir en él sobre la vida, si esto son cosas que te afectaron antes – corrige, perdona, sigue. Si es un problema que puede también estar hacia adelante y molestarte en el temor del cielo, en el servicio a Hashem, en la educación de los hijos, en todo – entonces corta.

No hay reglas en la cuestión de cosas como estas, no hay reglas si el hombre cruzó la calle así y así es el castigo, si el hombre hizo así de cortar para toda la vida – no, es necesario revisar esto con buen entendimiento y lógica.



Tercera Comida

Estos días son el tiempo del Hilulá de nuestro Rab el "Or HaJaim HaKadosh" que era Santo superno y su fuerza era potente por demás. Y es sabido lo que dicen nuestros Rabanim Kedoshim, cuando decimos palabras de Torá en nombre del Tzadik es necesario graficar al Tzadik a los ojos del hombre y el hombre tiene que imaginar como si el Tzadik está parado a su lado pregunta y contesta la respuesta, dice la innovación y las palabras de Torá, entonces el hombre es influenciado por la raíz del Tzadik en el cielo una abundancia grande y tiene fuerza grande desde el cielo. Nuestro Rab el Or-HaJaim HaKadosh, seguro sus labios murmuran en la tumba cuando estudian la pregunta fuerte de él en la perashá de la semana, está escrito en la Perashá "y el nombre de la persona de Israel la castigada que castigó a la midianit es Zimrí hijo de Salú" pregunta el Or-HaJaim HaKadosh ¿por qué la duplicación del mensaje diciendo "el castigado que castigó"?, es suficiente decir la persona de Israel castigada, y siendo sabido que la Torá es precisa en cosas y contraída en palabras y no hay meras palabras en la Torá Kedoshá, siendo así, ¿por qué la duplicación del lenguaje "el castigado que fue castigado"?

Sino contesta el Or-HaJaim HaKadosh una base grande, todo iehudí tiene fuerza arriba y cuando la fuerza de él arriba se fortalece entonces su fuerza abajo se fortalece. Cuando su fuerza arriba se debilita, D-os libre, también su fuerza abajo se debilita. Así también toda nación y nación, si vemos una nación que cae señal que su regente en el cielo cayó, vemos una nación que se fortalece señal que su regente en el cielo se fortalece. Arriba el hombre tiene fuerza, si la fuerza baja también el hombre baja, si la fuerza arriba se fortalece el hombre se fortalece, cuando arriba baja la fuerza del hombre entonces el hombre está como muerto y pierde todo, si arriba muere la fuerza del hombre entonces después de esto el hombre muere.

En base a esto dice el Or-HaJaim Hakadosh, cuando se paró Pinejás y apuñaló a Zimrí hijo de Salú, Zimrí hijo de Salú ya estaba como muerto arriba y no había en él nada, porque al instante que tocó a la midianita perdió su vitalidad, al instante que salió en contra de Moshé Rabenu perdió su vida, ya arriba él está muerto, entonces su cuerpo quizá vive un período más de tiempo, pero arriba él es considerado como muerto.

Y así podremos agregar sobre Rabí Shimón Bar lojai y lehudá Ben Guerim, lehudá Ben Guerim delató a Rabí Shimón Bar lojai y le provocó sufrimiento, al instante que lehudá Ben Guerim hizo eso el era considerado ya como muerto, el permaneció todavía vivo abajo pero su alma, su interior, ya estaba muerto. Él vivió otros trece años hasta que Rabí Shimón Bar lojai salió de la cueva y posó sus ojos sobre el convirtiéndolo en un montículo de huesos. "Se apartó su sombra de sobre ellos" (Bamidbar 14:9) al instante que se apartó su sombra y baja la luz del hombre arriba, el hombre puede vivir, pero es como un muerto. Al instante que el hombre afecta al tzadik o afecta la Torá y cosas santas él pierde su parte que se halla arriba, entonces su parte que se encuentra abajo con facilidad cae y cuando cae está en el marco de "persona muerta", un hombre que ya murió, no tiene vitalidad, no tiene nada.

Por eso Zimrí Ben Salú que tocó a la midianita ya no tenía vitalidad, por eso está dicho "Y el nombre de la persona de Israel el castigado que fue castigado" que ya estaba muerto de antes, él solo estaba vivo en su cuerpo. Pinejás hizo solo una acción pequeña, pero su vitalidad Zimrí hijo de Salú ya la había perdido y no tenía la vitalidad.

Así se contestará también la pregunta de como Pinejás mató a Zimrí, Pinejás no efectuó una acción grave como matanza, a pesar de ello esto era una acto de entrega del alma, que puso en peligro su vida y receló el recelo de Hashem, pero Zimrí ya era una persona muerta, como muerto, y por eso esto que lo mató no era una acción grande como una matanza porque ya estaba muerto, así dice nuestro Rab el Or-HaJaim HaKadosh.

Y es posible todavía agregar y decir lo que está traído en el Shulján Aruj (Oraj Jaim 128:35) un cohén que mata un alma inintencionalmente, no suba a hacer bircat cohanim incluso haya hecho teshubá. Bircat Cohanim es una bendición de paz y bienestar y quien mató incluso inintencionalmente no puede subir a Bircat Cohanim, debido a que tomó un alma de Israel no hay con él paz y no hay con él bien. Pero por otro lado (Ibid. 36) un Mohel que es Cohén y le falleció un bebé en el Berit milá, si puede subir para Bircat Cohanim porque solo si el hombre mató e incluso inintencionalmente no puede subir para Bircat Cohanim. Zimrí hijo de Salú era un muerto y Pinejás solo hizo la pequeña acción de completar lo ya hecho, por eso duplicó el lenguaje entendido.

Y es necesario saber que en el nombre del hombre hay fuerza grande y también en el nombre del hombre hay tzadikim que pueden ver si la parte superior del hombre está vivo o muerto. Y así la Guemará dice (Iomá 83 b) sobre Rabí Meír que solía se minucioso con los nombres y cuando venían a preguntarle, el solía revisar en el nombre del hombre y así baja a lo profundo del nombre para ver si tiene para él vitalidad en el cielo o no. Y la Guemará cuenta allí que un día fueron Rabí Meír, Rabí lehudá y Rabí losí y llegaron a lo de un hombre pareo estar allí Shabbat, Rabí lehudá y Rabí losí le dieron la plata para que se la cuide y Rabí Meír no le dio y ocultó la plata en el cementerio. A la salida de Shabbat vinieron a pedirle la plata, ese hombre les dijo que no recibió de ellos nada y no tiene plata alguna y Rabí Meír se salvó. Preguntaron los sabios a Rabí Meír ¿cómo sabía de no darle la plata?, le dijo a ellos que su nombre es kidor, como el versículo (Debarim 32:20) "Porque son una generación (ki dor) cambiante son" que son inconstantes y por eso no le dio.

Los tzadikim sabían ver en el nombre del hombre si tiene vitalidad en el cielo o no, por eso también solían hacer hincapié de dar al tzadik un papel con el nombre del hombre que necesita bendición, porque ellos sabían bajas a lo profundo del nombre del hombre y así entender si tienen vitalidad y cuanta vitalidad tiene, para que cosa necesita bendición y para que necesita salvación.

Segulut Del Rif



Nosotros queremos por favor hacer un pedido a todos los tzadikim amados y queridos que nos son muy apreciados y muy queridos, el día veintitrés (23) de Tamuz es el día del Hilulá del Ramac, Rabí Moshé Cordovero, Rabí Moshé Cordovero era Kódesh Kodashim, era el Rab del Arí, jabrutá del Arí HaKadosh, era Kadosh Elión, era de los tzadikim kedoshim grandes que hubo en el pueblo de Israel.

Es sabido que el Ramac, Rabí Moshé Cordovero, escribió varios libros y uno de esos libros es "Tomer Deborah" y es sabido lo escrito en nombre del Rab de Tzanz en nombre de otros grandes, que el libro Tomer Deborah es una gran segulá que quien lo estudia es una segulá, si hay alguien enfermo con la enfermedad que sea, una enfermedad determinada, la fuerza del libro Tomer Deborah para curar y ser segulá para curación completa.

Entonces por favor tzadikim quien pueda tomar en la noche del hilulá el libro Tomer Deborah y estudiarlo o repartir el estudio de este, de seguro que el mérito este se parará con nosotros y habrá con la ayuda de Hashem salvación, alegría y salvación grande.



RABÍ ELAZAR ABUJATZIRA ZTZVK" L.

Sentémonos y pensemos, ¿alguien podía creer que hubiese un derramamiento de sangre como este en el pueblo de Israel? Cuando el tío Z" L estaba en la casa de mi maestro y Rab, mi padre, cuando estábamos todos sentados allí, quien estaba con nosotros, ¿alguien creía que no pasaría un año y habría semejante tragedia dura y nos sentiremos y hablaremos sobre esta cosa como una cosa que pasó, una cosa que desapareció, una cosa que pasó del mundo, quién puede pensar, quien puede describir, quien puede pensar estas cosas?

Ya más de un mes antes del derramamiento de sangre teníamos en el corazón angustia del alma dura por demás, dijimos recibir sobre nosotros Shabbat de Kedushá antes del tiempo y nos paramos sobre esto con firmeza, antes de esto dijimos leer todo el Tehilim todo Shabbat, dijimos esforzarnos entre el hombre y su compañero, doscientas treinta personas recibieron sobre sí tefilín, había en el aire una sensación no buena, había en el corazón una sensación, anulamos un curso, sentíamos en el corazón una sensación dura y severa por demás.

Cuando está por haber cosas duras como estas en el pueblo de Israel, se siente esta cosa en el aire y todos son socios en toda cosa, si hay descenso, el hombre no puede decir "soy tzadik", todo el pueblo de Israel es garante uno por el otro, no hay en esto "yo soy religioso", "yo estudio Torá", "yo soy laico", todo el pueblo de Israel es garante. Todo el pueblo de Israel es garante el uno por el otro, todo el pueblo de Israel es garante, todos en esto somos una cosa, todos somos garantes por el otro.

Y pensamos en nuestra comprensión venir y decir, Rabí Elazar Abujatzira Z" L, no es difícil decir Z" L, falleció en la noche de día viernes. ¿Quién de los diez muertos del reinado fue asesinado, matado, en el sexto día antes de la entrada de Shabbat, en el día viernes? Rabí Elazar Ben Shamúa, Rabí Elazar Ben Shamúa el día viernes antes de ingresar Shabbat, en el día viernes lo llevaron los romanos y lo apuñalaron con una espada en su corazón y así murió Rabí Elazar Ben Shamúa, fue en día Viernes, así dicen nuestros sabios Z" L.

Y es sabido lo que dice el Arí HaKadosh, que en cada generación y generación se corrige la venta de Iosef. El Arí HaKadosh dice, en cada generación y generación diez tzadikim mueren como los diez matados por el reinado para reparar lo que los hermanos de Iosef vendieron a Iosef.

Pensamos solo en nuestro entendimiento decir así, Rabí Elazar Ben Simjá, la abuela Z" L Simjá, Elazar Ben Shamúa – Elazar Ben Simjá, las palabras son similares, falta solo una letra o dos para que sea Elazar Ben Shamúa. ¿Y cómo fue matado Rabí Elazar Ben Shamúa? Víspera de Shabbat una espada en su corazón. ¿Cómo Rabí Elazar que era Kódesh Kodashim?, que en los últimos dos años hablamos juntos decenas de horas juntos, decenas de horas por teléfono hablamos durante los dos últimos años, quizá había días que hablábamos diez veces y en los dos últimos años estábamos con una conexión muy, muy fuerte. ¿Cómo falleció también él? Concretamente como Rabí Elazar Ben Shamúa, víspera de Shabbat por una espada en su corazón, así falleció Rabí Elazar, como Rabí Elazar Ben Shamúa, concretamente diez muertos del reinado.

¿Y qué salió del cielo? "El número de tus días llenaré" (Shemot 23:26), el séptimo día del duelo de Rabí Elazar era el día de su cumpleaños y esto es lo que está escrito "El número de tus días llenaré", que los Tzadikim se despiden en el día que nacieron, esto es "El número de tus días llenaré", concretamente "El número de tus días llenaré", el número de los días, el final de los siete días de duelo era el día en que nació al mundo.

Rabí Elazar ameritó al mérito más grande, el mérito más grande y en su mérito hubo en el día viernes una santificación del nombre de Hashem grande en todo el mundo, no hay iehudí en el mundo que no tuvo un pensamiento de Teshubá, no hay iehudí en el mundo que no tubo un pensamiento de Teshubá. Está escrito en los libros de Kabalá, cuando el hombre se despierte del mundo las personas realizan un cortejo grande, dan derashot, dicen sobre él "era tzadik", "era jasid", "era kadosh", los ángeles suben a HaKadosh-Baruj-Huh, le cuentan – falleció una persona tzadik, falleció una persona jasid, ¿de dónde saben donde ponerlo? Es que en el Jardín del Edén hay toda clase de partes, hay toda clase de sectores, toda clase de aposentos. Hay un aposento del tzadik de un nivel tal, cuarto del tzadik en otro nivel, cada habitación tiene un tzadik en su nivel. ¿Dónde poner a ese tzadik que falleció?

Esta escrito en los libros Kedoshim, los ángeles y los tzadikim que están es su nivel de tzidkut, ellos saben y sienten que falleció un hombre en su nivel, ellos salen del sector en el que estudian en el Jardín del Edén, del lugar en que se encuentran, y salen a recibirlo, ellos salen a recibir a ese tzadik y recibirlo para ingresar a su lugar, y cada vez que fallece un tzadik y hay un cortejo y cuentan relatos sobre ese tzadik, los ángeles suben hasta HaKadosh-Baruj-Huh, le dicen, falleció un tzadik. Dicen los ángeles, su sección, su lugar en el Jardín del Edén, salgan a recibirlo y entonces salen a recibirlo. Cada año cuando los hijos, los nietos, las personas, hacen para la elevación de su alma, día de Hilulá de ese tzadik si él ascendió, los ángeles de otro sector salen a su encuentro para recibirlo. Subió otro nivel, ángeles de otro sector salen para elevarlo. Cada año, por eso hacemos hilulá, ¿qué es hilulá? Expresión de alegría, alabar, alegrar, porque el tzadik subió otro nivel, subió a otro lugar alto, los tzadikim van a recibirlo y recibir su presencia. De seguro que el gran despertar del alma y la exaltación del alma que hubo en el pueblo de Israel, esto es una cosa excelsa por demás, una cosa que es Kadosh por demás.

Alguien nos dijo en nombre de un tzadik grande que no quieren decir su nombre, que ese tzadik dijo, Tzadik grande, Kadosh de Ierushalaim, de ochenta y tantos años, que estuvo con Rabí Meír Abujatzira cierto tiempo antes de despedirse y Rabí Meir le dijo "tengo miedo, que mi hijo Rabí Elazar muera con un cuchillo en el corazón", así dijo Baba Meír, un hombre Kadosh Elión nos dijo esto. Baba Meír tenía Rúaj HaKodesh, sintió y dijo esa cosa así a ese tzadik hace treinta y tantos años.

Cuando el hombre baja a este mundo, esto seguro que es un cosa que tiene una reparación grande, cosa que tiene expiación grande por demás para el pueblo de Israel.



יש קונה עולמו בקבוצה אחת!

איך זוכים?

1. פותחים קבוצה בוואטסאפ של כבוד האדמו"ר.
2. מצרפים את כל אנשי הקשר שלכם.
3. שולחים מידי יום סרטונים ודברי חיזוק

זוכים בברכה אישית עבורכם
הכבוד האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א

Para recibir lo anterior y unirte a los grupos sagrados de WhatsApp del Gran Rabino, envía un mensaje al 052-5106510

