

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT TERUMÁ, Fascículo 66, 8 de Adar 1, 5784

Primera comida

“Y tomarán para mí terumá de toda persona que done su corazón tomarán mi terumá”

LAS MITZVOT QUE NO SE HACEN EN NOMBRE DEL CIELO QUEDAN EN LA TIERRA Y ACUSAN AL HOMBRE

El iehudí tiene que hacer hincapié que toda mitzvá y toda cosa que hace, tiene que hacerla en nombre del cielo. Si el hombre una mitzvá no en nombre del cielo, la mitzvá no amerita a subir al cielo y esta se para acusándolo porque no la elevan al cielo al crisol de origen, para el cometido correcto que tiene que haber en ella.

Está contado sobre nuestro Rab el Baal-Shem-Tov, que un día entró en un Bet-Midrash y dijo con sufrimiento, este Bet-Midrash está todo lleno de Torá. Le preguntaron los alumnos, el Rab dice que el Bet-Midrash está lleno de Torá, ¿por qué el Rab está con sufrimiento? Les respondió el Baal Shem Tov, el Bet-Midrash está lleno de Torá pero la Torá no sube al cielo. El hombre tiene que hacer mitzvot y buenas acciones que suban al cielo, no que se queden en este mundo.

Cuando el hombre hace una mitzvá en nombre del cielo, con plenitud en nombre de la unicidad del Santo Bendito Él, provoca que la mitzvá suba al cielo y se convierta en un protector sobre él.

Y así es posible explicar y decir en la Perashá de la semana, hallamos en la perashá “Habla a los hijos de Israel y tomen para Mí terumá de toda persona que done su corazón tomarán mi terumá. Y esta es la terumá que tomarán de ellos” vemos que la Torá Kedoshá dice tres veces la palabra terumá, la primera vez “Y tomarán para Mí terumá”, la segunda “tomarán mi terumá” y la tercera “y esta es la terumá”.

Si es así es posible explicar y decir la primera vez como está dicho “Y tomarán para Mí” para Mí en mi nombre, que sea en nombre del cielo. Segunda vez “mi terumá” que sea con plenitud también en nombre del cielo, y estas dos veces que son en nombre del cielo hay en ellas hay en ellos las fuerza de subir la terumá a HaKadosh-Baruj-Huh y estar en un lugar alto, en un lugar grande. Pero cuando el hombre hace una mitzvá con intereses personales, con pensamientos y voluntad personal entonces esta es la tercera vez solo “y esta es la terumá” solamente, que queda abajo y no sube para arriba.

La grandeza del hombre, “Y tomarán para Mí terumá” en mi nombre para sibir esto hacia arriba, “tomarán mi terumá” con el precedente de la preposición mi adelante, en nombre de HaKadosh-Baruj-Huh y cuando el hombre piensa y planea que todo sea en nombre del cielo.

cuando hay la terumá y el hombre la hace así tiene fuerza para subir a un lugar alto apropiado para la Torá, las mitzvot y las buenas acciones

Por eso el hombre tiene que hacer hincapié en toda mitzvá que efectúa, hacerla en nombre del cielo, si no la hace en nombre del cielo esta queda en este mundo convirtiéndose en acusador sobre el hombre dañándolo y molestándolo. Por eso muchas veces el hombre hace una mitzvá y le sale de esto un mal, porque no la hizo en nombre del cielo y esa mitzvá está parada y lo acusa, porque ella queda acá y quiere subir hacia arriba, por eso toda mitzvá que el hombre hace hágala con plenamente en nombre del cielo.

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

El Alma Del Rif

El hombre que trepa varios escalones, el hombre que salta de cosa en cosa, nunca llegará a la concentración verdadera, nunca llegará a lo que en verdad necesita.

El hombre tiene que estar con constancia, la constancia y el conocimiento de a lo que aspiras y a lo que quieres llegar, es el secreto del éxito. Quien sabe a dónde apunta y a donde quiere llegar y quien es constante en lo que hace, no hay posibilidad que al final no tenga éxito y el mundo, HaKadosh-Baruj-Huh, no le iluminen el rostro en lo que hace.

Segunda Comida

"Y tomarán para Mí terumá de toda persona que done su corazón tomarán mi terumá"

BETZALEL FORJABA EL PENSAMIENTO Y LA ACCIÓN DE LA TERUMÁ (donación) DE LOS HIJOS DE ISRAEL Y LAS ELEBAVA A HAKADOSH-BARUJ-HUH

Encontramos en la Perashá de la semana una cosa muy asombrosa, la Torá empieza y dice "Habla a los hijos de Israel y tomarán para Mí terumá" la palabra terumá (תרומה) (en hebreo) termina con la letra Hei (ה) y después la Torá sigue y dice "de toda persona que done su corazón tomarán mi terumá (en hebreo terumatí - תרומתי) que concluye con la letra lod (ל). Surge la pregunta ¿Qué diferencia hay entre terumá y mi terumá? ¿Por qué una vez está dicho con hei y la segunda con lod? Sino es posible explicar, este mundo fue creado con la letra Hei (ה) y el mundo venidero con la letra lod (ל) (Menajot 29 b), HaKadosh-Baruj-Huh quiere de cada uno la clase de terumá de él, que le es más querida preciada y amada. Hay personas que este mundo le es muy amado, él ama la plata y el oro, ama cosas físicas. Hay hombres que su amor es más para cosas espirituales, para la Torá, las mitzvot y buenas acciones.

Acá pide HaKadosh-Baruj-Huh de cada uno que de su terumá acorde a la voluntad y el amor que él más tiene, aquel que su amor es por cosas físicas HaKadosh-Baruj-Huh le ordena "Y tomarán para Mí Terumá", traiga cosa de plata, oro y esto done para el Mishkán. El hombre que las cuestiones espirituales para él son las altas e importantes, de él HaKadosh-Baruj-Huh pide "tomarán mi terumá" que concluye con la letra lod que de ella fue creado el mundo venidero.

Es sabido lo que dicen nuestros Rabanim Kedoshim que Betzalel sabía calcular los pensamientos de cada uno cual fue su pensamiento y que era su entrega. Betzalel conectaba el buen pensamiento a la acción, tomaba el pensamiento bueno que el hombre tuvo y el segundo con la acción que él daba y así unía la letra lod (ל) con la letra Hei (ה) la terumá (תרומה) de este y mi terumá (תרומתי) de este uniéndolas que sean una cosa y así elevo esto delante de HaKadosh-Baruj-Huh, acción buena y pensamiento bueno que se fundan en una sola cosa.

Esta es la gran virtud, cuando los hijos de Israel están con amor y amistad HaKadosh-Baruj-Huh toma el pensamiento bueno junto con la acción buena forjándolas haciendo de ellas una cosa.

"Y harán para Mí un santuario y moraré dentro de ellos"

EL NIVEL DE CONSTRUIR UN BET-KNESET Y BET-MIDRASH

Nuestros Rabanim Kedoshim nos dicen que los hijos de Israel donaron mucha plata para construir el Mishcán. La plata sobrante de las donaciones de los Hijos de Israel para el Mishcán, Moshé Rabenu la tomó y construyó con esta un Bet-HaKneset y un Bet-Midrash para el pueblo de Israel. Es necesario efectuar una pregunta de lo más fuerte, la Torá Kedoshá nos dice (Tamid 31 b) nos dice que subimos en santidad y no bajamos, por ejemplo si un hombre donó para comprar sillas para el Bet-HaKneset y ya hay sillas en el Bet-HaKneset, está permitido comprar mesas con la plata y subir en santidad, o un hombre donó plata para comprar Sidurim y hay Sidurim ya está permitido comprar con la plata Jumashim.

Pero bajar en santidad está prohibido, si un hombre donó plata para construir un Hejal está prohibido tomar la plata y comprar con ella sillas, porque subimos en santidad y no bajamos, esta es una base grande en la Torá, si hay plata para algo kadosh, puedes comprar con la cosa algo más kadosh, pero no puedes bajar la kedushá que tiene la cosa a algo menor.

Si es sí es necesario preguntar, los hijos de Israel donaron plata para construir el Mishcán, que es la casa de HaKadosh-Baruj-Huh, "Y harán para Mí un santuario y moraré dentro de ellos", si es así, ¿cómo Moshé Rabenu toma la plata y construye con la plata sobrante un Bet-HaKneset grande y Bet-Midrash es que subimos en santidad y no bajamos?

Sino vemos acá una base grande, que el lugar del Bet-HaKneset y Bet-HaMidrash es ascenso en santidad grande incluso sobre el Mishcán. Si hay plata para el Mishcán y sobró, está permitido construir con ella Bet-HaKneset y Bet-Midrash porque el nivel del Bet-HaKneset y el Bet-Midrash es no menor al Mishcán HaEdut que sobre él dijo HaKadosh-Baruj-Huh "Y harán para Mí un Santuario y moraré dentro de ellos", el nivel del Bet-HaKneset y Bet-HaMidrash es alto por demás que no tiene similar.

Por eso, si el hombre donó plata para toda cosa y quedó plata dónala para el Bet-HaKneset o Bet-Midrash, construye un Bet-HaKneset o Bet-Midrash. HaKadosh-Baruj-Huh posa su Shejiná en los Beté-Knesiot y Baté-Midrashot y el hombre que es parte del Bet-HaKneset o Bet-Midrash su nivel es tremendo.

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, quería saber, ¿por qué al principio de la teshubá solía hacer cosas con amor y ganas, y ahora, llegué a un punto que tengo ningún gusto y dulzura en el servicio a Hashem?

RESPUESTA:

Esto es nuevamente iétzer-hará. En el comienzo el hombre se enervoriza es como una piedra que la arrojan, al principio la fuerza con la que la arrojan así esta vuela y lentamente baja. Esto es iétzer-hará que introduce en el hombre tristeza e ingresa en el hombre falta de alegría para desesperarlo.

Esta prohibido al hombre vivir acorde a los estados de ánimo, hoy estoy alegre entonces estoy bien, mañana estoy menos alegre entonces estoy menos bien, esto es el consejo del iétzer-hará. El hombre tiene que entrar todo el tiempo la misma cosa, subidas y bajadas es falta de firmeza. Hoy esto alegre por demás, mañana menos alegre, esto es falta de firmeza. Vive con firmeza, no estés demasiado alto y no demasiado abajo.

El camino normal es el más sano, demás acá y demás allá no es sano, no esto y no lo otro.

“Y harán para Mí un santuario y moraré dentro de ellos”

TODO HOMBRE QUE SE COLOCA TEFILÍN O QUE AMERITA A OTROS CON EL TEFILÍN CONSTRUYE EL BET-HAMIKDASH

Encontramos en la Perashá de la semana “Y harán para Mí un santuario y moraré dentro de ellos. Como todo lo que Yo te muestro a ti el formato del Mishcán y el formato de todos sus enseres y así harán” y Rashí en el lugar dice, Y así harán – para las generaciones. La Mitzvá del Mishcán es para las generaciones, no es solo mitzvá en tiempo que el Bet-HaMikdash esta existente o en tiempos que está el Mishcán, entonces hay una mitzvá que haya un mishcán, sino Rashí dice que la Mitzvá del Mishcán es para las generaciones, que en toda generación y generación tiene que haber para el iehudí el Mishcán.

Y el Rambam determina para la halajá (Séfer HaMitzvot, Mitzvá 20) la orden por la cual se nos ordenó construir una casa para el servicio a D-os, que en ella sean las ofrendas y el encendido del fuego perenne, y hacia el dirigirse y en el sea el festejo y la reunión cada año siendo esto lo que dijo el Altísimo “Y harán para Mí un santuario”. Dice el Rambam que allí hay que ofrendar los Korbanot, hacia allí tiene que se todo nuestro viraje, allí tienen que estar todas nuestras tefilot en ese Santuario. En tiempos que el Bet-HaMidash está existente y en tiempos que el Mishcán estaba existente era posible cumplir está orden, pero hoy que ese santuario se destruyó, ¿cómo es posible cumplir la Mitzvá de “Y harán para Mí un santuario” por el largo de todas las generaciones?

Sino está traído en el Shelá (Shené Lujot HaBerit) HaKadosh (Séfer Mitzvat Tefilín, Cap. 1:4) en nombre de Rabenu Bejaie, que el tefilín de la mano está frente al corazón y el tefilín de la cabeza está frente al cerebro, y ambos frente a los querubines que estaban sobre el Arón (arca).

Y así en el Zohar HaKadosh está traído (Jaié Sará 130 b) Rabí lehudá, Rabí Ilsá y Rabí Jiá fueron a Rabí elazar, hijo de Rabí Shimón, y lo encontraron que estaba ocupado en los secretos de la Torá en el asunto del tefilín. Entonces le dijeron te diremos algo en nombre de tu padre Raní Shimón Bar lojai respecto a los tefilín, a través de la Mitzvá de Tefilín es posible cumplir la Mitzvá de “Y harán para Mí un Santuario y moraré dentro de ellos” es posible cumplirlo incluso que el Bet-HaMikdash se destruyó.

Esto es asombroso y una base potente, cada vez que el iehudí se coloca tefilín, lee los korbanot en la tefilá, y hace tefilá con ellos puestos que sobre ella está dicho “Y completarán los toros nuestros labios” (Oshea 14:3) que los korbanot sean la tefilá que nosotros rezamos, es como que ofrendó korbanot en el Bet-HaMikdash. Y así la Mitzvá de “Y harán para Mí un santuario” fue dicha para las generaciones a través de la mitzvá de tefilín. El hombre tiene que saber que cada vez que se coloca tefilín él cumple la mitzvá que HaKadosh-Baruj-Huh nos ordenó “Y harán para Mí un Santuario y moraré dentro de ellos”.

Si es así, la fuerza y grandeza de la mitzvá de tefilín es la construcción del Mishcán, quien quiere construir el Mishcán coloque tefilín y así también el iehudí que amerita a otros a colocarse tefilín. Por eso Rabí Shimón Bar lojai dice que toda vez que el iehudí hace tefilá o estudia con los tefilín es como si ofrendó korbanot en el Mishcán. Porque el nivel del mishcán es grande por demás y así también es el nivel del Tefilín.

“Y harán para Mí un Santuario y moraré dentro de ellos”

EL HOMBRE QUE HONRA LOS OBJETOS DE MITZVÁ Y SE CONDUCE CON ELLOS CON EXCESIVA SANTIDAD Y HONOR AMERITA A UN NIVEL GRANDE Y UN PAGO DOBLEMENTE REDOBLADO

En la Perashá de la semana encontramos que HaKadosh-Baruj-Huh ordena a Moshé construir el Mishcán y los enseres del Mishcán. En el mishcán había quince utensilios, dicen nuestros Rabanim Kedoshim que ka construcción que HaKadosh-Baruj-Huh hizo en el Mishcán, HaKadosh-Baruj-Huh insufló en la nariz de los enseres vitalidad como HaKadosh-Baruj-Huh insufló en Adam espíritu y alma, y en esos utensilios había vitalidad concretamente.

Y está traído en el Zohar HaKadosh (Terumá 171 a) que Rabí Shimón Bar-lojai cuenta sobre Daniel el profeta, cuando Nebujadnetzar quiso mostrar que su fuerza es grande, fue Nebujadnetzar y construyó una estatua grande y en la boca de la estatua puso el Tzitz, y el Tzitz hablaba y decía “Yo soy Hashem Tu D-os”. todo el mundo venía y veía esa estatua parlante y empezaban a creer que la estatua esa es dios y empezaron a prosternarse a ella.

Tomó Nebujadnétzar a Daniel y le dijo que venga a ver la estatua y si la estatua hablase entonces también él se prosternaría a ella. Se acercó Daniel a la estatua y dijo al Tzitz, HaKadosh-Baruj-Huh te creó para santificar el nombre del cielo y ahora provocas profanación del nombre del cielo. Está contado que el tzutz se cayó de la boca de la estatua y entonces esta dejó de hablar y se cayó todo, la fe de todos cayó y bajó.

Vemos que en la construcción del Mishcán y los utensilios no fue solo una construcción, sino en cada utensilio había vitalidad como hay en el hombre siendo esta la cosa especial que había en el Bet-HaMikdash. El hombre tiene que saber que en todo elemento de uso de santidad, en el Tefilín, en la Mezuzá, en el Séfer Torá, en cada cuestión de kedushá, hay como vitalidad especial de HaKadosh-Baruj-Huh “Y tu haces vivir a todos” (Nejemíá 9:6) HaKadosh-Baruj-Huh hace vivir a toda cosa de mitzvá y toda cosa de kedushá. Cuando el hombre se comporta con estas cosas con santidad adicional por la vitalidad que hay en ellas, y observa sobre todo objeto de Mitzvá que hay en él vitalidad que HaKadosh-Baruj-Huh insufló en ellos una fuerza de vitalidad especial, el hombre honra a HaKadosh-Baruj-Huh, honra las Mitzvot y las buenas acciones, siendo su nivel grande y su pago doblemente redoblado por parte de Él Itbaraj.

Nuestro maestro, Rab y abuelo, Rabí Meir Abujatzira, hacía hincapié que cada vez que sus hijos salían de la casa, él agarraba una bolsa pequeña, ponía dentro de ella un poco de Zatar y un poco de Ruda, poniéndole a casa niño en su bolsillo, él decía segulá contra el mal de ojo, pongan esto en sus bolsillos.

Es bueno que el hombre ponga en la casa, en el auto, en el bolso que lleva consigo, en toda cosa importante, una bolsita con un poco de Zatar, hay en esto segulot, hay en esto fuerzas grandes para repeler y retirar a los entes dañadores y el mal de ojo.

Hashem nos salve a todos del mal de ojo y otorgue salvación, alegría y éxito.

Cuarta Comida

Cuento Del Rif

Muchas veces en la vida el hombre pasa pruebas y penurias duras, y dentro de las pruebas y penurias que el hombre pasa, el hombre se queja de por qué HaKadosh-Baruj-Huh lo prueba y lo hace pasar por cosas difíciles, por cosas que se ven no confortables y no buenas. Pero el hombre tiene que saber que no tiene que pensar y sentir así, sino, el hombre tiene que saber que las penurias dulcifican todas las cosas duras. Todas las penurias que vienen al hombre son para bien y estas dulcifican de sobre él cosas que en verdad que son difíciles de mantenerse en ellas y es imposible confrontarlas. Así está contado sobre nuestro Rab el Jidá (acróstico de Jaim David Azulai) que era un sabio de Israel y era kódesch kodashim, que venía a él un hombre que se quejaba todo el tiempo por las duras penurias que tiene, el Jidá lo sentó en el Bet-HaMidrash de él y cayó sobre ese hombre sopor. Cuando ese hombre se quedó profundamente dormido, soñó que ve el Bet-Din Supremo y allí ángeles maños que muestran todos los pecados que hizo y hay frente a ellos ángeles buenos que muestran todas las cosas buenas que hizo.

Las cosas buenas que este hombre hizo dice nuestro Rab el Jidá, tenían un peso liviano y fino, las cosas malas que hizo tenían un peso muy pesado. Pusieron ambas en la balanza y seguro que las cosas malas eran más pesadas que las cosas buenas que ese hombre hizo. Ese hombre estaba con gran sufrimiento y angustia grande y él vio como el juicio va con él para mal e irá al guehinam (infierno).

Repentinamente ingresaron todas las penurias que ese hombre pasó en la vida y las penurias las pusieron en la balanza en el lugar de las cosas buenas y poco a poco el plato baja y disminuye el peso de los pecados que se encuentran en el otro plato de la balanza, pero faltaba todavía un poco de penurias para dulcificar de sobre él todo. Ese hombre empezó a llorar en el sueño y a gritar ¿por qué no tuve más penurias?! ¿por qué no tuve más problemas?!

El hombre tiene que saber, este mundo es un mundo pasajero, un mundo transitorio, y cuando el hombre pasa penurias estas dulcifican el juicio y el mal del hombre. El hombre tiene que alegrarse con las penurias que vienen sobre él y provocan bajar todo el mal de él.

COLOCAR UNA NOTA EN EL MURO OCCIDENTAL (de los lamentos)

Es sabido el relato sobre el Jidá que era alumno del "Or HaKaim HaKadosh", y el Jidá hacía hincapié de no tener provecho de la Torá Kedoshá en nada. Para su sustento tenía un burro, con el que transportaba mercadería de un lugar a otro de la ciudad y vivía con recato y simpleza y ningún hombre de Ierushalaim sabía del excelso nivel del Jidá.

Y he aquí varios días después del fallecimiento de su Rab, el Or HaJaim HaKadosh, murió el burro del Jidá y así quedó el Jidá sin parnasá (sustento). Y es que, en ese instante recordó el Jidá que su Gran Rab el Or HaJaim HaKadosh, antes de su deceso le dio un papel doblado y le pidió que vaya al Kotel y ponga esa nota en el muro, cosa que no se escuchó como está de poner una nota en el Kotel. En ese instante dijo el Jidá, es el tiempo de cumplir la palabra de mi Rab, el Or HaJaim, corrió rápido el Jidá al Kotel y puso entre las piedras la nota, y de allí entró el Jidá a uno de los Bet-Midrash en Ierushalaim. Así como ingresó el Jidá, el Rosh-leshibá de esa ieszibá, que era Kadosh Elión, observó la cara del Jidá y enseguida gritó, hay en tu cara una luz grande, ¿qué mitzvá haz hecho hoy? ¿cuál es la acción que trajo a ti una luz grande sobre el rostro? Respondió el Jidá, no hice ninguna cosa anormal ni ninguna mitzvá anormal. Lo obligó ese Rosh-leshibá, cuéntame lo que hiciste hoy.

Le contó el Jidá con candidez que él es alumno del Or HaJaim HaKadosh, siguió y le contó lo de la nota que pidió el Or HaJaim en el Kotel haMaarabí. Enseguida se paró ese tzadik y dijo, llévame enseguida al Kotel al lugar donde has puesto la nota. Lo llevó el Jidá, llegaron al lugar y sacaron la única nota depositada en el Kotel, porque hasta ese tiempo ninguna persona ponía notas en el Kotel, sacó el Rosh-leshibá la nota y encontró escrito allí de puño y letra del Or HaJaim HaKadosh, Shejiná Kedoshá ayuda y pide misericordia sobre mi alumno el Jidá.

Desde ese día se hizo famoso el Jidá en el mundo y desde ese día acostumbran todas las comunidades de Israel a escribir sus sufrimientos y pedidos en una nota y ponerla entre las piedras del Kotel HaMaarabí.

El Rab Zaitchik dice en uno de sus libros, que había un gran dibujante que este dibujante quería dibujar un dibujo grande que haya en él dos personas, una, la persona más bella en el mundo, y la otra el hombre más feo en el mundo, que no es directamente lindo.

Ese hombre buscó un hombre bello. Halló un hombre lindo, lo sentó a su lado y lo dibujó en la mitad del dibujo. Lo dibujo con un gran empeño. Busco luego de esto un hombre no lindo, varios meses, dos años, tres años, busca un hombre no bello y no encontró. Hasta que una vez pasó por la calle y vio un hombre arrojado en la calle borracho totalmente sucio y se veía en su totalidad no bien. Ese hombre estaba acostado sobre el piso con gran avergonzamiento y en toda su cara había arrugas. Dijo ese dibujante a sus asistentes, levántenlo, siéntenlo, estaba en medio del vino, borracho, y empezó a dibujar a ese hombre.

Cuando el borracho se despertó, vio el dibujo, le dijo, ambos soy yo, ¿cómo tienes este dibujo?, le preguntó, no eres tú, eres un hombre totalmente desagradable y este hombre es muy bello, ¿cómo dices que eres tú? Se levantó ese hombre y le dijo, hace tres años era un gran rico y era muy importante, me vestía bien y me veía bien. Todo se dio vuelta y ahora me veo no lindo, y todo se ve como tú lo ves. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo en la vida se dio vuelta y se tornó todo no bueno.

Así el hombre tiene que saber que el bien y el mal tienen la misma cara, el bien y el mal tienen la misma vista, si el hombre observa, el bien y el mal pueden cambiar de cosa en cosa.

El hombre tiene que saber que el bien repentinamente puede ser mal, y el mal de repente puede ser bien. El hombre tiene que vivir con su entendimiento con inteligencia grande y poner a HaKadosh-Baruj-Huh frente a sus ojos, que su camino sea un camino verdadero y un camino bueno, porque si el hombre va en un camino que no es verdadero y es un camino no bueno, el hombre puede perder toda su vida, el hombre puede perder todo lo que tiene, si el hombre no va en el camino de Hashem.

El hombre tiene que fortalecerse a sí mismo con toda su fuerza, subir y ascender en Torá, en temor del cielo y en buenas acciones.

הזדמנות להצלחה וישועה!
קבלו ברכה ותפלה אישית מרבנו
אור העולם האדמו"ר רבי יאשיהו
פינטו שליט"א!
פתחו קבוצה ובה לפחות 50
מושתתפים, להפצת דברי התורה
והחזקה, ושמכם יעבר לתפלה
וברכה אישית!
שלוש הודעה ל-
052-510-6510

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