

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabí Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT KI TISÁ, Fascículo 68, 22 de Adar 1, 5784

Primera comida

“Y se congregó el pueblo sobre Aharón y le dijeron levántate y haz para nosotros un dios”

EL HOMBRE ESTÁ OBLIGADO A SER PRECAVIDO CON EL HONOR DE LOS TALMIDÉ JAJAMIM Y QUE NO SE SIENTAN AFECTADO POR SU CAUSA

Encontramos en la perashá de la semana, los hijos de Israel se paran sobre Aharón HaCohén que les haga a ellos el becerro y Aharón se para y hace para los hijos de Israel el becerro. Es necesario efectuar una pregunta, ¿cómo Aharón estuvo de acuerdo con eso?, Aharón tenía que oponerse, esta es la rebelión más grande que los hijos de Israel hicieron contra HaKadosh-Baruj-Huh, Aharón tenía que pararse y gritar, entregar su vida para que no hagan el becerro, entonces, ¿cómo Aharón aceptó esto?

Sino vemos acá una base grande, Aharón sabía que el pueblo de Israel estaba en un estado espiritual muy grave y si no les hace el becerro, el pueblo de Israel podría levantarse y matarlo, como mataron a Jur que se paro y opuso al becerro. Aharón aceptó hacer el becerro y dijo es mejor hacer el becerro y que no afecten a los talmidé jajamim y me maten, porque cuando se daña a los talmidé jajamim, no hay cosa más dura y severa que la afrenta a los talmidé jajamim. Cuanta enseñanza hay que aprender de eso, que el hombre tiene que ser precavido al extremo con el honor de los talmidé jajamim, quien afrenta a los talmidé jajamim su castigo es el más severo.

La guemará cuenta (Irubín 63 a) que en uno de esos días vino Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimón Bar lojai a su esposa, ima shalom, y le dijo que su alumno que era el mejor alumno morirá ese año. Le preguntó Ima Shalom, ¿por qué morirá este año siendo que es su mejor alumno?, le respondió Rabí Elazar, porque indicó una halajá en su presencia y todo el que indica una halajá delante de su Rab tiene pena de muerte. Si es así tenemos que ver la cosa más grave, Rabí Elazar dice sobre su mejor alumno que morirá este año porque indicó una halajá delante de él. Cuanto el hombre tiene que ser precavido con el honor de los talmidé jajamim.

Aharón HaCohén prefirió hacer el becerro y que no lleguen a una situación de agravarlo y que lo maten, porque el agravio a los Talmidé jajamim es la cosa más grave imposible de calcular, y no se puede describir la destrucción y el daño del agravio a los Talmidé Jajamim. Por eso es necesario hacer hincapié en el honor de los Talmidé Jajamim. Por eso es necesario hacer hincapié en el honor de los Talmidé Jajamim y cuidar su honor con toda la fuerza posible.

Pero hay una gran pregunta, la guemará dice (Shabbat 149 b) todo el que su compañero es castigado por su intermedio lo ingresan en el entorno de HaKadosh-Baruj-Huh, si alguien es castigado por su causa incluso que sea tzadik no ameritará a sentarse en el entorno de HaKadosh-Baruj-Huh. Entonces es necesario preguntar ¿cómo permitió Rabí Elazar que ese alumno muera y cómo quien afrenta a los Talmidé Jajamim es castigado, es que ese Talmid Jajam será castigado por él y no se sentará en el entorno de HaKadosh-Baruj-Huh?

Sino la respuesta es así, el pueblo de Israel es comparado a la paloma y los talmidé Jajamim son comparados a las alas, si se dañan las alas de la paloma esta no tiene vitalidad, no tiene como sobrevivir y no tiene derecho a existir. Los talmidé jajamim son las alas, si sañamos las alas no hay existencia para el pueblo de Israel. Por eso quien agravia a los talmidé jajamim es castigado y el talmid jajam no será castigado porque el talmid jajam es las alas que cuidan al pueblo de Israel y esta es la fuerza del pueblo de Israel para sobrevivir a todos los exilios y todas las cosas más duras. Por eso el hombre haga hincapié en toda cosa por demás pequeña que no haya, D-os libre, una mella en el honor de los talmidé jajamim.

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

El Alma Del Rif

Todo hombre tiene que saber en la vida, ser justo en la vida decir enseguida de todo “sí”, dichoso y cuan buena es su parte. Decir “no” es una cosa no buena, una cosa dura. Confrontar entre el bien y el mal y al final determinar y decidir para el bien, es la cosa más grande y todo hombre que duda entre el bien y el mal y decide por el bien, el mérito que recibe es que doblga al iétzer hará, este es un mérito tremendo, un mérito de lo más grande.

El pueblo de Israel, la mayoría del mundo son intermedios y los intermedios tienen siempre que confrontar entre el bien y el mal, y con todo lo que sabe el hombre decidir y tomar el lado bueno y no caer en el mal, su mérito es doble y redoblado, siendo su pago grande por demás.

Segunda Comida

"Y llamó Aharón y dijo fiesta para Hashem mañana"

EL HOMBRE QUE VOLVIÓ EN TESHUBÁ POR EL PECADO QUE HIZO UNCLUSO SE DE LOS MÁS GRAVES, ESTO ES FIESTA PARA HAKADOSH-BARUJ-HUH

Quizá es posible puntualizar en la perashá y decir, vemos que el pueblo de Israel vino a Aharón y le pidió hacer para ellos un dios, dijeron los hijos de Israel "levántate haz para nosotros un dios que vaya delante nuestro porque el hombre, Moshé, que nos elevó de la tierra de Egipto no sabemos que le fue de él", la guemará dice (Shabbat 89 a) que fue el Satán y le mostró a los hijos de Israel el féretro de Moshé Rabenu, figurativamente el cortejo fúnebre de Moshé Rabenu, que entierran a Moshé Rabenu, dijo el Satán a los hijos de Israel que Moshé Rabenu murió. Aharón vio que el estado del pueblo de Israel decae, les dijo, tráiganme todos los aretes y joyas de sus esposas, pensó Aharón que las mujeres no querrán dar las joyas y los hijos de Israel no las traerán, el satán los hizo bailar y todos los hijos de Israel juntaron el oro y las joyas trayéndolas a Aharón, Aharón arrojó el oro y las joyas al fuego y así se formó el becerro.

Si observamos cuando hicieron el becerro Aharón dice a los hijos de Israel "Fiesta para Hashem mañana", entonces pensamos realizar una de las preguntas más fuertes, el día más duro en el mundo, que los hijos de Israel cometen la trasgresión más dura, el pecado del becerro, que tiene el mismo peso que haber comido del árbol del conocimiento, una trasgresión que HaKadosh-Baruj-Huh dice sobre ella "y en el día que recuerde y recordare sobre ellos sus pecados", en cada sufrimiento y problema que tiene el hombre en toda generación, parte del sufrimiento el hombre es castigado para expiar por el pecado del becerro. Un hombre que le duele la cabeza o los dientes, parte del dolor de cabeza o dientes es para expiar por el pecado del becerro. Del pecado del becerro hasta hoy, todo sufrimiento que tiene el hombre hasta el día de hoy parte de ese sufrimiento es expiación por el pecado del becerro. Entonces se para Aharón y dice "fiesta para Hashem mañana", hay una destrucción dura en el mundo, es un día de duelo, día de sufrimiento y dolor, ¿cómo Aharón dice a los hijos de Israel que mañana es un día de fiesta?

Sino es posible explicar y decir una base grande, nuestros sabios dicen (Abodá Zará 4 b) no hizo Israel el becerro sino para darle opción a hablar a los retornantes, que si muchas personas hicieron una trasgresión en conjunto, ellos podrían decir Hahsem no nos disculpará ni perdonará, entonces HaKadosh-Baruj-Huh nos muestra que incluso los hijos de Israel que hicieron el pecado del becerro, novia miserable que se prostituye dentro de su palio nupcial, HaKadosh-Baruj-Huh estaba como en un casamiento con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel con el pecado del becerro era como la novia que se prostituyó debajo del palio nupcial.

Siendo así, Aharón observó y dijo, con todo el mal que hay en el becerro aprendemos que hay teshubá, los hijos de Israel hicieron la trasgresión más dura, el pecado del becerro, y con todo esto HaKadosh-Baruj-Huh perdona. Aharón dice ahora es tiempo de caída severa, destrucción sin parangón, pero "fiesta para Hashem mañana", mañana cuando Moshé Rabenu baje, habrá reparación y retornen en teshubá será un día de fiesta para Hashem. Y acá también aprenderán los hijos de Israel una base grande, que también si el hombre hizo el becerro y luego de ello hizo teshubá HaKadosh-Baruj-Huh perdona también sobre un pecado como el del becerro, por eso es la gran fiesta que mañana las personas se levantarán y despertarán en teshubá, esto será una fiesta grande para HaKadosh-Baruj-Huh.

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab , ¿un hombre que se divorció y tiene hijos con su exesposa, es apropiado dejar una buena conexión con su exesposa o con frialdad solo lo que se necesita para los hijos?

RESPUESTA:

Seguro que es bueno quedar con buena conexión con todos, prohibido romper puentes. Todo puente que hay en la vida, es un puente que tú no sabes cuando lo necesitarás, por eso prohibido pelear con las personas romper todos los puentes porque toda cosa, es obligado que quede un puente, y una ventana que se rompió con todo lo que la repares quedará rota, es necesario saber con inteligencia como quedar con buenas conexiones.

Pero el hombre que se divorció, tiene que comportarse con buen juicio como se conduce con ella para no avergonzar a su segunda esposa, que no se sienta dañada por sus palabras y que las palabras no vuelvan a una dirección que pueda ser problema, quedar con buena conexión con la exesposa es una cosa de lo más importante.

Tercera Comida

“esto darán todo el que pase por la cuenta mitad del shekel, en el shekel del kódesh”

EL HOMBRE TIENE QUE SABER SIEMPRE QUE ÉL ESTÁ EN LA MITAD DEL CAMINO Y HAY DELANTE DE ÉL OTRA MITAD DE CAMINO MÁS BUENA

Vemos en la perashá de la semana que HaKadosh-Baruj-Huh ordena a Moshé Rabenu que los hijos de Israel den de donación medio shekel al Bet-HaMikdash. Es necesario efectuar una pregunta de lo más fuerte, ¿por qué precisamente medio shekel?, quieren dar una donación, que den un shekel entero, ¿por qué dan solo medio shekel?, es más fácil contar shekel entero y no medios shekel, si es así, ¿por qué HaKadosh-Baruj-Huh ordeno dar la mitad de un shekel?

Sino pensamos explicar y decir una base grande, siempre cuando el hombre empieza en su vida situaciones duras, el hombre tiene que saber que ahora la situación es dura, que tiene esto, lo que no será todo el tiempo, y con ello tendrá que confrontar toda su vida, sino siempre está en el hombre ver que es solo la mitad del camino, todo el mal que tiene para él es la mitad del camino. Le es difícil al hombre y le es malo, es la mitad del camino, dentro de poco vendrán días que en ellos estará bien y el hombre pasará esto. Un hombre enfermo tiene prohibido quebrarse, es la mitad del camino, dentro de poco estará sano y estará bien.

Por eso toda la base del pueblo de Israel es la mitad del shekel, mitad ahora no buena, otra mitad vendrá, un tiempo que será bueno. El hombre no tiene que observar el tiempo duro y que le hace doler ahora, en otra mitad será bueno para el hombre y gran tranquilidad en las cosas.

Hay una ejemplificación traída en un libro kádosh sobre el hijo de un rey que vive con las más grandes delicadezas, ese hijo de rey vivía en un palacio de oro desconectado de toda la vida de este mundo, con toda la custodia posible el rey cuidaba a su hijo. Un día cuando el hijo del rey comió pan, pensó y dijo, ¿cómo es hecho este pan?, ¿de dónde llegó? El hijo del rey que no tenía idea de nada pensó que el pan crecía en un árbol, como el árbol da frutas y verduras, así pensó el niño. Un día salió el hijo del rey del palacio y pasó al lado de un lugar que cultivaban trigo y cebada, él vio como el agricultor ara el campo. El hijo del rey que no tenía idea de porque se ara la tierra, se enojó en grande y dijo, una tierra tan bella, ¿por qué aran el campo?

Después de varios días, pasó el hijo del rey y vio nuevamente al agricultor que esta vez llevaba semillas de trigo y cebada desparramándolas en la tierra. Dijo el hijo del rey, ¿por qué ensucia el campo? ¿por qué arroja esas semillas? Después de varios días nuevamente ve al agricultor que abona la tierra, nuevamente no entendió el hijo del rey que hace ese agricultor con la tierra. Pasó el tiempo, el hijo del rey llega al campo y entre tanto creció allí trigo y cebada, se alegró el hijo del rey con gran alegría. Entonces ve el hijo del rey al agricultor que corta todo y se enoja grandemente, hasta que vinieron y explicaron al hijo del rey que el pan que él come no crece de un árbol, para que el pan llegue a ti a la casa es necesario pasar todo ese proceso que hace el agricultor, entonces recibimos el pan en la casa.

Así también en cuestiones de emuná en HaKadosh-Baruj-Huh, si el hombre observa solo el arado del campo no entenderá de esto nada, es como el hijo del rey que pasa por al lado del asentamiento y nunca vio lo que es arar y que es sembrar, él pensará que ese hombre está haciendo perforaciones en la tierra. Si observa un poco y ve como arrojan las semillas en la tierra tampoco

entenderá, y así en adelante el hombre no entenderá si ve la mitad del camino. El hombre puede entender solo al final cuando recibe el pan y panecillo, cual es la raíz de las cosas.

El hombre tiene que saber una base grande, es imposible observar en la vida sobre la mitad del camino, el hombre que observa en la vida sobre la mitad del camino nunca llegará a ningún lado. Un hombre que abre un negocio y después de un mes dice el negocio no es exitoso y lo cierra, nunca tendrá éxito. Un hombre que abre la guemará y empieza a estudiar, repentinamente no entiende y cierra la guemará nunca tendrá éxito. El hombre que quiere tener éxito tiene que observar del comienzo hasta el final, de principio a fin. No observar sobre la mitad del camino, si el hombre observa sobre la mitad del camino no subirá nada a su mano. Si el hombre está enfermo y observa solo sobre lo que le duele ahora, tendrá desesperanza total que no podrá vivir. Si el hombre hace un negocio y observa en que estado se encuentra en el negocio ahora, no tendrá fuerza para seguir a ningún lado. Si el hombre trabaja en un lugar y observa sobre su función solo ahora, no tendrá fuerza para seguir. El hombre que quiere tener éxito tiene que observar sobre todo de manera general, no observar la mitad o cuarto de las cosas.

Esto es lo que el medio shekel nos enseña, la base de la emuná es medio. Lo que hay ahora es mitad, prohibido pensar que la mitad es todo, después de esta mitad vendrá otra mitad. Si esta mitad fue dura, la mitad que viene será buena y tiene el hombre otro camino completo para transitar.

En base a esto es posible también entender que de la plata del medio shekel se construyeron los adanim (bases) del Mishcán, que sostenía al Mishcán para señalarnos que el medio shekel es emuná, la base de la construcción y del pueblo de Israel se para solo sobre la emuná. Si el hombre tiene emuná tiene fuerza para sobrevivir y pasar, pararse y confrontar con toda cosa dura, y si el hombre no tiene emuná, él no podrá pararse frente cosa alguna y no podrá alcanzar cosa alguna para que llegue a su mano.

ספר דברים
צוואת משה רבנו

**מפתח
לכל
השערים
שבשמיים**

מוקד ארצי *8260

ספר דברים, צוואת משה רבנו רעיא מהימנה, מפתח הארבע רבנו 'אשירי' יוסף פינטו שליט"א

Segulut Del Rif

SEGULÁ PARA PARNASÁ EN SHABBAT KÓDESH

Sepa el hombre que cuando dice “con qué se enciende” en víspera de Shabbat Kódesch con precisión y agradabilidad, esto es una segulá grande para parnasá.

Cuarta Comida

Cuento Del Rif

El "Nóam Elimélej" es Kódesh Kodashim, el Nóam Elimélej, noe s posible de calcular ni describir la kedushá del Nóam Elimélej.

El Abuelo, Rabí Meir Abujatzira solía decir que en toda casa es obligatorio que esté el libro "Nóam Elimélej", Rabí Meir solía decir que es una segulá de protección en la casa.

Siempre nosotros contamos, en el Nóam Elimélej hay muchas estrellas, cada unas cuantas palabras, hay una estrella. Uno de los bisnietos de Nóam Elimélej hace dieciséis años vino a aconsejarse con nosotros que el quiere borrar las estrellas. Él dice, ¿para qué? Esas estrellas no tienen conexión con nada, quiero borrarlas.

Le dijimos, no lo toques, si el Nóam Elimélej escribió las estrellas en el libro, no las borres. En la generación anterior no las borraron, dos generaciones no las borraron, tú no las borres. Ese hombre Z"L fue y las borró, en el día que él imprimió el libro, ese día que el libro salió, ese día se despidió del mundo.

Es sabido que cuando falleció el Maguid de Mezritch, el Nóam Elimélej heredó su lugar, (estuvo el hijo del Baal Shem Tov un año), después el Maguid de Mezritch y después el Nóam Elimélej, él heredó al Maguid de Mezritch.

Cuando el Maguid de Mezritch falleció, el Maguid de Mezritch era Kódesh Kodashim, entonces los jasidim nombraron como Admur sobre ellos al Nóam Elimélej, y todos se alegraron con gran alegría, tienen un Admur nuevo, el Nóam Elimélej, la más grande alegría.

Llegó la noche, el Nóam Elimélej entró a dormir, durmió una hora, dos horas, los jasidim empezaron a sufrir, dijeron, recordamos al nuestro Admur, el Maguid de Mezritch, no dormía por la noche, ¿cómo es que el nuevo Rab se duerme por la noche? ¿Cómo él puede dormir?

Fueron al hermano del Nóam Elimélej, Rabi Zusha, Rabi Zusha su hermano, los hermanos kedoshim, Rabi Zusha era el hermano del Nóam Elimélej, y le dijeron, tenemos sufrimiento, el Admur anterior, el Maguid de Mezritch no dormía, el Admur de hoy, el Nóam Elimélej duerme. Él les dijo, yo lo despierto. Fue al cuarto del Nóam Elimélej y puso su mano sobre la mezuzá, así como su mano se posó sobre la mezuzá, instantáneamente el Nóam Elimélej alarmado saltó de la cama.

Le dijeron, ¿por qué saltaste?, ¿qué pasó? Se paró y dijo que cuando él duerme su mente está conectada con "Antepongo a Hashem frente a mí siempre" (Tehilim 16:8) en la mezuzá, su mente está conectada con la mezuzá fuertemente, y al momento que hubo una interrupción entre él y la mezuzá, no puede más dormir.

El Nóam Elimélej era Kódesh Kodashim que no hay similar.

Hay un cuento sobre el "Nóam Elimélej" atemorizante, el Nóam Elimélej le dijo a su hijo, antes que el Nóam Elimélej fallezca, si D-os libre, haya una generación, si en tu generación habrá un decreto duro sobre el pueblo de Israel que veas que no es posible mantenerse en ella y la situación sea muy, muy, muy peligrosa y ves que el pueblo se encuentra frente al exterminio, él le dio secretos kedoshim, que haga con los secretos kedoshim, esas cosas, y entonces harás ascenso del alma, llegará al Nóam Elimélej en el cielo y preguntará a él qué necesita y el Nóam Elimélej le asegura que lo ayudará en toda cosa. Pasaron varios años, hubo un decreto de lo más duro sobre el pueblo Israel, el hijo del Nóam Elimélej, vinieron a él todos los tzadikim y le dijeron, por favor haz algo son el secreto de Torá que tu padre te dio antes de fallecer. El hijo del Nóam Elimélej hizo Ijudim, hizo lo que hizo, se santificó y purificó a sí mismo e hizo ese secreto.

Cuando hizo ese secreto, llegó arriba a un lugar kadosh, al Nóam Elimélej, y fue al Nóam Elimélej y le dijo, hay problemas, hay sufrimientos, así y así y así. El Nóam Elimélej le respondió

con un versículo, "Imaginamos Elokim (D-os) tu jésed (Bondad) en el interior de tu Hejal" (Tehilim 48:10), cuando el hombre siente "Elokim", cualidad de din (juicio), "tu jésed (Bondad) en el interior de tu Hejal", si te acercas al Hejal de Elokim, verás que ese Elokim es Jésed, no es cualidad de juicio, es Jésed, es Rajamim (Misericordia).

Muchas veces en la vida el hombre piensa que cierta cosa es cualidad de Din, es duro, es un problema, es sufrimiento, pero si él se acerca a arriba, al cielo, a un lugar kadosh, verá que no es un problema, es para su bien, es una cosa íntegramente para su bien.

כדאי הוא רבי שימעיאל לטמון עליו בשעת החמה

רק 5 זקות קריאה ביום

ואתם שותפים מלאים בסיום הזהר העולמי

לקריאה בקבוצות שקטות

בווצאפ נא לשלוח הודעה למספר

054-2231166

שמואל ישראל

מגד עשרת הדינים

בניית כ"ט דואר

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

