

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabí Ioshiahu Josef Pinto Shlita

SHABBAT BERESHIT, Fascículo 48, 29 de Tishré, 5784

Primera comida

"En principio creo Elokim a los cielos y a la Tierra"

EN EL PRIMER SHABBAT EN EL MUNDO NO PUSO HAKADOSH-BARUJ-HUH NOCHE Y ASÍ SE SALVÓ EL HOMBRE DE LA MUERTE.

La Torá Kedoshá viene y nos ordena sobre el más terrible y santo día en el año, lom Hakipurim, (Vaikrá 23:27) "Solo en el décimo del mes séptimo este lom Hakipurim es" que en el diez del séptimo mes es lom Hakipurim. Pero después de varios pesukim (versículos) vemos repentinamente que la Torá se contradice a sí misma y nos ordena en el nueve del mes (Ibid. 32) "Shabbat Shabbatón es para ustedes y afligirán a sus almas en el noveno del mes por la tarde, desde el anochecer hasta el anochecer harán su Shabbat".

Son dos cosas contradictorias, la Torá dice que es necesario ayunar en lom Hakipurim en el décimo del mes séptimo y repentinamente la Torá dice afligir el alma en el día noveno. Y es sabido que cada palabra escrita en la Torá es con la mayor precisión y no hay ni un tag (corona sobre las letras) que no sea preciso y la Guemará dice (Menajot 29 b) que Rabí Akibá solía explicar montículo sobre montículo de halajot por cada Tag y Tag, si es así, ¿lom Hakipurim es en el noveno del mes séptimo o en el décimo del mes séptimo?

Sino que pensamos explicar una base que nos provocó una alegría potente y un amor a Hashem grande, es sabido que HaKadosh-Baruj-Huh creó a Adam HaRishón en el día de Rosh-HaShaná que aconteció en Shabbat, y en ese Rosh-HaShaná HaKadosh-Baruj-Huh no dejó que haya noche. Empezó el día de Rosh-Hashaná, el hombre pecó y comió del árbol del conocimiento y no bajó la noche, hasta que en la salida de Shabbat bajó la oscuridad. La Guemará en el Ierushalmi dice (Berajot 60 b) que en ese Shabbat el sol brilló treinta y seis horas y no hubo noche. A la salida del Shabbat cuando vino la noche, Adam HaRishón tomo dos pedernales golpeando uno con el otro y salió fuego, por eso bendecimos "creador de las lumbres del fuego".

En base a esto es posible explicar y decir, la Torá Kedoshá puntualiza con gran precisión en toda cosa, Rosh-HaShaná es el Uno de Tishré si empezamos a contar las noches desde Rosh-HaShaná que el hombre fue creado para el mundo hasta lom Kipur se ve que pasaron solo nueve noches y no diez porque no hubo una noche, la noche de Rosh-HaShaná, hubo diez días hasta lom Hakipur pero nueve noches. Por eso viene la Torá Kedoshá y nos dice que no nos equivoquemos, en verdad lom Hakipurim cae en el diez del mes pero hay nueve noches porque en una noche no se puso el sol y siguió brillando, por eso dice la Torá también en el diez del mes acorde al calendario y también es en el nueve del mes según las noches.

El Alma Del Rif

Es necesario educar a los niños desde la infancia, la aislación no es una cosa atemorizante y la aislación no es una cosa peligrosa. Introdujeron en la cabeza de las personas, en el mundo, que el hombre que está solo es peligroso, no. Seguro que es necesario una sociedad, seguro que es bueno que la mente de la persona este entremezclada con la gente, pero ella está entremezclada de forma que no deviene de miedo por la aislación, sino viene de forma que es sano y bueno, siendo socios para las mitzvot, socios para cosas buenas, no teme de hacer sociedades, no tiene miedo del aislamiento para hacer toda otra cosa, porque toda cosa que se hace por miedo a la aislación, es la puerta para sufrimiento y problemas de lo más grande en la vida del hombre. Por eso todo hombre ponga todas sus ansias y todas sus fuerzas para las mitzvot, para dar mérito a la gente, fortalecer personas en la Torá, fortalecer personas en le Zohar HaKadosh, fortalecer personas en el libro Debarim, fortalecer personas en mitzvot, rodeado de alegría verdadera

Así se entenderán, la Torá Kedoshá dice "en el décimo del mes séptimo este es lom Hakipurim", pero "y harán sufrir a sus almas en el nueve del mes" es nueve meses, pero en verdad es diez días porque solo una noche HaKadosh-Baruj-Huh no dejó que haya noche. HaKadosh-Baruj-Huh dijo a Adam que no coma del árbol del conocimiento "porque el día que comas de él morir morirás" (Bereshit 2:17) si dejaba HaKadosh-baruj-Huh que baje la noche el hombre tenía que morir, por eso no bajó HaKadosh-Baruj-Huh la noche y entretanto hizo Adam HaRishón teshubá y fue salvado por medio del jésed, que HaKadosh-Baruj-Huh hizo jésed con él que no haya noche.

**רוצה להיצל
מפחדים?**

"כתב הבעל שם טוב זיע"א
עצה שלא יפחד האדם בשנתו
לומר מאמר אחד מתיקוני הזוהר
קודם שנתו"
(כתר שם טוב)

להצטרפות ללימוד הזוהר היומי העולמי
לימוד הזוהר היומי שאורך 5 דקות, מונה 5 עמודים
שיתקבלו אצלכם בשתי דרכים לפי בחירתכם.
1. דרך התכנות לקבוצת ווצאפ ייעודית. 2. דרך אפליקצייה ייעודית
לרישום ובחירת אופן הלימוד היבטו לאתר Limudzohar.co.il
לחלוּפין. מנו אלינו בווצאפ שמספרו 053-5305200

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

Repas de Shabat midi

"En principio creó Elokim a los cielos y a la tierra"
EL CONSEJO PARA VENCER AL IÉTZER-HARÁ

HaKadosh-Baruj-Huh nos dio el mérito de concluir la Torá y empezar nuevamente desde Bereshit y con la ayuda del cielo diremos un consejo que nos dijeron nuestros Rabanim Kedoshim de como el hombre servirá a Hashem. La Torá Kedoshá empieza con la letra Bet (ב) "En principio (Bereshit - בְּרֵאשִׁית) creó Elokim" y la Torá oral concluye con la letra Mem final (ם) no encontró HaKadosh-Baruj-Huh un recipiente que retenga la bendición para Israel sino la paz, como está dicho (Tehilim 29:11) "Hashem otorgue a su pueblo poderío Hashem bendiga a su pueblo con la paz". Sobre esto dicen nuestros sabios de bendita memoria "Y Hablarás en ellas (en hebreo Bam - בַּם) el hombre tiene que hablar Bet (ב) en la Torá escrita y Mem final (ם) concluir la Torá Oral. Vendremos y preguntaremos, ¿cómo el hombre concluirá la Torá Oral y la Torá escrita?

Entonces nuestros sabios de bendita memoria nos dicen de dentro de no en su nombre llega a en su nombre, el consejo para el hombre para vencer al iétzer-hará y sobreponerse a él e ir a cumplir la Torá, empezar no en su nombre y concluir en su nombre. Y así el Midrash (Vaikrá Rabá 35:1) el Rey David dice "calculé mis caminos y retornare mis pies a tus testimonios", dijo David, Señor del mundo cada día y día solía calcular y decir, a tal lugar y a cierta casa voy, y solían mis pies llevarme a Baté-Knesiot y Baté-Midrashot, esto es lo escrito "Y retornaré mis pies a tus testimonios".

Este es el consejo para vencer al iétzer-hará, decir al iétzer-hará que hacemos una cosa no en Su nombre, debido a un beneficio y ganancia de una cosa determinada, después que el iétzer-hará deja al hombre y piensa que él hace la mitzvá no en nombre de ella misma, el hombre tiene que ir y hacerla en Su nombre. Así también dice la Guemará (Rosh-HaShaná 4 a) el que dice este sela (tipo moneda) para caridad en función que viva mi hijo es que es tzadik total, preguntan los exegetas ¿cómo es posible decir sobre él tzadik?, es que la guemará en el lerushalmi dice (Berajot 1:5) el que estudia con la intención de no hacer, es mas cómodo para él que se le hubiese vuelto su placenta sobre su cara. Si es así, ¿cuál es la explicación de las cosas y cómo las entenderemos?, sino, el que dice este sela para caridad, solo lo dijo

para confundir al iétzer-hará, pero en verdad él quiere dar la caridad en nombre del cielo que es el nivel grande.

Entonces quizá así es posible explicar y decir así, nuestros sabios dicen (Babá Batrá 25 b) dijo Rabí Itzjak el que quiere ser inteligente que se incline hacia el sur y quien enriquecerse que se incline hacia el norte, el hombre que quiere enriquecerse vaya hacia el lado norte y el que quiere obtener inteligencia y ser grande en Torá vaya hacia el lado sur. La Torá Kedoshá empieza con la letra Bet (ב) siempre el lado abierto de la letra Bet es hacia el norte, entonces el comienzo de la Torá puede ser no en nombre del cielo porque el que quiere enriquecerse diríjase al norte, figurativamente que el hombre diga estudiaré Torá para obtener ganancia, que HaKadosh-Baruj-Huh le otorgue parnasá (sustento) y éxito, figurativamente que la puerta de la letra Bet es para el lado norte. Pero después que el hombre empieza figurativamente no en nombre del cielo y prosigue la Torá con toda la fuerza, tiene que concluirla con la letra Mem final (ם) que todo está cerrado y todo en nombre del cielo, en nombre de HaKadosh-Baruj-Huh. Acorde a esto es posible explicar una base grande, "cuantiosos los pensamientos en el corazón de la persona y el consejo de Hashem éste se parará" (Mishlé 19:21) si el hombre empieza con cuantiosos pensamientos en el corazón de la persona, empieza la mitzvá y la Torá figurativamente no en nombre del cielo, y el consejo (en hebreo VeAtzat - ועוצ'ת) de Hahsem que es acróstico de despierta norte y ven Yemen (sur) (en hebreo Uri tzafón uboi temán - עוּרִי צִפּוֹן וְבוֹאֵי תִתֶּן - תִּתֶּן), la explicación el que quiere enriquecer diríjase al norte, el hombre figurativamente empieza del lado norte no en nombre del cielo y entonces voltéese y siga en nombre del cielo. Por eso la Torá empieza con la letra Bet (ב) no en Su nombre y concluye con la letra Mem Final (ם) en Su nombre. Así el hombre empiece la Torá y llegue a captaciones grandes en el servicio a Hashem y en el temor del cielo.

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Queremos preguntar a Kebod HaRab, cuál es la opinión de Kebod HaRab, yo quiero casar a mi hijo y hay pedidos muy "comerciales", dar mitad del monto del evento y la dote, dar concretamente mucho.

RESPUESTA:

Nosotros no amamos escuchar estas cosas. Hay que casar a los hijos con alegría y darle a ellos lo posible. ¿obligar un monto? ¿obligar en plata? No es un negocio, esto es un veneno para la pareja es un veneno para generaciones.

Nosotros no amamos escuchar todo ese negocio, no es una cosa sana y no es una cosa buena.

“En Principio creó Elokim a los cielo y a la tierra”

EN EL LIBRO BERESHIT SE DESPIERTA LA FUERZA ESPECIAL Y LA SABIDURÍA OCULTA QUE HAKADOSH-BARUJ-HUH DIO EN LA ENTREGA DE LA TORÁ.

Empezamos un nuevo comienzo del libro Bereshit, con fuerzas nuevas que están atesorados en el libro Bereshit. La Guemará cuenta (Shabbat 88 b) sobre la divergencia entre Moshé Rabenu y los ángeles de servicio, cuando Moshé Rabenu subió al cielo para bajar la Torá, se opusieron los ángeles y preguntaron a HaKadosh-Baruj-Huh por qué HaKadosh-Baruj-Huh quiere dar la Torá a Moshé, “Pon tu esplendor sobre el cielo” (Tehilim 8:2) que les dé la Torá en el cielo. Dijo HaKadosh-Baruj-Huh a Moshé Rabenu que les de a los ángeles una respuesta, dijo Moshé Rabenu a HaKadosh-Baruj-Huh temo que quizá me incineren con el hálito de sus bocas, Le dijo, aférrate al Trono de Mi honor y dales una respuesta.

Se aferró Moshé Rabenu al Trono de Honor y dijo a los ángeles de servicio, está escrito en la Torá No asesinarás, no cometerás adulterio, no secuestrarás, ¿acaso hay entre ustedes envidia? ¿hay entre ustedes iétzer-hará? ¿entonces que harán con la Torá Kedoshá?, no tienen lo que hacer con la Torá entonces denme a mí la Torá. Enseguida reconocieron los ángeles de servicio a Moshé Rabenu y le dieron regalos y también el ángel de la muerte le dio a Moshé Rabenu un regalo. Tenemos que entender cual es la profundidad de la discusión entre Moshé Rabenu y los ángeles de servicio, ¿a qué se opusieron los ángeles de servicio y qué quisieron de la Torá?

Entonces es necesario saber una base grande que todo iehudí está obligado a internalizar y saberla cada día que estudia Torá, cual es la característica de la Torá que HaKadosh-Baruj-Huh nos dio a nosotros. HaKadosh-Baruj-Huh nos dio la Torá debido a dos cosas que nosotros estamos obligados a hacer con la Torá, una cosa es tomar la Torá ampliarla y profundizar en ella, innovar en ella secretos de la Torá que no están a la vista. Cuando el hombre estudia Torá, no alcanza solo lo que él estudia y ve los cinco quintos de la Torá, la Mishná y la Guemará. Parte del estudio de Torá es innovar otras novedades profundos que no se encuentran en los versículos y que el hombre no los ve, sino está en él profundizar y sacar las innovaciones de dentro de la Torá Kedoshá, esta es una cosa que el hombre tiene ordenado en el estudio de la Torá y en la recepción de la Torá.

Segunda cosa que se nos ordenó en la recepción de la Torá es cumplir la Torá Kedoshá, esto es lo que decimos en la bendición de la Torá Y haz agradable por favor Hashem nuestro D-os las palabras de Tu Torá en nuestras bocas y en boca de tu pueblo la casa de Israel, y seamos nosotros, y nuestra descendencia y la descendencia de todo tu pueblo la casa de Israel, todos sabedores de tu nombre, y estudiosos de tu Torá en su nombre. Nosotros tenemos que estudiar Torá y profundizar en ella, cumplirla y también innovar nuevas innovaciones.

Los ángeles de servicio querían la Torá, pero no quisieron lo simple de la Torá, los mandatos de No asesinarás, no secuestrarás, ellos querían los secretos profundos de la Torá que se encuentran en lo profundo de la Torá, ellos querían la Torá interior, no la Torá externa. Entonces

Moshé Rabenu les preguntó ¿cómo recibirán la Torá interior sin la exterior? ¿qué será con la Torá interior? ¿qué será con No Asesinarás, con No secuestrarás?, ustedes no tienen iétzer-hará ni confrontación con estas mitzvot, por eso no tienen lo que hacer con esta Torá y nosotros tenemos que recibir la Torá, porque esta Torá fue creada para nosotros y entonces los ángeles de servicio aceptaron los argumentos de Moshé Rabenu y aceptaron que él lleve la Torá.

Acá innova el Jatam Sofer en las Derashot una innovación potente que tienen que ser en todo iehudí una base grande y una señal en el libro Bereshit, y esta fuerza se renueva cada año y año. Dice el Jatam Sofer, hay incisividad, inteligencia y profundidad en el pueblo de Israel que no hay en los pueblos del mundo, solo en el pueblo de Israel, y HaKadosh-Baruj-Huh dio esta incisividad al pueblo de Israel en la entrega de la Torá ocultamente que con ella podamos bajar a la profundidad de la Torá, entender una cosa dentro de otra, efectuar innovaciones, tomar las cosas y profundizar en ellas, sacar cosas que con la mente común es imposible entender, una persona que no es iehudí con una mente normal no puede entender estas cosas. Dice el Jatam Sofer que estas cosas fueron dadas solo al pueblo de Israel con incisividad y con una mente especial con entendimiento adicional que no hay en las naciones del mundo, para sacar estos secretos de la Torá de la Torá Kedoshá.

Por eso cuando vemos que un iehudí aprovecha las fuerzas de la Torá para otras cuestiones teniendo éxito por demás, es porque tomó las fuerzas que HaKadosh-Baruj-Huh nos dio en la Torá Kedoshá y los emplea para otras cosas, entonces alcanza logros y éxitos grandes que las naciones del mundo pueden lograr y alcanzar con la mente corriente que tienen.

Si es así, tenemos la Torá Kedoshá que recibimos en el monte Sinaí que empieza con Bereshit y allí hay dos clases de Torá, Torá revelada y Torá oculta. Los ángeles de servicio quisieron la Torá oculta solamente y Moshé Rabenu quería la Torá revelada y la Torá oculta. Moshé Rabenu doblegó a los ángeles de servicio y recibió la Torá Kedoshá y junto con la Torá nos dio HaKadosh-Baruj-Huh el secreto y la incisividad para concluir de dentro del estudio de Torá que se ve un estudio de Torá simple, cosas profundas para sacarlas del potencial al hecho, y captar más secretos de Torá que no fueron dados a los ángeles ni a ninguna nación, sino solo al pueblo de Israel con incisividad especial que HaKadosh-Baruj-Huh dio al pueblo de Israel.

Es necesario saber cuando empezamos la Torá ahora desde Bereshit hay una nueva renovación, estamos ordenados a saber lo literal de la Torá y lo profundo de la Torá, y tenemos que efectuar innovaciones en la Torá que no fueron dadas todavía, y con esta fuerza especial que dio HaKadosh-Baruj-Huh a Moshé Rabenu ocultamente es posible captar esto y llegar a niveles y percepciones de lo más especiales, esta es la fuerza que HaKadosh-Baruj-Huh dio a Moshé Rabenu para traspararlo al pueblo de Israel y con esta fuerza Moshé Rabenu doblegó a los ángeles de servicio que estuvieron de acuerdo en dar la Torá.

Esta fuerza nuevamente se despierta en el libro Bereshit, inteligencia especial y entendimiento adicional para captar percepciones encubiertas. El hombre que sabe tomar el libro Bereshit con las nuevas fuerzas, construye su alma despertándola a la incisividad y especialidad del espíritu divino que bajó sobre nosotros en la entrega de la Torá y así cumple lo que HaKadosh-Baruj-Huh nos ordenó en la entrega de la Torá entender los secretos de la Torá que no están escritos y también cumplir la Torá.

Escribe nuestro Rab el Jidá ZTZVK”L en su libro “Caf-Ajat” (5), luego de la tefilá Shajarit diga “Oiga el cielo y hablaré, y escuche la tierra los dichos de mi boca. Gotee cual lluvia mi moraleja fluya cual rocío mis dichos como viento sobre la hierba y cual llovizna sobre el pasto. Porque el nombre de Hahsem llamaré demos grandeza a nuestro D-os” (Debarim 32:1-3). Sea la voluntad delante de Ti Hashem nuestro D-os y D-os de nuestros padres que hagas en pos de tu misericordia y en pos de la santidad de estos versículos y nombres santos que hay en ellos y ponnos para amor, para gracia, para favor y misericordia a ojos de todo el que nos vea, y sean nuestras palabras escuchadas para tu servicio y sean nuestras acciones en nombre del cielo, y haznos tener éxito en nuestro estudio y en todos los actos de nuestras manos Amén así sea La Voluntad.

¿ESTÁS SUFRIENDO? ¿TE PERSIGUEN? SABE QUE HAKADOSH-BARUJ-HUH ESTÁ CONTIGO

“Con él estoy Yo en sufrimiento” (Tehilim 91:15), HaKadosh-Baruj-Huh se encuentra con todo iehudí en su sufrimiento.

Está contado sobre Rabí Israel de Ruzshin que estuvo en la cárcel tres años, y cuando él estuvo en la cárcel había allí cierto carcelero, cierto guardia iehudí, que no sabían que era iehudí, pero él sabía que Rabí Israel de Ruzshín es un Admur grande y un gran tzadik.

Repentinamente ve al Rab llorando, él lo ve tres años como hierro, no llora, nada, y de repente observa a Rabí Israel de Ruzshín y lo ve llorar.

Se acerca y le dice, yo soy gentil tu piensas que soy iehudí, te sigo tres años, no lloraste, no mostraste ningún estado de sufrimiento, ningún estado de aflicción. ¿Por qué lloras ahora?

Le dijo Rabí Israel de Ruzshín, estoy sentado y hago un balance de alma y pienso sobre HaKadosh-Baruj-Huh y me encuentro acá en la cárcel y, ¿quién se encuentra conmigo en la cárcel? HaKadosh-Baruj-Huh, “Con él estoy Yo en sufrimiento”, HaKadosh-Baruj-Huh está conmigo en la prisión. No lloro por mí que estoy en la cárcel, lloro por D-os que se encuentra conmigo ahora en la prisión.

Y así está contado cuando Nebujadnézar (Nabucodonosor) llevó a los hijos de Israel al exilio, a Babilonia, hubo dos exilios, el exilio de Nejemiá, tres mil iehudim fueron llevados a Babilonia y el exilio de Nebujadnézar que unas setecientas persona fueron llevadas al exilio, todo el exilio que fue a la tierra de Babilonia desde la tierra de Israel era tres mil en tiempos de Nejemiá y otros setecientos cuarenta en tiempo de Nebujadnézar.

Los pusieron en barcos y Nebujadnézar dijo, cuenten cuanto hay en cada barco que va a Babilonia. Contaron, este barco cien, este barco cien, este barco cincuenta, cada barco contaron cuantos iehudim hay en él que van al exilio.

Cuando llegaron al exilio empezaron a contar cuantos hay en cada barco, encontraron uno demás en todo lugar. Acá había cien - ciento uno, acá había setenta - setenta y uno. Fue Nebujadnézar a todos los sabios iehudim y les dijo, ¿cómo puede ser que en cada barco hay uno más? Es que estaban contados, cien, setenta, ochenta, ¿cómo hay uno más?

Le dijeron los sabios, “Con él estoy Yo en sufrimiento” (Tehilim 91:15), HaKadosh-Baruj-Huh se encuentra con todo iehudí en el sufrimiento. Todos los iehudim que bajaron al exilio, ¿quién bajó con ellos? HaKadosh-Baruj-Huh, “Con él estoy”. Un iehudí que sufre, HaKadosh-Baruj-Huh está con él, por eso “D-os solicitará al perseguido” (Kohélet 3:15), incluso un tzadik persigue a un rashá, D-os ayuda al rashá. Todo al que persiguen HaKadosh-Baruj-Huh lo ayuda.

Por eso el hombre tiene que estar con emuná y arrojar todos sus pensamientos a HaKadosh-Baruj-Huh, estar con emuná íntegra.

Pour recevoir ce qui précède et rejoindre les groupes WhatsApp sacrés du grand rabbin, envoyez un message au 052-5106510