

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

PERASHÁ SHELAJ-LEJÁ | fascículo 33 | 28 de Siván 5783

Primera comida

“Y tomó Kóraj hijo de Itzhar hijo de Kehat hijo de Levi”

EL HOMBRE TIENE QUE ESTAR CON EMUNÁ ÍNTEGRA Y COMPLETA, Y SÓLO ENTONCES PODRÁ AUMENTAR EMUNÁ A TRAVÉS DE LA FILOSOFÍA.

Está traído en el Midrash (Bamidbar Rabá 18:3) que Kóraj se paró y se enfrentó a Moshé Rabenu, efectuó preguntas y se rebeló contra todo el camino de Moshé Rabenu. Una de las cosas que Kóraj se paró contra Moshé Rabenu era en la cuestión del Tzitzit, cuando Kóraj escuchó todas las normativas del Tzitzit, que HaKadosh-Baruj-Huh ordenó a Moshé Rabenu, se levantó Kóraj frente a todo el pueblo de Israel y preguntó a Moshé Rabenu, ¿Un Tzitzit que es todo tejelet (celeste cielo) está obligado a que se le ponga los hilos o no?, le respondió Moshé Rabenu seguro que está obligado a que se le coloque los hilos. Es necesario efectuar una pregunta, ¿por qué Kóraj tomó precisamente la mitzvá de Tzitzit y precisamente con ella se hizo el inteligente y empezó a preguntar a Moshé Rabenu? ¿Por qué no otras mitzvot, es que hay seiscientos trece mitzvot?

Sino que quizá es posible explicar y decir una base grande, tenemos dos clases de emuná en HaKadosh-Baruj-Huh. Una forma de emuná, que el hombre investiga y pregunta, y dentro de la investigación el hombre va fortaleciéndose, sube y se eleva en la emuná en HaKadosh-Baruj-Huh. Hay un segundo camino de emuná íntegra en HaKadosh-Baruj-Huh, que el hombre tiene emuná porque también su padre y también su abuelo tenían emuná en HaKadosh-Baruj-Huh, así hasta nuestros patriarcas kedoshim, emuná completa e íntegra en HaKadosh-Baruj-Huh, emuná determinante. Dicen nuestros Rabanim kedoshim, que el hombre tiene que tener emuná en Hashem al principio una emuná de la integridad de las generaciones pretéritas, después que llega a la emuná fuerte de integridad en HaKadosh-Baruj-Huh y quiere aumentar más emuná con la investigación (filosofía), que agregue más emuná con ella, pero la base de la emuná tiene que ser la emuná de la integridad. Es sabido, cuando fue la inquisición y la expulsión de España, todas las personas simples que estaban con emuná íntegra quedaron iehudim fieles a Hashem, incluso los mataron y degollaron, e hicieron con ellos todas las duras atrocidades, no se movieron de su emuná. Pero las personas que tenían emuná en Hashem por medio de la filosofía, incluso eran personas grandes, al final renegaron de HaKadosh-Baruj-Huh. Cuando el hombre basa su emuná en la filosofía y llega a una situación que algo no encuadra con la filosofía, entonces la emuná no se ordena y así, D-os libre, baja de la emuná en Hashem. El iehudí tiene que saber que su emuná tiene que ser una emuná íntegra y más en esta generación que las pruebas son pruebas difíciles y no simples,

muchas veces la mayoría de las cosas no encuadran a través de la mente, por eso es necesario que la base sea emuná íntegra y si queremos agregar luego a través de la filosofía, agreguemos. La emuná de Kóraj estaba construida a través de la investigación (filosofía), su ojo lo hizo equivocar, Kóraj quería ver todo y entender todo, analizar e investigar, y es que la emuná de Moshé Rabenu era emuná íntegra en HaKadosh-Baruj-Huh. La Mitzvá de Tzitzit simboliza las dos clases de emuná, la emuná de la integridad con HaKadosh-Baruj-Huh “Íntegro serás con Hashem Tu D-os” (Debarim 18:13) el asunto de lo blanco del tzitzit, y la emuná de la filosofía del plano del tejelet, que hay que observar el hilo tejelet que recuerda al mar y el mar recuerda al firmamento y el firmamento al Honorable Torno Celestial y así a través de la investigación llega a la emuná. Kóraj vino y preguntó a Moshé Rabenu si todo el Talit es de color tejelet, que todo el camino de la emuná es a través de la filosofía, si está permitido o prohibido, le respondió Moshé Rabenu, que eso está prohibido y es obligatorio también el blanco, no hay existencia de la emuná solo a través de la filosofía sino es obligatoria la emuná por medio de una integridad determinante en HaKadosh-Baruj-Huh, que esta es la base primera de la emuná en Hahsem. Y en esta generación es necesario fortalecer siete veces la emuná en HaKadosh-Baruj-Huh, la guerra del iétzer-hará en esta generación es arruinar la emuná y está en nosotros permanecer íntegros con HaKadosh-Baruj-Huh y educar a todos los niños para la emuná íntegra, porque la guerra del iétzer-hará es que todo sea tejelet a través de la filosofía. Nos enseñan hoy en el calle que hay que analizar toda cosa e investigar, decir que quiero entender, quiero decir. Cuando esto ingresa en el alma del hombre, pierde su integridad y su emuná y entonces esto no cuadra para él en la cabeza y así pierde todo su mundo. Por eso esta en nosotros ir en el camino de Moshé Rabenu, ser íntegros con HaKadosh-Baruj-Huh que también si hay un talit que es todo de color tejelet necesita los hilos blancos que simbolizan la integridad. La base de la perashá de la semana es alejarse de la controversia y estar con integridad grande por demás en HaKadosh-Baruj-Huh. Tenemos que saber que la integridad es la base grande, el hombre con su integridad puede alcanzar todos los niveles grandes. Nosotros vimos a los padres de nuestros padres en Marruecos que eran íntegros, una integridad de las más grandes, no saben cuanto sabían análisis o logros en el estudio de guemará y temas, pero ellos son íntegros con una integridad determinante con HaKadosh-Baruj-Huh que es imposible calcular y describir y con la fuerza de la integridad llegaron a un apego potente a HaKadosh-Baruj-Huh y captaciones potentes en todas las cosas más grandes y elevadas

El Alma Del Rif

No dejes cosas abiertas, cierra toda cosa abierta. Cuando el hombre deja cosas abiertas se acopia mucho sobre su cabeza, hay mucho vacío en su cabeza y en donde hay vacío entra allí cosas no buenas. Todo hazlo completamente, todo hazlo con pensamiento fuerte, todo espera hasta el final, todo escucha hasta el final, todo hazlo con aplomo y cuando juntes todas estas cosas de forma inteligente, entonces el hombre empieza a subir en el camino recto, al camino sabio, al camino bueno, que adquiere para sí silencio del alma.

Setenta, ochenta por ciento, de todos sus problemas terminan para él porque no so correctos, pelea consigo mismo, se enoja consigo mismo, y su propio enojo lo traspasa a los otros.

Segunda Comida

**“Y todo Israel que estaban a su alrededor se escapaban de su sonido porque dijeron por si nos tragase la tierra”
KÓRAJ FUE TRAGADO VIVO EN AL TIERRA PORQUE NO HONRÓ AL TALMID JAJAM Y RENEGÓ DE LA TORÁ ORAL.**

La guemará cuenta (Sanhedrín 110 a) sobre Rabá hijo de Bar Janá que cierta vez lo encontró un comerciante Ishmaelita que le dijo que le mostrará los tragados de Kóraj. Lo llevó ese comerciante a Rabá hijo de Bar Janá al desierto y le mostró dos orificios en la tierra que de ellos sale mucho humo y dijo que todo el mes se escucha que ellos son quemados en fuego y una vez al mes se interrumpe y se escucha que ellos gritan Moshé y su Torá son verdad y ellos son embusteros. Vendremos y preguntaremos, ¿qué es la cuestión de los dos orificios y de los gritos de Moshé es verdad y su Torá es verdad?

Sino, la Torá Kedoshá nos dice “Y todo Israel que estaban a su alrededor se escapaban de su sonido porque dijeron por si nos tragase la tierra”, cuando la tierra se abrió y Kóraj vio que esta pronto a ser tragado por la tierra empezó enseguida a volver en teshubá y gritar Moshé es Verdad y su Torá es verdad y nosotros somos embusteros. Cuando todos escucharon a Kóraj gritar y empezar a volver en teshubá, escaparon por sus sonidos, por la voz de Kóraj que gritaba Moshé es verdad y su Torá es verdad, que todos ya empezaron a huir porque entendieron que hay un problema.

Y Kóraj murió con una muerte como esta, porque la guemará dice (Shabbat 88 a) que en la entrega de la Torá HaKadosh-Baruj-Huh dio vuelta sobre los hijos de Israel el monte como un balde y les dijo, si reciben la Torá bien y si no, allí será su entierro. Preguntaremos, es que los hijos de Israel dijeron haremos y escucharemos, si es así, ¿para qué el dar vuelta el monte como balde?

Sino que los hijos de Israel dijeron haremos y escucharemos sobre la Torá escrita y no sobre la Torá oral. Y quién recibe solo la Torá escrita y sin Torá Oral esto no se considera. Entonces el dar vuelta el monte como balde es también sobre la Torá Oral. Kóraj renegó de la Torá Oral como está traído en le Midrash (Bamidbar Rabá 18:3) Saltó Kóraj y dijo a Moshé ¿Talit que es todo de color Tejelet cómo es que esté exento de tzitzit? Y debido a que renegó de la Torá Oral fue castigado que el monte como balde baje sobre él, por eso fue tragado dentro de la tierra.

Por eso todo hombre que no honra a los talmidé jajamim es digno de ser enterrado vivo, como Kóraj y su congregación, que no honraron a un talmid jajam, a Moshé, porque es que Kóraj no discutió a HaKadosh-Baruj-Huh y no discutió la Torá escrita, sino que discutió a Moshé y por eso también dice Moshé es verdad que esto simboliza a la Torá Oral y acorde a esto se entiende que los dos orificios que salieron en el desierto uno es frente a la Torá Oral y el segundo frente a la Torá escrita.

מבחר ברכונים ותפילות ניתן להזמין עם הטבעה אישית

Meakiv
054-5026955

058-5026955 | *8260 להזמנות: 📞

Respona Del Rif

PREGUNTA:

Kebod Harab, estoy casada hace casi cuatro años. Mi esposo me provoca de manera fija a pensar que soy menos buena que su madre. Me afecté por ella muchísimo, no tengo amor por ella y no amo estar en su compañía - ¿qué puedo hacer hoy para explicarle a mi marido que no tiene que mezclar entre madre y esposa, que son dos cosas diferentes?

RESPUESTA:

No es cosa buena que el esposo provoque y haga así. La Torá Kedoshá dice (Bereshit 2:24) “Por eso abandone el hombre a su padre y a su madre y apéguese a su esposa”, el hombre tiene que honrar a su esposa, y está prohibido en la vida hacer quien es más que quien, no es una competencia de quien es mejor que quien. El hombre tiene que andar con apego en la casa, apego a su esposa, apego a su familia, y esto es una cosa no buena. HaKadosh-Baruj-Huh se pose, haya bendición, haya alegría, haya paz, y sea bueno en la casa, con la ayuda de Hashem.

“Es mucho para ustedes hijos de Levi”

EL HOMBRE PUEDE SER LISTO PERO NO INTELIGENTE PORQUE INTELIGENCIA ES SOLO CON TEMOR DEL CIELO.

En la perashá de la semana encontramos que Moshé Rabenu se para y dice a Kóraj y su congregación “Es mucho para ustedes hijos de Levi” y Rashí en el lugar explica y dice, y Kóraj que era listo, ¿qué vio para esta tontería?, su ojo lo hizo equivocar, vio una gran cadena saliendo de él Shemuel que se equipara a Moshé y Aharón, dijo para él estoy rescatando. La fuerza que tenía Kóraj y esa tontería de pararse frente a Moshé Rabenu, pastor fiel, era que vio a Shemuel HaNabí que sobre él está escrito “Moshé y Aharón con sus cohanim y Shemuel con los que llaman Su Nombre” (Tehilim 99:6), que es equiparable a Moshé y Aharón, sale de su descendencia y esto le dio la fuerza de pararse y pelear contra Moshé Rabenu. Tenemos que efectuar una pregunta, ¿por qué Rashí dijo Kóraj que era listo, es más correcto decir Kóraj que era inteligente, por qué dijo en términos que listo era?

Sino quizá es posible decir así, inteligencia es una cosa compuesta de varias cosas y una de las cosas es temor de Hashem. Si no hay temor de Hashem, es imposible llegar a la inteligencia grande. David haMélej dice “Principio de la inteligencia temor de Hashem” (Tehilim 111:10), el principio de la inteligencia y el primer pilar que compone la inteligencia es temor de Hashem, inteligencia sin temor de Hashem no es inteligencia. Quizá el hombre es listo, pero no inteligente, para la inteligencia hace falta temor de Hashem. Sobre la inteligencia sin temor de Hashem está escrito “Y toda su inteligencia será tragada” (Tehilim 107:27), no es una inteligencia verdadera y firme, inteligencia que no conduce a ningún lado.

Si es así, Kóraj era listo y no inteligente, porque se paró a pelear contra Moshé Rabenu, sagacidad sin inteligencia no conduce al hombre a ningún lado. El hombre puede ser listo o ingenioso, pero esto no es inteligencia. Alcanzar una cosa con sagacidad o ingenio es una cosa no firme, cosa que no será para largo tiempo y al final caerá. La sagacidad de Kóraj lo llevó a la destrucción y descomposición, por eso si el hombre piensa que es inteligente tiene que poner una capa primera en la inteligencia y en el temor de Hashem, y entonces tendrá firmeza en la inteligencia y las acciones que efectuará serán inteligentes.

“Por la mañana y hará saber Hashem lo de Él y al kadosh y lo acercará a Él”

SOLO POR MEDIO DEL PLANO DE TODAS SUS ACCIONES Y EL CAMINO DEL HOMBRE SE PUEDE SABER SI SUS ACTOS SON PARA VOLUNTAD DE HASHEM O NO.

Vemos en la perashá tras que Kóraj y su congregación se levantaron e hicieron todo el revuelo y controversia con Moshé Rabenu, Moshé Rabenu dice a Kóraj y su congregación “Por la mañana y sabrá Hashem lo de Él y al kadosh y lo acercará a Él y a quien escoja lo acercará a Él”, dice Moshé Rabenu esperemos hasta la mañana. Surge la pregunta, ¿por qué Moshé Rabenu dice a todos esperar hasta la mañana, ¿Por qué no pararse ahora y terminar con todo?

Sino quizá es posible explicar y decir una base grande, dice nuestro Rab el Baal-Shem-Tov HaKadosh sobre la guemará (Shabbat 75 a) ¿el que faena por qué es pasible de castigo?, Rab dijo por colorear. Explica nuestro Rab, el Baal-Shem-Tov, el que mata es el ángel de la muerte, el iétzer-hará, como dice la guemará (Sucá 52 a) en el futuro venidero traerá HaKadosh-Baruj-Huh al iétzer-hará y lo faenará. Vendremos y preguntaremos, ¿por qué tiene que faenar al iétzer-hará, es que HaKadosh-Baruj-Huh lo creó para hacer tropezar al hombre y el iétzer-hará hace lo que HaKadosh-Baruj-Huh le ordenó, si es así por qué castigarlo en el futuro venidero y faenarlo?

Sino que contesta nuestro Rab el Baal-Shem-Tov y dice en base a la guemará, que HaKadosh-Baruj-Huh faenará al iétzer-hará porque el faenador es pasible de castigo por colorear. El iétzer-hará fue creado para el mundo para ir al hombre y proponerle hacer una trasgresión, no convencerlo y disfrazarle la trasgresión como mitzvá. Por eso que el iétzer-hará disfraza para el hombre la trasgresión y oculta las cosas que el hombre piense que lo que hace es mitzvá y cosa verdadera y no una trasgresión, que el iétzer-hará se la disfraza y no está tropezando y pecando, en el hombre está observar otras mitzvot que hace, si el hombre siente en las mitzvot que hace apego y calor, amor a Hashem y voluntad de Hashem para hacer más mitzvot, es señal que también esta mitzvá es una mitzvá y no una trasgresión.

Pero si el hombre siente en todas las cosas descenso y debilidad en el temor del cielo y servicio a Hashem, y solo en una cosa determinada siente elevación, apego y voluntad de hacer eso, señal que esto es una trasgresión revestida por el iétzer-hará como mitzvá teniendo el hombre cuidarse de esa trasgresión que se disfraza de mitzvá.

Por eso dice Moshé Rabenu a Kóraj y su congregación, ahora que ellos viene a discutir con una gran divergencia y ellos piensan que al pelea y divergencia con él es en aras del cielo, esperemos a la mañana y entonces veremos como ellos ponen tefilín si acaso también con apego, como ellos hacen tefilá a la mañana, si también con apego como esa discusión que ellos efectúan con apego. A lo largo de un día entero que vean si todas las mitzvot de ellos son con apego o solo la discusión con Moshé es con apego. Si solo la discusión es con apego, señal que esto es iétzer-hará que disfraza la trasgresión como mitzvá la discusión con Moshé.

Y esta es una base grande que hay que aprender en al vida, si el hombre tiene grandes ganas de hacer una mitzvá rara o alguna cosa diferente, tiene que saber si solo en esa mitzvá él se fortalece y no se fortalece en otras mitzvot, esto es consejo del iétzer-hará y hay que alejarse de dicha mitzvá, porque es una trasgresión que está revestida como mitzvá. El hombre tiene que sentir fortalecimiento y apego a Hashem a lo ancho de todas las cosas y no un fortalecimiento puntual, solo entonces entenderá que eso es la voluntad de Hashem.

Sabemos las palabras de nuestros Rabanim Kedoshim ZTZ”L, que una de las reparaciones de la cualidad de iesod y también segulá para salvarse del pecado sabido, es estudiar lo que fue con Iosef HaTzadik. Todo el estudio con los detalles y puntualizaciones que un iehudí estudia e innova sobre esto y se sumerge en los secretos encubiertos atesorados en la perashá de Iosef HaTzadik, la columna del iesod del pueblo de Israel, y el estudio del Zohar HaKadosh sobre Iosef HaTzadik y las puntualizaciones de la guemará y el estudio de los midrashim. De seguro el estudio de las palabras de los Rishonim, el Rambán, Cad HaKémaj y nuestro Rab el Or HaJaim HaKadosh y los agregados que escriben como están obligados a escribir - cada innovación nueva que un iehudí efectúa da fuerza para vencer la cualidad de iesod y reparar el pecado conocido. Y cuanto más invirtamos y ampliemos en la profundidad del estudio de la Torá de Iosef HaTzadik, así purificaremos nuestra alma y fortaleceremos nuestras fuerza.

RABÍ PINJAS HALEVÍ PEROSNA DE HOROWITZ, AUTOR DEL LIBRO "HAFLAHÁ"

Está contado sobre el autor del libro "haflahá", el autor de Haflahá era kodesh kodashim. Al autor de Haflahá lo eligieron para ser el Rab principal de Frankfurt. El fue a su hija, que su hija estaba casada con un novio que era talmid jajam que escribió el libro "Berej Jaim". Fue a su yerno y le dijo, yo paso a vivir en Frankfurt, por favor múdense conmigo. Le dijo el yerno, no quiero, quiero quedarme en mi ciudad.

El autor de Haflahá le dijo, se que estas casado con mi hija, diez años y no tienen hijos, y quizá tu quieres divorciarla tras diez años que no tienen hijos. Dijo el yerno, quizá, no quiso decir nada. Le dijo el autor de Haflahá, que él lo maldice que no tenga hijo no con su esposa, y si se divorcia, con otra mujer nunca tendrá hijos y morirá sin hijos. Y así fue, el autor de Haflahá se mudó a Frankfurt, su yerno se divorció de su hija y se casó con otra mujer, no tuvo hijos, falleció sin hijos (y era un gran tzadik, de todas maneras, falleció sin hijos).

Después de muchos años había un Rab grande, tzadik, lo llamaban "Divrei Jaim" de Tzanz, vino al Divrei Jaim un hombre para recibir una berajá, le dijo, Rabi no tengo hijos. Le preguntó el Divrei Jaim, ¿cómo te llaman? Dijo esa persona, me llaman Jaim. Le preguntó, ¿en memoria de quién? Le dijo, en nombre del tzadik el "Berej Jaim" que escribió dicho libro y era un gran tzadik. Le dijo el Divrei Jaim, no tendrás hijos. Le preguntó por qué. Le dijo, porque el autor de Haflahá maldijo al Rab del cual portas el nombre, que no tenga hijos, la maldición todavía recae, incluso que tú eres a su nombre tampoco tienes hijos y no tendrás hijos.

Vemos acá una base grande, cuando alguien sufre a causa de una persona, cuando uno tiene aflicción debido a una persona, esta acusación es muy pesada y dura que puede dañar también en este mundo incluso después de años y también a lo conectado a ese hombre.

El hombre tiene que ser precavido al extremo en todas sus acciones, el hombre tiene que cuidarse en toda cosa que saca de su boca, de toda cosa que pronuncia con su boca, en todo acto que hace el hombre, es necesario ser precavido en grande, porque el daño que se podría provocar es un daño que después es difícil reparar.

Varias personas rondan en el mundo con duros sufrimientos que directamente no saben porque le vinieron. Esos sufrimientos vinieron a ellos gracias a acciones y cosas que luego toma años y generaciones repararlas.

Por eso el hombre tiene que tratar con toda su fuerza, ser precavido, alejarse de toda cosa que pueda provocar sufrimiento a las personas, tratar de alejarse de toda cuestión que pueda provocar aflicción a las personas, porque después reparar las cosas, quien enderezará, quien puede reparar lo deterioros que hace el hombre, como el hombre podrá reparar esos estragos.

Cada uno tiene que ser meticuloso consigo mismo, ser preciso en todos sus actos, puntualizar en cada cuestión y cuestión.

קריאת קודש

לאור מצבו הרפואי של האדמו"ר

רבי יאשיהו פינטו שליט"א

שאמוד לעבוד בשבוע הקרוב טיפול רפואי ארוך ומורכב נקראים בזה כל איש ישראל אנשים נשים וטף לקבל על עצמם חיזוק רוחני, ולהעמיד בתפילה לרפואת האדמו"ר

רבי יאשיהו יוסף בן זרי

לרפואה שלמה

והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים

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

