

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT KÓRAJ, Fascículo 84, 1 de Tamuz, 5784

Primera comida

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

SOLO A TRAVÉS DEL NIVEL DE TODAS SUS ACCIONES Y EL CAMINO DEL HOMBRE ES POSIBLE SABER SI SUS ACCIONES SON PARA AGRADO DE HASHEM O NO

Vemos en la Perashá después que Koraj y su congregación se levantaron e hicieron todo el alboroto y controversia con Moshé Rabenu, Moshé Rabenu dice a Kóraj y su congregación, “Por la mañana y hará saber Hashem quien es de Él y el Santo y lo acercará a Él y el que sea escogido ofrendará a Él”, dice Moshé Rabenu esperemos a la mañana. Surge la pregunta, ¿por qué Moshé Rabenu dice a todos esperar hasta la mañana? ¿por qué no pararse ahora y terminar 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 (en Shabbat) porque está pasible de castigo, Rab dice por pintar. Explica nuestro Rab el Baal Shem Tov, el faenador es el ángel de la muerte, el iétzer-hará, como dice la Guemará (Sucá 52 b) en el futuro venidero trae HaKadosh-Baruj-Huh al iétzer-hará y le hace shejitá. Vendremos y preguntaremos, ¿por qué es necesario hacer shejitá al iétzer-hará, es que HaKadosh-Baruj-Huhlo 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 hacerle shejitá? Sino, contesta nuestro Rab el Baal Shem Tov y dice en base a la Guemará, que HaKadosh-Baruj-Huh hará shejitá al iétzer-hará porque el faenador está pasible de pescado por pintar (colorear). El iétzer-hará fue creado para el mundo para venir al hombre y proponerle hacer una trasgresión, no para convencerlo y disfrazarle la trasgresión como mitzvá. Sobre esto que el iétzer-hará pinta para el hombre y cubre las cosas para que el hombre piense que lo que hace es como mitzvá, HaKadosh-Baruj-Huh le hará shejitá al ángel de la muerte y lo castigará. Si el iétzer-hará vendría al hombre y trata de hacerlo tropezar sin disfrazarle la trasgresión como mitzvá, entonces el iétzer-hará hizo su trabajo y no sería castigado por ello. Y es necesario saber una base muy grande, muchas veces el hombre piensa que él hace una acción y esto es mitzvá, pero no es mitzvá sino trasgresión y solo el ángel de la muerte oculta y disfrazo la trasgresión como mitzvá y así el hombre piensa que eso no es una trasgresión. Para saber si lo que hace el hombre es mitzvá y una cosa verdadera y no una trasgresión que el iétzer-hará disfrazo y no tropezar y pecar, está sobre el hombre observar otras mitzvot que hace, si el hombre siente en las mitzvot que él hace apego y calidez, amor a Hashem y voluntad de Hashem para hacer otras mitzvot, señal que esa mitzvá es mitzvá y no trasgresión.

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

Por eso dice Moshé Rabenu a Kóraj y su congregación, ahora que ellos vienen a discutirme con una gran controversia y ellos piensan que la pelea y la controversia con él es en nombre del cielo, esperemos hasta la mañana y entonces veremos como ellos se colocan tefilín si acaso es también con apego a Hashem, como ellos hacen tefilá Shajarit (de la mañana) si acaso también es con apego como en esta controversia que ellos hacen con apego. A lo largo de un día entero que vean si acaso todas sus mitzvot son con apego o solo la controversia con Moshé es con apego. Si solo la controversia es con apego, señal que esto es el iétzer-hará que disfrazó la trasgresión como mitzvá, la controversia con Moshé.

Esta es una base grande que es necesario aprender en la vida, si el hombre tiene una gran voluntad de hacer cierta mitzvá extraña o cierta cosa extraña, él tiene que saber que si solo en esa mitzvá él se fortalece y no se fortalece en otras mitzvot, esto es el consejo del iétzer-hará y tiene que alejarse de dicha mitzvá, porque es trasgresión revestida como mitzvá. El hombre tiene que sentir fortalecimiento y apego en Hashem amplio en todas las cosas y no un fortalecimiento puntual, solo entonces entenderá que eso es la Voluntad de Hashem.

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

El Alma Del Rif

Cuando el hombre todos los días se halla en pensamientos de cómo hacer, qué hacer, cuanto hacer, dónde hacer, entonces el hombre toda su vida está paralizada, su vida es una vida amargada, él puede ser rico, él puede ser inteligente, él puede ser intelectual, pero toda cosa que hace sufre antes, sufre en el medio, sufre después, siendo un hombre que va tras su pensamiento, tras todo lo que sembró en su cabeza, tras lo que escuchó y tras todos los temores, miedos y consejos del iétzer-hará. Pero cuando el hombre vive acorde a la Torá Kedoshá y sabe que la Torá es la Torá de Hashem, “la Torá de Hashem es íntegra” (Tehilim 19:8), el hombre sabe que la opinión de la Torá es una opinión verdadera y también si ve una cosa no cómoda e incluso se encuentra en una situación no cómoda, y también si se halla en un estado que piensa que no es cómodo incluso antes de pensar cómo haré y qué haré, pero cuando el arroja todo sobre HaKadosh-Baruj-Huh, “Arroja sobre Hashem tu carga y Él te sustentará” (Tehilim 55:23), él arroja sobre HaKadosh-Baruj-Huh, él hace el intento que está obligado a hacer, él hace la tefilá que está obligado a hacer que no salga un percance de debajo de su mano, pide a HaKadosh-Baruj-Huh “Ten esperanza en Hashem fuerte y empodera tu corazón y ten esperanza en Hashem” (Tehilim 27:14), él observa las cosas de forma sabia, de forma correcta, de la forma que la Torá Kedoshá ordenó a nosotros de cómo hay que observar.

Segunda Comida

"Y tomó Kóraj hijo de Itzhar hijo de Kehat hijo de Levi"

EL HOMBRE TIENE QUE ESTAR CON EMUNÁ ÍNTEGRA Y COMPLETA, SOLO ENTONCES PODRÁ AGREGAR EMUNÁ A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN FILOSÓFICA

Está traído en el Midrash (Bamidbar Rabá 18:3) que Kóraj se paró y confrontó con Moshé Rabenu, efectuó cuestionamientos y se reveló contra todo el camino de Moshé Rabenu. Una de las cosas en la que Kóraj se paró contra Moshé Rabenu era en la cuestión de Tzitzit, cuando Kóraj escuchó las halajot (normativas) del tzitzit que HaKadosh-Baruj-Huh ordenó a Moshé Rabenu, se paró Kóraj frente a todo el pueblo de Israel y preguntó a Moshé Rabenu, ¿un tzitzit que es todo Tejelet (azul cielo) está obligado a los hilos o no?, respondió Moshé Rabenu, seguro que está obligado a los hilos. Es necesario efectuar una pregunta fuerte, ¿por qué Kóraj tomo específicamente la mitzvá de tzitzit y puntualmente en ella se hizo inteligente y empezó a preguntar Moshé Rabenu?, ¿por qué no en otras mitzvot de las seiscientos trece mitzvot? Sino es posible explicar y decir una base grande, tenemos dos clases de emuná en HaKadosh-Baruj-Huh. Un camino de emuná es que el hombre investiga y pregunta y dentro de la investigación el hombre va y se fortalece, 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 emuna porque también su padre y también su abuelo tenían emuná en HaKadosh-Baruj-Huh, así hasta nuestros Abotenu HaKedoshim, emuná completa e íntegra en HaKadosh-Baruj-Huh, emuná determinante. Y dicen nuestros Rabanim Kedoshim que el hombre tiene que tener emuná en Hashem en principio emuná cándida de generación en generación, tras que él llega a la emuná fuerte de integridad con HaKadosh-Baruj-Huh y quiere agregar más emuná con la investigación, agregará más emuná con la investigación, pero la base de la emuná tiene que ser emuná de integridad. Es sabido que cuando que estuvo al inquisición y la expulsión de España, todas las personas simples que estaban con emuná íntegra quedaron iehudim fieles a Hashem y también si mataron de ellos y degollaron de ellos, hicieron con ellos todos los duros pogromos, no se movieron de su emuná. Pero las personas que tenían emuná en Hashem a través de la investigación, también si eran personas grandes al final renegaron en HaKadosh-Baruj-Huh. Cuando el hombre basa su emuná a través de la investigación y llega a un estado que algo no le encuadra con la filosofía, entonces la emuná no encuadra y así, D-os libre, baja de la emuná en Hashem. El lehudí tiene que saber que su emuná tiene que ser emuná íntegra y más en esta generación que las pruebas son pruebas duras y no simples, muchas veces las cosas no encuadran

acorde a la mente, por eso es necesario que la base sea emuná íntegra y si quieren agregar después emuná a través de la investigación filosófica, que agregue. La emuná de Kóraj estaba construida a través de la investigación filosófica, su ojo lo hizo equivocarse, Kóraj quería ver todo y entender todo, analizar e investigar, siendo que la emuná de Moshé Rabenu era una emuná íntegra en HaKadosh-Baruj-Huh. La Mitzvá de Tzitzit simboliza las dos formas de emuná, la emuná de la integridad en HaKadosh-Baruj-Huh, "íntegro serás con Hashem tu D-os" (Debarim 18:13) es el nivel de blanco, y la emuná de la investigación filosófica es del nivel de Tejelet, que hay que observar el hilo Tejelet que recuerda al mar y el mar recuerda al firmamento y el firmamento al Honorable Trono Celestial, y así a través de la investigación filosófica llega a la emuná. Kóraj vino y preguntó a Moshé Rabenu si todo el Talit es todo Tejelet, que todo el camino de emuná es a través de la investigación filosófica, acaso esto esta permitido o prohibido, le respondió Moshé Rabenu que está prohibido y es necesario también el blanco, no hay existencia de emuná solo a través de la investigación filosófica sino es obligado la emuná a través de la integridad absoluta en HaKadosh-Baruj-Huh, que es la base primera de la emuná en Hashem. Y en esta generación es necesario fortalecer siete veces siete la emuná en HaKadosh-Baruj-Huh, la guerra del iétzer-hará en esta generación es mellar la emuná y está en nosotros permanecer íntegros con HaKadosh-Baruj-Huh y educar así a nuestros hijos a la emuná íntegra, porque la guerra del iétzer-hará es que sea todo Tejelet a través de la investigación filosófica. Nos enseñan hoy en al calle que toda cosa hay que investigarla y analizarla, decir que quiero entender, yo quiero decir. Cuando esto ingresa en la neshamá del hombre, él pierde su integridad y su emuná y entonces no encuadra en su cabeza y así pierde todo su mundo. Por eso está sobre nosotros ir en el camino de Moshé Rabenu, ser íntegros con HaKadosh-Baruj-Huh, que también si hay un talit que es todo 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. Es necesario saber que la integridad es una base grande, el hombre con su integridad puede alcanzar todos los niveles grandes. Nosotros vemos a los padres de nuestros padres en Marruecos que eran íntegros, integridad de la más grande, no sabemos cuanto sabían pilpul o logros en estudio de Guemará y sebarot (opiniones de estudio), pero ellos son íntegros con integridad absoluta con HaKadosh-Baruj-Huh que es imposible calcular y describir y con la fuerza de la integridad llegaron al apego potente a HaKadosh-Baruj-Huh y captaciones potentes en todas las cosas grandes y altas por demás.

Responso Del Rif

PREGUNTA:

Kebod HaRab, mi esposa todo el tiempo me rebaja y me avergüenza, ¿qué tengo que hacer?

RESPUESTA:

Para la cuestión de una mujer que es dura con su marido es una cosa que no es simple, toda cosa que el hombre es duro con el otro esto es violencia: un hombre que grita, un niño que grita, un niño que golpea, un niño que aporrea, entonces ese niño tiene algo que lo irrita. Una mujer que es dura entonces es señal que tiene algo que la está molestando, quizá ella copia a su madre (es necesario explicarle que eso no es bueno), quizá algo en el alma la molesta y entonces ella se comporta así.

Estás casado, esto es la vida, tiene hijos, entonces no desarmes y no quiebres la cosa que ya existe. El hombre tiene que bajar al problema y hay personas que tienen un problema, bajar al problema y tratar de corregirlo. Bajar al problema y tratar de corregirlo, no hay cosa sin motivo si la mesa se mueve alguien la está moviendo.

Un hombre duro tiene un motivo de porqué es duro, entonces si hay dureza y antes no había dureza y la mujer es dura, repentinamente dura, algo la angustia, quizá los niños, quizá la parnasá, quizá tu conducta, quizá así, quizá así, bajar a la raíz de las cosas y es posible solucionar las cosas.

Cosas que salen de lo común, seguro que hay cosas que salen de lo común, pero una persona tiene que estar con entendimiento, observar sobre las cosas con comprensión y toda cosa el hombre tiene que saber que todo problema que tiene, es un tikún (reparación) o que es un problema que está dada a solución y solo tú no descienes a lo profundo de las cosas para solucionar el problema, tú dejas eso existente y tú encima agregas y todavía luchas contra eso, y más elevas el fuego con ello y esto no es cosa buena.

Tercera Comida

"Es mucho para ustedes hijos de Levi"

EL HOMBRE PUEDE SER LISTO PERO NO INTELIGENTE PORQUE INTELIGENCIA ES SOLO CON TEMOR DE HASHEM

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 que vio para esta tontera, su ojo lo hizo equivocar, vio una cadena de grandeza sale de él, Shemuel que es equiparable frente a Moshé y Aharón, dijo para él yo rescato. La fuerza que tenía Kóraj y esa tontera de levantarse frente a Moshé Rabenu, Pastor Fiel, fue que vio al profeta Shemuel que sobre él está escrito "Moshé Rabenu 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 sus descendientes y esto le dio la fuerza para pararse y pelear contra Moshé Rabenu. Es necesario efectuar una pregunta, ¿por qué Rashí dice Kóraj que era listo, era más correcto decir Kóraj que era inteligente?, ¿por qué dijo en lenguaje que era listo?

Sino quizá es posible decir así, inteligencia es algo compuesto de varias cosas y una de las cosas es temor de Hashem. Si no hay temor de Hashem, es imposible llegar a una inteligencia grande. El Rey David dice "el principio de la Inteligencia es el temor de Hashem" (Tehilim 111:10) el principio de la inteligencia y la primera base que compone la inteligencia es el temor de Hashem, inteligencia sin temor de Hashem no es inteligencia. Quizá el hombre es listo, pero no inteligente, la inteligencia necesita temor de Hashem. Sobre la inteligencia sin temor de Hashem está escrito "y toda su inteligencia será tragada" (Tehilim 107:27), esta 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 levantó para pelear con Moshé Rabenu, ser listo sin inteligencia no conduce al hombre a ningún lugar. El hombre puede ser listo o astuto, pero esto no es inteligencia. Alcanzar algo con astucia o sagacidad es una cosa no firme, cosa que no tendrá extensión temporal y al final caerá. La astucia de Kóraj lo llevó a la destrucción y ruina, por eso si el hombre piensa que él es inteligente tiene que poner un primer estrato en la inteligencia y en el temor del cielo, y entonces tendrá firmeza en la inteligencia y las acciones que hará los efectuará con inteligencia.

"y todo Israel que estaban a su derredor se corrieron por su sonido porque dijeron por si nos traga la tierra"

KÓRAJ FUE TRAGADO VIVO EN LA TIERRA PORQUE NO HONRÓ AL TALMID JAJAM Y RENEGÓ DE LA TORÁ ORAL.

La Guemará cuenta (Sanhedrín 110 a) sobre Rabá Bar Bar Janá una vez encontro a esse comerciante Ishmaelí que le dijo que le muestre los tragados de Kóraj. Tomó ese comerciante a Rabá Bar 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 se quemán en el fuego y una vez al mes tienen una parada y se los escucha gritar Moshé y su Torá es verdad y ellos son mentirosos. Vendremos y preguntaremos, ¿cuál es la cuestión de los dos orificios y d ellos gritos de Moshé son verdad y su Torá es verdad?

Sino la Torá Kedoshá nos dice "y todo Israel que estaban a su derredor se corrieron por su sonido porque dijeron por si nos traga la tierra", cuando la tierra se abrió y Kóraj vio que estaba por ser tragado en la tierra empezó enseguida a volver en teshubá y gritar 'Moshé es Verdad y su Torá es verdad y nosotros somos mentirosos'.

Cuando todos escucharon a Kóraj gritar y empezar a volver en teshubá, se apartaron por su voz, de la voz de Kóraj que gritó 'Moshé es verdad y su Torá es verdad', todos ya empezaron a escapar 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 cual balde y les dijo, si reciben la Torá bien y si no, allí será su entierro. Cuestionaremos, ¿los hijos de Israel es que los hijos de Israel dijeron haremos y escucharemos, si es así para qué es el dar vuelta el monte cual balde?

Sino los hijos de Israel dijeron haremos y escucharemos sobre la Torá Oral y no sobre la Torá Escrita. Y quien recibió solo la Torá escrita y sin la Torá Oral eso no se considera. Entonces el dar vuelta el monte cual balde es también sobre la Torá Oral. Kóraj renegó de la Torá Oral como está traído en el Midrash (Bamidbar Rabá 18:3) 'saltó Kóraj y dijo a Moshé, un Talit es todo Tejelet, ¿cómo es? ¿está exento del tzitzit? Y debido a que renegó de la Torá Oral fue castigado que el monte cual balde bajó 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 al Talmid Jajam, a Moshé Rabenu, porque es que Kóraj no discutió a HaKadosh-Baruj-Huh y no discutió a la Torá Oral, sino que discutió a Moshé y por eso también dice Moshé es Verdad que esto simboliza la Torá Oral y en base a esto se entenderá que los dos orificios en el desierto uno frente a la Torá Oral y el segundo frente a la Torá Escrita.

אתם מקדישים

ואנחנו מפיצינו!!

עלות השתתפות בהפצת
50 ספרים - 300 ש"ח

Segulut Del Rif

La fuerza de la comida de Melavé Malcá, de la cuarta comida, es una fuerza de la más grande. Trate el hombre de hacer netilat iadaim (lavado de manos), también si come un poco, netilat iadaim hay en ello una fuerza grande.

Está escrito que la mujer embarazada esto la salva del papel de Javá. Está escrito que el hombre que es enojoso esto le baja el enojo, no es necesario tomar una píldora para el enojo, es posible ir y comer la cuarta comida y esto lo calmará par no ser enojoso.

Cuarta Comida

Cuento Del Rif

EN UN INSTANTE PUEDES SUBIR AL LUGAR MÁS ALTO Y AL LUGAR MÁS GRANDE

Hasta Iosef HaTzadik que estaba en la cárcel, todo iehudí que estaba en un sufrimiento o el hombre que estaba en problemas, él necesitaba después, necesitaba después, después del problema, subir lentamente, lento, lento, lento, de regreso al lugar que estaba.

Estabas arriba, caíste, tienes que subir por etapas. Como está escrito en la Torá Kedoshá (Bereshit 41:14) "Y envió el Faraón y llamó a Iosef y lo apuraron desde el pozo y cambió sus ropas y vino al Faraón", desde Iosef HaTzadik que salió de la cárcel en Rosh-HaShaná y en un instante, incluso el cabello no se cortó trece años, en un instante lo levantaron de la prisión, para ser el virrey como está dicho (Ibid. 40-41) "Tú estarás sobre mi casa y por tu boca será abastecido todo mi pueblo solo el trono será más grande que tú. Ve, te puse a ti sobre toda la tierra de Egipto". Desde entonces hubo en el pueblo de Israel que incluso si te encuentras en el fondo del fondo, abajo, abajo, abajo, en un instante puedes subir al lugar más alto. No hay iehudí que le sea necesario etapas para subir, tú puedes estar en el lugar más bajo hoy y mañana como Iosef HaTzadik ser el segundo del Rey de la tierra de Egipto.

Un iehudí que durmió en la noche y piensa que también mañana él se levantará desdichado, se equivoca en su pensamiento. El error en su pensamiento lo lleva a falta de emuná y esta falta de emuná trae sobre él obstáculos y al instante que el hombre está con grandeza mental y piensa sobre todo con grandeza mental, entonces también si estuviste doce años en la cárcel y en un instante sales, tú puedes llegar a la grandeza mental.

EL HOMBRE TIENE QUE SABER PONER LÍMITES TAMBIÉN PARA SI MISMO Y TAMBIÉN PARA LOS OTROS.

Las cosas del hombre son de él y cada uno necesita que lo que es tuyo es tuyo y lo que es mío es mío, cada uno necesita sus cosas con él. Tú quieres ser hacedor de Jésed, darle a todos, entonces de principio de estas cosas, todos pueden utilizarlas sin permiso, y estas cosas si necesitan permiso. El hombre tiene que poner límites también tanto sobre sí mismo y tanto sobre los otros en las cosas, lo que es de él y lo que es de su compañero, que permite utilizar y lo que no permite utilizar.

Hay un 'Ben Ish Jai' que dice un ejemplo grande, el Ben Ish Jai cuenta y dice que una vez había cierto rico, que este rico fue hacia fuera de la ciudad sobre su caballo, repentinamente ve un hombre sin piernas, tirado sobre el suelo un montón de tzedaká. Ese rico se detuvo, bajó del caballo, le dio tzedaká y le preguntó si quiere ir a algún lugar. Ese hombre que no tenía piernas, era muy pobre, le dijo que sí, llévame a la ciudad. Ese rico era poseedor de un buen corazón, bajó del caballo y los subió sobre él, le dejó tener las riendas, y él agarraba el caballo y lo arrastró hasta la ciudad. Llegaron a la ciudad, ese rico dijo al pobre, baja del caballo he aquí tu casa, baja.

Le dijo ese pobre, no, este es mi caballo, ¿cómo es que el caballo es tuyo?

Yo hice contigo jésed hace unos diez minutos, te traje desde afuera de la ciudad que estabas tirado en el piso; le dijo, no, este es mi caballo, fueron los dos al Bet-Din. El Bet-Din le dijo a ese rico, todos sabemos que eres una persona buena, el caballo es tuyo, pero el sostiene las riendas, quien sostiene las riendas es el dueño. Se todo lo bueno que seas, no des las riendas a algún otro, al instante que das las riendas a algún otro, tú no puedes saber que sucederá con ese hombre. El hombre que aferra las riendas, esto es una cosa no buena.

Por eso todo hombre, lo que es tuyo es tuyo, ponle límites. Lo que es tuyo y tú quieres que todos lo usen o aceptas que todos lo utilicen, de principio di a todos que pueden usarlo, es necesario pedir permiso, no es necesario pedir permiso, esto es mío, esto no es mío, es bueno poner el límite a toda cosa, es una cosa sana. Si la vida del hombre está liberada y el hombre abre todo, todo está liberado y puede haber en ello muchos contratiempos. Por eso, pon esto es mío con permiso, esto es mío sin permiso, poner estas cosas.

רק 5 זקות קריאה ביום

ואתם שותפים מלאים בסיום הזוהר העולמי

לקריאה בקבוצות שקטות
בווצאפ נא לשלוח הודעה למספר

054-2231166

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

