

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

SHABBAT DEBARIM, Shabbat Jazón, Fascículo 89, 6 de Menajem-Ab, 5784

Primera comida

Con la ayuda del cielo empezamos el libro Debarim, dice el autor de "Maasé Rokéaj" hay novecientos cincuenta y cinco firmamentos hasta el trono de Honor, Moshé Rabenu antes de despedirse pidió a HaKadosh-Baruj-Huh ingresar a la tierra de Israel y HaKadosh-Baruj-Huh le dijo que no podrá entrar a la tierra de Israel. Trae el "Maasé Rokéaj" el Midrash (Debarim Rabá 11:8) que pidió Moshé Rabenu a HaKadosh-Baruj-Huh, 'Señor del mundo una cosa te pido antes de mi muerte, entrar y que se abran de par en par todos los portales que hay en el cielo y los abismos y vean que no hay nada aparte de Ti', que se abran todos los portales del cielo y todo el mundo vea la grandeza de HaKadosh-Baruj-Huh.

Dice el autor de "Maasé Rokeaj", que Moshé Rabenu escribió el libro Debarim treinta y seis días antes de su desaparición y en el libro Debarim hay novecientos cincuenta y cinco versículos, cuando cada versículo en el libro Debarim es una llave que Moshé Rabenu nos dio para llegar hasta el Trono de Honor. Es sabido que el ángel Matat tiene la posibilidad de llegar hasta el portal novecientos, cincuenta y cinco portales, no tiene el ángel Matat la llave y el permiso para ingresar allí y solo el que lee el libro Debarim puede llegar hasta el Trono de Honor, a HaKadosh-Baruj-Huh y así es posible puntualizar "tomen con ustedes cosas (Debarim) y retornen a Hashem" (Hoshea 4:13) tomen con ustedes el libro Debarim que es novecientos cincuenta y cinco versículos y vuelvan a Hashem, lleguen hasta Hashem con la fuerza del libro Debarim. Cada vez que el hombre lee el libro Debarim es como que Moshé Rabenu se encuentra a su lado y habla con él y le da la fuerza. Sepan que el Iehudí HaKadosh de Pshisja, que a todo lugar que solía ir llevaba consigo el libro Debarim y en todo momento libre leía del libro Debarim, cuando le preguntaron por qué precisamente el libro Debarim les respondió que el libro Debarim es el libro más grande de musar. Moshé Rabenu escribió el libro Debarim no solo para ese tiempo, sino lo escribió par todas las generaciones y su fuerza activa en todas las generaciones. Está escrito en lo libros kedoshim que los cuatro primeros jumashim HaKadosh-Baruj-Huh los dio y el libro Debarim que es el último de los cinco libros Moshé Rabenu lo dijo de la fuerza de HaKadosh-Baruj-Huh y es como la cosa que conecta entre la Torá Escrita y la Torá Oral. Hay exegetas que dicen si no fuese el libro Debarim, Mishné Torá, que nos dio Moshé Rabenu por el mandato de HaKadosh-Baruj-Huh, no estaríamos capacitados para entender la Torá Oral y de allí es el conducto para llegar a HaKadosh-Baruj-Huh.

Sepan Tzadikim, que desde entonces que nosotros leemos el libro Debarim nosotros vemos grandes salvaciones en toda cuestión, todo el asunto del libro Debarim empezó desde ese día duro en el que llegamos a ese lugar y hoy sabemos que es un día bueno, ere el día 7 de Adar, la desaparición de Moshé Rabenu. No nos dejaron ingresar ningún libro, ni sidur, nada. Una de las personas que estaba allí fue al Bet-HaKneset y nos trajo el jumash Debarim. Todo el día desde que entramos allí desde el mediodía hasta la noche nos sentamos y leímos el libro Debarim, versículo por versículo, con lágrimas a HaKadosh-Baruj-Huh. Después de esto cuando aceptaron ingresarnos dos libros, nos trajeron uno y allí estaba escrito lo que dice el autor del "Maasé Rokéaj" que en el libro Debarim hay novecientos cincuenta y cinco versículos frente a los novecientos cincuenta y cinco firmamentos que hay en el cielo hasta que llegamos hasta HaKadosh-Baruj-Huh. Y otras varias señales que nos mostró a nosotros HaKadosh-Baruj-Huh que el Rey Ioshiahu encontró el libro Debarim.

Baruj Hashem desde entonces que empezamos hay ya cien mil personas que leen todo Shabbat el libro Debarim, y desde el día que hubo veintidós mil personas que leen el libro Debarim hubo un cambio, luz y ayuda del cielo en el mundo. Rabí loel de Satmar dice que toda cosa que veintidós mil personas toman algo y lo santifican, esa cosa poco a poco se pega y está en todo el pueblo de Israel, tanto algo positivo como algo negativo. Entonces cuando lleguemos a veintidós mil personas que lean la fuerza de ello será potente por demás.

Recibimos sobre nosotros sin promesa, que hasta Rosh-HaShaná que hayan otras cien mil personas que lean todo Shabbat y cada uno que engrandezca y fortalezca esto tendrá fuerza y mérito para las generaciones.

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

El Alma Del Rif

Todo pensamiento que sube a la cabeza del hombre, quiere así, quiere hacer así, piensa sobre esto, quiere comer así, piensa sobre esto así, piensa sobre esto así. Diez minutos que se siente y escriba todo lo que te sube a la cabeza en ese instante, sin planeamiento, sin planear y entonces el hombre sabe precisamente cuál es su estado.

El hombre que está en la Kedushá, ¿qué le sube a la cabeza? Pensamientos santos y puros. El hombre que se encuentra en el medio, ¿qué le sube a la cabeza? Pensamientos intermedios. El hombre que está en lo bajo, ¿qué le sube a la cabeza? Solo cosas físicas y cosas egoístas.

Por eso de vez en cuando, una vez al día, una vez cada tres días, frenar todo, escribe diez minutos que precisamente te sube a la cabeza en ese instante y entonces sabrás en dónde te encuentras, si en el lugar espiritual, en el lugar intermedio o en un lugar bajo.

Repas de Shabat midi

LA FUERZA GRANDE EN LA LECTURA DEL LIBRO DEBARIM TANTO DEL ESTUDIO DE LA TORÁ Y TANTO DE LA TEFILÁ

En todo Shabbat que culminamos de leer el libro Debarim sentimos exaltación del alma y alma sube a otro lugar. La luz del libro Debarim es un faro para toda la semana entera, cuando sentimos en el transcurso de la semana fortalecimiento y re-fortificación fuerte, conectamos esto enseguida a la fuerza del libro Debarim que pone en el alma una fuerza grande y fuerte por demás.

Nosotros pensamos que la fuerza que sentimos en el libro Debarim es al fuerza tanto del estudio de Torá y también la fuerza de la Tefilá, así encontramos en la Guemará una diferencia grande entre la fuerza del estudio de Torá y la Tefilá. Una guemará dice (Babá Batrá 116 a) explicó Rabí Pinejás Bar Jamá todo el que tiene un enfermo dentro de su casa vaya al jajam y pida sobre él misericordia y una segunda Guemará dice (Taanit 8 a) si ves una generación que el cielo se establece como cobre para no baja lluvia y rocío para los que hacen conjuros que no hay en la generación. ¿cuál es la solución? Vaya a los del tzadik de la generación y aumente sobre él en tefilá.

Si es así cuando el hombre tiene un enfermo en la casa vaya al jajam y nuestros Rabanim dicen Jajam es quien mantiene una ieshibá y si el hombre tiene dificultades en el sustento la guemará dice vaya a un jasid, vemos diferencias, en la cuestión de curar un enfermo es por fuerza de la Torá, en la cuestión de la parnasá es con fuerza del jasid para dilucidar el asunto del sustento y tenemos todavía muchas explicaciones sobre la diferencia entre jasid y jajam.

Pero de todas maneras cuando leemos el libro Debarim, por un lado, sentimos la fuerza del jajam, de la Torá Kedoshá, y por el otro lado sentimos la fuerza del jasid, de derrame del alma y tefilá. Si es así personas que hacen hincapié en Shabbat Kódesh de leer el libro Debarim, tienen ellos también la fuerza del jajam, de la Torá Kedoshá, y también la fuerza del Jasidut de la tefilá, y estas dos fuerzas influirán con la ayuda de Hashem un flujo grande sobre todo el que lee.

“Estas son las palabras que habló Moshé a todo Israel” CUANDO EL HOMBRE HACE TESHUBÁ POR AMOR ÉL FRENA EL MARCO DE TRASGRESIÓN ATRAE TRASGRESIÓN

Sabidas las palabras de nuestros Rabanim Kedoshim (Shemot Rabá 30:3) en todo lugar que está dicho “Estos/as” anula los primeros, y preguntaron ¿qué anuló Moshé acá con sus palabras?, ¿qué primeras anuló, el libro Bamidbar o Vaikrá?, ¿qué es lo que anuló? Sino es posible explicar y decir, sobre la Mishná (Abot 4:2) Y trasgresión arrastra trasgresión, explicaron nuestros Rabanim, a través que tropieza el hombre con una trasgresión arrastra una trasgresión tras esta otra trasgresión, el hombre que mintió su mentirá arrastrará otra cosa, un hombre que robó su robo arrastrará otra cosa. Preguntaremos, ¿cuándo se interrumpirá el marco de trasgresión arrastra trasgresión?

Explicaron nuestros Rabanim y dijeron una base grande, cuando el hombre vuelve en teshubá por sus malas acciones que hizo, si hizo teshubá por miedo y temor no se frena el marco de agresión arrastra trasgresión. Pero cuando el hombre hace teshubá por amor, allí se interrumpe “y trasgresión arrastra trasgresión”. He aquí cuando reprochó Moshé Rabenu al pueblo de Israel antes de su deceso, los hijos de Israel volvieron en Teshubá por amor, y acá cuando volvieron en teshubá por amor se interrumpió y frenó “trasgresión arrastra trasgresión”. Por eso “Estos/as” viene a anular las primeras, que de acá en adelante no hay más “trasgresión arrastra trasgresión” y esta cosa se interrumpió, y esto es “Estos/as” anula, se frenó el marco de trasgresión arrastra trasgresión.

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Kebod HaRab, soy divorciada con un hijo y salgo con alguien que es Cohén ya un largo período ¿es qué hay posibilidades de permitir casamiento de divorciada con Cohén de alguna forma?

RESPUESTA:

No entren en esto tzadiká, traten que el Cohén cuide la kehuná, sin tocar el estado de cohén. El ser cohén es una cosa Kadosh, es una cosa elevada y dejar esto fuera del terreno.

DE LA DESTRUCCIÓN DEL BET-HAMIKDASH SE FORMÓ UNA FALTA INTERIOR EN CADA UNO Y SOBRE ESTO NOSOTROS TENEMOS QUE SUFRIR Y LLORAR

Una de las lamentaciones que está grabada y tallada en el corazón de todo iehudí es la lamentación del Rey David sobre la destrucción del Bet-HaMikdash y así dijo el Rey David (Tehilim 137:1) "Sobre los ríos de Babilonia allí nos sentamos también lloramos al recordar a Tzión. Sobre sauces en su interior colgamos nuestros violines". En esta lamentación el Rey David lamenta por los iehudim que fueron exiliados en el exilio de lojniá y el resto de los exilios a Babilonia. Es necesario entender la profundidad de las cosas, ¿por qué lloraron solo sobre los ríos de Babilonia?, ¿por qué no lloraron en los Bet-HaKneset y en Baté-Midrash?, o como dijimos un número de veces, que todo iehudí temeroso del cielo es bueno que destine una parte pequeña en su casa que sea una casa de tefilá para HaKadosh-Baruj-Huh incluso su casa es pequeña o simple, que destine una mesa pequeña o una silla pequeña, un rincón pequeño que allí haga tefilá y lllore o se siente y estudie Torá, un lugar en honor de HaKadosh-Baruj-Huh.

De seguro que en esos exilios el pueblo de Israel cuidó y destinó un lugar en sus casas que sea una casa de Tefilá y portal del cielo para ellos, si es así, ¿por qué precisamente se sentaron sobre los ríos y allí lloraron? Y otras preguntas más es posible preguntar, ¿cuál es la explicación de "también lloramos"?, la palabra también viene a aumentar algo, si es así, ¿qué vino a aumentar? Y más preguntaremos, ¿cuál es la explicación de "sobre los sauces en su interior colgamos nuestros violines"? ¿Qué es sauces en su interior que debido a ellos colgaron los violines?

Sino es posible explicar y decir una base grande, el profeta Ishaia dice (Ishaia 11:9) "porque se llenará la tierra del conocimiento de Hashem como el agua cubre el lecho marino", dicen nuestros Rabanim Kedoshim, cuando HaKadosh-Baruj-Huh creó el mundo Él construyó el mundo, un tercio de tierra seca en la que se vive, un tercio mar y un tercio desiertos. Pero la Guemará dice (Shabbat 56 b) a la hora que desposó Shelomó a la hija del Faraón, bajó el ángel Gabriel y clavó una vara en el mar y subió un banco de arena y sobre este se construyó la gran metrópoli de Roma y esta es la que destruyó Ierushalaim y el Bet-HaMikdash. La Guemará cuenta, en esa noche que Shelomó terminó de construir el Bet-HaMikdash, en la noche de la inauguración del Bet-HaMikdash el Rey Shelomó se casó con Batia la hija del Faraón y HaKadosh-Baruj-Huh fue quisquilloso con esa cosa y en esa noche bajó el ángel Gabriel y tomó una vara clavándola en el mar y se construyó Roma.

Dijeron nuestros Rabanim Kedoshim (Meguilá 6 a) Llenaré la destruida, si está llena esta se destruye la otra, si se llena la otra se destruye esta. Cuando Roma está construida Ierushalaim está destruida y cuando Ierushalaim está construida Roma está destruida, si es así hasta ese instante que el Rey Shelomó se casó con la hija del Faraón el mundo estaba equilibrado, pero desde ese instante que Shelomó se casó con ella y el ángel Gabriel clavó la vara y se construyó Roma, ese equilibrio de los tres tercios se quebró.

En base a esto es posible explicar y decir, los hijos de Israel estaban con sufrimiento en el exilio y buscaron un socio que lllore con ellos en el exilio y estos eran días que también ellos estaban con sufrimiento que el mundo ya no estaba dividido en tres tercios, hasta que el Mashiaj venga porque hay más Roma. Desde la destrucción del Bet-HaMikdash hay en el mundo dos cosas que están de duelo por demás, los iehudim están de duelo por la destrucción del Bet-HaMikdash y también el mar está de duelo porque se quebró el equilibrio. El mar sabe que se llenará la destruida, cuando Ierushalaim está en ruinas Roma está construida y cuando Ierushalaim está construida Roma se destruirá.

Los hijos de Israel buscaron en donde llorar y quien mejor que lllore con ellos en el sufrimiento que ellos se hallan y encontraron al mar. Y así explicaremos "sobre los sauces en su interior colgamos nuestros violines" es sabido que el sauce no tiene gusto ni aroma y los hijos de Israel en el exilio llegaron al estado que no sentían el exilio debido a que tienen todo, todas las casas y toda la tranquilidad, fuera de la tierra de Israel no tienen todo el sufrimiento y dificultad que había alguna vez en el exilio. Así está contado sobre un iehudí rico que estaba en su casa en la festividad de Pésaj y empezó a decir el año venidero en Ierushalaim reconstruida. La sirvienta no-judía que estaba en su casa le preguntó qué es lo que dice, le respondió que hace tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh que el año que viene sea la Redención Completa y él esté en Ierushalaim. Le dijo esa no-judía ojalá que el exilio que el tiene sea lo que ella tenga, todo le va bien y no tiene subyugación.

Hoy en nuestra multiplicidad de pecados debido a que nos hallamos entre los no-judíos en una subyugación desdibujada y se ve que no hay faltante y todo lo bueno es para los iehudim, pero lo profundo del exilio es "por lo oculto llorará mi alma" (Iemíá 13:17) que HaKadosh-Baruj-Huh llora por cosas ocultas. Nosotros nos colocamos Tefilín y cumplimos mitzvot como otrora cumplían mitzvot, los mismos Tefilín que nosotros nos colocamos hoy, antes se lo colocaron el Arí HaKadosh y todos los tzadikim por completo. Pero HaKadosh-Baruj-Huh llora por lo oculto, las cosas ocultas en el corazón, cuando el corazón estaba con apego grande en lugares altos y grandes a la hora de las tefilot. Por eso nuestro llanto en sociedad con el mar que también Él llora por la destrucción y nuestro llanto tiene que ser por algo profundo que nos falta en la destrucción.

Hacia afuera no falta a los iehudim nada, tienen riqueza, tranquilidad y bonanza. Pero tenemos que llegar al punto interior que esta en lo oculto llorará mi alma, que el hombre sienta en el corazón el faltante existente y entonces lllore su alma, esta es la reparación grande para acercarnos a la construcción del Bet-HaMikdash del sufrimiento con el cual sufrimos por la destrucción del Bet-HaMikdash.

Nosotros repetimos y destacamos el estudio en Shabbat Kódesh del libro Debarim, en el libro Debarim hay novecientos cincuenta y cinco versículos y todo versículo es frente aun portal en el cielo e incluso el ángel Matat no tiene permiso a ingresar a los cincuenta y cinco últimos portales en el cielo. Y quien estudia todo el libro Debarim, versículo a versículo, palabra por palabra, metódicamente, puede llegar a los novecientos cincuenta y cinco portales, "Retorna Israel hasta Hashem Tu D-os" (Hoshéa 14:2) llegar "hasta Hashem" y buscar "hasta Hashem" todos sus deseos y toda su voluntad puede buscar hasta HaKadosh-Baruj-Huh y por eso quien engrandece el libro Debarim y lee el libro Debarim, acerca la Gueulá (Redención).

Nuestro Rab Iosef Pinto ZTZVK"l que su lugar de entierro es en la ciudad Uarzazat, era Kadosh y Tahor, y sobre él dijeron los sabios de su generación "que vertió agua por medio de Eliahu" (Melajim 2, 3:11).

Es sabido que las captaciones grandes que alcanzaron los grandes y santos del pueblo de Israel, eran de la revelación del Profeta Eliahu o en el nivel de una chispa de Eliahu, que se les revela a los tzadikim y les da a ellos fuerza en el servicio a Hashem y en el entendimiento de los secretos de la Torá.

Ameritamos, Baruj Hashem, a estar en muchos lugares de kedoshim que moran en la tierra y logramos captaciones grandes en lugares determinados, pero la luz que sentimos en el Tziún de Nuestro Rab Iosef Pinto ZTZVK"l era una luz brillante y sentimos en el Tziún pureza y santidad especiales.

Es sabido que Rabenu Iosef ZTZVK"l era el hijo de Nuestro Rab Iakob Pinto ZTZVK"l, que era de los kedoshim del pueblo de Israel, señor de la casa del Zohar y de los entendedores y sabedores de la Torá del Sod. Y su lugar de asentamiento y lugar de su entierro en la ciudad de Marrakech.

Esta contado que en uno de los días ingresó Rabí Iosef Pinto a su padre, Nuestro Rab Iakob, y le dijo, he aquí una cavaná determinada que hacemos en la tefilá no es correcta y tenemos que cambiarla. Nuestro Rab Iakob Pinto A"H juzgó, investigó y revisó sus palabras, y lo correcto estaba con Rab Iosef. Y entonces se paró Rabí Iakob Pinto y le dijo, incluso que lo correcto esté contigo y la cavaná que ustedes dicen es correcta, así acostumbraron aquí en la ciudad de Marrakech cientos de años a poner cavaná los grandes de los Cabalistas y no es posible anular esa costumbre. Pero debido a que tu llegaste a la profundidad del entendimiento y al secreto de otra cavaná, es prohibido para ti quedarte en esta ciudad. Ve a otra ciudad y abre una nueva ieszibá, que hagan tefilá y pongan la cavaná a la que llegaste a ella.

Y así reunió Rabí Iosef a sus alumnos y así pasó a la ciudad Uarzazat. Y he aquí la luz, la santidad y las captaciones que se captan en su sepulcro, miedo y temor quien va al Tziún HaKadosh de él y se torna en un recipiente verdadero, puede succionar y alcanzar captaciones potentes.

Por eso pedimos de nuestra santa congregación "Shuba Israel", saber y hacer públicamente, que el lugar de su tumba es tierra santa y es posible alcanzar captaciones potentes. Y es sabido que en la tumba del hombre el alma baja en víspera de Rosh-Jódesh y a mitad de mes. Y en los sepulcros de los tzadikim, permanece en todo tiempo una parte de la raíz del alma del Tzadik. Y los secretos que ameritamos a alcanzar en su sepulcro van con nosotros y con todos los integrantes de la Kehilá Kedoshá.

LA RABANIT SIMITA SIMJÁ ABUJATZIRA

Una de las cosas que tenemos y en nuestra Kehilá Kedoshá hoy, recuerdo delante de ti en la polvareda, es el día del deceso de la abuela Kedoshá, esposa del gran abuelo Kódesh Kodashim, Rabí Meir Abujatzira. La abuela que era Kódesh Kodashim, era uno de los grandes pilares que influenciaron y dieron fuerza al Gran Abuelo, Rabí Meir Abujatzira, ella era la esposa de un jaber y ella influyó fuerzas grandes, ella era luz grande y ella era el sol que brillaba y alumbraba el mundo.

Desde el día que "Shuba Israel" se erigió, acostumbramos en toda la Kehilá "Shuba Israel" a la salida del 9 de Ab hacer una comida para la elevación de su alma. Está escrito en los libros

Kedoshim cuando hay cualidad de juicio grande en el mundo, y cuando hay tiempo duro en el mundo, el recuerdo que conmemoramos tzadikot, despierta misericordia grande por demás en el cielo y damos gran fuerza por demás en el cielo.

El mérito de la abuela Tzadiká, la Rabanit Simita Simjá, que era Kedoshá y Tzadeket, iluminará a todos nosotros e influenciará sobre todos nosotros y habrá endulzamiento del juicio para todos nosotros y habrá fuerza grande para todos nosotros. Ella era Tzadeket en niveles altos, grandes y santos sin parangón. Con la ayuda de Hashem HaKadosh-Baruj-Huh dulcifique los juicios sobre todos nosotros, y tenga misericordia de todos nosotros, y ameritemos todos nosotros a la Redención Completa y para la vuelta en Teshubá verdadera, y observar en forma correcta, y el 9 de Ab que es un día de balance del alma, HaKadosh-Baruj-Huh nos conduzca a un balance del alma verdadero, porque muchas veces el hombre hace un balance del alma torcido, como cuando el hombre hace un balance sobre su plata, y él empieza el balance totalmente erróneo y todos sus balances que él hace en general son error y no son correctos. HaKadosh-Baruj-Huh nos encamine a hacer un balance correcto, hacer un balance verdadero, hacer un balance recto, y no hacer un balance que es torcido desde la base. El balance del alma tiene que ser con la base de "se íntegro con Hashem Tu D-os" (Debarim 18:13), con la base de Torá que ingresa en el corazón, con la base de la integridad, y así "Dichosos los de camino íntegro" (Tehilim 119:1), es posible llegar a lugares y cosas altas y cosas de lo más santas.

El mérito de la abuela Tzadeket que influyó sobre nosotros muchísimo en la vida, con relato que escuchamos sobre ella, su fuerza será una fuerza para todos los integrantes de la Kehilá. Y todos los integrantes de la Kehilá, HaKadosh-Baruj-Huh cumpla en ustedes "aumente Hashem sobre ustedes como ustedes mil veces y bendiga a ustedes como habló a ustedes" (Debarim 1:11), y ameritamos todos a Teshubá, a misericordia, a alegría, a éxito, a todo lo bueno, y a volver en teshubá, vuelta en teshubá verdadera, y esta luz roja, la bajaremos y la transformaremos en una luz buena, cambiaremos los momentos y transformaremos los tiempos, de forma correcta y buena. "Hashem poder a su pueblo dará bendecirá a su pueblo en la paz" (Tehilim 29:11).

אתם חקדישים ואנחנו חפיצים!!
50 ספרים כולל הקדשה בס"ח 400
להשתתפות - 052-5106510