

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

Perashá Emor | fascículo 27 | 15 Iyar 5783

Primera comida

Está traído en el Midrash (Vaikrá Rabá 26:5) Rabí Beraijá en nombre de Rabí Leví dijo... los superiores que no se encuentra iétzer hará en ellos, un dicho les es suficiente para ellos "Por decreto de los ángeles es la cosa, y el dicho de los santos y el dicho de los santos es la pregunta" (Daniel 4:14). Pero los inferiores que hay en ellos iétzer hará ojalá que dos dichos se mantengan, esto es lo escrito, "Y dijo Hashem a Moshé dile a los cohanim hijos de Aharon", hasta acá.

He aquí está perashá es de las perashot más importantes, debido a que en esta perashá se recuerdan todas las festividades, los Días temibles y la cuestión del Pan de la proposición. Es sabido que la lectura despierta al tiempo y cuando leemos en Shabbat en la Torá despertamos al tiempo para todos los días de la semana, que haya en ellos la fuerza de las festividades, la fuerza de los días temibles y así la fuerza de la parnasá (sustento) sea más grande y fuerte.

Es necesario entender y estudiar hasta cuanto es la fuerza del iétzer hará es grande y fuerte y hasta cuanto el hombre tiene que construir su alma para estar cerca y apegado a la Torá kedoshá, las mitzvot y las buenas acciones. Y con todo esto que está apegado a la Torá y buenas acciones toda su vida, necesita ayuda del cielo y gran salvación de HaKadosh-Baruj-Huh, no caer ni tropezar con la trampa del iétzer hará, debido a que el iétzer hará acecha en cada esquina, en todo lugar y a cada instante que el hombre frena de la Torá Kedoshá, el iétzer hará ingresa enseguida en los agujeros y hendiduras. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria en el lerushalmi (Berajot 68 a) un día me abandonas dos días te abandonaré, es suficiente que el hombre esté con debilidad en el servicio a Hashem un día, ya el iétzer hará lo debilita otros dos días para bajar y caer en el servicio a Hashem.

Por eso el hombre tiene, como la matzá se la amasa todo el tiempo sin parar ni un instante, así en las mitzvot, buenas acciones y servicio a Hashem el hombre tiene que tratar cada instante, sin parar ni un momento. Y vemos hasta cuanto las cosas son estremecedoras, la guemará dice (Shabbat 119 b) dijo Resh Lakish en nombre de Rabí lehudá haNasí, el mundo no se mantiene sino en función del hálito de los niños de la casa de su Rab, le dijo Rab Papá a Abaié, ¿tú y yo qué? Le dijo, no es lo mismos un hálito que tiene en él pecado a un hálito

que no tiene en él pecado.

He aquí estas palabras son dures y estremecedoras, se paran los emoraim que el hálito de su boca hay en este pecado, es que los Tanaim y emoraim tenían la fuerza de revivir a un muerto, ¿aquel que tiene la fuerza de revivir un muerto como se puede decir que en el hálito de su boca hay pecado? Se entiende, el emorá que preguntó puede decirlo por humildad, pero el segundo emorá que tuvo la intención y dijo sobre esto en mi boca y en tu boca hay pecado, ¿cómo puede entender y decir una coa como esta?, ¿una boca que revive muertos es posible decir sobre ella que hay en ella pecado y el hálito de los pequeños es más que él?

Sino que acá vemos una base grande, el iétzer acecha y lucha en todo lugar y en toda situación en al que el hombre está parado y lucha con él, no hay hombre que viva en la tierra y no peaque. La guerra del hombre es una guerra fuerte, ser constante con toda su fuerza para estar apegado a HaKadosh-Baruj-Huh. "Y ustedes los apegados a Hashem viven todos ustedes hoy" (Debarim 4:4), si el hombre no está apegado a Hashem en todo momento, enseguida puede perder todo su mundo. Por eso la Torá Kedoshá advierte y dice, di y dirá, sobre el dicho ser precavido con una precaución grande en toda cosa de santidad, y en toda cosa de temor del cielo.

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

El Alma Del Rif

El hombre tiene que, por ninguna cosa en el mundo, no entrar en el sufrimiento, no entrar en la tristeza, la tristeza es una cosa peligrosa. Tristeza es una palabra muy severa y pesada, ella está en boca de personas que la segunda palabra: "estoy triste", "es difícil para mí", "estoy triste". No, tristeza es algo que es una escalera para seguir subiendo, no una escalera para descender, sino escaleras para subir cada vez más - esta es la fuerza de la tristeza, que el hombre tiene que utilizarla, no D-os libre caer en la desesperanza. Hay amargura, hay tristeza, el hombre no puede estar bailando y alegre si le sucedió el daño más grande - entonces hay una realidad de amargura, pero tristeza es una cosa peligrosa. Nosotros pedimos tzadikim de todos los integrantes kedoshim de la kehilá por favor con toda la fuerza, la curación de la tristeza, la curación de la desesperanza, la curación de toda cosa, apegarse a Rabí Shimón Bar Iojai, a la Torá de Rabí Shimón Bar Iojai, al Zohar HaKadosh, a la Torá Kedoshá.

Repas de Shabat midi

"Dile a los cohanim hijos de Aharón y dirás a ellos por un alma no se impurificarán en su pueblo"

EL HOMBRE TIENE QUE PONER CONSTANTEMENTE FRENTE A SUS OJOS A SUS ANTEPASADOS Y RABANIM PARA SALVARSE DEL PECADO

Hay en esto una duplicación del lenguaje, dile y dirás, y es que es sabido que toda palabra y toda letra es por demás precisa en la Torá Kedoshá, si es así, ¿qué es la duplicidad de lenguaje dile y dirás? Dice la Guemará (Iebamot 114 a) para prevenir a los grandes sobre los pequeños, fijarse ahí.

Y más, tenemos que entender cual es la explicación de "los cohanim hijos de Aharón", ¿es que nosotros no sabemos que los cohanim son los hijos de Aharón?, y más, que en todos los lugares anticipa los hijos de Aharón los cohanim y acá anticipa el calificativo cohanim hijos de Aharón, y no como en todas las veces que dice hijos de Aharón los cohanim, si es así, ¿por qué anticipó los cohanim a los hijos de Aharón?

Sino quizá es posible explicar y decir una base grande, la Torá Kedoshá nos cuenta sobre Iosef HaTzadik cuando se mantuvo en la prueba con la esposa de Potifar, "Y vino a la casa para hacer su trabajo" (Bereshit 39:11), un instante antes de pecar se le apareció la imagen fisonómica de su padre, "Y escapó y salió afuera" (Ibid. 12), y la Guemará dice (Sotá 36 b) porque el recordar el semblante de su padre lo salvó del pecado para que no se impurifique.

Y es posible aclarar y decir que por eso la Torá Kedoshá advierte a los hijos de Aharón los cohanim, que en todo momento y en todo tiempo recuerden que ellos son hijos de Aharón, como Iosef HaTzadik se le reveló el aspecto fisonómico de su padre y no pecó, también acá la Torá Kedoshá advierte a los cohanim

que siempre ellos sepan que son los hijos de Aharón, que vean constantemente frente a sus ojos a Aharón HaCohén, que es su padre, que siempre esté frente a sus ojos para que haya una precaución de no caer, D-os libre, en el pecado.

En base a esto se entiende, dile y les dirás, dos dichos, el primer dicho es el dicho que HaKadosh-Baruj-Huh le ordenó a ellos hacer, y el segundo dicho es que siempre recuerden que ellos son hijos de Aharón, siempre vean a sus antepasados frente a sus ojos y a sus Rabanim frente a sus ojos, "Y sea que tus ojos vean a tu maestro" (Ieshaiá 30:20) y así se prevendrán contra el pecado.

Si es así en todo mandato que la Torá nos ordena, también está la orden "Antepongo a Hahsem frente a mí constantemente" (Tehilim 16:8) a sus antepasados y Rabanim, que en todo momento y en todo tiempo estén frente a nuestros ojos y entonces nos alejarán del pecado, y seremos precavidos de no caer en la trasgresión y en acciones no buenas.

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Kebod Harab, quería preguntar, ¿desde que edad está permitido leer el Zohar HaKadosh?

RESPUESTA:

Leer Zohar, el Rav de Komarna dice a toda edad, Zohar HaKadosh es como una máquina de lavar que lava el alma "aumenta en lavarme de mi pecado" (Tehilim 51:4).

El Zohar HaKadosh lava el alma, entonces leer Zohar HaKadosh es posible a toda edad, esto lava y purifica el alma.

"Dile a los cohanim hijos de Aharón y dirás a ellos por un alma no se impurificarán en su pueblo"

SEGULÁ PARA EL HOMBRE PARA SUBIRSE A SÍ MISMO DE TIEMPOS DIFÍCILES Y DE DESCENSOS QUE PASÓ.

Rashí explica en le lugar, dile y dirás para prevenir a los grandes sobre los pequeños.

Y está traído en el libro santo "Noam Elimélej", hay que decir la intención de Rashí en advertir a grandes, esto es tzadikim grandes sobre los pequeños, quiere decir sobre las trasgresiones pequeñas que el hombre pisotea con sus talones, hasta acá.

Es posible agregar, puntualizar y decir, la explicación de prevenir grandes sobre pequeños, es que hay para el hombre en su vida dos tiempos, hay tiempos que el hombre está con grandeza de comprensión, hay tiempos que el hombre está con pequeñez de comprensión. Cuando el hombre está con grandeza de comprensión estos son los días como Rosh Hashaná, lom Hakipurim y tiempos especiales, el hombre se siente cerca de HaKadosh-Baruj-Huh y tiene grandeza mental, entonces está cerca de HaKadosh-Baruj-Huh y se siente muy elevado.

Pero hay momentos que son otros tiempos, tiempos de pequeñez de comprensión y pequeñez mental, tiempos que el hombre se siente lejos de HaKadosh-Baruj-Huh y desconectado de HaKadosh-Baruj-Huh, y la Torá Kedoshá viene y advierte y nos dice advertir grandes sobre pequeños, que cuando el hombre se encuentra con grandeza de comprensión y con elevación recuerden los momentos en que se encuentra con pequeñez mental y se encuentra en un gran descenso, en esos momentos que se halla en gran bajada se fortalezca a sí mismo en los tiempos grandes para los tiempos pequeños. ¿y cómo se fortalece a sí mismo en los tiempos grandes para los tiempos pequeños?

Es sabido un hecho con el Baal Shem Tov, que en uno de los tiempos tuvo el Baal Shem Tov un descenso de los más grandes, ¿y hasta donde fue se descenso grande? Hasta que necesitaba para volver a la grandeza mental no estudiar o santificarse con un servicio a Hashem grande, sino repetir y decir, alef, bet, guimel, y repetía las letras para volver al gran nivel que tenía.

¿Pero cómo puede el hombre volver a su gran nivel cuando se encuentra con pequeñez mental?, prevenir grandes sobre pequeños, cuando el hombre repite y vuelve en su comprensión todos los tiempos contados de como él estaba fuerte en Rosh-HaShaná, como estaba cerca de HaKadosh-Baruj-Huh en lom-HaKipurim, como estaba cerca de HaKadosh-Baruj-Huh en momentos especiales que tenía apego a HaKadosh-Baruj-Huh, cuando el advierte y vuelva a los tiempos grandes, al momento que se halla con pequeñez mental entonces podrá fortalecerse y apegarse nuevamente a HaKadosh-Baruj-Huh.

Y así dice la Torá Kedoshá (Shemot 10:2) "Y por cuanto contarás a oídos de tu hijo y el hijo de tu hijo lo que ridiculicé a Egipto y mis señales que puse en ellos y sabrán que Yo soy Hashem", cuando el hombre vuelve y cuenta sobre el tiempo que estaba cerca de HaKadosh-Baruj-Huh, vuelve sobre el tiempo que estaba apegado a HaKadosh-Baruj-Huh, entonces "Y sabrán que Yo soy Hashem" entonces vuelve a la grandeza mental, y sabe el gran nivel de HaKadosh-Baruj-Huh. Esto es lo traído en el "Noam Elimélej" palabras que salen del corazón entran en el corazón, ese corazón que una vez salió de él la grandeza mental, cuando vuelve y cuenta sobre la grandeza mental vuelve esta al corazón, vuelve otra vez y despierta al corazón, elevándolo a niveles altos y niveles de lo más grandes.

Así encontramos en Iosef HaTzadik, la Guemará dice (Sotá 36 b) "Y fue como ese día y vino a la casa para hacer su trabajo" (Bereshit 39:11) dijo Rabí lojanán nos enseña que ambos tuvieron la intención de una cosa de trasgresión y vino a casa a hacer su trabajo Rab y Shemuel, uno dice a hacer su trabajo concretamente y uno dice para hacer sus necesidades entró... en esa hora vino la fisonomía de su padre y se le apareció en la ventana, y le dijo: Iosef están destinados tus hermanos que sean inscriptos sobre las piedras del efod y tú entre ellos, es tu voluntad que sea borrado tu nombre de entre ellos y seas llamados pastor de prostitutas, como está escrito "y el pastor de prostitutas perderá fortunas" (Mishlé 29:3). He aquí también Iosef HaTzadik estaba con pequeñez mental y casi pierde todo su mundo, pero al instante que recordó el tiempo de grandeza mental se salvó de caer y pecar con el pecado más duro.

Y esto es "Dile a los cohanim hijos de Aharón y dirás a ellos por un alma no se impurificarán en su pueblo" dile y dirás, recordar en los momentos difíciles los momentos altos y grandes, esta es la segulá corroborada para salvarse de descensos, de todas las cosas y enfermedades duras que suelen venir sobre el hombre.

SEGULÁ PARA HIJOS TZADIKIM DESPUES DEL JALAKE (PRIMER CORTE DE PELO A LOS 3 AÑOS)

Hay una gran segulá, tenemos que saber, que tomamos el pelo que se corta al niño y lo pesamos y el valor del peso en oro o plata del mismo lo damos en tzedaká para los pobres y rezamos que en mérito de esto el niño sea tzadik y temeroso del cielo, y está escrito que esta es una gran segulá para que el niño sea tzadik y temeroso del cielo, el pelo que le cortamos pesarlo frente a oro y el oro ese darlo a los pobres.

RABÍ SHIMÓN BAR IOJAI.

Está contado en uno de los Midrashim sobre Rabí Shimón Bar Iojai, cierta vez preguntó Rabí Shimón Bar Iojai a HaKadosh-Baruj-Huh, Señor del mundo, cuando muera, ¿quién se sentará a mi lado en el cielo? Rabi Shimón Bar Iojai, Santo de los santos, que está escrito sobre él (Bereshit 1:26) "hagamos al hombre con nuestro molde y nuestra apariencia", cuando Hashem dijo en la creación del mundo "hagamos al hombre con nuestro molde y nuestra apariencia" tuvo la intención HaKadosh-Baruj-Huh que Él quiere un hombre como Rabí Shimón Bar Iojai.

Y sobre esto está escrito en el poema de Rabí Shimón Labia toda la poesía, todas las palabras grandes y santas, sobre Rabí Shimón, Hagamos un hombre fue dicho sobre ti, este es Rabí Shimón Bar Iojai que es lo que Hashem esperaba que las personas sean en el mundo como Rabí Shimón Bar Iojai. Esta es la medida que Hashem quería en el mundo, que sean como Rabí Shimón Bar Iojai. Esta es la medida que HaKadosh-Baruj-Huh quería que sea como Rabí Shimón Bar Iojai.

Y Rabí Shimón pregunta a HaKadosh-Baruj-Huh, Señor del Mundo, cuando muera, ¿quién se sentará a mi lado en el cielo, quién estará a mi lado? Le dice HaKadosh-Baruj-Huh, el carnicero enano, así dice el Midrash, algún carnicero enano se sentará a tu lado en el cielo.

Dijo Rabí Shimón a HaKadosh-Baruj-Huh, ¿esta es la Torá y este es su pago? Toda la vida estudié Torá, escribí el Zohar HaKadosh, habité en la cueva trece años, no comí, no dormí, ¿este es mi pago? Que el carnicero de la ciudad, el enano, se siente a mi lado en el cielo, que mi silla esté a su lado, ¿por qué? Le dijo HaKadosh-Baruj-Huh, Yo te contaré sobre el carnicero enano quien es y tú juzga. Le dijo Rabí Shimón, Señor del Mundo cuéntame, Le dijo HaKadosh-Baruj-Huh, había cierta vez un hombre, carnicero, que su trabajo era vender carne y lo que él ganaba iba a la costa del mar, al puerto, buscaba mercaderías de ganga, toma las mercaderías y compra y vende las mercaderías, este era el segundo trabajo de ese carnicero y así por el transcurso de años se mantuvo honorablemente, esta era su parnasá (sustento).

Un día llegó el carnicero a la costa del mar, ve a un capitán apresurado, le dijo, ¿tienes mercadería para vender? Le dijo el Capitán, Sí. Le preguntó, ¿qué mercadería? Le dijo, tengo una mercadería secreta, si me das doscientas monedas de oro te vendo la mercadería.

El carnicero era un hombre curioso, le dijo revélame que es la mercadería. Le dijo, no puedo revelarlo, paga las doscientas monedas y llévate la mercadería. El carnicero corrió a su casa, juntó doscientas monedas, vino rápido y le dijo, he aquí pago, tráeme la mercadería.

El Capitán cuenta las monedas, termina de contar, el precio subió a trescientos. Dice, pero me dijiste doscientos, no vi la mercadería, trescientos es un precio muy grande, es la mayor parte de mi peculio, qué es, qué es esta mercadería, tenía muchos deseos de saber que es y por qué es, corrió a su casa trajo otras cien monedas, pagó otras cien monedas. Cuenta la plata el capitán, le dice, el precio subió a cuatrocientos.

Ese hombre dijo, una vez me hiciste esto, dos no es lindo. Se puso firme, si no, no hay negocio, no hay nada, todo se quebró, no pasó nada, tú sufres una gran pérdida. Corrió a la casa, trajo otras cien monedas, pago eso. Terminó de pagar, contó el capitán y le dijo, subió a quinientos. Ese hombre dijo, a esto no estoy de acuerdo, rompemos todo, desarmemos todo, no hay entre nosotros nada. Se fue el carnicero, repentinamente ingresaron en su corazón toda clase de pensamientos, quizá es algo especial, curiosidad dura, corrió a su casa y trajo otras cien monedas, le pago las quinientas monedas. El capitán lo lleva al barco, lo baja al centro del barco. Baján, ¿Qué ve?, trescientas personas apretadas, hombres, mujeres y niños, y abajo en el barco están apretados se encuentran uno sobre otro. Le dijo, ¿quiénes son? Le dijo, iehudim compañeros tuyos, los atrapé, ellos estaban en cierto casamiento, los tomé cautivos. Si no los comprabas no te complicabas con esto, zarpaba al corazón del mar, tiraba a las trescientas personas al mar que mueran todos. Ese hombre se alegró en grande, estaba con enorme alegría, Hashem me dio la mejor mercadería. Sacó a todos del barco, los llevó a su casa, les dio de comer, beber, 'Todo el que mantiene un alma de Israel es como si mantuvo a un mundo lleno (Mishná Sanhedrin 4:5), el que salva un alma es como si salvó al mundo y todo lo que contiene, ese hombre salvó gran cantidad de almas, cuantiosas almas de Israel, estaba con la alegría más grande. De entre todas las personas que había ahí vio a una mujer que era muy agradable. Le dijo a su hijo, con esa mujer te casarás. Todo alegre, la vio, se encontró con ella, se alegró con ella, prepararon un casamiento grande para dentro de un mes. Ese hombre hizo grandes preparativos, se alegró en grande, casa a su hijo con esa muchacha.

Tras un mes todo el casamiento está preparado, la noche del casamiento, debajo de la jupá la novia llora desconsoladamente. Frena el padre, ese carnicero, y le pregunta por qué llora, te salvé, estabas por morir, por qué lloras. Ella le dice, tu eres un hombre de bondad, señor de bondad, nos salvaste la vida, pero yo lloro, en donde nos tomaron en cautiverio a todos en el día de mi casamiento, mi novio y yo estábamos por casar en un minuto estaba por poner el anillo en mi dedo, y vinieron y nos tomaron a todos prisioneros. Estoy alegre por un lado que nos salvaste la vida, pero estoy triste porque el hombre con el cual quise casarme con él está aca con nosotros sentado y no se casa conmigo.

Ese carnicero se paró y dijo, D-os libre, le dijo a su hijo, perdona, tomó al novio, en el casamiento que preparó para su hijo, lo casó con esa novia. Le dijo HaKadosh-Baruj-Huh a Rabí Shimón, ¿quieres sentarte al lado del carnicero? Dijo Rabí Shimón, seguro. El hombre no sabe cual es el nivel de cada uno, Rabí Shimón Bar Iojai quien se sienta a su lado, ese carnicero. Ese carnicero quizá se veía simple, es carnicero quizá se veía como un hombre no importante, no una persona rica, no una persona grande, no un Talmid Jajam, no tzadik, pero no sabemos que es cada uno cuales son sus virtudes y que hay dentro de cada uno y uno.

Por eso el hombre tiene que ser cuidadoso con el honor de cada uno, el hombre tiene que toda mitzvá que llegue a su mano no dejar que se pase, cuando viene una mitzvá a tu mano, no fermentes la mitzvá. Toma con todas tus fuerzas toda mitzvá que venga a tu mano, 'porque no sabemos cual es el pago de las mitzvot (Abot 2:1), el hombre no sabe cual es el pago de cada mitzvá para el futuro venidero, nadie sabe que está guardado para él, qué le espera, que será con él y qué será de él.