

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

Perashá Vaikrá | fascículo 21 | 3 nissan 5783

Primera comida

“Y toda tu ofrenda de minjá con sal lo salarás y no cesará la sal del Pacto de tu D-os de sobre tu minjá sobre todas tus ofrendas acercarás sal”.

EL HOMBRE TIENE QUE ALEGRARSE CON LAS PENURIAS QUE VIENEN SOBRE ÉL PORQUE ESTAS DULCIFICAN EL MAL Y EL JUCIO DE ÉL.

Nuestros Rabanim Kedoshim nos dicen (Berajot 5 a) esta dicho pacto en la sal y está dicho pacto en las penurias, así como el apcto dicho en la sal adapta la carne y la tierniza, así las penurias a daptan y dulcifican la situación y las duras confrontaciones que el hombre pasa.

Muchas veces en la vida, el hombre pasa pruebas y penurias duras, y dentro de las pruebas y penurias que el hombre atraviesa, se queja por qué HaKadosh-Baruj-Huh lo prueba mandándole cosas duras, cosas que no se ven cómodas ni buenas. Pero el hombre tiene que saber que no tiene que pensar y sentir así, sino tiene que saber que las penurias dulcifican todas las cosas duras. Todas las penurias que vienen al hombre son para bien y atemperan de sobre él cosas que en verdad es difícil mantenerse en ellas y no es posible confrontar con ellas.

Y así está contado sobre nuestro Rav el Jidá, que era un sabio de Israel y Santo de los Santos, que solía venir a él un hombre que se quejaba todo el tiempo de las duras penurias que tiene, el Jidá sentó a ese hombre en su Bet-Midrash y cayó sobre él un sopor. Cuando el hombre se durmió, soñó que ve la Corte Celestial y hay allí ángeles malos que muestran todos los pecados que cometió y hay frente a ellos ángeles buenos que muestran todas las cosas buenas que hizo.

Las cosas buenas que ese hombre hizo, dice nuestro Rabino el Jidá, tenían un peso liviano y fino, las cosas malas que efectuó eran muy pesadas. Pusieron a ambas en la balanza y de seguro que las cosas malas eran más pesadas que las buenas que hizo, dicho hombre estaba con mucho sufrimiento y una angustia grande al ver ya que su juicio va para mal e irá el infierno.

Repentinamente ingresaron todas las penurias que ese hombre pasó en la vida y las pusieron en al balanza en el lugar de las cosas buenas y poco a poco el plato baja y disminuyendo el peso de los pecados que se encuentran en el segundo plato de la balanza, pero faltaban todavía un poco para dulcificar de sobre él todo. Ese hombre empezó a llorar en el sueño y a gritar por qué ni tuvo más penurias, por qué tuvo más problemas.

El hombre tiene que saber que este mundo es un mundo cambiante, un mundo pasajero, y cuando el hombre pasa penurias estas dulcifican el juicio y mal del hombre. El hombre tiene que alegrarse con las penurias que vienen sobre él y provocan babar todo el mal de él.

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

El Alma Del Rif

Muchas veces nosotros vemos personas que tienen un gran sufrimiento, se preocupan por algo, dudan de algo, la más grande duda y miedo, y esta duda y miedo lo mantienen por el trascurso de los años. Cuantiosos años dudan, temen, cómo van a hacer, cómo cuidarán, cómo se enfrentarán, qué será, que no será, y así cuantiosos años están parados y dudan por el miedo e incertidumbre que tienen. Pero en verdad dicha duda no es una gran duda, la preocupación no es una preocupación grande, ese miedo no es un miedo grande, es algo pequeño que solo el hombre le da fuerza en él y lo agranda en él.

Repas de Shabat midi

"Y llamó a Moshé y habló Hashem a él desde la Carpa del encuentro para decir"

TRAS QUE MOSHÉ RABENU AMERITÓ A LA PLENITUD TEMIÓ DE LA SOBERBIA Y POR ESO ESCRIBIÓ LA LETRA ALEF PEQUEÑA

Nosotros encontramos en la perashá de la semana "Y llamo a Moshé" la Torá dice, la letra Alef (א) de Y llamo (Vaikrá - ויקרא) es una Alef pequeña que Moshé Rabenu escribió, todos los exegetas preguntaron ¿por qué una Alef pequeña? Es que toda la Torá es precisa entonces ¿por qué acá una Alef pequeña? Responden los exegetas que Moshé Rabenu tenía la cualidad de la humildad, que el más humilde de todos los hombres, por eso cuando Hashem lo llamó no quería escribir que Hashem lo llamó y escribir un Alef grande, entonces escribió una Alef pequeña.

Pero es necesario efectuar una pregunta de lo más fuerte, si observamos en la perashá Mishpatim veremos "Y llamó a Moshé en el séptimo día de dentro de la nube" (Shemot 24:16) y allí vemos, "Y llamó a Moshé", que la letra Alef es grande. Entonces, ¿qué diferencia hay entre acá en Vaikrá que la Alef es pequeña con perashá Mishpatim del libro de Shemot previo al libro Vaikrá, que allí escribe 'Y llamo' con Alef grande?

Sino quizá es posible explicar y decir así, la guemará dice (Nedarim 38 a) dijo Rabí lojanán HaKadosh-Baruj-Huh no posa su Shejiná sino sobre un fuerte, rico, sabio y humilde, y todas están en Moshé. Moshé Rabenu era fuerte, era sabio, era humilde y era rico. Dicen nuestros Rabanim que Moshé Rabenu se enriqueció de los desperdicios de las segundas lujot, cuando Moshé Rabenu cortó las segundas tablas de piedra, los desperdicios que quedaron dijo HaKadosh-Baruj-Huh a Moshé Rabenu que agarre eso y dicho desperdicio era piedras preciosas y de ello se enriqueció.

Entonces es posible explicar y decir así, en la perashá Mishpatim Moshé Rabenu no tenía riqueza por ende no tenía ningún pensamiento de soberbia, Moshé Rabenu se sentía nada, que no tenía sabiduría, no tenía fuerza, que no tenía humildad y no tiene riqueza, pensaba que no tenía nada. Pero acá en perashá Vaikrá que ya tenía Moshé Rabenu riqueza, entonces Moshé Rabenu temió de la cualidad de soberbia, por eso en perashá Mishpatim está escrito 'Y llamo' (Vaikrá) con alef grande y en perashá Vaikrá tras que Moshé estaba pleno en todas las cosas, tenía sabiduría, humildad, fuerza y riqueza, temió Moshé Rabenu y achicó la letra Alef y escribiéndola pequeña.

El hombre tiene que medirse a sí mismo todo el tiempo, revisar y buscar en si mismo si está pleno o tiene mella, no todo el tiempo pensar que el pasado era bueno, sino cada día examinarse a sí mismo como es uno hoy y como está ahora, y como será mañana. Todo el tiempo ser responsable de uno mismo de como es su conducta y proceder.

Questions-Réponses du RIF

Pregunta: Kebod HaRab, estoy ocho años con shidujim, se me anuló un casamiento y cada shiduj que estoy por acordar al final se quiebra en el medio y no logro casarme, ¿qué puedo hacer?

Respuesta: Es necesario saber un gran pilar en toda la cosa de los shidujim, escuchamos esto en nombre de "Baba Meir", luego vino esto en nombre el "Alshij HaKadosh". Este es un pilar fuerte en shidujim, está escrito (Sotá 2 a) Cuarenta días antes de la formación del feto una voz divina sale y dice la hija de fulano para mengano, cuarenta días antes que el hombre nazca sale una voz divina y dice la hija de fulano para mengano.

¿Cómo es en el cielo? Baba Meir decía así, los ángeles hacen propuestas, este se casará con esta, aquella se casará con aquel, todo lo que los ángeles propusieron, tienen que encontrarse con dic ha pareja que los ángeles propusieron para esas almas. Hasta que hay el derivado de la Voz de HaKadosh-Baruj-Huh que define, fulano con mengano, toda esa cadena que los ángeles propusieron y dieron consejos de shidujim, tienen que encontrarse entre ellos. A veces un solo ángel propone un consejo o un solo shiduj al hombre, a veces diez ángeles ofrecen consejo, entonces todo shiduj que el hombre pasa y se encuentra y pasa entonces se acerca a su shiduj correcto.

Quebrarse, ¡No! Está escrito en el cielo cuando se casarán, cuando será el casamiento, como será el casamiento y con quien será el casamiento. La hija de fulano con mengano cuarenta días antes de la formación del feto HaKadosh-Baruj-Huh dice, por eso todo shiduj que el hombre avanza hay en esto una significancia grande y una gran alegría.

**“Alma que pecase por error de todas las mitzvot de Hashem que no hay que hacer e hizo alguna de ellas”
HAY PECADO QUE EL HOMBRE HACE Y TIENE TESHUBÁ Y HAY
PECADO QUE EL HOMBRE TRASGREDE EL LÍMITE Y NO TIENE
POR ESTE TESHUBÁ NI PERDÓN**

La guemará cuenta (Berajot 10 a) que en el barrio de Rabí Meír Baal HaNes había personas brabuconas que eran duros y malos, que hacían sufrir a Rabí Meír Baal HaNes. Rabí Meír quería orar para que ellos fueran castigados y mueran. Vino Bruríá, la esposa de Rabí Meír, que era una gran tzadeket y le dijo: está escrito en el versículo “que se acaben los pecados de la tierra (Tehilim 104:35) los pecados y no los pecadores, que terminen las trasgresiones de la tierra y no los pecadores, que los pecadores vuelvan en teshuvá. Se paró Rabí Meír e hizo tefilá a HaKadosh-Baruj-Huh que vuelvan en teshuvá y esas personas hicieron teshuvá volviendo al buen camino.

Y así es posible puntualizar esto desde el versículo “faena de malvados es la abominación de Hashem y la tefilá de los rectos Su Voluntad” (Mishlé 15:8) “faena de malvados es la abominación de Hashem”, faenar a los malvados y maldecirlos que se mueran esto es la abominación de Hashem, HaKadosh-Baruj-Huh no quiere esto, “y la tefilá de los rectos Su Voluntad”, pero rezar por los malvados que hagan teshuvá y cambien su proceder, esto es la Voluntad de HaKadosh-Baruj-Huh, siendo esta la cosa correcta y buena de HaKadosh-Baruj-Huh, que las personas vuelvan al buen camino. Si es así, la grandeza del hombre es no maldecir a los malvados que se mueran, sino orar por ellos que vuelvan en teshubá.

Está contado sobre Shemuel HaNaguid, que era un allegado al rey de España extremadamente, y era un ministro grande. Un día cuando salieron a pasear, pasaron al lado de uno de los mercados y un hombre se detuvo empezando a gritar a Shemuel Hanaguid que él robaba al rey y al reino, vivía a costas del país, así insultaba a Shemuel HaNaguid. El rey escuchó esto y se enojó, dijo a Shemuel HaNaguid que lo castigue en nombre del rey y le corte la lengua.

Pasó un año, el rey de España y Shemuel Hanaguid pasaron por el mismo lugar y escucharon a ese hombre gritando. Preguntó el rey a Shemuel HaNaguid por qué no le cortó la lengua, le dijo Shemuel HaNaguid, le corté la mala lengua, no acercaremos ahora a él y el rey escuchará como habla y que dice, se acercó el rey y escuchó como ese hombre alaba y ensalza al rey y a Shemuel Hanaguid. Dijo Shemuel Hanaguid al rey, no es grandeza cortarle la lengua y matar al hombre por lo que hizo, sino que grandeza es cambiar su idea y sus acciones.

Hay personas malvadas, que no se comportan bien, pero ellas no pasaron el límite como una gran maldad que si se cruza ese límite no hay perdón, están en el marco de personas que tienen teshubá, sobre personas como estas dijo Bruríá a Rabí Meír acábense los pecados de la tierra, las trasgresiones acábense, pero los pecadores vuelvan en teshubá.

Pero hay que saber no pasar el límite, hay un límite que si lo cruzamos no hay perdón por ello, siendo esto peligroso. Mientras todavía no se cruzó este límite acábense los pecados de la tierra, que los pecados se acaben y los pecadores vuelvan en teshubá y estén en el camino de Hashem, porque en el lugar que los tzadikim completos se paran los retornantes no se paran, es mejor cambiar la lengua, que hable bien, como Shemuel HaNaguid, que el cortar la lengua.

“Y llamó a Moshé y habló Hashem a él desde la tienda del encuentro para decir”

LA VIRTUD DE MOSHÉ RABENU QUE PERMANECIÓ CON HUMILDAD GRANDE A PESAR DEL GRAN ACERCAMIENTO A HAKADOSH-BARUJ-HUH.

Nosotros encontramos en la perashá de la semana “Y llamó a Moshé”, letra Alef pequeña, todos los exegetas preguntan, ¿por qué la letra Alef es pequeña, es que toda la Torá Kedoshá es precisa, todos los taguim son precisos, y no hay una sola letra demás o que no sea de lo mas precisa? Si es así preguntan muchos de los exegetas, ¿por qué la alef está pequeña?

Sino, está traído en los libros kedoshim que Moshé Rabenu era muy cercano a Hakadosh-Baruj-Huh, HaKadosh-Baruj-Huh con él con la mayor de las proximidades, y de tanto hablar con una persona con el mayor acercamiento entonces en el corazón de la persona puede ingresar soberbia y su corazón puede ser más tosco de tanto que hablan con el con gran proximidad. Dicen los exegetas que HaKadosh-Baruj-Huh examinó a Moshé Rabenu, y traen sobre esto un ejemplo de un rey que acercó a uno de los ministros convirtiéndolo en un ministro de lo más grande, el rey quiso examinar como se comporta dicho ministro, si con humildad y recato y lo llamó que venga a él. Cuando vino el ministro al rey vino sumiso con la cabeza baja, no hay en él ninguna soberbia y se comporta como en los días pretéritos que estaba con gran humildad. Así HaKadosh-Baruj-Huh con Moshé, Moshé Rabenu estaba con un acercamiento grande a HaKadosh-Baruj-Huh, y HaKadosh-Baruj-Huh llama a Moshé y acá Él examina como se comporta, HaKadosh-Baruj-Huh lo llama y Moshé Rabenu se somete a sí mismo con la mayor sumisión.

Este es un gran problema con las personas en este mundo, cuando se acerca mucho a un hombre su corazón empieza poco a poco a ser tosco, siente y piensa que todo el mundo le pertenece. Empieza a menospreciar y a perder todo el acercamiento y el bien que le prodigaron llevándolo al lado negativo. Pero Moshe Rabenu, Pastor Fiel, cuanto más lo acercó HaKadosh-Baruj-Huh y Se comportó con la más gran aproximación, el se condujo con humildad y sumisión de las más grandes. Esta es la virtud de Moshé Rabenu y esta es la Alef pequeña de Vaikrá que nos simboliza que Moshé Rabenu permaneció con humildad y no, D-os libre, ingresó en su corazón soberbia.

Tenemos que saber una base grande, las personas todo el día quieren segoulot para parnasá (sustento), ¿cuál es la segulá más grande para parnasá? Cuando uno se enoja y tiene por qué enojarse y se frena diciendo yo no me enojo, en ese instante lo que pidas en cuestiones de parnasá a HaKadosh-Baruj-Huh, te lo da. En este instante te hacen enojar y no te enojas y frenas, HaKadosh-Baruj-Huh te da paranasá. Por eso cada uno trabaje sobre el enojo, cada uno trabaje sobre sus cualidades.

Rabí Abraham Ioshúa Heshil de Apta, el Ohev Israel de Apta.

Hay un cuento que tiene una enseñanza ética de lo más grande, está contado sobre el "Ohev Israel de Apta", el Ohev Israel de Apta era Santo Superno, era Santo de los Santos, que en la ciudad del Ohev Israel de Apta había una persona que vendía vino, que repentinamente ese convirtió en un gran tzadik, las personas iban a lo de él, él daba bendiciones, las personas se curaban, toda cosa que él decía, sucedía.

Dijo el Ohev Israel de Apta, cómo repentinamente en un día el hombre se convirtió en tzadik, ¿cómo es posible que una persona en un día se haga tzadik? Quiero revisar quien es esa persona, un hombre no puede volverse tzadik en un día, no hay en la generación que tragan y se vuelven tzadikim.

No hay una pastilla que tragamos y nos convierten en sabios, no hay una pastilla que tragamos y nos convertimos en personas especiales, para ser tzadik es necesario esforzarse muchos años, para ser sabio es necesario hacer un esfuerzo para afilar la comprensión, para ser una buena persona es necesario trabajar para ser una buena persona, no es que en una mañana tragamos una pastilla y nos tornamos personas especiales, es una cosa que requiere esfuerzo y ocupación, ocuparse para alcanzar.

Así como no es posible en un día que el hombre se haga rico, quien se hizo rico en un día, caerá, y quien se volvió pobre en un día, subirá de nuevo. Hay una gran base acorde a la Kabalá, quien se volvió rico en un día sepa que en un día caerá, quien en un día se volvió exitoso sepa que algún día caerá, pero el que construye lentamente, entonces es una cosa estable.

Y nuestros sabios dicen esto ¿de dónde?, del sol. El sol cuando brilla, no brilla de una sola vez, va y brilla de a poco y cuando se pone, se pone lentamente. Con HaKadosh-Baruj-Huh no hay sorpresas, el éxito viene lentamente. Si ves un hombre tropezando en un día y que en un día todo se desarma, espera y verás que en un día todo subirá, porque no es una cosa natural, una cosa que no es natural no es de Hashem, una cosa que es natural es de HaKadosh-Baruj-Huh. Quieres ver un hombre exitoso, espera ve lentamente será exitoso, esto es verdad. Si cae de una vez eso es mentira, subirá otra vez, es necesario esperar, subirá otra vez, esta en una base grande.

Dijo el Ohev Israel de Apta, este hombre se volvió tzadik en un día, no es una cosa real. Esta no es una cosa real, es necesario investigar que pasó y por qué en un día se volvió tzadik.

Fue el Ohev Israel de Apta disfrazado, que no sepan quien es, entró a su casa, y le dijo, hospédame. Ese hombre hospedó al Ohev Israel de Apta, el Ohev Israel de Apta estuvo de huésped con él dos días, vio que esta persona no es un tzadik en especial, no estudioso, nada, fue a él el Ohev Israel de Apta y le dijo, te voy a revelar, yo soy el Rab, le dijo ese hombre al Ohev Israel de Apta, no soy nada, soy una persona simple, no tengo

sabiduría, no Torá, no tzidkut, nada, pero tengo emuná y confianza de lo más grande en HaKadosh-Baruj-Huh.

Le conto y le dijo, tuve dificultades en la parnasá, no tenía plata para seguir enfrentando el negocio del vino, y mi esposa me presionaba, ve y busca un socio que traiga plata, que tengamos plata en el negocio de que sustentarnos. Él dijo, yo no quiero un socio, es sabido lo que la mishná dice el mejor de los socios es socio de Amalek. cual es la explicación, el mejor socio que tiene en el mundo, es socio de Amalek. No hay socios buenos, toda sociedad su final es terminar con una destrucción y desgracia por demás grande. Las sociedades no es una cosa sana, si es posible sin socio, es la mejor cosa.

Le dijo ese hombre a su esposa, no quiero socios. Su esposa lo presionó, el negocio caerá, ¿con qué me mantendrás?, ¿qué me darás?, ¿cómo harás?, ¿cómo será?, ¿qué será? Su esposa lo presionó. No tenía opción, él le dijo, voy a la ciudad a buscar un socio.

Viajó a la ciudad y empezó a llorar en el camino, HaKadosh-Baruj-Huh no quiero un socio, no quiero de ninguna forma y manera un socio, ayúdame, no quiero un socio.

De repente se para y se dice a sí mismo, Señor del mundo, sabes qué, Tu eres mi socio, dame plata y vamos cincuenta y cincuenta todo lo que me des, te doy la mitad, no quiere un socio humano, solo HaKadosh-Baruj-Huh es socio. Tenía una emuná tan fuerte, el volvió a la ciudad y dijo a su esposa, encontré un socio. Le preguntó, ¿quién es el socio?, él le dijo, te diré después, tu no lo conoces, que ayuda que te diga el nombre, ¿cómo lo conocerás?

Fue a la mañana al negocio y dijo, Señor del mundo, dame Tu parte, yo quiero llevar adelante la sociedad, lo que tenga mitas y mitad, invierte la plata. A la mañana empezaron a venir muchos compradores, empezaron a pagar mucha plata, todo empezó a subir, todo subió para él y desde entonces se hizo rico y todo lo que ganaba lo contaba y mitad y mitad, mitad da a HaKadosh-Baruj-Huh y mitad agarra para sí.

Dijo ese hombre al Ohev Israel de Apta, sabe, no conté esto a nadie, Hashem es mi socio y debido a que Hashem es mi socio y mi emuná es tan grande, lo que digo con la boca Hashem me ayuda y de mi simpleza, mi emuná y mi confianza en HaKadosh-Baruj-Huh, lo que pido a HaKadosh-Baruj-Huh, HaKadosh-Baruj-Huh me responde.

Ese hombre no era tzadik en mérito al estudio de Torá que hizo, no era tzadik en mérito por ninguna cosa que hizo, en mérito a la emuná íntegra en HaKadosh-Baruj-Huh e integridad con HaKadosh-Baruj-Huh, ameritó a todo lo que ameritó.

Las personas tienen que saber, el hombre puede llegar a niveles grandes, a niveles potentes por demás sin parangón si va íntegro con Hashem, si va con entrega del alma con Hashem. Si va con emuná y confianza potentes con Hashem y va con integridad, HaKadosh-Baruj-Huh lo ayuda.