

Camino Del Rif

De las enseñanzas del Admur Rabi Ioshiahu Iosef Pinto Shlita

PERASHÁ KI TABÓ, Fascículo 44, 16 de Elul, 5783

Primera comida

"Y TOMARÁS DE LO PRIMERO DE TODO FRUTO DE LA TIERRA QUE TRAERÁS DE TU TIERRA" ESTÁ EN EL POTENCIAL DE LA BOCA DEL HOMBRE TRAER SOBRE ÉL COSAS BUENAS O, D-OS LIBRE, MALAS

La guemará dice (Berajot 57 b) tres cosas amplían la mente del hombre, estas son, una vivienda agradable, una esposa agradable y enseres agradables. Pensamos explicar y decir una base grande sobre estas tres cosas, una vivienda agradable es la sucá en tiempo que el hombre sale de la vivienda fija y va a la vivienda pasajera, esta es la fuerza que tenemos en el mes de Tishré en el final de los días temibles de hacer teshubá por amor en Sucot. Una mujer agradables es el mes de Elul, nuestros Rabanim Kedoshim llaman al mes de Elul que su signo es Virgo y es el tiempo de teshubá y buenas acciones.

Enseres agradables es el Shofar, que en el día de Rosh-HaShaná y en el mes de Elul lo tocamos y estas tres cosas que amplían la comprensión del hombre y le otorgan fuerza para pasar el año y concluir el año de forma santa, salir a la amplitud del año venidero con ayuda del cielo grande que se amplía su comprensión por medio de la vivienda agradable que es la sucá, la mujer agradable que es el mes de Elul y los enseres agradables que es el shofar y así otorgan al hombre más ayuda del cielo para seguir otro año en su vida de forma correcta y buena. La fuerza de los días temibles es una fuerza grande que cambia toda la esencia de la vida del hombre, por eso en este tiempo nos levantamos para selijot porque en este tiempo HaKadosh-Baruj-Huh está cerca de todos "requieran a Hahsem cuando se encuentra estando cerca" (Ieshaiá 55:6) como está traído que en este tiempo HaKadosh-Baruj-Huh deambula por el mundo y es un momento de Voluntad. Como cuando el hombre quiere encontrarse con un rey grande, hace todo para ir y encontrarse con el rey, es mejor encontrarse con el rey que ir a encontrarse con sus ministros. El Gran Rey se encuentra en el mundo previo al amanecer y deambula por el mundo, el hombre de seguro quiere encontrarse con el Rey y no con sus asistentes, el hombre que retorna, se acerca, doblega su corazón y sabe como acercarse a HaKadosh-Baruj-Huh, este es el tiempo y la fuerza especial, y pedir todo lo que necesita, saber pedir perdón por el pasado y fuerza para el futuro.

El profeta cuanta cuando HaKadosh-Baruj-Huh dio a Ioná profetizar que destruirá Ninive, la gran ciudad, Ioná pensó como él irá y dirá a los no-judíos una profecía que HaKadosh-Baruj-Huh destruirá Ninive y ellos volverán en teshubá habiendo una gran acusación sobre el pueblo de Israel, que los no-judíos vuelven en teshubá y el pueblo de Israel no. ¿Que hizo Ioná? Decidió escapar de la Tierra de Israel a fuera de la Tierra de Israel porque allí no hay profecía y

HaKadosh-Baruj-Huh no vendrá a él con quejas y pedirle que vaya a los no-judíos para decirles que vuelvan en teshubá y así no habrá acusación contra el pueblo de Israel. Subió Ioná a un barco y trató de escapar y en medio del mar levantó una tempestad y el barco estaba por romperse. Dijo el capitán a todas las personas que estaban en el barco que ore cada uno a su dios, quizá escuche y se apiade de ellos que no se hundan en el mar, pero Ioná bajó a la carena del barco y fue a dormir. Cada no-judío del barco rezó a su idolatría y entonces el capitán bajó a la carena y encontró a Ioná durmiendo y le dijo, "para que estás durmiendo levántate e implora a tu D-os quizá nos salve Elokím (D-os) y no nos perderemos" (Ioná 1:6). Dicen nuestros Rabanim Kedoshim, que la pregunta del capitán que le gritó a Ioná porque el no se levanta y llama a su D-os quizá Él nos salve, brota y sube cada año, está parada en todos los tiempos y grita a todo iehudí, por eso leemos esta Haftará en Iom-Kipur, por qué el hombre no llama a su D-os y trata de salvar la situación, hacer tefilá quizá HaKadosh-Baruj-Huh escuche su tefilá. HaKadosh-Baruj-Huh espera la tefilá de cada iehudí y iehudí, espera todo pedido del iehudí, que pida a HaKadosh-Baruj-Huh misericordia. HaKadosh-Baruj-Huh está parado y espera como esperó a Ioná que haga tefilá a su D-os, así HaKadosh-Baruj-Huh espera que hagamos tefilá y le pidamos perdón por el pasado y pedidos para el futuro. Pero todo esto puede ser si el hombre tiene una boca limpia, que no la impurificó ni profanó con palabras fútiles ni palabras no buenas. Así dice el Rav de Ropshitz una base grande sobre la perashá de la semana que traemos los bicurim (primicias) a HaKadosh-Baruj-Huh, "y tomarás de lo primero de todo fruto de la tierra que traerás de tu tierra", dice el Rav de Ropshitz fruto de la tierra (en hebreo Perú haadamá - פרי האדמה) es acróstico de Boca (en hebreo Pe - פה), que HaKadosh Baruj-Huh quiere que la boca del hombre esté con kedushá (santidad) y tahará (pureza), y que el hombre no saque palabras vacías y no buenas de su boca, porque al instante que el hombre ensucia su boca y saca cosas no buenas, cómo puede pararse y pedir cosas santas y espirituales a HaKadosh-Baruj-Huh.

"No profane su palabra como todo lo que sale de su boca hará" (Bamidbar 30:3) por eso el hombre tiene que ser precavido con lo que saca de su boca, un gran cuidado por demás, y cuidar su boca con santidad y pureza, no sacar palabras vacuas y fútiles de su boca, porque esa boca que habló lashón hará y cosas banales, esa boca que comió alimentos prohibidos y comió cosas robadas, la necesita para hablar con el rey de todos los reyes HaKadosh-Baruj-Huh y efectuarle pedidos, es el conducto entre nosotros y HaKadosh-Baruj-Huh. Si el conducto está defectuoso, cómo podemos pararnos y pedirle a HaKadosh-Baruj-Huh al instante que impurificamos y arruinamos con cosas no buenas, por eso es necesario ser precavido con todo lo que se saca de la boca, precaución grande por demás.

El Alma Del Rif

Así como el hombre se hace análisis de sangre para ver su estado de salud, y como un hombre que tiene un comercio trae un contador para hacer un balance de lo que le ocurre, el hombre está obligado todo el tiempo a hacer "análisis de sangre" para su alma, cual es su estado, cual es el estado, así como se mide la presión sanguínea, cual es el estado de las mitzvot, de las trasgresiones. Este es el balance de alma que el hombre tiene que hacer todos los días antes de dormir, todo fin de semana el viernes, toda víspera de Rosh-Jódesh, toda víspera de Rosh-HaShaná, el hombre tiene que hacer análisis de sangre, el hombre tiene que hacer balance comercial en su comercio, y el hombre que ve que algo por demás está yendo no de forma correcta, y el hombre que ve algo no están sano, el hombre tiene que ser despierto, el hombre tiene que observar. También si el deja un poco que la cosa siga, pero tiene que saber cuándo ponerle el límite, cuando el hombre no llega al estado que es como ingenuo que pierde todo y no sabe siendo arrastrado por la cosa y decayendo en la cosa.

Repas de Shabat midi

SEGULÁ PARA EL BORRADO DE TODAS LAS MALDICIONES Y EL MAL QUE TIENEN QUE VENIR SOBRE EL HOMBRE

En la perashá de la semana dicen nuestros Rabanim Kedoshim, hay una segulá grande que el hombre se salve de todas las cosas duras y malas que tendrían que ser durante el transcurso del año. Así dice la guemará (Meguilá 31 b) Rabí shimón hijo de Elazar dice, Ezrá estableció para Israel que lean las maldiciones que hay en Torat Cohanim antes de Shabuot y las de Mishné Torá antes de Rosh-HaShaná, ¿cuál es el motivo? Dijo Abaié y digamos Resh Lakish, para que concluya el año y sus maldiciones. Ezrá HaSofer dividió la Torá en perashot de tal manera que las primeras maldiciones que hay en la Torá sean antes de la festividad de Shabuot, y las segundas maldiciones que hay en la perashá de la semana sea antes de Rosh-HaShaná.

Está escrito en los libros kedoshim cuando el hombre va al Bet-HaKneset en Shabbat Kódesh perashá "Ki Tabó" y escucha al baal-koré leer las maldiciones que hay en la perashá, si dicho hombre piensa para sí que todas las maldiciones que leen en la Torá si, D-os libre, tendrían que venir sobre él y ser para él una cosa mala a partir de ellas, a través de la lectura que leyeron en la Torá ahí terminó todo el mal y las maldiciones.

Dicen nuestros Rabanim, todo mal y toda palabra de maldición que había tiene que ser para el hombre culminó el año y sus maldiciones, acá esto concluye con la lectura del Baal-Koré y de acá en adelante inscribénos para bien, de acá en adelante empezaremos de forma correcta y de forma buena.

Por eso cada uno trate con todas sus fuerzas en Shabbat Kódesh limpiar todo el mal con la lectura de la Torá y borrar todo, y todo lo que el oficiante lee en la Torá, con eso termina y de acá en adelante inscribénos para bien y empezamos un tiempo y época nueva, ingresamos al nuevo año con fuerzas del alma nuevas y que todo el mal lo concluimos atrás y empezamos para bien hacia adelante.

Questions-Réponses du RIF

PREGUNTA:

Kebod Harab quisimos preguntar muchas veces, nosotros estamos débiles y se sobrepone a nosotros el iétzer hará, ¿qué punto puedo asir para fortalecer de no bajar al abismo?

RESPUESTA:

Amor a Hahsem, amar a Hashem. Pensar todo el tiempo, viajar en la autopista y en lugar de pensar en cosas banales, pensar cuanto amo a Hashem y pensar que estoy dispuesto a morir y ser quemado con flagelos y sufrimientos para santificar el nombre de Hashem.

rán por el camino de Hashem.

TAMBIEN LAS MALDICIONES Y PENURIAS QUE VIENE AL HOMBRE AL FINAL ESTAS SON BENDICIONES PARA ÉL

En la perashá de la semana leemos la cuestión de las maldiciones, maldiciones amenazantes y terribles. Hay un análisis en los libros de quien tiene que subir a la Torá para las maldiciones, si se llama a una persona para que suba a la Torá para las maldiciones, hay aquellos q no acostumbran llamar a nadie para que suba, solo quien quiere subir que venga y suba. Hay otras que dicen que el Rab del Bet-HaKneset suba, cada lugar y su costumbre de como se hace con las maldiciones.

Pero dice el Zohar HaKadosh una cosa no simple, la raíz de todas esas maldiciones traídas en la perashá, son bendiciones. Pero tenemos que preguntar, maldiciones es una cosa dura y cuando se leen las maldiciones en la perashá está prohibido hablar y se las lee en tono más bajo. ¿El hombre que maldice a su compañero hay en ello una raíz de bendición? Si es así, ¿cuál es la intención que la raíz de las maldiciones es bendiciones?

Sino quizá es posible decir una base grande, cuando el hombre tiene el sufrimiento que sea o problema, está amargado, se enoja y culpa a todos, él me lo causó y esto lo provocó, siempre tiene el hombre a quien culpar. Pero tiene que saber que en el tiempo que tiene el hombre o problema está oculta en el interior una gran salvación para el hombre. Hay dos motivos por los cuales vienen sobre el hombre problemas y sufrimientos en la vida, un motivo es debido a una encarnación pasada que se escribieron sobre él cosas y tiene que pasar esto en esta reencarnación.

Un instante antes que el alma del hombre baje a este mundo, el alma del hombre se encuentra en un cuarto especial en el cielo y HaKadosh-Baruj-Huh le muestra al hombre muchas clases de vida de personas, como, salvando las distancias, una película de una vida, una película de una segunda vida, HaKadosh-Baruj-Huh le muestra películas de vidas y le da la posibilidad de escoger que clase de vida quiere y el hombre elige su vida y allí está el bien y el mal, lo menos bueno, la alegría y tristeza, con quien vivirá y con quien se casará, todo está adentro.

La vida que el hombre tiene es la que él escogió para sí, con todas las malas y duras situaciones, es lo que eligió, y esta es la cuestión del hombre. Puede haber tikunim (reparaciones) puede haber guilgulim (reencarnaciones), pero es lo que el hombre y no tiene de que quejarse y efectuar cuestionamientos sobre HaKadosh-Baruj-Huh, él escogió esto, por eso el hombre tiene que alegrarse que completa y hace lo que tiene que reparar.

Y segunda cosa, cuando el hombre tiene un problema o sufrimiento, es debido a que el hombre hizo cierta trasgresión o pecado, HaKadosh-Baruj-Huh le trae confrontaciones y pruebas para pasar como reparación y pago por lo que hizo no bueno, el hombre robó tiene que pagar, el hombre mintió tiene que pagar, en este mundo hay que pagar lo que se hace. El hombre que piensa que en esta vida hará cosas y no pagará por ellas, se equivoca enormemente, quizá no pagará hoy, quizá dentro de un mes quizá dentro de un año, hay en el cielo una libreta en la que se anota todo lo que el hombre hace en este mundo, todo.

Siendo así, si el hombre tiene un problema es o de una reencarnación o de una trasgresión que el hombre paga por ello y estas dos cosas son buenas, porque si el hombre paga en este

mundo corrige alguna cosa o paga por un pecado que efectuó, es una cosa muy buena y el hombre tiene que estar alegre con ello no estar triste. En base a esto es posible explicar y decir, el Zohar HaKadosh dice que las maldiciones escritas en la perashá de la semana su raíz es bendiciones, porque esas maldiciones aminoran el mal, ellas provocan al hombre la reparación sea de una reencarnación previa esto se ordenará, y si es una trasgresión que el hombre hizo ahora, ahora la reparó, esto se ordenará.

Cuando el hombre tiene una deuda monetaria y le es difícil pagar y él paga la deuda, ese día que pagó la deuda para él es un día de gran alegría, aunque de ello le falta y no lo tiene ahora, el saldó la deuda que tiene. No hay alegría como desatar las dudas, cuando se dilucidan las dudas, cuando hay un problema que se soluciona, una deuda que se soluciona, no hay día más grande que cuando el hombre soluciona un problema. Por eso la raíz de las maldiciones en la perashá de la semana es una raíz de bendiciones, porque estas bajan del hombre las cosas duras que tiene.

SEGULÁ PARA VÍSPERA DE 25 DE ELUL

Nuestro Rab el Ben Ish Jai dice (Leshón Jajamim, fin de Vol. 1) sobre el día 25 de Elul que se cuida el hombre por demás en santificarlo, y cerca de ben-hashemashot (entre la puesta del sol y la salida de las estrellas) del 25 de Elul haga una Tebilá para sacar el rúaj raá. Una segunda para corregir el pecado del enojo y otras cinco tebilot para recibir la iluminación de las cinco luces de Jésed, porque el 25 de Elul es el primer día de los seis días de la creación que se creó en el la luz de Jésed.

Y hay que cuidarse toda esa noche y día del enojo y de cosas banales, no ayunes en él y come a la noche y de día pan y carne y bendice Bircat hamazón con cavaná (concentración), y como cosas dulces. Y aumenta en tzedaká, y prende tú o tu esposa cinco velas frente a las cinco luces de Jésed como está dicho "Y vio Elokim (D-os) la luz que es buena" (Bereshit 1:4). Y si acontece ese día que se saca el séfer Torá, sube al séfer Torá en público.

Traten todos de hacer hincapié en estas cosas del Ben Ish Jai y con la ayuda de Hashem ameritaremos todos a una luz grande, éxito grande y entraremos todos al año venidero sobre nosotros para bien con fuerzas grandes, asistencia del cielo grande y una luz grande estará sobre todos nosotros ameritando a éxito, bendición y alegría enorme.

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

He aquí tratemos cada día de estudiar de las enseñanzas de nuestro Rab, el Ben Ish Jai, ZTZVK"l, y así disertar y hablar de sus dichos santos porque la raíz de su alma es encumbrada, y es de las almas que la mayoría del pueblo de Israel están conectadas y entrelazadas con su alma. Y sepa que el alma del Ben Ish Jai, ZTZVK"l, se sienta en el tribunal superno y expone la rectitud de la generación, dichoso quien su alma está apegada a este santo tzadik.

He aquí muchos años hablamos de sus enseñanzas, y muchas de las halajot que nosotros acostumbramos son en base a su encumbradas palabras, e incluso tuvimos acá en los días de sufrimiento revelación es excelsas de nuestro santo Rab.

RABÍ IOSEF JAIM, "EL BEN ISH JAI"

CUANDO TERMINO EL INTERÉS LA COSA SE TORNÓ PESADA Y CAYENDO.

Hay un cuento que tiene mucho musar, el "Ben Ish Jai", nuestro Rab el "Ben Ish Jai" cuenta que había cierta persona que la llamaban Tubia, que era juez del rey, lo llamaban Tubia. Tubia era muy importante en la ciudad, era el juez principal el grande, grande, grande, y todos lo honraban mucho. Por donde caminase lo llamaban "el juez Tubia", lo que quería le daban.

Un día él escuchó que hay sobre él un gran problema, decidió escapar, sabía que tenía un sufrimiento, lo acusaron falsamente, decidió escapar. Y antes por la noche quien quería salir de la ciudad, la ciudad estaba rodeada por un gran río y no había balsas o barcos para cruzar sino que había personas que llevaban sobre los hombros y cruzaban el río de un lado al otro.

Y Tubia era un hombre muy pesado, él fue a un hombre y le dijo, llévame de un lado al otro. Vio a Tubia el juez, lo puso sobre los hombros, incluso que pesaba mucho y caminaba.

Tubia hablaba con él, muchas gracias, yo soy el juez Tubia y ese hombre dijo, es mi honor llevar al juez Tubia sobre los hombros. El Juez Tubia le dijo, llegará el día que volverán a saber quien soy yo y yo te congraciare y devolveré el favor.

Le preguntó, ¿qué ocurrió? Le dijo, me persiguen, sospechan de mí, me quieren hacer problemas. Mientras decía esto, ya este no tenía fuerzas, se cayó y lo tiró al agua.

Dice el Ben Ish Jai mientras el hombre piensa que tiene interés por alguien tiene fuerza. Cuando se acaba el interés, ya se torna pesado y se cae. Mientras el hombre piensa que tiene interés por una cosa entonces Tubia con todo lo que era pesado es posible levantarlo, cuando ya termino el interés Tubia se tornó pesado.

VE CON LAS SEÑALES QUE HAKADOSH-BARUJ-HUH TE DA NO TRATES IR EN CONTRA.

Contamos muchas veces el cuento de nuestro Rab el "Ben Ish Jai" que hay en este un gran musar, nuestro Rab el "Ben Ish Jai" cuenta y dice, que había un padre, gran rico, que ese padre tenía un monto potente de plata. Antes de fallecer dijo, no quiero que mis hijos, mis dos hijos sean socios, el mejor de los socios es socio de Amalek, no hay socios buenos, toda sociedad no termina bien, dijo el padre.

Todavía en vida cortó el padre la sociedad a la mitad y dijo a los hijos, tú heredas esto, tú heredas lo otro, sean buenos amigos, sean buenos queridos, no sean socios.

Los dos hijos empezaron la vida, el padre falleció, hicieron el cortejo fúnebre, los siete días de duelo, los treinta días, el año. Ambos tomaron un monto importantísimo de plata y empezaron la vida.

Un hermano dijo, si papá me heredo un billón entonces yo puedo hacer cien billones. Empezó a hacer negocios, negocios, negocios, tomó deudas, tomó préstamos y la situación se tornó apremiante, apremiante, apremiante, había presión, presión, presión, día a día. El segundo hermano dijo, empezó a haber presión y apremio, es tiempo que HaKadosh-Baruj-Huh una vez nos congracie, antes no nos

iluminó, vendió todas sus pertenencias, vendió todo lo que tenía, compró diamantes, cavó un pozo en la tierra, tapó todo, y fue a trabajar como empleado con alguien.

El otro hermano dijo, si no va con fuerza, haré con ,ás fuerza y más fuerza, se complicó y se complicó y se complicó y se complicó, hasta que de tanto estrés recibió un paro cardíaco y murió.

El segundo hermano trabajaba, empleado, simple, trabaja con alguien. Después de años repentinamente ve que el empleador se congracia con él, le da extras, "toma un regalo", va por la calle y encuentra repentinamente algo, empieza a ver señales que empieza a ser bueno con él. Cavó en la tierra, sacó los diamantes, los vendió, empezó a entrar en los negocios y nuevamente subió y tuvo éxito.

Dice nuestro Rab el Ben Ish Jai, HaKadosh-Baruj-Huh da al hombre señales, cuando HaKadosh-Baruj-Huh te da señales de "Cuidado" entonces cuídate, entonces detente, no pienses que puedes romper cosas que tú no puedes romper, detente. Espera un momento, espera un momento hasta que ese momento pase. No pienses ir contra HaKadosh-Baruj-Huh, contra todo, contra lo que HaKadosh-Baruj-Huh hace. Piensa en ir, romper todo, como ese hermano que se le perdía todo y perdió todo.

Hay un relato del "Ben Ish jai" que atemoriza. El Ben Ish Jai cuenta que había cierta mujer que vino al Ben Ish Jai llorando y le dijo, mi suegra me mata me persigue, me hace sufrir, no puedo vivir más.

El Ben Ish Jai le dijo, llama a tu suegra. El Ben Ish Jai la vio y le dijo, ¿Cuántos años tienes? Setenta. ¿Cuántos años tiene tu nuera? Veintitrés.

El Ben Ish Jai le dijo, te voy a decir algo que quede entre nosotros. Le dijo, ¿qué? Él le dijo, ¿es cierto que cuando eras joven tuviste una hija que tenía un mes o dos y murió y tuviste un gran sufrimiento? Dijo sí, ¿cómo sabe el Rab? Él dijo, ella volvió en reencarnación en tu nuera y tú haces sufrir a tu hija.

El hombre no sabe, hace sufrir a este - estás haciendo sufrir al alma de tu hijo, haces sufrir al alma de tu sangre, ¿qué haces?, ¿qué haces?, ¿qué haces? ¿entonces ahora te sirve?, ahora hiciste, haces sufrir a tu alma.

Entonces es hombre no tiene silencio, el hombre que hace algo que le duele en su alma, incluso pasen años y también si siente que tuvo éxito, su alma está herida y lastimada, y repentinamente el hombre después de decenas de años entra en miedos y temores. Esto son cosas que hizo hace mucho tiempo y vuelven a él, viniendo y provocando temores, miedos, falta de calma, falta de reposo, ¿por qué? Porque estas cosas lo persiguen que lo oculto de el está roto y la ventana se quebró, cuanto que la pegues no vuelve a estar entera, esto siempre queda una ventana rota.

